

جمهورية مصر العربية
وزارة الأوقاف
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الموسوعة الإسلامية العامة

إشراف
د. محمد محمد زروق
وزير الأوقاف
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

القاهرة

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

جمهورية مصر العربية
وزارة الأوقاف
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

المسوعة الإسلامية العامة

إشراف
أ.د. محمد محمد زقزوق
مدير الأوقاف
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

القاهرة

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م

پیش روئے کتابخانه
کتابخانه
کتابخانه

تذکرہ شہداء

شہداء
تذکرہ شہداء
تذکرہ شہداء
تذکرہ شہداء

تذکرہ

7777-100-77

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

للأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق

وزير الأوقاف

فى شهر رمضان ١٤١٧هـ الموافق فبراير ١٩٩٦م تم بعون الله إنشاء «مركز الدراسات والموسوعات الإسلامية» فى إطار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للقيام بمهمتين أساسيتين:

أولاهما: تتبع ما ينشر عن الإسلام فى الخارج باللغات الأجنبية وإعداد البحوث والدراسات باللغات ذاتها للرد العلمى عليها.

ثانيهما: إصدار موسوعات إسلامية متخصصة بالعربية وباللغات الأجنبية.

أما عن المهمة الأولى: فقد تم تشكيل لجنة متخصصة دائمة تعكف على رصد ما يُبث عن الإسلام من معلومات على شبكة «الإنترنت الدولية» وإعداد البرامج المناسبة لتصحيح ما يحتاج من هذه المعلومات إلى تصويب، وذلك بالإضافة إلى التعريف بالإسلام بوصفه عقيدة وشرعية وأخلاقاً وحضارة. ويقوم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ببث ذلك كله على موقع المجلس على شبكة الإنترنت الذى تم إنشاؤه فى ١٩٩٨/٦/٣٠.

وأما عن المهمة الثانية فهي موضوع حديثنا فى هذه المقدمة.

مدى الحاجة إلى موسوعات إسلامية متخصصة:

من الملاحظ أن الساحة الفكرية الإسلامية تزدهم بالكثير من الضباب حول العديد من المصطلحات الإسلامية، الأمر الذى أدى إلى جدل عنيف فى الماضى والحاضر تقطعت به وشائج الوحدة الفكرية والثقافية، بل والدينية بين أبناء الأمة التى وصفها القرآن الكريم بقوله: ﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة﴾. ٩٢ الأنبياء.

وقد أدت الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التى مرت بالأمة الإسلامية منذ الفتنة الكبرى - التى يوصف بها ما كان من صراع مسلح بين على ومعاوية رضى الله عنهما - إلى ظهور العديد من الفرق الإسلامية المتناحرة فى فترات مختلفة من تاريخ الأمة الإسلامية.

وتحاول بعض الفئات المعاصرة أن تعيد خلاقات الماضى رافعة شعارات مضللة، ومفاهيم مغلوطة، وأفكارا خاطئة، الأمر الذى أدى إلى حدوث نوع من البلبلة الفكرية لدى الكثيرين.

وعلى الرغم من هذه الصورة السلبية فإن الأمة الإسلامية قد شهدت على الجانب الآخر صفحات مشرقة عكست عظمة الإسلام فى تعاليمه السامية ومبادئه الراقية التى قدمت للإنسانية أعظم حضارة عرفها الإنسان.

من هنا أراد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يسهم فى تجلية المصطلحات الإسلامية، وإزالة الغبار الذى علق بالكثير منها من أجل القضاء على البلبلة الفكرية التى أحدثتها الصراعات المختلفة. وذلك حماية للمسلمين من الاغترار بالشعارات المضللة، والدعايات الكاذبة التى يقصد من ورائها جر الأمة إلى متاهات لا يعلم إلا الله مدى ما تخبئ لها من مصير مظلم، فى وقت تحتاج فيه الأمة الإسلامية إلى تجنيد كل إمكانياتها للحاق بركب العصر، واحتلال مكانها اللائق بها على خريطة عالمنا المعاصر.

وإذا كنا نحرص على تقديم الجانب المشرق الذى قدمته الحضارة الإسلامية، بهدف حفز الهمم للانطلاق مرة أخرى على خطى الأسلاف العظام فإن ذلك لا يعنى بآى حال من الأحوال أن نغض الطرف عن الجوانب السلبية التى شابَت مسيرة هذه الحضارة فى بعض الأحيان، وذلك حتى نتجنب الوقوع فيها مرة أخرى.

طريقتنا فى إعداد الموسوعة:

ونحن إذ نقدم ذلك كله، فإنما نقدمه بأسلوب علمى وبموضوعية متجردة، بعيدة عن التحيز أو التعصب أو الميل الدعائى. فنحن على يقين من أن الإسلام فى عالم اليوم لا يمكن أن يُخدم إلا عن طريق العلم. فالإسلام كدين لا يُخشى عليه من أى تيارات مناوئة مهما كانت قوتها، طالما وَجَدَ هذا الدين من بين أبنائه من يفهمه فهما سليما فى أصوله ومبادئه، ويحسن عرضه بالأسلوب العلمى السليم.

وعندما فكر المجلس فى إعداد «الموسوعة الإسلامية» كان أمامه خياران: إما أن يسير على خطى الجهات التى سبقتنا فى إعداد مثل هذه الموسوعات التى يستغرق إعدادها جيلا أو جيلين حتى تكتمل، ويجد فيها القارئ ضالته المنشودة وبذلك نكرر ما فعله غيرنا.

وإما أن نلجأ إلى خيار آخر: هو أن نقوم بحصر جوانب الفكر والحضارة الإسلامية، ونخرج فى كل فرع منها مجلدا خاصا مكتملا يلبي حاجة القارئ فى وقت معقول.

وقد أثرنا الخيار الثانى. وتم حصر مجالات الفكر الإسلامى فى خمسة عشر مجالا على النحو التالى:

العقيدة - القرآن وعلومه - السيرة والسنة - التشريع الإسلامى - الأخلاق الإسلامية - الحضارة الإسلامية - الفلسفة الإسلامية - التصوف الإسلامى - الفرق الإسلامية - القضايا المعاصرة - تاريخ العلوم - الفكر السياسى الإسلامى - التراجم - الأدب الإسلامى - التاريخ الإسلامى.

وذلك بالإضافة إلى مجلد تمهيدى يشتمل على «المفاهيم والمصطلحات الإسلامية العامة».

الموسوعة الإسلامية العامة:

وهكذا استقر رأى على أن نبدأ بمجلد يحمل عنوان: (الموسوعة الإسلامية العامة)، وتم تشكيل لجنة للإعداد لها من السادة الأساتذة العلماء

المذكورة أسماؤهم بعد هذه المقدمة. وقامت اللجنة باقتراح عدد من المداخل، وتم استكتاب طائفة كبيرة من العلماء والفكرين زاد عددهم على المائة كما هو وارد فى الصفحات التالية. وشكلت لجنة للتحضير من الباحثين بالمجلس حتى خرج هذا العمل الذى بين يدينا اليوم ليمثل الباكورة التمهيدية لتلك الموسوعة المأمولة فى أجزائها الخمسة عشر التى ستصدر تباعا إن شاء الله تعالى.

وفى تخطيط المجلس أن يترجم كل مجلد عقب الفراغ منه إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، حتى يعم النفع بهذه الموسوعات المسلمين وغير المسلمين ممن لديهم اهتمام بالتعرف على الإسلام وحضارته وتاريخه وآدابه وكل ما يتعلق به فى مشارق الأرض ومغاربها.

ويعكس هذا العمل وجهة النظر الإسلامية ليكون موازيا لما أنجزه المستشرقون فى دائرة المعارف الإسلامية، والتى تعكس تصوراتهم. وبذلك تكون قد أحدثنا نوعا من التوازن فى هذا المجال، حيث إن التصور الإسلامى فى مجال الموسوعات الحديثة مازال غائبا عن ساحة الفكر الغربى.

وقد كان ذلك أحد الدوافع التى حفزتنا للقيام بهذا المشروع الكبير، على الرغم مما ندركه من ضخامة العمل وعِظَم المسئولية، ولكن جهود الزملاء من العلماء والباحثين وحماستهم لهذا المشروع شجّعنا على المضى فيه. حتى ظهر الإصدار الأول تحت عنوان (موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة) التى ضمت (٢١٤) مصطلحاً فقط.

أما الموسوعة التى بين أيدينا الآن فتضم ما يقرب من (٧٧٠) مادة علمية بينها مصطلحات الإصدار الأول.

وإذ نقدم اليوم باكورة إنتاج المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من هذا المشروع الطموح فإننا نتوجه بالرجاء إلى العلماء والباحثين فى مجال الموسوعات والدراسات الإسلامية أن يتفضلوا مشكورين بإمدادنا بما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذا العمل العلمى، لمراعاة ذلك فى الطبعة الثانية إن شاء الله. فهدفنا فى النهاية هو أن نقدم للقارئ الكريم عملا علميا دقيقا ومشرقا ينتفع به الناس.

ولا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة العلماء الذين أسهموا في التخطيط، وجمع المصطلحات وتصنيفها، وللسادة العلماء الذين أسهموا بالكتابة في هذا المجلد، ونسأل الله أن يجزيهم جميعاً خير الجزاء، كما نعبر عن شكرنا بصفة خاصة للأخ الأستاذ الدكتور عبد الصبور مرزوق نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وللأستاذ الدكتور على جمعة محمد الأستاذ بجامعة الأزهر اللذين بذلا جهوداً مضاعفة في سبيل الإعداد والتحرير لهذا المجلد وإخراجه على هذا النحو الطيب. والشكر موصول أيضاً لكل من أسهم بالرأى في الإصدار الأول وبصفة خاصة الأستاذ سامى خشبة.

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

١ من ربيع أول ١٤٢٢هـ أ.د. محمود حمدي زقزوق

٢٤ من مايو ٢٠٠١م

الحمد لله الذي جعل في كل شيء
لنا حكمة وعبرة فمن أراد أن
يعلم ما في كل شيء فليقرأ
في كتاب الله عز وجل
فإنه خير ما قرأ
ولا يؤتى بمثله
لنبي من الأنبياء
ومن أراد أن يعلم
ما في كل شيء فليقرأ
في كتاب الله عز وجل
فإنه خير ما قرأ
ولا يؤتى بمثله
لنبي من الأنبياء

الحمد لله الذي جعل في كل شيء
لنا حكمة وعبرة فمن أراد أن
يعلم ما في كل شيء فليقرأ
في كتاب الله عز وجل
فإنه خير ما قرأ
ولا يؤتى بمثله
لنبي من الأنبياء
ومن أراد أن يعلم
ما في كل شيء فليقرأ
في كتاب الله عز وجل
فإنه خير ما قرأ
ولا يؤتى بمثله
لنبي من الأنبياء

الحمد لله الذي جعل في كل شيء
لنا حكمة وعبرة فمن أراد أن
يعلم ما في كل شيء فليقرأ
في كتاب الله عز وجل
فإنه خير ما قرأ
ولا يؤتى بمثله
لنبي من الأنبياء
ومن أراد أن يعلم
ما في كل شيء فليقرأ
في كتاب الله عز وجل
فإنه خير ما قرأ
ولا يؤتى بمثله
لنبي من الأنبياء

أعضاء اللجنة

المشرف العام: أ.د. محمود حمدي زقزوق

نائب المشرف العام: أ.د. عبد الصبور مرزوق

الإعداد والتحرير: أ.د. على جمعة محمد

أ.د. السيد الشاهد* الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر

أ.د. حامد طاهر. نائب رئيس جامعة القاهرة للتعليم وشئون الطلاب

أ.د. حسن الشافعي الأستاذ بكلية دار العلوم ورئيس الجامعة الإسلامية العالمية

في إسلام آباد - باكستان

أ.د. عاطف العراقي الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة

أ.د. عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر

أ.د. محمد الجوادى الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق

أ.د. محمد عبد الغنى شامة الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر

أ.د. محمد عبد الفضيل الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر

السفير/ نبيل بدر مستشار السيد وزير الخارجية

الأمانة الفنية

د. أحمد على الزينى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس

الإشراف الفنى

أ. أبو سليمان صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون مركز السيرة والسنة بالمجلس

* ترتيب الأسماء جاء وفقاً للترتيب الأبجدي.

السادة العلماء المشاركون فى الموسوعة

م	الاسم	م	الاسم
١	أ. د. / آمنة محمد نصير	٣٤	أ. د. / زينب عبدالعزيز
٢	أ. د. / إبراهيم أحمد العدوى	٣٥	أ. د. / سعاد صالح
٣	أ. د. / إبراهيم عبدالرحمن خليفة	٣٦	أ. د. / سيد دسوقي حسن
٤	أ. د. / إبراهيم عوض	٣٧	أ. د. / شعبان عبدالعزيز خليفة
٥	أ. د. / أبو اليزيد العجمى	٣٨	أ. د. / صباح عبيد دراز
٦	أ. د. / أحمد الحشناوى	٣٩	أ. د. / صبرى عبدالرؤف محمد
٧	أ. د. / أحمد الطيب	٤٠	أ. د. / صفوت حامد مبارك
٨	أ. د. / أحمد شلبى	٤١	أ. د. / صفوت زيد
٩	أ. د. / أحمد شوقي إبراهيم	٤٢	أ. د. / صلاح الدين محمد عبدالنواب
١٠	أ. د. / أحمد صدقى الدجاني	٤٣	أ. د. / عاصم أحمد الدسوقي
١١	أ. د. / أحمد على طه ريان	٤٤	أ. د. / عبدالباقي إبراهيم
١٢	أ. د. / أحمد فؤاد باشا	٤٥	أ. د. / عبد الجواد صابر إسماعيل
١٣	أ. د. / أحمد مختار عمر	٤٦	أ. د. / عبد الحميد عبد المنعم مذكور
١٤	أ. د. / أحمد مدحت إسلام	٤٧	أ. د. / عبدالرحمن العدوى
١٥	أ. د. / أحمد المهدي	٤٨	أ. د. / عبد الرحمن النقيب
١٦	أ. د. / أحمد يوسف سليمان	٤٩	أ. د. / عبد الرحمن يسرى أحمد
١٧	أ. د. / السيد محمد الشاهد	٥٠	أ. د. / عبد الستار عبد الحق الحلوجى
١٨	أ. د. / السيد محمد الدقن	٥١	أ. د. / عبدالسلام عبدالعزيز فهمى
١٩	أ. د. / الشحات محمد أبو ستيت	٥٢	أ. د. / عبدالسلام محمد عبده
٢٠	أ. د. / أيمن فؤاد سيد	٥٣	أ. د. / عبدالصبور شاهين
٢١	أ. د. / بكر زكى عوض	٥٤	أ. د. / عبدالصبور مرزوق
٢٢	أ. د. / جعفر عبدالسلام	٥٥	أ. د. / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر
٢٣	أ. د. / جلال صاير حجازى	٥٦	أ. د. / عبدالعظيم إبراهيم المطلعى
٢٤	أ. د. / جمال رجب سيدبى	٥٧	أ. د. / عبدالقور محمود مصطفى
٢٥	أ. د. / حسن عبدالرؤف محمد	٥٨	أ. د. / عبدالفتاح عبدالله بركة
٢٦	أ. د. / حسن الباشا	٥٩	أ. د. / عبدالفتاح محمود إدريس
٢٧	أ. د. / حسن على حسن	٦٠	أ. د. / عبدالقادر حسين
٢٨	أ. د. / حمدى عبدالعظيم	٦١	أ. د. / عبدالقادر محمود
٢٩	أ. د. / خليفة حسن العسال	٦٢	أ. د. / عبداللطيف محمد العبد
٣٠	أ. د. / رافت عبدالحميد محمد	٦٣	أ. د. / عبدالله جمال الدين
٣١	أ. د. / رفعت العوضى	٦٤	أ. د. / عبدالمعطى بيومى
٣٢	أ. د. / رفعت فوزى عبدالمطلب	٦٥	أ. د. / عزة الصاوى
٣٣	أ. د. / رمضان عبدالنواب	٦٦	أ. د. / عزت عطية

(تابع) السادة العلماء المشاركون فى الموسوعة

م	الاسم	م	الاسم
٦٧	أ.د / عز الدين الدنشارى	٨٩	أ.د / محمد سلام
٦٨	أ.د / على جمعة محمد	٩٠	أ.د / محمد سيد طنطاوى
٦٩	أ.د / على حلمى موسى	٩١	أ.د / محمد شامة
٧٠	أ.د / على مرعى	٩٢	أ.د / محمد عبدالفضيل القوصى
٧١	أ.د / عيد محمد شبايك	٩٣	أ.د / محمد عبداللطيف جمال الدين
٧٢	أ.د / فاروق عبدالجواد شويقة	٩٤	أ.د / محمد عبدالله الشرقاوى
٧٣	أ.د / فرج السيد عنبر	٩٥	أ.د / محمد عمارة
٧٤	أ.د / قاسم عبده قاسم	٩٦	أ.د / محمد محمد الجوادى
٧٥	أ.د / محفوظ عزام	٩٧	أ.د / محمد نبيل غنائم
٧٦	أ.د / محمد إبراهيم الجيوشى	٩٨	أ.د / محمود أبو زيد
٧٧	أ.د / محمد أحمد خاطر	٩٩	أ.د / محمود العكازى
٧٨	أ.د / محمد أحمد المسير	١٠٠	أ.د / محمود على مكى
٧٩	أ.د / محمد الأنور حامد عيسى	١٠١	أ.د / مروان محمد مصطفى
٨٠	أ.د / محمد السعدى فرهود	١٠٢	أ.د / مصطفى الشكعة
٨١	أ.د / محمد السعيد جمال الدين	١٠٣	أ.د / مصطفى محمد أبو عمارة
٨٢	أ.د / محمد السيد الجليند	١٠٤	أ.د / منى أحمد أبو زيد
٨٣	أ.د / محمد السيد جبريل	١٠٥	أ.د / موسى شاهين لاشين
٨٤	أ.د / محمد جبر أبو سعدة	١٠٦	أ.د / نبيل محمد بدر
٨٥	أ.د / محمد حرب	١٠٧	أ.د / نعمت عبداللطيف مشهور
٨٦	أ.د / محمد رافت سعيد	١٠٨	أ.د / هدى درويش
٨٧	أ.د / محمد رياض	١٠٩	أ.د / يحيى أبو بكر
٨٨	أ.د / محمد سراج		

هيئة التحرير

رئيساً	أ.د / على جمعة محمد
عضواً	١ / أ.د / أبو مسلم عبدالعزيز أبو العطا
عضواً	٢ / أ.د / إسماعيل رجب عقى
عضواً	٣ / أ.د / أيمن إبراهيم أحمد طاجن
عضواً	٤ / أ.د / حسن أحمد خليل
عضواً	٥ / أ.د / كمال عبدالوهاب أحمد

* ترتيب الأسماء جاء وفقاً للترتيب الأبجدى

« الله » *

الله: اسم لذاته تعالى، وهو ليس مشتقا من غيره، فيما يقول جمهور المفسرين. وأكثر الأصوليين والفقهاء، وبعضهم يقول: إنه مشتق من الفعل «أَلَّه» بمعنى: «سكن إلى ..» أو من «الولة» بمعنى ذهاب العقل، أو من غيرهما، وهذا القول غير شائع عند العلماء، وهو اسم عري، والقول بأنه مأخوذ من العبرانية أو الآرامية مردود من العلماء بحجج وبراهين مطولة، مذكورة في كتبهم، والمحققون منهم يقولون: إن هذا الاسم جامع للأسماء الإلهية الأخرى، ويوصف بها، فيقال: الله العليم الحكيم القادر ... الخ، من غير عكس، فلا توصف هي به، وهذا الاسم ليست له صيغة تثنية ولا جمع، بخلاف «إله» فإنه يُثْنَى، ويجمع، فيقال: إلهان وآلهة، ومن هنا كان اسم «الله» علما على الإله المعبود بحق، دون غيره من الآلهة التي عبَدَت زورا وبهتانا.

وفي القرآن الكريم تحديدات دقيقة وحاسمة. صحَّحت مدلول اسم «الله» مما لحقه من انحرافات الشرك والوثنية قبل الإسلام، وبخاصة: تصورات العرب التي

اضطربت في فهم «الألوهية» اضطرابا شديدا، تمثل في عبادة الأصنام تقريبا إلى الله، أو الاعتقاد بأن الملائكة بنات الله، أو القول بأن بين الجن وبين الله نسبا ... الخ. وقد أبطل القرآن كل هذه المفاهيم المغلوطة، وبين ما فيها من زيف وتحريف، وأعلن التوحيد الخالص من شوائب الشرك والوثنية: قاله واحد أحد فرد صمد منزّه عن الولد وعن البنات وعن الشريك وعن النَّد والمثل، وتُسَمَّى الكلمة المشتمة على اسم «الله». بهذا المعنى - كلمة التوحيد، وصيغتها: «لا إله إلا الله»، وهى أصل الأصول في الإسلام، وهى محل أنظار علمية دقيقة للغاية فى المصادر المعنية بشرح أسماء الله الحسنى، ومعناها - إجمالا - فيما يقول ابن عباس: «لا نافع ولا ضار، ولا معز ولا مُذل، ولا معطى ولا مانع إلا الله» (الرازي، شرح: أسماء الله الحسنى: ١٣٦).

وما يصدق عليه اسم «الله» وهو «الذات الإلهية» موضوع للإيمان والاعتقاد فقط، لا للإدراك العقلى، كائنا ما كانت طاقاته ووسائله، فالله غيب، ولا يعرف العقل عن

* جعلنا للفظ الخلافة الصدارة في ترتيب المصطلحات بغض النظر عن الترتيب الهجائى وذلك لأعشار القسمية للذات الإلهية

ذاته وصفاته إلا ما أخبر الله به عن نفسه على لسان أنبيائه ورسله، والقرآن الكريم، وهو يدعو الناس لعبادة الله، يفتح لهم أبواب المعرفة من طريق تدبر الآثار والدلائل الماثلة في الكون، لكنه يوصد أى باب من أبواب الوهم فى إدراك الذات الإلهية إدراكا عقليا أو حسيا ﴿ذلکم اللہ ریکم لا إله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل. لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير﴾ (الأنعام ١٠٢-١٠٣)، ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني﴾ (الأعراف ١٤٣)، ولذلك أشباه وأمثال أخرى كالنفس وحقيقة المادة وحقيقة الذرة والضوء، وكلها مما يعجز العقل عن إدراكها بجوهرها، وإنما يعرف منها آثارها ودلائلها فقط.

والشعور بالله فطرة وإحساس مشترك بين الناس جميعا، يشهد لذلك شيوع هذا الشعور فى الأمم القديمة والحديثة والهمجية والمتحضرة، والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة فى قوله تعالى: ﴿فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها﴾ (الروم ٣٠)، وكذلك الحديث القدسى: «وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم (حولتهم) عن دينهم ...» (رواه مسلم).

بل فى القرآن إشارات تفيد أن الجمادات

والحيوانات تعرف «الله» معرفة تناسيها، يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ (الإسراء ٤٤)، وقوله ﴿يا جبال أوبي معه والطير﴾ (سبا ١٠). ولعل آية الميثاق فى القرآن (الأعراف ١٧٢) تجيب عن سؤال: «لماذا كان الشعور بالله فطرة مشتركة بين الناس؟» إجابة صحيحة وتغله بما يستقيم مع منطق العقل.

وترد كلمة «الله» فى القرآن فى سياقات عديدة، لتصور الألوهية فى عقيدة بسيطة وعميقة، تخلو - كليا - من كل ما يتعارض مع العقل أو يصدم بدهياته ومسلماته، وقد أثبت الله - لذاته المقدسة - صفات وأسماء حسنى، وأمرنا أن ندعوه بها ونتقرب إليه بحفظها وفهم معناها: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ (الأعراف ١٨٠)، وقد أحصاها النبى ﷺ فى ٩٩ اسما: «إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة» (رواه الترمذى).

وهذه الأسماء يجب أن نتوقف عندها، ولا نُسَمي «الله» باسم لا يكون من بينها، وإن كان المعتزلة يقولون بجواز إطلاق أى اسم يليق معناه بالذات المقدسة. حتى ولو لم يرد به

الشرع. والإمام الغزالي (٥٠٥-٥٥٠هـ) يفرق بين الاسم والصفة: فالاسم موقوف على إذن الشرع، وأما الصفة فيجوز إطلاقها بشرط أن يكون معناها دالا على كمال ولا يوهم نقصا.

وتشتمل كتب العقيدة على قسم خاص بالإلهيات، وهى العلوم التى تجب . أو تنبغى . على المسلم معرفتها فى جنب «الله» تعالى: ففى مبحث «الذات» تُدرس مسائل: إثبات الصانع، ومخالفة ذاته . تعالى . لسائر الذوات، وتنزهه عن الجهة والمكان والجسمية، ونفى كونه جوهرًا أو عرضًا، أو

فى زمان، واستحالة أن يتحد بغيره أو يحل فى غيره استحالة عقلية، وفى مبحث الصفات تطرح قضايا عديدة، منها : إثبات الصفات بوجه عام، وإثبات صفات القدرة والإرادة والعلم والحياة وصفات أخرى، على خلاف بين الفرق فى حقيقة الصفات وثبوتها للذات، وفى مبحث الأفعال، تُدرس مسائل: القضاء والقدر، وأفعال العباد، والآجال والأرزاق، وهل تُعلل أفعاله بالأغراض أو لا تُعلل؟ الخ.

ويشكل قسم الإلهيات مع قسمى النبوات والسمعيات أهم مباحث علم العقيدة.

أ. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة

١. التفسير الكبير، الرازى ١٦٩:١، دار الفكر، بيروت ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م
٢. كتاب أصول الدين، عبدالقاهر البغدادي: ص ٦٨-١٥٣، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م
٣. الإسلام عقيدة وشريعة، الشيخ محمود شلتوت: دار المعارف
٤. عقيدة المسلم، الشيخ محمد الغزالي، دار الكتب الحديثة: القاهرة ١٩٧٦

الأتابكة *

اصطلاحاً: هي صيغة مألوفة تطلق في الأصل على الوصى أو المؤدب لأمرأ الأتراك، الذين كان يعهد بأمر تربيته في أيام السلاجقة إلى بعض الأمراء البارزين الذين ينتسبون إليهم بصلة القرابة من جهة الأب.

وكلمة (آتا) تركية معناها (أب) وتدخل في تركيب بعض الأسماء مثل «آتابك».

وقد أطلق هذا اللقب على الأمراء الأقوياء في عصر المماليك في مصر، كما أطلق هذا اللقب على الأمير الذي كانت تعهد إليه إمارة العسكر، ومنه شاع لقب (آتابك العساكر)^(١).

كما تسمى الدولة التي قامت في دمشق سنة ست وسبعين وأربعمئة بدولة الأتابكة أو الأتابكية^(٢). وكان من أشهر أمرائها بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله الأتابكي النورى الأرمنى الأصل، ويعرف بصاحب الموصل. وكان رجلاً مملوكاً لنور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن زنكى، وجرى عليه الاستعباد والاسترقاق في بعض الحروب، فأخذ مملوكاً ونقل إلى الجزيرة، وأدخل الموصل كسائر

الممالك الذين يجلبهم الجلابون ويبيعهم النحاسون، ودخل في ملكية آتابك الموصل لدى أرسلان. فلما حضرته الوفاة سنة ٦٠٧هـ عهد بالولاية لولده عز الدين مسعود، وأمر بدر الدين بتولى تدبير المملكة وحفظها والنظر في مصالحها، وذلك لما رأى فيه من رجاحة عقله وسداده وحسن سياسته وكان عمر مسعود القاهر حينئذ عشر سنين^(٣) ثم توفي القاهر سنة ٦١٥هـ وأوصى بالملك لابنه الأكبر نور الدين أرسلان شاه الثانى وكان صغيراً، وظل بدر الدين هو الوصى عليه والمدير لدولته^(٤).

وقد أعلن بدر الدين استيلاءه على المملكة الأتابكية بالموصل سنة ٦٢١هـ وهى سنة وفاة ناصر الدين محمود شاه الثانى آخر ملك من الأسرة الأتابكية الموصلية.

وحاول بدر الدين أن يوثق صلته بالخلافة العباسية فزوج ابنتين له بأمرين كبيرين من أمرائها. وكانت سياسته قائمة على انتهاز الفرص السياسية، فإنه لما حاصر المغول مدينة أربل وكان ذلك في سنة ٦٣١هـ أمدهم

بما يحتاجون إليه من ميرة وآلة وغيرها.

واستولى على سنجار منتزعا لها من صاحبها

الملك جواد سليمان بن مودود بن الملك العادل

الأيوبي سنة ٦٣٧هـ.

واجتذب بدر الدين إلى بلاطه السادة

العلويين واستمال العلماء والفضلاء

والشعراء.

وتوفى بدر الدين في شعبان سنة ٦٥٧هـ.

(هيئة التحرير)

* هذا الاسم تركي الأصل وقد ورد في الكتب المترجمة عن هذه اللغة بالمد

١- دائرة المعارف الإسلامية ٤٣٣/١ طعة دار المعرفة بيروت.

٢- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب لابن وأصل ١١/١ الطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٥٧م.

٣- الكامل لابن الأثير

٤- دائرة المعارف للبستاني ٢٤٢/٥ طعة دار المعرفة بيروت

آل البيت

اختلف أهل العلم فى أهل البيت من هم؟ فقال عطاء وعكرمة وابن عباس: هم زوجاته عليه السلام خاصة، لا رجل معهن، وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبي عليه السلام لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يَتْلَىٰ فِي بَيْوتِكُنَّ﴾ (الأحزاب ٣٤)

وذهب فرقة منهم أبو سعيد الخدرى وجماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة والزمخشري والكلبي أنهم: على وفاطمة والحسن والحسين خاصة.

وذهب فريق منهم الفخر الرازى والقسطلانى وآخرون إلى أنهم أولاده وأزواجه عليه السلام والحسن والحسين، وعلى منهم: لعاشرته فاطمة وملازمته النبي عليه السلام.

وذهب زيد بن أرقم إلى أنهم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل على، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وهو الراجح.

قال السيوطى: هؤلاء هم الأشراف حقيقة فى سائر الأعصار وهو ما عليه الجمهور، وهو معنى رواية مسلم عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله عليه السلام: (أما بعد.. أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول رى فأجيب، وأنا تارك بينكم ثقلين: أولهما: كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: (وأهل بيتى، أذكركم الله فى أهل

بيتى) قالها ثلاثا، فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيدا؟ ليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرِّم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: آل على، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس رضى الله عنهم.

والشيعة يخصون أهل بيت النبي عليه السلام بعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم، لكن رواية زيد السابقة تدل على أن آله من حُرِّم الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله عليه السلام.

وقد تنازع الناس فى آل محمد عليه السلام من هم؟ فقيل: أمته، وهذا قول طائفة من أصحاب النبي عليه السلام ومالك وغيرهم، وقيل: المتقون من أمته، وإليه ذهب طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم واستدلوا بحديث موضوع هو: «آل محمد كل مؤمن تقى» وبنى على ذلك طائفة من الصوفية أن آل محمد عليه السلام هم خواص الأولياء كما ذكر الحكيم الترمذى.

لكن الصحيح أن آل محمد هم أهل بيته عليه السلام وهو المنقول عن الشافعى وأحمد رحمهما الله.

وآل بيت النبي عليه السلام يجب حبهم، أخرج ابن سعد: قال رسول الله عليه السلام: (استوصوا بأهل بيتى خيرا، فإنى أخاصمكم عنهم غدا، ومن أكن خصمه خصمه الله)، ونقل القرطبى عن ابن عباس فى

قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (الضحى ٥) قال : رضا محمد ﷺ ألا يدخل أحد من أهل بيته النار .

وأخرج البخارى عن ابن عمر قال أبو بكر: خطب النبي ﷺ فقال: (أذكركم الله فى أهل بيتى ثلاثا) وروى الإمام أحمد أن رسول الله ﷺ قال: (إن الله سائلكم كيف خلصتمونى فى كتاب الله وأهل بيتى).

وروى الحاكم والترمذى وصححه على شرط الشيخين، قال ﷺ : (أحبوا الله لما يغذوكم به، وأحبونى بحب الله وأحبوا أهل بيتى بحبى) ، وهناك آثار كثيرة تدل على وجوب حب آل بيت النبى ﷺ.

وكثير من الآثار - أيضا - تدل على تحريم بغض آل البيت منها: ما أخرجه الطبرانى والبيهقى وغيرهما أن رسول الله ﷺ قال:

(مأبال أقوام يؤذوننى فى نسبى وذوى رحمى! ومن أذى نسبى وذوى رحمى فقد آذانى، ومن آذانى فقد أذى الله).

وروى أحمد مرفوعا: (من أبغض أهل البيت فهو متافق).

وروى أبو الشيخ: قال رسول الله ﷺ (ما بال رجال يؤذوننى فى أهل بيتى؟ والذى نفسى بيده، لا يؤمن عبد حتى يحببى، ولا يحببى حتى يحب ذريتى).

وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين، قال رسول الله ﷺ: (لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار).

وقد بلغ من عظيم أدب السلف الصالح أنهم كانوا لا يقرءون فى الصلاة بسورة «المسد» حفاظا على قلب رسول الله ﷺ ونفسه، مع أنها قرآن منزل. والله أعلم.

١. د/ عبد الصبور مرزوق

مراجع الاستزادة :

- ١ - تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ٥٤٥٢/٨ وما بعدها، دار الفد العرمى، ط ١٩٩٠م
- ٢ - تفسير القاسمى المسمى محاسن التأويل ١٣/٨٥٠ وما بعدها، تصحيح وتعليق محمد فزاد عبد الباقى، ط عيسى البابى الحلبي وشركاه
- ٣ - مرافد أهل البيت للشيخ محمد ركنى إبراهيم راند العشيرة الحميدية ص ١٣٩ مطبوعات العسيرة الحميدية بالقاهرة، الطبعة الرابعة ١٩٨٦م

آيات القرآن الكريم

وعلى الجماعة: قال ابن منظور (وخرج القوم بأيّتهم، أى بجماعتهم، لم يدعوا وراءهم شيئاً) (١).

كما تطلق الآية على البرهان والدليل، قال الله تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ (الروم ٢٠).

واصطلاحاً: طائفة ذات مطلع ومقطع متدرجة فى سورة من القرآن، وآخرها يسمى فاصلة، وهى كذلك كما قال الفيروزآبادى: كلام متصل إلى انقطاعه، والقرآن الكريم مكون من آيات، كما قال الله تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ (الحج ١٦).

ومن خصائص آيات القرآن أنها تجمع كل ما جاء فى الإطلاق اللغوى، والتعريف الاصطلاحى: فأية القرآن فيها معنى العلامة، وهو أشهر الإطلاقات اللغوية، فهى علامة على صدق النبى ﷺ، وأيضا علامة على نفسها بانفصالها عن الآية التى قبلها والتى بعدها، وهى كذلك معجزة إما بنفسها عند من قال بثبوت إعجاز القرآن ولو بآية، وإما بانضمام غيرها إليها عند من قال بغير ذلك، وهى كذلك من الأمور العجيبة

لغة: الآيات جمع آية، واشتقاقها من التآى وهو التثبت والتبين.

وأشهر إطلاقاتها بما يتوافق مع هذا الاشتقاق أنها: العلامة الظاهرة، والعلاقة واضحة بينهما، فالعلامة الظاهرة طريق لتبين الشيء، ووسيلة للتثبت منه.

وشاهد ذلك من القرآن قول الله تعالى يحكى سؤال زكريا ربه أن يجعل له علامة على تحقيق بشارته بالذرية التى دعا بها بعد أن وهن عظمه وشاب رأسه : ﴿قَالَ رَب اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ (مريم ١٠).

وتطلق الآية بعد ذلك على المعجزة فتكون علامة على تصديق الله تعالى لرسله صلوات الله عليهم، قال الله سبحانه : ﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ﴾ (البقرة ٢١١).

ومن هذا الباب كذلك تطلق على الأمر العجيب: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ (المؤمنون ٥٠).

وعلى العبرة: ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (الشعراء ٦٦، ٦٧).

لما كانها من السمو والإعجاز في هديها للتي
البرهان والدليل على ما تضمنته من هداية
هي أقوم فيما جاءت به، ثم إن فيها عبرة
وعلم، وقدرة دالة على صدق قضية الدين
وتذكرة لمن أراد أن يتذكر، كما أن فيها معنى
عامة.

أ. د / محمد السيد جبريل

١ - لسان العرب: ابن منظور، نشر دار المعارف بمصر، دون تاريخ، الفوائد في غريب القرآن: الرابع الأصفهاني، نشر دار المعرفة، بيروت - لبنان، دون تاريخ، القاموس المحيط: مجد الدين الفيروز آبادي، نشر دار الجيل العربي، بيروت - لبنان طبع مصطفى الحلبي ١٩٥٢م.

مراجع الاستزادة:

- ١ - البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م
- ٢ - منهج القرآن في علوم القرآن: محمد علي سلامة، مطبعة شبرا ١٩٢٧م
- ٣ - متاهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني، نشر دار الفكر، بيروت - لبنان ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م

الآيات المدنية

كما جاءت لطيفة العبارة، رقيقة الكلمات، كالآيات العشر الأول من سورة الحجرات، كما تميزت الآيات المدنية بكشف المنافقين، كما في آيات سورة (المنافقون) وقد نزلت فيهم بتمامها، ودعت أهل الكتاب إلى الحق - يستوى فيه الجميع - ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون﴾ (آل عمران ٦٤).

وحاكتهم إلى بدهة العقل، وأحداث التاريخ: ﴿يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإجيل إلا من بعده أفلا تعقلون﴾ (آل عمران ٦٥).

اصطلاحاً: تعرف الآيات المدنية في القرآن الكريم - وفق أصوب ما قرره العلماء في تعريف المكي والمدني - بأنها : ما نزلت على النبي ﷺ بعد هجرته إلى المدينة، ويطلق على جملة ما نزل من القرآن في ذلك القرآن المدني.

وللقرآن المدني من الخصائص ما برز في آياته المنزلة في تلك الفترة، فقد اهتم الوحي فيها بقضايا التشريع وتفصيل الأحكام وبيان ضروب العبادات والمعاملات، ودعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، ومناقشتهم في معتقداتهم الباطلة، وإظهار مجانيبتهم للحق، وتحريفهم ما نزل إليهم، ومحاكمتهم إلى العقل الصحيح والتاريخ الثابت.

وقد برز ذلك كله في آيات القرآن المدنية، فسلكت تلك الآيات سبيل التويل، كما في آية الدين - أطول آيات القرآن - وهي الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.

أ. د / محمد السيد جبريل

مراجع الاستزادة:

- ١ - الإنشائ في علم القرآن خلال العصر النبوي، نشر دار ابن كثير - دمشق - بيروت - لبنان ط ١٤٧ هـ - ١٩٨٧ م
- ٢ - مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني، نشر: دار الفكر، بيروت - لبنان ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
- ٣ - منهج الفرقان في علوم القرآن: محمد علي سلامة مطبعة شعوا ١٩٢٧ م
- ٤ - مباحث في علوم القرآن: هناع القطان، مؤسسة الرسالة ط ٤ - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م

الآيات المكية

وساق لهم عبرة من قصص من قبلهم.
وقد برز ذلك كله فى آيات القرآن المكية
فجاءت تلك الآيات: قصيرة الفواصل، موجزة
العبرة، مناسبة لما كان لأهل مكة من الفصاحة
والبلاغة، كما نرى فى آيات سورة الإخلاص:
﴿قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد﴾ كما
تميزت بشدة قرعها المسامع فى الزجر عن
الكفر لما كانوا عليه من الجحود، كما فى
الآيات العشر الأولى من سورة البروج.
كما حذرت من مصائر المجرمين السابقين،
كما فى آيات سورة الفيل، وخاطبت النفوس
بأسلوب الترغيب والترهيب، وأبرزت مظاهر
القدرة فى الاستدلال على الحق كما فى آيات
سورة الفاشية كاملة.

١. د / محمد السيد جبريل

اصطلاحاً: تعرف الآيات المكية فى
القرآن الكريم - وفق أدق الضوابط فى
تعريف المكي والمدنى - بأنها : ما نزلت على
النبي ﷺ قبل هجرته إلى المدينة، ويطلق على
جملة ما نزل عليه من القرآن فى ذلك القرآن
المكي.
وللقرآن المكي من الخصائص ما ظهر فى
آياته المنزلة، فقد عنى فى تلك الفترة بالدعوة
إلى أصول الاعتقاد الحق، من الإيمان بالله
واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، كما
عنى بترسيخ الأخلاق الفاضلة التى تتناسب
والاعتقاد الحق، وخاطب الكفار بعبارة
شديدة تتلاءم وقسوة قلوبهم، وشدة
جحودهم، وحذرهم عواقب كفرهم من
الهزيمة فى الدنيا، والعذاب فى الآخرة،

مراجع الاستزادة:

- ١ - الإتيان فى علوم القرآن: خلال الدين السبوطى، نشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت - لبنان ط ١ الأولى ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م
- ٢ - مناهل العرفان فى علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقانى، نشر: دار الفكر، بيروت - لبنان ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م
- ٣ - منهج الفرقان فى علوم القرآن: محمد على سلامة مطبعة شبرا ١٩٢٧م
- ٤ - مباحث فى علوم القرآن: مناع القطان، مؤسسة الرسالة ط ٤ - ١٣٩٦هـ - ١٩٧٦م

الآية

لغة : الآية والآيات لفظ قرآنى معناه العلامة والدليل والبرهان والأمانة، ويرادفه فى المعنى لفظ المعجزة غير أن لفظ المعجزة ليس قرآنياً .

واصطلاحاً: تدل كلمة الآية على الفعل الخارق للقانون البشرى فهى فعل فوق قدرة البشر وخارجة عن استطاعتهم وتضاف إلى الله تعالى فيقال آيات الله بمعنى دلائل قدرته وبراهين حكمته، وتضاف إلى الأنبياء فيقال آيات الأنبياء بمعنى دلائل صدقهم وبرهان نبوتهم، وتطلق مفردة على الجملة من القرآن الكريم وجمعاً على القرآن كله، لأنه دليل وبرهان على صدق نبينا محمد ﷺ فهو آية صدقه وبرهان نبوته .

وينطبق تعريف المعجزة فى علم الكلام على الآية والآيات، لأنها كلها أمر خارق لما اعتاده البشر. واستعمل القرآن كلمة آية فى الإشارة إلى الدلائل الكونية على قدرة الله تعالى ﴿ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر﴾ (فصلت ٢٧) ﴿ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم﴾ (الروم ٢٢) واستعملها كذلك فى الإشارة إلى

البراهين النفسية الدالة على حكمته فى خلقه قال تعالى: ﴿ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ (فصلت ٥٢).

وتدل كلمة آية فى القرآن على العبرة والعظة: قال تعالى فى حق فرعون ﴿فاليوم نتجيك بيدتك لتكون من خلفك آية﴾ (يونس ٩٢) أى عبرة وعظة للمتكبرين الجبارين.

وتطلق فى غير القرآن على الأمر العجيب الشأن، فيقال هذا الأمر آية فى الجمال أو الإقتان، وفيه معنى الإعجاز .

وآيات الأنبياء قبل محمد ﷺ كانت حسية فقط وانتهى إعجازها بموتهم لكن يبقى ضرورة الإيمان بها والإيمان بدلائلها على صدق صاحبها، فأية موسى عليه السلام كانت اليد والعصا. قال تعالى ﴿واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى﴾ (طه ٢٢، ٢٣) وآية عيسى عليه السلام كانت فى مولده عن غير أب قال تعالى ﴿وجعلنا ابن مريم وأمه آية﴾ (المؤمنون ٥٠) وكانت كذلك فى إحياء الموتى وشفاء المرضى قال تعالى ﴿وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتى

ياذننى ﴿ (المائدة ١١٠).

أما آية محمد ﷺ فكانت حسية ومعنوية، فالآيات الحسية كثيرة منها مثلاً تسبيح الحصى فى يده، وتكثير الطعام القليل والإسراء والمعراج، أما الآية المعنوية فهى القرآن الكريم وهو آية الإسلام ومفخرته الخالدة بخلوده، وهو آية فى نظمته ولفظه ومعناه، وكل كلمة منه تسمى آية لأنها خارقة لقانون البشر قال تعالى ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾ (الإسراء

٨٨) وقال تعالى ﴿أترتك آيات الكتاب الحكيم﴾ (يونس ١) وتطلق كلمة آية على الكون كله لأنه آية دالة على خالقه.

قال الشاعر:

وفى كل شئ له آية

تدل على أنه الواحد

والآية والمعجزة ليست فعلاً للبشر وإنما هى فعل إلهى يظهره الله تعالى على يد الرسول وفق إرادته، كما فى قوله تعالى ﴿وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله﴾ (الرعد ٣٨).

١ . د / محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة:

- ١ - لسان العرب لابن منظور مادة (آية - معجزة)
- ٢ - الصحاح للجوهري - مادة (آية)
- ٣ - شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألبانى، ط - الدار العلمية - بيروت - ١٩٦٤م
- ٤ - الإيمان لابن تيمية، ط المكتب الإسلامى بدمشق، بدون تاريخ
- ٥ - تثبيت دلائل نبوة محمد ﷺ للفاضل عبد الجبار، ط بيروت

الإباحة

الجمعة المدلول على جوازه وإباحته بالآية السابقة^(٢).

والمباح يتغير بمراعاة غيره فيصير واجباً إذا كان في تركه الهلاك، ويصير محرماً إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت النداء، ويصير مكروهاً إذا اقترنت به نية مكروه، ويصير مندوباً إذا قصد به العون على الطاعة^(٤).
ويطلق المباح على ثلاثة أمور:

أحدها: ما صرح فيه الشرع بالتسوية بين الفعل والترك، وهو المراد هنا، ومنه قوله للمسافر: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
ثانيها: ما سكت عنه الشرع، فيقال: استمر على ما كان، ويوصف بالإباحة على قول.

ثالثها: قد يطلق المباح على المطلوب، ومنه قولنا: الحلق في الحج استباحة محظور على أحد القولين، فالمراد بالإباحة فيه: أن الحلق ليس بشرط في التحليل، وليس المراد أنه غير مندوب إليه^(٥).

ويسمى المباح بالحلال، والمطلق، والجائز، وله صيغ تدل عليه منها:

١ - رفع الحرج، مثاله: قوله ﷺ للسانل في حجة الوداع: (افعل ولا حرج) (رواه مسلم^(٦)).

لغة: يقال: أباح الشيء إذا أحله وأطلقه كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً: هي خطاب الله تعالى المخير بين الفعل والترك^(٢).

مثالها: الخطاب المبيح للسعى في الأرض وطلب الرزق بعد الانتهاء من صلاة الجمعة المدلول عليه بقوله تعالى ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون﴾ (الجمعة ١٠).

والإباحة أحد أقسام الحكم التكليفي باعتبار ما تضمنته من طلب أو تخيير، وهي: الإيجاب، الندب، التحريم، الكراهة، الإباحة. وكما انقسم الحكم إلى هذه الأقسام فقد انقسمت متعلقاته التي هي فعل المكلف إلى خمسة أقسام أيضاً: لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب يسمى واجباً، والذي تعلق به الندب يسمى مندوباً، والذي تعلق به التحريم يسمى حراماً ومحرماً، والذي تعلقت به الكراهة يسمى مكروهاً، والذي تعلقت به الإباحة يسمى مباحاً.

وعليه فالمباح هو: الفعل الذي خير الشارع فيه المكلف بين فعله وتركه كالسعى في الأرض وطلب الرزق بعد الفراغ من صلاة

٢ - ومن صيفه في القرآن: نفى الجناح، ومن ثم صار الشافعي إلى أن القصر مباح لا واجب من قوله تعالى ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ (النساء ١٠١) ،

والجناح: الإثم، وهذا من صفة المباح لا الواجب^(٧)، والإباحة ليست بتكليف إذ لا إلزام فيها، وإن كانت في ذات الوقت حكماً شرعياً^(٨) والله أعلم.

١ . د / علي جمعة محمد

-
- ١ - انظر المعجم الوسيط ٧٥/١ مادة (بوح) دار المعارف
 - ٢ - امطر البحر المحيط للزركشي ٣٦٤/١ - دراسات في أصول الفقه د/ عبد الفتاح الشيب من ٢٨ طبعة أولى ١٩٧٢م/١٩٧٣م - منتهى الوصول والامل لابن الحاجب من ٢٨ دار الكتب العلمية ١٤٠٥هـ/١٩٨٥ طبعة أولى
 - ٣ - دراسات أصول الفقه د/ عبد الفتاح الشيب من ٢٨ وما بعدها
 - ٤ - البحر المحيط للزركشي ٣٦٥/١
 - ٥ - البحر المحيط للزركشي ٣٦٦/١ - الحكم الشرعي عند الأصوليين، د/ علي جمعة من ٥٧، ج٢، من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو محر قبل الرمي ٩٤٨/٢ حديث رقم ١٢٠٦ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
 - ٦ - انظر البحر المحيط للزركشي ٣٦٧/١
 - ٨ - انظر: البحر المحيط ٣٦٨/١ وما بعدها - منتهى الوصول والامل لابن الحاجب من ٢٩، ٤٠
- مراجع الاستزادة:
- ١ - جمع الجوامع بشرح الحلبي وحاشية البستاني ٨٣/١ مصطفى الحلبي وشركاه، بمصر.
 - ٢ - المنصف للغزالي ٦٦/١ وما بعدها الأسيرة بمصر ١٢٢٢ ط أولى - شرح تنقيح الفصول للقرائبي من ٧١ مكتبة الكليات الأزهرية ط أولى ١٢٩٢هـ/١٩٧٢م تحقيق د/ عبد الرؤوف سعد

الإباضية

ظهر المذهب الإباضى فى القرن الأول الهجرى فى البصرة، فهو من أقدم المذاهب الإسلامية، والتسمية كما هو مشهور عن المذهب جاءت من طريق الأمويين حيث نسبوهم إلى عبد الله بن إباض، وهو معاصر لمعاوية بن أبى سفيان، وتوفى فى أواخر عهد عبد الملك بن مروان، وعلة التسمية تعود إلى المواقف الكلامية والجدالية والسياسية التى اشتهر بها عبد الله بن إباض فى تلك الفترة. ويرجع المذهب الإباضى فى نشأته وتأسيسه إلى جابر بن زيد الذى أرسى قواعده الفقهية وهو فقيه محدث، ومن تلامذته عبد الله بن إباض ومرداس بن حيوة، وأبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة، وهذا الأخير هو الذى اكتملت صورة المذهب الإباضى على يديه، وقد توفى فى خلافة أبى جعفر المنصور وإليه انتهت رئاسة الإباضية بعد موت جابر بن زيد، وبإشارته أسس الإباضية فى كل من حضرموت والمغرب دولاً مستقلة، حيث كان من تلامذته عبد الرحمن رستم الذى أسس الدولة الرستمية بتيهت بالمغرب الغربى.

والإباضية يسمون أنفسهم أهل الدعوة ولم يعرفوا بالإباضية إلا بعد موت إمامهم جابر بن زيد بزمان، ولم يعترفوا بهذه التسمية إلا بعد ذلك عندما انتشرت على أسنة الجميع فتقبلوها تسليماً بالأمر الواقع بل إن المنتسبين الآن لهذا المذهب يرفضون

ربطهم بالخوارج - ويرون أنهم مذهب مستقل عن الخوارج حيث إن بينهم وبين الخوارج فروقا كثيرة، ولكن معظم المؤرخين وكتاب الفرق يعدونهم فرقة من فرق الخوارج.

ومن أصولهم فى السياسة:

- ١ - عقد الإمامة فريضة بفرض الله.
- ٢ - رئاسة الدولة الإسلامية (الخلافة) ليست مقصورة على قريش أو العرب وإنما يراعى فيها الكفاءة المطلقة، فإن تساوت الكفاءات كانت القرشية أو العروبة مرجحاً.
- ٣ - الإمام يختار عن طريق الشورى، وباتفاق أغلبية أهل الحل والعقد.
- ٤ - بلد المخالفين لهم فى المذهب بلد إسلامى، ولو كان سلطانهم جائراً.
- ٥ - لا يجوز الاعتداء على دولة مسلمة قائمة داخل حدودها إلا رداً لعدوان.
- ٦ - يرون صحة مناهضة المخالفين من المسلمين والتوارث معهم.
- ٧ - لا يجيزون قتال مخالفينهم إلا بعد دعوتهم.
- ٨ - يجيزون شهادة مخالفينهم على أوليائهم.

ومن أصولهم فى العقيدة:

- ١ - الإيمان يتكون من ثلاثة أركان لا بد منها وهى الاعتقاد، والإقرار، والعمل.
- ٢ - الله سبحانه وتعالى صادق فى وعده ووعدته.

٣- إنكار معلوم من الدين بالضرورة
شرك.

٤ - الخلود فى الجنة والنار أبدى.

٥ - أفعال العباد مخلوقة لله إحدائاً وإبداعاً، ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازاً.

٦ - أجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر (كُفِّرَ النعمة) لا (كُفِّرَ الملة).

٧ - لا يخلق الله تعالى شيئاً إلا دليلاً على وحدانيته.

وقد انقسم الإباضية إلى ثلاث فرق:

١ - الحفصية: أصحاب حفص بن أبى المقدم.

٢ - الحارثية: أصحاب الحارث الإباضى خالف الإباضية فى قوله بالقدر على مذهب المعتزلة.

٣ - اليزيدية: أصحاب يزيد بن أنيسة زعم بأن الله تعالى سيبعث رسولاً من العجم وينزل عليه كتاباً قد كتب فى السماء.

وقد انحسر الإباضية فى أكثر البلدان التى انتشروا فيها فلم يبقوا إلا فى:

١ - عُمان: فأغلب سكان عمان على المذهب الإباضى.

٢ - ليبيا: فقد كان معظم سكانها على المذهب الإباضى، ثم انحسر، فلم يبق إلا فى جبل نقوسة وزوارة.

٣ - زنجبار: وكان أغلب سكانها من الإباضية، وكانت لهم هناك دولة ملكية، كان لها نشاطها الجيد فى نشر بعض الكتب فى الفقه والتفسير والحديث والتاريخ، وكان لأهل زنجبار آياد طويلة فى نشر الإسلام فى شرق ووسط وجنوب أفريقيا؛ بسبب العلاقات الطيبة التى كانت تربطهم بتلك الجهات، وكانت زنجبار تكون مع دولة عمان قوى رادعة لحماية الثغور الواقعة على ساحل المحيط الهندى، ولكن عندما قامت الثورة الشيوعية فى تانجانيقا استطاعت أن تطيح بدولة زنجبار وأن تضمها إليها تحت اسم تنزانيا.

٤ - تونس: وكان أغلب السكان فى الجنوب التونسى على المذهب الإباضى، ثم انحسر فلم يبق إلا فى جزيرة جربة.

٥ - الجزائر: وكان أغلب سكانها على المذهب الإباضى، وقامت لهم هناك دولة فيما بين (١٦٠ - ٢٩٦هـ) اشتهرت بالدولة الرستمىة، تعاقب عليها ستة أئمة.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١ - الملل والنحل للشهرستانى - تحقيق محمد سيد كيلانى ط النابى الحلبي ١٩٣٩م
- ٢ - الفكر السياسى عند الإباضية د/ عدون جهلان ط مكتبة الضامى للنشر والتوزيع عمان ط ثانية ١٩٩١م
- ٣ - الإباضية بين الفرق الإسلامية - على يحيى معمر - ط مطبعة الألوان الحديثة - عمان ط ثانية ١٩٩٢م
- ٤ - دراسات إسلامية فى الأصول الإباضية - بكر بن سعد أعوش ط وزارة الثقافة القاهرة ١٩٨٨م
- ٥ - التاريخ الإسلامى العام د/ على إبراهيم حسن - ط الأجلو المصرية ١٩٥٩م
- ٦ - الإباضية دراسة مركزة فى أصولهم وتاريخهم - على يحيى معمر ط وزارة الثقافة القاهرة ١٩٨٧م
- ٧ - الخوارج فى الإسلام - عمر أبو النصر مكتبة المعارف بيروت ١٩٥٦م
- ٨ - العقود الفضية فى أصول الإباضية - سالم بن حميد الحارثى - ط دار القنطرة الغربية - سوريا ١٩٧٤م
- ٩ - موسوعة التاريخ الإسلامى - د/ أحمد شلبى - ط خامسة مكتبة النهضة المصرية ١٩٧٨م

الأبجدية

الشاء والخاء والذال والضاد والظاء والغين:
تُخذ ضنْظَغ.

وقد دخل أربعة ألفاظ من الأبجدية فى
إحدى الأغنيات المصرية الشهيرة، ثم استعملت
الأغنية فى برنامج لتعليم اللغة العربية
للمستمعين.

وقد تستعمل الحروف الأبجدية للدلالة على
الأرقام الحسابية، وسُمى هذا الاستعمال
حساب الجُمْل، وفيه يرمز كل حرف من
الحروف لرقم معين من الأعداد المفردة
وألفاظ العقود.

ويستخدم السحرة والمتصوفون الحروف
الأبجدية فى كتابة التعاويذ معتمدين على
حساب الجمل هذا، كما سجّل الشعراء كثيراً
من الأحداث معتمدين على هذا الحساب.

أما الترتيب الألفبائى فالأساس فيه كتابى،
حيث تم وضع الحروف المتشابهة فى الرسم
معاً، وهو ما نلاحظه بسهولة فى كتابة
الحروف الهجائية بطريقة المشاركة، ويتفق
معهم المغاربة إلى حرف الزاى (أ ب ت ث ج ح
خ د ذ ر ز) ثم يرتّبون الحروف بعد ذلك على
النحو التالى: ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق
س ش ه و ي.

اصطلاحاً : يطلق اللفظ للدلالة على
سلسلة الحروف التى تتكون منها اللغة،
وينظره فى هذا لفظ «الألفبائية».

ومن الطريف أن اللغة الإنجليزية تستعمل
لفظ «الألفبائية» بأصله العربى للدلالة على
ذات المعنى، وعلى عادة العرب فى تسهيل
حفظ ما ينبغى حفظه فقد كَوَّنُوا من
الحروف الأبجدية بحسب ترتيبها ثمانية
ألفاظ لا معنى لها، غير أنها تنتظم حروف
الأبجدية بحسب ترتيبها، مما يسهل حفظها
واسترجاعها.

وفى ترتيب المشاركة تترتب الأبجدية فى
هذه الألفاظ الثمانية:

أبجد هوز حطى كلمن سعنص قرشت
تُخذ ضنْظَغ.

ويبدل المغاربة فى الترتيب؛ فيلتزمون
بالألفاظ الأربعة الأولى، ثم يبدلون الأربعة
الأخيرة لتكون: صقفز فرست تُخذ ظلعش.

ويتميز الترتيب المشرقى بأنه يتفق مع
ترتيب اللغتين العبرية والآرامية، مع استبقاء
الحروف الستة التى تتميز بها اللغة العربية
عن هاتين اللغتين فى آخر المجموعة، وهى:

الأبجدية الصوتية:

وهناك ترتيب ثالث صوتي، وقد ابتكره

ع ح هـ خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط ت

الخليل بن أحمد، وطوّره سيبويه، وهو يقوم

د ظ ذ ث ر ل ن ف ب م و ي ء .

على موضع إخراج الحرف، وهكذا تكون

د / محمد الجوادى

مراجع الاستزادة:

- ١- معجم المصطلحات العلمية والفنية. مجمع اللغة العربية - القاهرة
- ٢- علم اللغة العام (الأصوات) د/ كمال محمد بشر - دار المعارف - ١٩٨٠م.
- ٣- الأصوات اللغوية د/ إبراهيم أنيس - دار للنهضة العربية - ط ٣ - ١٩٦١م
- ٤- سر صناعة الإعراب لابن جني - تحقيق الأستاذ مصطفى السقا - طبعة مصطفى البابي - الطبعة الأولى ١٩٥٤م.

الأبد

معظمها باغظ «الخلود» في الجنة أو في النار، وفي بعضها الآخر (ثلاث عشرة مرة) مفيداً النفي المطلق لوقوع فعل ما، كما في قوله تعالى: «ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين» (البقرة ٩٥). وقد ورد ذكر لفظ «الأبد» مرة واحدة بمعنى استمرار شيء إلى الأبد في قوله تعالى: «وبدا بيننا وبينكم العدواة والبغضاء أبدا» (المتحنة ٤).

أما في السنة المطهرة فقد ورد لفظ «الأبد» مرات عديدة بمعنى «عمر الإنسان» مثال ذلك قوله ﷺ: «لا صام من صام الأبد» (رواه البخاري).

أما في الفلسفة فقد استخدم لفظ «الأبد» للدلالة على الاعتقاد في قدم الدهر، وسمى أصحاب هذا الاعتقاد بـ «الدهرية».

أ. د / السيد محمد الشاهد

الأبد لغة : محرّكة تعنى «الدهر» وجمعها «آباد» و«أبود». وقيل إنها تعنى الدهر مطلقاً، كما قيل إنها تعنى الدهر الطويل الذي ليس بمحدود^(١).

واصطلاحاً : يذكر الشريف الجرجاني «للأبد» ثلاثة تعريفات في الاصطلاح، فيعرفه أولاً: بأنه «استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل، كما أن «الأزل» استمرار الوجود في أزمنة غير مقدرة في جانب الماضي».

كما يعرفه ثانية: بأنه «مدة لا يتوهم انتهاؤها بالفكر والتأمل البتة».

وعرفه ثالثة: بأنه «هو الشيء الذي لا نهاية له»^(٢).

وقد ورد لفظ «الأبد» بهذا المعنى في القرآن الكريم ثمانياً وعشرين مرة، اقترن في

١ - القاموس المحيط للفيروز آبادي - مطبعة الحلبي - القاهرة - د. ت
٢ - التعريفات للشريف الجرجاني، علي بن محمد - مكتبة لبنان - بيروت - ١٩٨٥م

الإبداع

هو إحداث الشيء لا عن شيء، والصنع إيجاد

العدم، والفعل أعم من أخواته، والتكوين ما يكون بتغيير وتدرج، والجعل إذا تعدى إلى مفعولين.

وقد يستخدم لفظ الإبداع عند اللغويين، ويقصد به أن يؤتى - فى البيت الواحد من الشعر، أو فى الفاصلة الواحدة من النثر - بأنواع كثيرة من البديع.

وقد يستخدم لفظ الإبداع بمعنى القدرة على ابتكار حلول جديدة لمشكلة ما، أو إيجاد أساليب جديدة للتعبير.. ومن هنا كان لهذا اللفظ مدلوله فى العلم الإلهى، وفى العلم الإنسانى، ويختلف المدلول فى كل منهما عن الآخر.

لغة: الإتيان بما لا نظير له.

واصطلاحاً : إخراج ما فى الإمكان والعدم إلى الوجود والوجود، وابتدع الشيء بمعنى أنشأ واخترع شيئاً جديداً، كما جاء فى قوله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ (الحديد ٢٧) أى اخترعوها من تلقاء أنفسهم ولم يفرضها الله، وقوله تعالى: ﴿بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (البقرة ١١٧) (الأنعام ١٠١) أى مبتدعها ومنشئها على غير مثال سابق.

وقال بعض العلماء: إن الإبداع والاختراع والصنع والخلق والإيجاد، والإحداث، والفعل، والتكوين، والجعل كلها ألفاظ متقاربة، أما الإبداع فهو اختراع الشيء دفعة، والاختراع

١. د/ منى أحمد أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - كشاف اصطلاحات الفنون، للنهاسوى تحقيق د. لطفي عبد البديع، ترجمة د. عبد النعيم محمد حسين، مراجعة أ. أمين الخولى، نشر القاهرة ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م، ج١، مادة (الإبداع)
- ٢ - التعريفات للجرجاني: تحقيق إبراهيم الإيبارى، دار الكتاب العربى بيروت ط١ سنة ١٩٨٥ م
- ٣ - دائرة المعارف، تليف بطرس البستاني، دار المعرفة، بيروت مج ١ سنة ١٨٧٦ م مادة (إبداع)
- ٤ - الموسوعة العربية الميسرة، اشراف محمد شفيق غزال، دار النهضة بيروت سنة ١٩٨١ م ج١ مادة إبداع
- ٥ - معجم الفاظ الحديث النبوى الشريف د. محمد حسين أبو الفتوح. مكتبة لبنان ج١ سنة ١٩٩٢ م

الإبصار

اصطلاحاً: يطلق اللفظ على إحدى الحواس الخمس، وبها تدرك الكائنات الحية - الإنسان والحيوان - الضوء واللون، ومن ثمّ المرنّيات وألوانها، وتعتمد هذه الحاسة على سلامة كل من حساسية الشبكية للضوء، والعصب البصري، وجزء القشرة المخية المعنّى بالإبصار، وهى من أبرز نعم الله على الإنسان، وبها آمنّ الله على عباده كثيراً فى القرآن الكريم.

والآليات التى يتم بها الإبصار غاية فى تعقيد التركيب والدقة، وهى تدل دلالة قاطعة على إعجاز الخالق سبحانه وتعالى، ويمكن تبسيط هذه الآليات بأن نذكر أن عدسة العين تتكيّف من تلقاء نفسها حتى تقع صور الأشياء القريبة والبعيدة، والمضيئة والمظلمة فى البؤرة، وطبقة الشبكية القريبة من المشيمية طبقة صبغية، ويعتقد العلماء أن الأرجوان البصرى (رودوبسين) يتكون فيها، وفى الطبقة التالية خلايا عصبية على هيئة العيدان والمخاريط - وتسمى بهذين الاسمين - وهذه المنطقة حساسة للضوء وتنتقل السياتات العصبية من العيدان والمخاريط بواسطة العصب البصرى، ويُعتقَد أن

المخاريط تختص بالإبصار فى الضوء الساطع، على حين تختص العيدان بالإبصار فى الظلام، كما يعتقد أن المخاريط هى التى تتولى إدراك الألوان، وتفترض النظرية وجود ثلاثة أحاسيس لونية أساسية هى: الأحمر والأخضر والبنفسجى، وبناء على هذه النظرية يمكن تفسير عمى الألوان، ويرى الإنسان بعينه معاً فتتكون صورة مستقلة على كل من العينين، ثم تتدمجان فتعطيان تأثيراً واحداً، ويمكن للإنسان تقدير عمق الشئ المرئى ومسافته وتجسيمه.

ويتراوح العضو الذى يؤدى وظيفة الإبصار من بقعة عينية فى بعض اللافقاريات، إلى عيون مركبة فى الحشرات، ثم إلى العيون المعقدة فى الأخطبوط والفقاريات. وفى الفقاريات يعتمد الإبصار على طبقة عصبية فى مقلة العين هى الشبكية، تتجمع عليها أشعة الضوء، ومنها تتحول الصور إلى الدماغ.

ومن فضل الله على الإنسان أن إبصاره إبصار تجسيّمى، يمكنه من تمييز العمق والمسافة على وجه الدقة.

د / محمد الجوادى

مراجع الاستزادة:

١ - معجم المصطلحات العلمية الفنية - معجم اللغة العربية - القاهرة

٢ - قاموس القرآن الكريم: معجم الطب - مؤسسة الكويت للتقدم العلمى ١٩٩٧م

٣ - الحسن بن الهيثم - مصطلحى نظريّ - القاهرة ١٩٤٢م

: تطوّر نظريات الضوء منذ ابن الهيثم حتى الوقت الحاضر د/ عبد الحميد صبرة - بحث فى الدورة الرابعة للاتحاد العلمى المصرى ١٩٦٠م

ابن السبيل

الطريق، وابتها: الملازم لها الكائن فيها، والقاطن في بلده ليس بمسافر، ويعطى بشرط ألا يجد مقرضاً يقرضه، فإن وجد مقرضاً وكان له من المال ببلده ما يفي بقرضه فلا يعطى الزكاة ويعطاها أيضاً عندهما إن وجد مقرضاً لكن ليس له في بلده ما يكفي السداد.

وأما الشافعية: فابن السبيل عندهم يعطى من الصدقة مطلقاً سواء أكان منشئاً سقراً من بلد مقيم به ولو كان وطنه، أم كان غريباً مسافراً يجتاز بالبلد حتى لو كان هناك من يقرضه كفايته وله ببلده ما يقضى به دينه. وقد اشترط الفقهاء أن يكون سفره في طاعة، أو في غير معصية واختلفوا في السفر المباح: فالشافعية على أنه يعطى منها حتى لو كان سفره للتزهد.

أ.د/عبد الصبور مرزوق

هو المسافر المنقطع عن بلده، وليس لديه من المال ما يعينه على الوصول إليها.

وهو من الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة، وقد ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة ٦٠).

وابن السبيل المنقطع به طريقه نوعان؛ لأنه إما غريب مسافر يجتاز بالبلد، وإما منشئ سقراً من بلد مقيم به ولو كان وطنه. وقد ذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل - رضى الله عنهما - إلى أن المستحق للزكاة هو ابن السبيل المجتاز دون المنشئ؛ لأن السبيل:

مراجع الاستزادة :

- ١ - المذهب لأبي إسحاق الشيرازي ١٧٣/١ - ط عيسى الحلبي
- ٢ - الاختيار لتعليل المختار للمؤلف الحنفى ١٥٦/١ إدارة المعاهد الأزهرية ١٩٩٣م
- ٣ - كتابة الأخيار حل غاية الاختصار للمصنف الشافعى ٢٠١/١ فيصل عيسى الحلبي
- ٤ - الشرح الصغير للرد المحتار ١٩٧/٢ - ط عيسى الباقى الحلبي
- ٥ - الكافي في فقه الإمام أحمد ٢٤٧/١ فيصل عيسى الحلبي
- ٦ - النظام الاقتصادي في الإسلام د أحمد العسال د فتحي عبد الكريم ص ١١٢ مكتبة وهبة - فقه السنة للسيد سابق مكتبة دار التراث - ٢٢٤/١

الاتحاد

يقصد به أن تصير ذاتٌ ذاتاً أخرى من غير أن يزول عن الذات الأولى شيء من خصائصها، أو يضاف إليها شيء آخر. والاتحاد بهذا المعنى مستحيل الوقوع عقلاً ووجوداً، لأن هاتين الذاتين إن بقيتا بعد الاتحاد كما هما متميزتين فلا معنى للاتحاد بينهما، وإن عُدت إحدهما وبقيت الأخرى فلا اتحاد بينهما. وإن عُدت الذاتان وصار الأمر إلى ذات ثالثة فلم يحدث اتحاد أصلاً، وهذا هو دليل العقل على بطلان الاتحاد بالمعنى الحقيقي بين أى شيئين أو ذاتين، ومن هنا قيل: «الاثنان لا يتحدان».

وللإتحد معنى آخر مجازى وهو الصيرورة أو التغير، بمعنى أن شيئاً ما ينتقل إلى شيء آخر بعد أن تزول عنه صورته النوعية، وتحصل له صورة أخرى مغايرة، مثل صيرورة الماء هواء بعد زوال حقيقة الماء وتبدلها إلى حقيقة جديدة، هي حقيقة الهواء، ومثل صيرورة التراب والماء عن طريق التركيب طيناً، وهذا المعنى المجازى للاتحاد جائز وواقع، لكن لا يُسمى اتحاداً حقيقياً.

وفى الصوفية تستخدم بمعان عدة، تدور حول الاتحاد بمعنى: استناد الموجودات

بأسرها إلى الوجود الإلهي، والنظر إليها على أنها معدومات لا وجود لها بالحقيقة. أو بمعنى مرتبة القرب التي تضمحل فيها ذات السالك، وتفتى إرادته فى إرادة الله تعالى، وصفاته فى صفاته، وتغيب عن كل ما سواه، بحيث لا يرى فى الوجود إلا الله تعالى، على ما يشير إليه حديث: (كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَصْرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ). أو حالة العبد عند تلاشى هويته فى مقام الكثرة، وتحققه بمظهر الأحدية. ويحرص جمهور علماء التصوف على التنبيه على أن مصطلح «اتحاد» فى علومهم إنما هو «حال» أو درجة من «الشهود» يتحد فيها مراد المحب بمراد المحبوب، وتفتى إرادة المحب فى مراد المحبوب، وأن الجامع لذلك تحقيق شهادة «ألا إله إلا الله» علماً ومعرفة وعملاً وجلالاً وقصداً.

وأن الاتحاد لا يتضمن من قريب أو بعيد أن للعبد وجوداً خاصاً يتحد بالوجود الإلهي، فإن ذلك محال بالضرورة عندهم وعند غيرهم. ينبه على ذلك الشيخ الأكبر «ابن عربي» فيقول «واحذر من الاتحاد، فإن الاتحاد لا يصح... فإن

عدة كالمجانسة والمماثلة والمشكلة والمشابهة
والمساواة والمطابقة والإضافة. ولكل معنى
منها حدٌ معيَّن ومفهوم خاص.

أ.د/أحمد الطيب

الذاتين لا تكون واحدة، وإنما هما
واحدان». ويطلق الاتحاد عند الفلاسفة على معان

مراجع الاستزادة :

- ١ - الكليات لأبي البقاء
- ٢ - لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام للقاشاني
- ٣ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠/٣٣٧ - ٣٤٣) ط. الرياض ١٣٩٨هـ.
- ٤ - كتاب الحدود لابن سينا.
- ٥ - المدين في الفاظ الحكماء والمتكلمين للأمدى، تحقيق د/حسن الشافعي
- ٦ - كتاب الألف لابن عربي (ضمن رسائل ابن عربي ج ١) (الرسالة الثالثة) ط. حيدر اباد ١٣٦١هـ.

الاتساق

لغة: الانتظام، فالشيء المتسق هو المنتظم^(١).

وقد وردت مادته في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرُ إِذَا اتَّسَقَ﴾ (الانشقاق ١٨)، وقد دارت أقوال المفسرين لاتساق القمر على معانى اكتماله وانتظامه وتمامه.

«والاتساق» كما يكون صفة للمادة، يكون صفة للفكر. فالكون الذي نعيش فيه كون متسق، بمعنى أنه يخلو من كل مظهر أو أثر للنقص أو الأمت، أو العوج، أو الفطور والخلل. وقد تحدّى الله الناس أن يديموا النظر في الكون ليكتشفوا فيه خللاً أو فطوراً، فقال: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْتَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ

حسير﴾ (الملك ٤).

وكما وُصِفَ الكتاب المجلّو «الكون» بالاتساق، وصف الكتاب المتلو «القرآن الكريم» بالاتساق. قال تعالى ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء ٨٢).

ويمكننا أن نسجل هنا أن «علم المنطق»: Logic الصوري أو الرمزي أو الرياضى. يستند أساساً إلى فكرة الاتساق، فهو يعالج التفكير من زاوية اتساقه بمعنى صحته الصورية، بقطع النظر عن انطباقه على الواقع أو عدم انطباقه. وهنالك «الاتساق» فى الاستبطان الرياضى، بمعنى الانسجام أو التوافق التام بين المقدمات والنتائج، أو بين البراهين الرياضية ومكوناتها. من الأوليات والبدهيات.

أ. د / محمد عبد الله الشرقاوى

١ - لسان العرب، لابن منظور مادة (وسق) ١٠/٢٨١ طبعة دار صادر بيروت

مراجع الاستزادة:

١ - تفسير القرطبي، طبعة بيروت

الاثنا عشرية

وسموا كذلك بالقطعية: لأنهم قطعوا بموت موسى الكاظم بن جعفر الصادق^(٢).

ويذكر الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء أن الإمامية الاثنا عشرية يمثلون في العصر الحاضر جمهرة العراق وإيران، وملايين من مسلمي الهند ومئات الألوف في سوريا والأفغان^(٣).

وقد أمر الشاه إسماعيل الصفوي بعد اعتلائه عرش فارس عام ١٥٠٠م بأن يكون مذهب الاثنا عشرية المذهب الرسمي للدولة، وظل الحال على ذلك حتى يومنا هذا.

ويقوم مذهبهم على الإيمان بأن لرهط النبي - ﷺ - من الهاشميين قوى إلهية انتقلت منه إلى الأجيال التالية من نسله، وهذه المواهب الربانية الخارقة يملكها فرد واحد من نسل النبي ﷺ، في زمن واحد، وهذا الفرد تحيطه هالة من القدسية، لا ينزع فيها غير كافر، وأوامره إنما هي من أوامر الله وإرادته من إرادة الله، لا راد لها، وحين يحدّد هذا الإمام خلفاً له تنتقل هذه المواهب، وهذه الهالة إليه دون غيره، وقد ظلت هذه الإمامة تنتقل من شخص إلى شخص حتى توفي الإمام الحادي عشر الحسن العسكري (٢٦٠هـ) وخلفه ابنه محمد الذي سرعان ما اختفى في ظروف غامضة، حينئذ أعلن قادة الشيعة أن الإمام الثاني عشر لم يمض وإنما هو في غيبة وسيعود في الوقت المناسب في صورة المهدي، فيقتود أتباعه إلى النصر ويملاّ الدنيا عدلاً^(٤).

هم فرقة من فرق الشيعة تدين بإمامة اثني عشر إماماً من آل البيت أولهم على بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري، وهم يعتبرون الإمامة بعد علي - كرم الله وجهه - في أولاده من فاطمة وهم: الحسن (ت ٥٠هـ) ثم الحسين (ت ٦١هـ)، ثم علي زين العابدين (ت ٩٤هـ)، ثم أبو جعفر محمد الباقر (ت ١١٣هـ)، ثم أبو عبد الله جعفر الصادق (ت ١٤٨هـ)، ثم موسى الكاظم (ت ١٨٣هـ)، ثم أبو الحسن علي الرضا (ت ٢٠٢هـ)، ثم محمد بن علي الهادي (ت ٢٥٤هـ)، ثم أبو محمد الحسن العسكري (ت ٢٦٠هـ)، ثم محمد المهدي المنتظر الملقب بصاحب الزمان والذي اختفى (يسر من رأي) سنة خمس وخمسين أو ست وخمسين ومائتين من الهجرة، ولا يزال حسب اعتقادهم، في غيبته، وسيعود في آخر الزمان ليملاّ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً^(٥).

وتختص هذه الفرقة بجملة أسماء، فيطلق عليها الاثنا عشرية، والإمامية، والجعفرية. فأما تسميتها بالاثنا عشرية: فلأنها تجعل الإمامة في اثني عشر إماماً، وأما تسميتها بالإمامية: فلأنها تقول بوجود نصب الإمام، على أن هذا الاسم، وإن كان قد أطلق على كل فرق الشيعة غير الزيدية، فإنه أصبح منذ أوائل القرن الخامس الهجري مرادفاً للكلمة «الاثنا عشرية» وعلماً على هذه الفرقة بالذات، وأما تسميتها بالجعفرية: فلظهور أمرها وقوة كيانها في عصر الإمام جعفر الصادق^(٦).

وقد نقد الشهرستاني قولهم بالغيبة من حيث مدتها وتصورها، حيث يقيسون الإمام الغائب بالخضر وإلياس - عليهما السلام - من حيث إنهما يعيشان منذ آلاف السنين في معتقد بعض الطوائف الإسلامية، فلم لا يجوز ذلك في واحد من آل البيت^(١).

ويسبغ الاثنا عشرية على الإمام صفات تتطوى على أسس عقدية في غاية الأهمية من حيث إضافة خصوصيات متميزة له ترفعه إلى درجة النبي ﷺ بل جعلته أحيانا كائناً نورانياً يفوق في مقامه الأسمى بعض الأنبياء، ومن هذه الصفات:

١ - العلم : حيث يخلق الاثنا عشرية على أئمتهم أنواعاً من العلوم والمعارف، فيرون أنهم ورثوا عن النبي ﷺ علم تأويل القرآن، وعلم الحلال والحرام، وكل ما يحتاج إليه الناس حتى قيام الساعة، كما ورثوا عنه كل ما انتهى إليه من علوم الأنبياء والأوصياء السابقين^(٢).

٢ - العصمة: فيرون في أئمتهم العصمة من الصغائر والكبائر من أول العمر

حتى آخره، فلا يجوز عليهم السهو والنسيان، لأنهم نواب الأنبياء القائمون مقامهم في تنفيذ الأحكام.

٣ - الخلق النوراني: فيعتقد الاثنا عشرية أن الله خلق محمداً ﷺ والأئمة في صور نورانية قبل أن يخلق العالم.

٤ - الاختصاص بالكرامات: فهم يرون أن الكرامات - ويسميها بعضهم معجزات - تدل على إمامة الإمام، إذ لا طريق للخلق في بعض الأوقات إلى قبوله إلا بها، فإنها إذا ظهرت على يده في وقت ميسر الحاجة إليها وقرنت بدعواه للإمامة علم أنه منصوب من قبل الله تعالى^(٣).

ومن أعلام الاثنا عشرية: علي بن إسماعيل الثمار الذي يصفه ابن النديم بأنه أول من تكلم في مذهب الإمامة، وهشام بن الحكم الذي فتق الكلام في الإمامة، وهذب المذهب، ومحمد بن النعمان الملقب بشيطان الطاق وكان متكلماً حاذقاً، وهؤلاء هم شيوخ الشيعة في علم الكلام^(٤).

(هيئة التحرير)

١ - المداخل إلى دراسة علم الكلام د/ حسن الشامي ط مكتبة وهبة القاهرة ١٩٩١ ط ثانية ص ١٠٢ وانظر مقدمة في دراسة علم الكلام د/ محمد الانور السنهوري ط دار الثقافة العربية للقائمة ١٩٨٨ ص ٢١٤.

٢ - تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام - السيد محمد الصدر - العراق ١٩٥٩ ص ٧٣ - ٧٤

٣ - الملل والنحل للشهرستاني ص ١٤٩.

٤ - أصل الشيعة وأصولها: محمد الحصري آل كاشف الغطاء ط ٢ صيدا ١٩٢٦ ص ٧٣ - ٧٤

٥ - البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان - لاس منصور السكسكي الحسني تحقيق خليل أحمد إبراهيم الحاج ط دار التراث العربي القاهرة ط الأولى ١٩٨٠ ص ٢٥

٦ - الملل والنحل : للشهرستاني ص ١٥١

٧ - عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر القاهرة ١٣٨١ هـ ص ٥٥

٨ - رسالة الإمامة: نصير الدين الطوسي مطبوعات جامعة طهران ص ٢٢

٩ - الفهرست: ابن النديم ص ٢٦٣ - ٢٦٤

مراجع الاستزادة :

١ - الفرق بين الفرق - للبهادري

٢ - للجليل في الملل والنحل - ابن حزم

الإجارة

أما بالكتاب، يقول تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَأْجِرُوا خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوَى الْأَمِينِ. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنَكِّحَكَ بِحَدِيثِ ابْنَتِي هَاتِيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حُجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (القصاص ٢٦ - ٢٧) (وكذلك ما ورد في سورة الزخرف ٢٢ وسورة البقرة ٢٢٣).

أما في السنة فتجد حديث رسول الله ﷺ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) (رواه ابن ماجه في الرهون). وحديث: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمْهُ أَجْرَهُ) (رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وعبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة).

وحديث: (ثَلَاثَةٌ أَنَا وَخَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...) وَعَدَّ مِنْهُمْ رَجُلًا (اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) (رواه البخاري في البيوع والإجارة).

أما الإجماع فقد أجمعت الأمة منذ عصر الصحابة إلى الآن على العمل بها ولا عبرة بمن خالف هذا الإجماع من العلماء. أما دليلها من المعقول: فلأن الإجارة

لغة : من أجر، وهو الجزاء على العمل، والجمع أجور، والإجارة: من أجر يأجر: هو ما أعطيت من أجر في عمل، والأجر: الثواب، والأجر العوض، والإجارة: المعاوضة^(١).

شرعاً : عقد معاوضة على تحليل منفعة بعوض^(٢).

والمنفعة قد تكون منفعة عين كسكنى الدار، أو ركوب السيارة. وقد تكون منفعة عمل، مثل عمل المهندس والبناء والنساج والصباغ والخياط والكواء، وقد تكون منفعة الشخص الذي يبذل جهده مثل الخادم والعامل.

هذا والمالك الذي يؤجر المنفعة يسمى: مؤجراً، والطرف الآخر الذي يبذل الأجر يسمى: مستأجراً، والشئ المعقود عليه المنفعة يسمى: مأجوراً. وما يبذل في مقابل المنفعة يسمى: أجراً أو أجرة.

ومتى صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة ويثبت للمؤجر ملك الأجرة؛ لأنها عقد معاوضة.

دليل مشروعيتها :
والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

وسيلة للتيسير على الناس فى الحصول على ما يبتغونه من المنافع التى لا ملك لهم فى أعيانها.

حكمة مشروعيتها :

وقد شرعت الإجارة لحاجة الناس إليها، فهم يحتاجون إلى الدور للسكنى، ويحتاج بعضهم لخدمة بعض، ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل ويحتاجون إلى الأراضى للزراعة، وإلى الآلات لاستعمالها فى حوائجهم المعاشية.

ويشترط فى كل من العاقدین
الأهلية بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزاً فلو كان أحدهما مجنوناً أو صبيّاً غير مميز لا يصح العقد. وأضاف الشافعية والحنابلة

شرطاً آخر وهو البلوغ، فلا يصح عندهم عقد الصبى ولو كان مميزاً.

وشروط صحتها هى:

- ١ - رضاً المتعاقدين فلو أكره أحدهما لا تصح الإجارة.
- ٢ - معرفة المنفعة العقود عليها معرفة تمنع المنازعة.
- ٣ - القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتغالها على المنفعة.
- ٤ - أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة؛ فلا تصح على المعاصى.
- ٥ - أن يكون العقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاً.

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب مادة (ا ج ر) ١٠/٤

٢ - الأم للإمام الشافعى ٢٥٠/٣ ط ١٣٢١هـ.

مراجع الاستزادة:

١ - فقه السنة للسيد سابق ١٩٨/٣ - ٢٠٨ ط دار التراث القاهرة

٢ - الشرح الكبير للدردير مع حاشية النيسوى ٢/٤ ط دار الفكر

٣ - كشاف القناع للبهوتى ٥٨/٣ وما بعدها ط أنصار السنة

٤ - حاشية ابن عابدين (الدر المختار) ٣/٥ ط بولاق

٥ - الموسوعة الفقهية ج ١ - ط وزارة الأوقاف الكويت ١٩٨٤ ط ثالثة

الإجازة

السنن وهو يروى كتباً في السنن، أو أجزت
لمحمد بن خالد، وهناك كثيرون يشتركون في
هذا الاسم، وهى إجازة باطلة.

الخامس: الإجازة للمعدوم كقوله: أجزت
لن يولد لفلان وهى محل خلاف أجازها
الخطيب وأبو يعلى الفراء. وأبطلها القاضى
أبو الطيب وابن الصباغ من الشافعية^(١).

السادس: إجازة ما لم يتحملة المجيز بوجه
ليرويه المُجاز إذا تحمله المجيز، منع ذلك أبو
الوليد قاضى قرطبة. وقال عياض: وهو
الصحيح.

السابع: إجازة المُجاز: كأجزتك مجازاتى،
وقد عمل به الحفاظ مثل: الدارقطنى وابن
عقدة وأبو الفتح نصر المقدسى. وكان يروى
الإجازة عن الإجازة.

شروط الإجازة:

١ - أن يعلم المُجيز ما يُجيز.

٢ - أن يكون المُجاز من أهل العلم، وذلك
لأنها ترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس
حاجتهم إليها.

وأركانها: المجيز، والمجاز له، والمجاز به،

ولفظ الإجازة.

لغة: الإنفاذ، وأجاز الشيء: أنفذه^(٢).

واصطلاحاً: الإذن بالإفتاء أو
التدريس^(٣).

وعند المحدثين وغيرهم: الإذن بالرواية
سواء رواية حديث أم رواية كتاب، وعند
المحدثين هى من أقسام تحمل الحديث
الثمانية: السماع والقراءة والعرض والإجازة..
إلخ.

وتتقسم الإجازة إلى سبعة أضرب، وفى
بعضها خلاف:

الأول: أن يُجيز مُعَيَّنًا لِمُعَيَّن كَأَجَزْتُكَ
البخارى أو ما اشتملت عليه فهرستى^(٤)،
وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة^(٥).

الثانى: يُجيز مُعَيَّنًا غيره، كأجزتك
مسموعاتى فالخلاف فيه أقوى وأكثر،
والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية
وأوجبوا العمل بها.

الثالث: الإجازة لغير معين بوصف العموم
كقوله: أجزت المسلمين أو أجزت من أدرك
زمانى أن يروى حديثى، قال ابن الصلاح فى
هذا الضرب: (ولم نر أو نسمع عن أحد
ممن يقتدى بهم أنه استعمل هذه
الإجازة)^(٦).

الرابع: إجازة بمجهول أو لهُ كأجزتك كتاب

صيغة الإجازة:

وصيغة الأداء لمن تحمل الحديث بطريق الإجازة أن يقول أجازنى فلان، أو يقول: أخبرنا على ما ذهب إليه أبو نعيم. والأدق أن يقول: أخبرنا إجازة، وعند الأوزاعي خبرنا (بتشديد الباء).

حكم رواية الحديث بالإجازة:

اختلف العلماء فى حكم رواية الحديث

بالإجازة والعمل به فذهب جماعة إلى المنع، وهى إحدى الروايتين عن الشافعى، وحكى ذلك عن أبى طاهر الدباس من أئمة الحنفية، ولكن الذى استقر عليه العمل، وقال به جمهور أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجوز الإجازة، وإباحة الرواية بها، ووجوب العمل بالمروى بها.

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب مادة (ج و ز) ٢٢٦/٥

٢ - حاشية ابن عابدين ١٤/١

٣ - فهرستى: أى مروياتى التى أروها.

٤ - تدريس الراوى فى شرح تقريب النواوى للسيوطى - تحقيق عبد الوهاب عبد الطيف - ط دار الكتب الحديثة - القاهرة ١٩٦٦م (٨/٢)

٥ - علوم الحديث - لابن الصلاح - ط مطبعة الأصيل - حلب ١٣٨٦هـ (ص ١٢٤)

٦ - السنة النبوية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين - د/رؤوف شلى - ط جامعة قطر ١٩٨٧ ص ٢٨٤ - مراجع الاستزادة:

١ - الموسوعة الفقهية ط وزارة الأوقاف الكويت ١٩٨٤ ط ثلاثة

٢ - توثيق السنة - د/ رفعت فوزى عبد المطلب - ط دار الثقافة العربية ١٩٨٧

الاجتهاد

التي يظفر فيها بها .

(ب) اجتهد فى حكم دون حكم، وهو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام، ولا بد بالنسبة للمجتهد فى هذا من أن يعرف جميع ما يتعلق بهذا الحكم، ومن جملة ما يعرفه فيه أن يعلم أنه ليس مخالفاً لنص أو إجماع، ولا يشترط معرفة ما يتعلق بجميع الأحكام.

ويشترط للاجتهد المطلق شروط
وضعها الأصوليون هي:

(أ) معرفة مواضع آيات الأحكام من القرآن الكريم بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة ولا يتمكن من الرجوع إلا إذا عرف منها:

(أ) معانى مفرداتها وتراكيبها وخواص ذلك فى الإفادة والاستفادة.

(ب) معانيها الشرعية ويتوقف ذلك على معرفة أصول الفقه وعلل الأحكام الشرعية.

(ج) أقسام الآيات من حيث العام

لغة: تحمل الجهد (أى المشقة) ويذل الوسع والطاقة، فى طلب أمر ليبلغ مجهوده، ويصل إلى نهايته، ولا يستعمل لفة على سبيل الحقيقة إلا فيما فيه مشقة^(١).

واصطلاحاً: عرّفه الأصوليون بأنه بذل الفقيه غاية جهده فى تحصيل حكم شرعى ظنى، بحيث يشعر من نفسه أنه عاجز عن المزيد من ذلك^(٢).

وقد عرّفه ابن حزم بأنه: «استفاد الطاقة فى حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم، لأن أحكام الشريعة كلها متيقن أن الله تعالى قد بيّنها بلا خلاف، وهى مضمونة الوجود لعامة العلماء، وإن تعذر وجود بعضها على بعض الناس؛ فمحال ممتنع أن يتعذر وجوده على كلهم، لأن الله تعالى لا يكلفنا إلا ما فى وسعنا، وما تعذر وجوده على الكل، فلم يكلفنا الله تعالى إياه»^(٣).

والاجتهاد ينقسم إلى:

(أ) اجتهد مطلق فى جميع الأحكام، وهو ما يُقتدر به على استنباط الأحكام القليلة من أمانة معتبرة أو نقلاً فى الموارد

والخاص والمشترك والناسخ والمنسوخ، والمجمل والخفى ... الخ.

٢ - أن يعرف من السنن (متنا وسندا)

القدر الذى تتعلق به الأحكام، فبالنسبة للمتن: معرفة هل روى بلفظ الرسول أو بالمعنى، وبالنسبة للسند: هل متواتر أم مشهور، أم من الآحاد، وكذلك حال الرواة من الجرح والتعديل.

محل الاجتهاد وحكمه:

كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى هو محل الاجتهاد ، فلا يجوز الاجتهاد فيما ثبت بدليل قطعى كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وياقى أركان الإسلام، وما اتفقت عليه جليات الشرع التى تثبت بالأدلة الشرعية.

والاجتهاد فرض كفاية، فيكون انتفاؤه بخلو الزمان عن المجتهد مستلزما لاتفاق المسلمين على الباطل وإنه محال.

والاجتهاد إما أن يكون فى دائرة النص وهو يتضمن الاجتهاد فى معرفة القواعد الكلية التى هى الدليل الإجمالى كاجتهاد الحنفية فى دلالة العام والمطلق أنها قطعية فى مدلولها، فلا يخصها ولا يقيد بها خبر الآحاد إلا إذا صارت ظنية بالتخصيص

والتقييد، وكاجتهاد الشافعية فى أن دلالة العام والمطلق والتقييد ظنية فتخصص بأخبار الآحاد.

وأما أن يكون الاجتهاد بطريقة النظر وهو يتضمن قياس المجتهد أمرا لانص فيه ولا إجماع على ما ورد فيه نص أو إجماع مجمع عليه، كما يتضمن استنباط الحكم من قواعد الشريعة الإسلامية العامة، مما يطلق عليه البعض الاجتهاد بالرأى.

اجتهاد الصحابة فى عصر النبى ﷺ:

اختلف العلماء فى وقوعه أيضا لأنه عصر القدرة على معرفة الحكم بالوحي جملة، ولكن وقع الاجتهاد منهم وكان ذلك منهم هو تعليم من رسول الله ﷺ لوضع الحجر الأول فى بناء تربيته تربية يقتدرون بها على حل ما يواجههم من ظروف جديدة، وحوادث متجددة بعده ﷺ وحتى لا يهابوا الاجتهاد من أجل القيام بأمور دينهم من بعد. ولحمل الأمانة الكبرى الملقاة على عاتقهم وهى الحكم بما أنزل الله بين عباده، ثم تسليم ما أخذوا منه ﷺ إلى من يليهم من الأمة.

مدى الحاجة إلى الاجتهاد الآن:

ما أحوجتنا إلى الاجتهاد ، لأنه لولا

الاجتهاد ! لزيد عدد ما يتصرف فيه المسلمون برأيهم المحض أو بقوانين وأعراف غير دينية على المنصوصات جيلا بعد جيل، وذلك بطبيعة الحال بعد عن تعاليم السماء بالانهماك فى العمل بمعايير

بشرية والانصياع لهوى النفس ، وذلك ضرر للناس أيما ضرر لا يدفع إلا بشرعية الاجتهاد فى كل زمان ومكان بشرط أهلية المجتهد والتزامه بالشروط التى وضعها العلماء لمن يقوم بالاجتهاد .

(هيئة التحرير)

١ - ترتيب القاموس المحيط ٤٦٧/١ (مادة ج - د)

٢ - اكتشاف اصطلاحات الفنون : التهانوي ١٩٨/١ طبع كلكتا

٣ - الأحكام لابن حزم ١٣٢/٨ ط ١٣٤٧ هـ .

مراجع الاستزادة:

١ - فتح القدير للإمام ابن الهمام الحنفى طبع مكتبة الأزهر .

٢ - إرشاد الفحول للشوكانى ط مطبعة السعادة القاهرة

٣ - قواعد الأحكام فى مصالح الأنام : العز بن عبدالسلام ط دار الشروق للطباعة د . ت

٤ - الاجتهاد ماضيه وحاضره : الفاضل بن عاشور ١٩٦٤

٥ - الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه فى هذا العصر - د/ سيد محمد مرسى (تونا) دار الكتب الحديثة القاهرة ١٩٧٣

٦ - اجتهاد نبي الإسلام : د/ عبدالجليل عيسى

٧ - فى ميدان الاجتهاد : عبدالمتعال المسعدى

٨ - فلسفة التشريع الإسلامى صبحى محمضانى - دار العلم للملايين بيروت - د . ت .

٩ - موسوعة الفقه الإسلامى ج ٢ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة - ١٣٩٤

الإجماع

المؤمنين هو الإجماع، ومن لم يتبعه كان آثماً.
وبالسنة، قال ﷺ: **(لا تجتمع أمتي على ضلالة)**، وهو حديث له طرق كثيرة يتقوى بعضها ببعض، وله شاهد في الصحيحين^(١).

وبالعقل، فإن اتفاق أهل الإجماع على أمر يوجب في حكم العادة أن يكون حقاً موافقاً للواقع قطعاً^(٢).

وينقسم الإجماع إلى ثلاثة أقسام:

قولي: بأن يقولوا جميعاً إن الحكم في المسألة الفلانية الوجوب - مثلاً - أو يقول البعض ويفعل البعض على وفق هذا القول.
وفعلي: بأن يفعل كل واحد منهم فعلاً يدل على أن حكم الأمر الفلاني هو النذب مثلاً.

وسكوتي: بأن يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقيون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجرداً عن أمانة رضا وسخط، والحكم اجتهادي تكليفي، ومضى مهلة النظر عادة. وهو حجة في الأصح^(٣). واشتراط التجرد عن الأمانة لأنه إن اقترن بأمانة الرضا فهو إجماع قطعاً، أو بأمانة السخط فليس إجماعاً قطعاً^(٤).

ومن أمثلة الإجماع: الإجماع على إطلاق (الصانع)، و(الموجود)، و(الواجب)، و(القديم) على الله تعالى^(٥).

ومنها الإجماع على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس لا يجوز

لغة: يطلق على معنيين: أحدهما: العزم التام؛ ويتعدى إلى المفعول به بنفسه، كما في قوله تعالى: **﴿فأجمعوا أمركم﴾** (يونس ٧١).

والآخر: الاتفاق. ويتعدى بعلى، يقال: أجمع القوم على كذا، إذا اتفقوا عليه^(٦).
واصطلاحاً: ينقسم إلى عام، وخاص.
العام: اتفاق علماء كل فن على قضية من قضاياها^(٧).

والخاص له تعريفات مختلفة باختلاف المذاهب:

ف عند أهل السنة: اتفاق مجتهدي الأمة بالقول، أو الفعل، أو التقرير بعد وفاة النبي ﷺ، في عصر على أي أمر كان من ديني وديني وعقلي ولفوي^(٨).

وعند الزيدية: يقع الإجماع على أحد وجهين: أحدهما كقول أهل السنة. والآخر: اتفاق المجتهدين من عترة الرسول ﷺ بعده في عصر على أمر^(٩).

وعند الإمامية: اتفاق عدد ممن يعتبر قولهم في الفتاوى الشرعية على حكم ديني بحيث يقطع بدخول المعصوم في ذلك العدد ولو مع عدم التعيين^(١٠).

وحجة الإجماع ثابتة بالكتاب، قال تعالى: **﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نؤله ما تولى وتصله جهنم وساءت مصيراً﴾** (النساء ١١٥)، فسبيل

التطهر به من الحدث. وليس لهذا الحكم دليل آخر غير الإجماع^(١١).

ومنها الإجماع على أن سداد دين المتوفى من ماله مقدم على تنفيذ وصيته^(١٢).

ومنها الإجماع على أنه لا زكاة في أعيان الشجر^(١٣).

ومن المسائل المتعلقة بالإجماع: أنه إذا استند إلى مصلحة ثم تغيرت انتهى وجوب العمل به.

ومنها أن من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة كفر لا لكونه أنكر إجماعاً ولكن لكونه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة.

ومنها أن من أنكر حكماً ثبت بالإجماع القطعي - كميراث بنت الابن مع البنت - إذا علم الإجماع عليه - كفر لمخالفته شرع الله تعالى، لا من أجل الإجماع. ولذلك لو أنكر أن

الإجماع أثبت الحكم لا يكفر حيث لم ينكر شرعية الحكم.

ومنها أن من أنكر حكماً ثبت بالإجماع الظني، كالإجماع السكوتي، أو الإجماع المنقول بخبر الآحاد فإنه يُفسق أو يُبدع، لأنه خالف دليلاً ظنياً يجب العمل بمقتضاه. ولمكان الخلاف فيه لم يكفر^(١٤).

ومنها أن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ إجماع مركب، لكن إذا أفسد أحد المأخذين كان الحكم مختلفاً فيه لا مجمعاً عليه^(١٥).

ومنها أن إجماع أهل المدينة من مدارك الحق عند مالك، وإجماع أهل البصرة والكوفة، وإجماع أهل الحرمين، وإجماع الخلفاء الأربعة، وإجماع أبي بكر وعمر، وإجماع العشرة المبشرين بالجنة عند بعضهم^(١٦).

١. د / عبد الغفور محمود مصطفى

١ - القاموس المحيط للفيروز آبادي، والكليات لأبي البقاء مادة جمع.

٢ - حجية الإجماع للدكتور محمد فرغلي ص ٢٢ دار الكتاب الجامعي سنة ١٣٩١هـ.

٣ - السابق: وغاية الوصول للزكريا الأنصاري كتاب الإجماع منه

٤ - حجية الإجماع ص ٥٤ - ٥٥. وفيه ص ٤٤١ أن العترة هم أهل البيت الأربعة في عصرهم فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب والحسن والحسين - رضي الله عنهم - ومن ينسب إلى الحسين في كل عصر من جهة الآباء. انظر أيضاً الأصول العامة للغة القرآن تأليف محمد تقي الحكيم ص ١٧٤ دار الفيلس بدون تاريخ.

٥ - انظر حجية الإجماع ص ٥٥

٦ - انظر المختار للزركشي ٥٧ - ٦٢ طبعة أولى دار الأرقم سنة ١٩٨٤م تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي

٧ - حجية الإجماع ١٧٤

٨ - السابق ٣٥٥، وغاية الوصول ص ١٠٨

٩ - غاية الوصول ص ١٠٨

١٠ - حاشية للباحث على جوهرة التوحيد ص ٥٣ طبعة عيسى الحلبي بدون تاريخ

١١ - سبل السلام ١/١٩ ط ٤ الحلبي ١٩٦٠م

١٢ - تفسير القرطبي في سورة النساء الآية ١١.

١٣ - حجية الإجماع ص ٧٤

١٤ - السابق ص ٢٩١، ٤٨٩

١٥ - انظر (الإجماع المركب) في «التعريفات» للدرجاني ص ٤ طبعة أولى الخيرية ١٣٠٦هـ

١٦ - فتح الرحمن للأنصاري شرح لقطة المعجلان للزركشي ص ٢٤ طبعة الحلبي سنة ١٣٥٠هـ

أحاديث الأحكام

أحاديث الأحكام اصطلاحاً: من تعريف الحديث والحكم يمكن استنباط معنى شرعى لمصطلح «أحاديث الأحكام» هو «ما ورد عن النبى ﷺ من قول أو فعل أو تقرير يتضمن خطاباً شرعياً يفهم منه طلب الفعل، أو الكف عنه، أو جعل شئ سبباً أو شرطاً لشئ، أو مانعاً منه...»

ومثال ذلك:

١- ما روى على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - قال (جعل النبى ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم) يعنى فى المسح على الخفين. (٧) (رواه مسلم). (٨)

٢- ما روى عن صفوان بن عسال أنه قال (كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا على سفر أن لا ننزع خُفّاً ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) (رواه الترمذى) (٩)

وأحاديث الأحكام فى عرف المحدثين يطلق على تلك الكتب التى اشتملت على أحاديث الأحكام فقط، وهى أحاديث انتقاها مؤلفو هذه الكتب من المصنفات الحديثية الأصول، ورتبوها على أبواب الفقه، منها الكبير، ومنها المتوسط، ومنها الصغير، وهى كثيرة. (١٠) وأشهرها:

١ - الأحكام الكبرى لأبى محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الأشبلى ت ٥٨١هـ.

أحاديث الأحكام مفهوم مركب من كلمتين (أحاديث، الأحكام)

(أ) الأحاديث: لغة : جمع على غير القياس لحديث، وهو اسم لكل ما يتحدث به من كلام وخبر، قلّ أو كثر، كما فى مختار الصحاح. (١)

واصطلاحاً : ما ورد عن رسول الله ﷺ غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير. (٢)

فالقول: مثل قوله ﷺ (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) .. الحديث، (رواه البخارى ومسلم وغيرهما) (٣)

والفعل: وهو ما صدر عن النبى ﷺ من أفعال ليست جبلية (خَلْقِيَّة)، مثل أداء الصلاة بهيئتها الموهودة، وكيفية وضوئه ﷺ.

والتقرير: وهو سكوته ﷺ عن إنكار فعل، أو قول صدر من أحد من أصحابه فى حضرته أو غيبته وعلم به ﷺ.

مثل قول ابن عمر (كان الرجال والنساء يتوضؤون فى زمان رسول الله ﷺ من الإناء الواحد جميعاً) (أخرجه البخارى وأبو داود وغيرهما) (٤)

(ب) (الأحكام: لغة: جمع حكم، ويطلق على القضاء، كما فى مختار الصحاح) (٥)

واصطلاحاً : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير أو الوضع. (٦)

٢ - الأحكام لعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى ت ٦٠٠ هـ.

٣ - المنتقى فى الأحكام لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرانى ت ٦٥٢ هـ.

٤ - الإمام فى أحاديث الأحكام لمحمد بن على، المعروف بابن دقيق العيد ت ٧٠٢ هـ.

٥ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى ت ٨٥٢ هـ.

وقد شُرِحت أكثر هذه الكتب، وطبع بعضها طبعات متعددة، وحدها أو مع شروحها. (١١)

أ.د/على مرعى

١ - مختار الصحاح. مادة (حدث)، والمصباح المنير. ومعجم لغة الفقهاء. لمحمد رواس ثلثة جى، طبعة دار الشافىس - بيروت ط ١٤٠٨ هـ - ١٩٩٨ م ص ١٧٧

٢ - مختصر المنار لزين الدين الحلبي - المكتبة الهاشمية - دمشق. ص ١٦ والقاموس القويم فى اصطلاحات الاصوليين لمحمود عثمان، ط ١ دار الحديث ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م ص ٢٢٠.

٣ - صحيح البخارى كتاب بده الوجه، وصحيح مسلم بالمقدمة
٤ - صحيح البخارى، كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امراته ٣٥٧/١ رقم (١٩٢) فتح البارى، وسنن أبى داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء، بفضل وضوء المرأة ٦٢/١ رقم (٧٩) توريح محمد على السيد ط ١٩٦٩ م، والنسائى فى الصغيرى، كتاب الطهارة، باب وضوء الرجال والنساء جميعاً ٥٧/١ رقم (٧١)، ومالك فى الموطأ، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء ٢٤/١ رقم (١٥).

٥ - مختار الصحاح، مادة (حكم)، ومعجم لغة الفقهاء ص ١٨٤
٦ - مختصر ابن الحاجب ٢٢٢/١

٧ - سبل السلام للصنعمانى ٩١/١ طبعة دار الحديث بالأزهر
٨ - صحيح مسلم ٢٢٢/١ طبعة دار إحياء التراث العربى - بيروت

٩ - تحفة الأحوزى بشرح جامع الترمذى لمحمد المباركندرى ٢١٧/١ ط ٣ دار الفكر العربى للنشر والتوزيع ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م، وقال الترمذى حديث حسن

١٠ - أصول التخريج ودراسة الاسانيد د/محمود الطحان ص ١٤ ط ٤ دار الكتب السلفية ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

١١ - مشار لهذه الكتب فى المرجع السابق ص ١٤٩

أُحَدِّدُ

المنازل؟ فرأى أغلب الحاضرين الخروج لقتال عدوهم عند جبل أحد.

وتحرك جيش المسلمين في نحو ألف رجل، فلما كانوا في أثناء الطريق، انسحب عبد الله ابن أبي بن سلول بثلاثمائة من أتباعه المنافقين، ومضى رسول الله ﷺ بمن بقي معه من المؤمنين، فلما بلغوا أحدًا، رتبهم النبي ﷺ صفوفًا، وجعل ظهورهم إلى الجبل، ووجوههم نحو المدينة، وخصص خمسين رامياً من أصحابه بقيادة عبد الله بن جبير، وأوقفهم فوق تل عيين المقابل للجبل، وحدد لهم مهمتهم القتالية، وهى أن يمنعوا فرسان العدو من الالتفاف حول ظهر المسلمين وتطويقهم، وذلك بقذفهم بالنبال إذا تقدموا، فترد الخيل على أعقابها، والزهم الثبات في موقعهم بقوله ﷺ: «إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطِفْنَا الطَّيْرَ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَرَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَانَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ». وبذلك سيطر المسلمون على المرتفعات، على حين كان جيش المشركين في الوادى يواجه الجبل، وظهورهم إلى المدينة.

وبدأت المعركة، واشتد القتال، وتمكن المسلمون من عدوهم حتى ألجأوهم إلى معسكرهم، وقتلوا فريقاً منهم، فلما رأى الزماعة فرار المشركين وهزيمتهم، وشغل إخوانهم بجمع الغنائم، قالوا: الغنيمة، الغنيمة! فتابههم قائدهم وذكرهم بأمر النبي ﷺ

أحد: هو ذلك الجبل الأحمر الكبير، المطل على المدينة النبوية من جهة الشمال، وإلى جواره وقعت أحداث تلك الغزوة الشهيرة، في شوال من السنة الثالثة للهجرة (مارس ٦٢٥م).

وكان السبب المباشر لها، هو أن قريشاً تريد الانتقام من المسلمين لقتالها، ومحو العار الذى أصابها بهزيمتها أمامهم يوم بدر (رمضان ٢هـ / فبراير ٦٢٤م). ولذلك خصصت قريش أموال قافلة أبى سفيان التى نجت من المسلمين، لتجهيز جيش أحد، فجمعت ثلاثة آلاف رجل من مقاتليها ومقاتلى كنانة وتهامة، وانطلقوا صوب المدينة، يقودهم أبو سفيان بن حرب الأموى، وانطلقت معهم مجموعة من نساء قريش، لإثارة حمية الرجال، ومنع فرارهم من المعركة.

وقد فرضت قريش سرية كاملة على تحركاتها حتى تفاجئ المسلمين في عقر دارهم، لكن العباس بن عبد المطلب - عم النبي ﷺ - أرسل سراً إلى ابن أخيه سيدنا محمد ﷺ يخبره بما صنعت قريش، وما أن وصل المشركون إلى مشارف المدينة عند جبل أحد، حتى جمع النبي ﷺ أصحابه واستشارهم: هل يخرجون للقاء العدو، أو يبقون داخل المدينة، فيقاتلونه فى طرقها وسككها، ويفيدون من جهود النساء والصبية فى قذف عدوهم بالحجارة من فوق أسطح

لهم بلزوم موقعهم، فلم يستجيبوا لنصحه، وأسرعوا ليصيبوا من الغنائم!! فلما رأى خالد بن الوليد - قائد فرسان المشركين - أكثر الرماة قد غادروا موقعهم، انطلق برجاله، فأجهزوا على القلة الباقية من الرماة، وأحاط العدو بالمسلمين من كل اتجاه، فاختل نظامهم، وأخذوا يقاتلون على غير هدى، حتى قتل بعضهم بعضاً خطأ، وفقدوا اتصالهم بالنبي ﷺ، وأشيع أنه قُتل! فزاد الأمر سوءاً، وأسقط في أيديهم، فقر البعض من الميدان، وقعد البعض الآخر دون قتال، لكن فريقاً ثالثاً استبسل في قتال المشركين حتى قتل، ثم كانت هناك مجموعة أخرى من أبطال الصحابة، أحاطوا برسول الله ﷺ يمتنعونه ويحمونه بأجسادهم، حتى سقط بعضهم شهيداً، وصمد الآخرون، فلم يصل العدو إلى النبي ﷺ، وإن كان قد أصيب قبل ذلك فكسرت ربايعته، وشج وجهه، فسال دمه ﷺ!

وباءت محاولات قريش للتيل من رسول الله ﷺ بالفشل، فتوقف القتال بعد أن بلغ

التعب من الفريقين مداه، وبعد أن رضيت قريش بما أصابت من المسلمين تأرها، وشقت غليها، فقتل من المسلمين سبعون رجلاً، بينما سقط من المشركين اثنان وعشرون قتيلًا.

ولا شك في أن المسلمين قد ضاع منهم نصر كاد أن يتم لهم في الجولة الأولى من هذه المعركة، لكنهم تركوا العدو، واهتموا بجمع الغنائم، أو أنهم غفلوا عن الجهاد في سبيل الله، وصار همهم متاع الحياة الدنيا، فانقلب الحال بهم، ورجحت كفة العدو عليهم، وسقط العشرات منهم شهداء، ولولا لطف الله وحمانيته وحفظه لرسوله ﷺ ولن ثبت معه من المؤمنين لكانت المصيبة أفدح من ذلك بكثير.

ولقد كانت غزوة أحد منعطفًا مهما جدا في مسيرة الدعوة الإسلامية، ودرسًا بليغًا وعاء المسلمون على امتداد تاريخهم. ولقد سجل القرآن الكريم (في نحو ستين آية من سورة آل عمران) وقائع هذه الغزوة، وما ارتبط بها من عظات وعبر استوعبها المسلمون جيداً، فكانت نبراساً لهم في مستقبل حياتهم ودعوتهم.

أ. د/ محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة:

- ١ - القرآن الكريم، سورة آل عمران.
- ٢ - الجامع الصحيح - البخاري محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ/٨٧٠م) طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ١٩٩١/٨١٤١م.
- ٣ - معجم المعالم الجغرافية في السنة النبوية - البلاذري عاتق بن غيث دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع بمكة ١٤٠٧هـ/١٩٩١م
- ٤ - الطبقات الكبرى - ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع (ت ٢٣٠هـ/٨٤٥م) - دار صادر - بيروت ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م
- ٥ - تاريخ الرسل والملوك - الطبري محمد بن جرير بن يزيد (ت ٣١٠هـ/٩٢٣م) - بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - طبع دار المعارف بمصر ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م
- ٦ - زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن قيم الجوزية (محمد بن أبي بكر ت ٧٥٦هـ/١٣٥٠م) بتحقيق شعيب الأرنؤوط وريبه - مؤسسة الرسالة - بيروت ١٤١٠هـ/١٩٩٠م
- ٧ - السيرة النبوية - ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب (ت ٢١٨هـ/٨٣٣م) بتحقيق مصطفی السقا وأحسين - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٣٧٥هـ/١٩٩٥م
- ٨ - كتاب المغاري: محمد بن عمر بن واقد (ت ٢٠٧هـ/٨٢٣م) بتحقيق مارسون حوز - طبع دار المعارف بمصر ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م

الأحرف السبعة

ولا قصد في ذلك إلى تصوير السبعة واحداً واحداً، ولا إلى تصوير أحدها. وتصوير ذلك أصبح غير ممكن.

وتأتى اللغة - على سبيل التوسعة - بوجهين أو أكثر في صياغة التركيب للمعنى، وفي هيئة الكلمة، وذلك يتفرع عن الواحدة أكثر من فرع، وتتداخل اللغتان والأكثر فيتفرع الكثير عن القليل. وذلك هو شأن القراءات المتفرعة عن الأحرف.

والعبرة في قبول المقبول من ذلك بالتواتر واتصال السند برسول الله عليه الصلاة والسلام.

ونزل القرآن أولاً بلغة قريش ثم نزلت بقية الأحرف بالمدينة لما ظهرت الحاجة إلى التيسير، فهو سبب نزولها، وهى رخصة لحكمة التوسعة على الأمة.

ويرجع التيسير إلى أمور لسانية وبيانية ونفسية، فقوم يخفّ عليهم الإدغام، وقوم عادتهم الإظهار.. إلخ، كما أن الاختلاف بنحو الأفراد والجمع تجذب إليه الحاسة البيانية، وإحساس العربى بأن له فى النطق فرصة

الحرف لغة: الكلمة التى تنطق على أوجه مختلفة، والقراءة، واللغة، إلى غير ذلك^(١). والجمع أحرف، والسبعة لغة: اسم حاصر لما بين الستة والثمانية حقيقة، وتطلق مجازاً على الآحاد الكثيرة بدون قصد الحصر^(٢).

واصطلاحاً: الحرف في حديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف): هو اللغة^(٣)، وبهذا فسرهما ابن عباس حيث قال: (أنزل القرآن على سبع لغات)^(٤)، وهو القول الراجح من أقوال العلماء^(٥).

وأمثلة الاختلاف بين الأحرف في قول النبي ﷺ: (نحو قولك: تعال وأقبل وهلم، واذهب، وأسرع وعجل، وفى رواية: (واذهب وأذبر)^(٦)).

وقول مالك بن أنس رحمه الله: (كالإفراد والجمع، والتذكير والتأنيث، ووجوه الإعراب، ووجوه التصريف، واختلاف الأدوات، واختلاف حروف الكلمة، والتفخيم والترقيق، والإمالة، والمد والقصر، والهمز وتركه، والإظهار والإدغام، ونحو ذلك)^(٧).

أخرى - وهى من عاداته المأثورة - يريجه
 نفسيا .
 وما لا يرجع إلى عادات العرب
 واختلاف لهجاتها كما إذا تغيرت علامة
 الإعراب فاستفيد حكم جديد بدون إنزال
 آية أخرى فإن فيه تيسيرا وطرفا من إعجاز
 القرآن وإضافة فريدة إلى اللسان العربى
 المبين^(٨) .

١. د /عبد الغفور محمود مصطفى

-
- ١ - لسان العرب، والمعجم الوسيط: مادة حرف.
 ٢ - للنشر لابن الحزرى ١٥/١ - ٢٦ طبعة التجارية بدون تاريخ، بإشراف الشيخ على محمد الضباع
 ٣ - المعجم الوسيط ولسان العرب السابقين
 ٤ - رواه أبو صالح وقتادة عنه، قاله ابن كثير فى فضائل القرآن ص ٢٨ طبعة دار الصحابة طنطا بدون تاريخ.
 ٥ - الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ص ١٧٧ وما بعدها للكتور حسن ضياء الدين عتر الطبعة الاولى دار البشائر الإسلامية سنة ١٤٠٩هـ
 بيروت.
 ٦ - ورد ذلك متابعة بحصل بها القبول انظر جميع الروايد للثمينى ١٥١/٧ عن ابن أبى شبة والطبرانى وأحمد . وانظر أيضا فضائل القرآن السابق
 ص ٤٧ .
 ٧ - غرائب القرآن و رغائب الفرقان للنيسابورى ٢٤ - ٣٥ على هامش جامع البيان للطبري

الأحزاب

والتداعى يساوى ثلثى المتر - وهذا لا شك عمل هائل قام به النبى ﷺ وأصحابه، وتمكنوا من إنجازه قبل وصول الأحزاب إلى المدينة، ومن أجله سميت الغزوة (غزوة الخندق).

لما وصلت جموع الأحزاب إلى المدينة فوجئوا بهذا الخندق، فدهشوا تماماً، وكان المسلمون قد اصطفوا على الناحية الأخرى من الخندق ليحبطوا أى محاولة يقوم بها جيش الأحزاب لعبور الخندق.

وفرض الأحزاب الحصار حول المدينة، وضيقوا على أهلها، فأراد النبى ﷺ أن يخفف من قسوة هذا الحصار، فتفاوض سرا مع غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة عاماً واحداً مقابل انسحابهم إلى ديارهم، لكن زعيمى الأنصار (سعد بن معاذ وسعد بن عباد) رفضا ذلك، وقالوا لرسول الله ﷺ: لا والله ما أعطينا الدنيا من أنفسنا فى الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام!! فتوقفت المفاوضات.

غير أن موقف المسلمين قد ازداد حرجاً وسوءاً حينما بلغهم أن يهود بنى قريظة قد نقضوا عهدهم معهم نتيجة مساعى حى بن أخطب النضرى لدى كعب بن أسد زعيم بنى

وقعت حوادث هذه الغزوة فى شهر شوال سنة خمس هجرية (مارس ٦٢٧هـ)، وهى إحدى حلقات الصراع المسلح بين المسلمين وقريش. لكن قريشاً لم تكن وحدها فى تلك المعركة، بل تحالفت معها يهود بنى النضير الذين طردهم المسلمون من المدينة سنة أربع هجرية (٦٢٥م) فأقام بعضهم فى خيبر، ثم تعاهد زعماءهم مع قريش على قتال المسلمين، كما حالفوا قبيلة غطفان للغرض ذاته، وانضم إليهم بنو سليم وأسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، فتجمع من هؤلاء وأولئك عشرة آلاف مقاتل، زحفوا لغزو المدينة والقضاء على محمد ﷺ والمسلمين.

وفور علم النبى ﷺ بأمر الأحزاب استشار أصحابه فيما ينبغى عمله لمواجهة الموقف، فأشار عليه سلمان الفارسى بحفر خندق فى المنطقة المكشوفة بين طرفى حرة واقم وحرة الوبرة شمال المدينة، أما الجهات الأخرى، فكانت كالحصن تتصل فيها الدور وتتشابك التخيلا، وتحيط بها الحرات التى يتعذر على الدواب والمشاة السير فيها. وتم حفر الخندق، وطوله خمسة آلاف ذراع، وعرضه تسعة أذرع وعمقه نحو ذلك -

قريظة، وبذلك أصبح المسلمون محصورين بين عدوين يطبقان عليهم من الأمام ومن الخلف، وقد صور القرآن الكريم هذا الموقف الصعب فقال تعالى: ﴿إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا﴾ (الأحزاب ١٠ - ١١).

وثقلت وطأة هذا الحصار أكثر من عشرين يوماً، كان القتال فيها مناوشات بالسهم عبر الخندق، أدت إلى بعض الإصابات، فاستشهد ثمانية من المسلمين، وقُتل أربعة من المشركين، غير أن طول مدة الحصار دون عمل حاسم قد وهن المشركين، وأضعف حماسهم، وحطم معنوياتهم، وقد توافق ذلك مع ما قام به نعيم بن مسعود الغطفاني - الذي كتم إسلامه عن قومه وعن

قريش واليهود - من بث الشكوك بين الأحزاب وإغراء اليهود بأن يطلبوا رهائن من قريش حتى لا تتركهم وتتصرف عنهم إلى مكة، وإخبار قريش بأن قريظة إنما تريد الرهائن لتسلمهم إلى المسلمين مقابل إعادة الصلح معهم. فلما طلبت قريش من اليهود إنشابة القتال مع المسلمين طلبوا منهم رهائن أولاً، فرفضت قريش على الفور، وفشل تحالف أعداء المسلمين وتلاشت رغبتهم في القتال، وهبت العواصف الباردة العاتية، فاقتلعت خيام الأحزاب، وقلبت قدورهم وأحلفأت نيرانهم، فنادى أبو سفيان بن حرب قائد الأحزاب بالرحيل، فرحلوا دون أن ينالوا من غزوتهم سوى الفشل والخسران المبين، وفي ذلك المعنى يقول القرآن الكريم: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا﴾ (الأحزاب ٢٥).

أ. د/ محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة:

- ١ - القرآن الكريم، سورة الأحزاب.
- ٢ - الجامع الصحيح - البخاري محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ/٨٧٠م) طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ١٤١١هـ/١٩٩١م
- ٣ - الطبقات الكبرى - ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع (ت ٢٢٠هـ/٨٤٥م) دار صادر - بيروت ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م.
- ٤ - تاريخ الرسل والملوك - الطبري محمد بن جرير بن يزيد (ت ٢٢٠هـ/٩٢٣م) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - طبع دار المعارف بمصر ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م
- ٥ - زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١هـ/١٣٥٠م) بتحقيق شعيب الأرنؤوط وآخر - مؤسسة الرسالة - بيروت ١٤١٠هـ/١٩٩٠م
- ٦ - السيرة النبوية - ابن هشام عند الملك من هشام بن أبيب (ت ٢١٨هـ/٨٢٣م) بتحقيق مصطفى السقا وأخرون - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م
- ٧ - كتاب المغازي - الواقدي محمد بن عمرو بن واقد (ت ٢٠٧هـ/٨٢٣م) بتحقيق مارسدن جونز - دار المعارف بمصر ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م

الإحسان

وأوضحت السنة النبوية أن الإحسان كالروح يجب أن يسرى في كل أمور المسلم، قال النبي ﷺ : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء ..) (رواه مسلم).

والإحسان في العبادات: يكون باستكمال شروطها وأركانها، واستيفاء سننها وآدابها مع استغراق المؤمن في شعور قوي بأن الله عز وجل مراقبه حتى وكأنه يراه تعالى، ويشعر بأن الله تعالى مطلع عليه، كما جاء في حديث جبريل.

والإحسان في باب المعاملات: يكون ببر الوالدين، من حيث طاعتهما، وإيصال الخير إليهما، وكف الأذى عنهما، والدعاء والاستغفار لهما، وإكرام صديقيهما، وإنفاذ عهديهما.

قال تعالى: ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً﴾ ثم ذكرت الآية ثمانية أصناف أخرى يجب لها الإحسان وهي ﴿وبيئ القريى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم﴾ (النساء، ٣٦).

وكذلك ورد توجيه نبوي في الإحسان إلى الخادم، وذلك بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه، وبعدم تكليفه ما لا يطيق. فإن كان

لغة : فعل ما هو حسن، مع الإضافة في الصنع (كما في المعجم الوجيز).

شرعاً : أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك.

فهو فعل ما ينبغى أن يفعل من الخير فضلاً ومحبة، والأفضل أن يكون ذاتياً دائماً دون نقص أو انقطاع؛ لأنه عمل بالفضائل، ولأنه قريبة إلى الله تعالى^(٢)

وجاءت مادة «حسن» في القرآن الكريم بجميع صيغها ما يقرب من مائة وخمسة وتسعين مرة منها اثنتا عشرة مرة بلفظ «إحسان» وهذا دليل على أهمية هذا المقام في الإسلام، حيث أمر به الله عز وجل في مثل : ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ (النحل ٩٠).

ويقوم الإسلام على ثلاثة أمور، هي: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان: جزء من عقيدة المسلم، كما دل عليه حديث جبريل - وهو متفق عليه - فقد سأل جبريل - عليه السلام - عن هذه الثلاثة، وقال رسول الله ﷺ : (هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم) فسمى الثلاثة ديناً، وفي الإجابة عن الإحسان قال رسول الله ﷺ : (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (رواه البخاري).

مقيما بالبيت فليأخذ حقه من الطعام والكساء، كما فى حديث أبى هريرة رَضِيَ عن النبى ﷺ قال: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعام، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه وليّ علاجه) (رواه البخارى).

والإحسان إلى الزوجة كذلك بعض ما أمر به الإسلام فى حسن معاملتها وإيقائها كافة حقوقها وحسن عشرتها، والاحتكام إلى أهلها إن اختفا، وعدم الإضرار بها بوجه من الوجوه كما ورد فى غير آية من القرآن وفى قوله ﷺ (استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوانٍ عندكم). وقوله ﷺ: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى).

وهكذا يتنوع الإحسان تبعا لأحوال الآخرين: فهو للأقرب بيزهم والرحمة بهم والعطف عليهم مع الأقوال والأفعال الطيبة.

ولليتامى: بصيانة حقوقهم، وتأديبهم، وتربيتهم، وعدم قهرهم.

وللمساكين: بسد جوعتهم، وستر عورتهم، والبحث على إطعامهم، وإبعاد الأذى والسوء عنهم.

ولأبناء السبيل: بقضاء حاجتهم، وسد خلّتهم، وصيانة كرامتهم وإبرادهم وهدايتهم.

ولعامّة الناس: بالتلطف فى القول، والمجاملة فى المعاملة، مع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ورد حقوقهم، وكف الأذى عنهم.

والإحسان للحيوان: بإطعامه إذا جاع، ومداواته إذا مرض، والرفق به فى العمل، وإراحته من التعب.

ومن الإحسان: كثرة الجود ولا سيما فى رمضان اقتداء برسول الله ﷺ كما روى ابن عباس: (كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل...) (رواه مسلم).

والإحسان فى العمل إنما يكون بإجادته، وإتقان صنعته، مع البعد عن التزوير والغش، رُوى فى الحديث النبوى: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) والإتقان إحسان الصنع.

أ.د/عبد اللطيف محمد العبد

مراجع الاستزادة

- ١ - الأخلاق فى الإسلام د/عبد اللطيف العبد، ط ١٩٩٨/٥ دار الثقافة العربية - القاهرة
- ٢ - منهاج المسلم - أبو بكر الجزائري: دار الشروق - بجدة ١٩٨٧
- ٣ - التعريفات - الجرجاني: طبع ١٩٢٨م - الحلبي - القاهرة
- ٤ - المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية. طبع ١٩٩٣ - وزارة التربية والتعليم القاهرة
- ٥ - المعجم اللغوى - د/جميل صليبا: ط ١ولى دار للكتاب اللبنانى - بيروت ١٩٧١.
- ٦ - رياض الصالحين - النووى، طبع المكتبة التوفيقية القاهرة ١٩٨٣م

إحصان

ولابد من توفر هذه الصفات في كل من الزوجين ليبرج من زنى منهما عند جمهور الفقهاء، وخالف مالك ذلك، فرأى أن من توفرت فيه فهو محصن، ومن لم تتوفر فيه منهما فهو غير محصن.

المعنى الأول: الإحصان في المذوف بالزنى الذى يحد قاذفه «ثمانين جلد» لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدوهُم ثمانين جلدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ (النور ٤، ٥) فيجب أن يكون حرا مسلما، عاقلا، بالغاً، عفيفاً عن الزنى، فإن كان القذف ينفي النسب فإن أبا حنيفة يضيف إلى ذلك: أن تكون أمة مسلمة، حرة^(١).

لغة: المنع. ومنه قوله تعالى: ﴿لِتَحْصَنَكُمْ مِنْ أَنْ يَتَمَرَّضَكُمْ﴾ (الأنبياء ٨٠). كما يرد بمعنى العفة، والتزوج، والحرية. وبكل جاء القرآن الكريم^(١).

واصطلاحاً: يطلقه الفقهاء، ويريدون به أحد معنيين.

المعنى الأول: الإحصان في الزنى، هيئة مكونة من عدة صفات في الزانى، إذا اجتمعت فيه كان حده الرجم^(٢)، وهى: أن يكون بالغاً، عاقلاً، حراً، سبق له الوطء فى نكاح صحيح، والإسلام عند أبى حنيفة، ومالك.

ويظهر الفرق فيما لو تزوج المسلم كتابية، ثم زنى، فإنه لا يرجم عندهما، ويرجم عند جمهور الفقهاء^(٣).

أ. د. / أحمد يوسف سليمان

مراجع الاستزادة:

- ١ - القاموس المحيى للفيروز ابادى مجد الدين محمد بن يعقوب ج ٢١٦/٤ مادة حصن الحلبي الطبعه الثانيه ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م والمصباح المنير للفيروى ج ٢١٦/١ - ٢١٧ مادة حصن الطبعه الثانيه الاميري ١٩٠٩م والعجم المهورس لكفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي مادة (حصن) ص ٢٠٦ طبعه دار احياء التراث العربى - بيروت
- ٢ - لثبوت ذلك عن النبي ﷺ ومن ذلك أنه ﷺ رجم ماعزاً والعاصدية أخرجه مسلم وأبو داود انظر تفسير الوصول إلى جامع الأصول لأبن الدبيع الشيبانى، ٨/٢ طبعه مصطفى الحلبي بمصر سنة ١٩٧٨م
- ٣ - شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ٢٢٦/٥ - ٢٤٠ طبعه الحلبي الأولى سنة ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م ومنع الجليل شرح على مختصر حليل للشيخ محمد عيش ٢٥٩/٩ - ٢٦٠ طبعه مصورة لدار الفكر - بيروت، ونهاية المحتاج للزملى ٤٢٦/٧ - ٤٢٧ طبعه الأخيرة المصورة بدار الفكر - بيروت سنة ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، والمغنى لأبن قدامة المقدسى ٣٨/٩ - ٤٠ تحقيق الشيخين محمود فايد، وعد القادر عطا طبعه المكتبة المصرية (على يوسف) سنة ١٣٦٩هـ - ١٩٦٩م.
- ٤ - شرح فتح القدير لأبن الهمام ٣١٩/٥ - ٣٢٠، ومنع الجليل للشيخ عيش ٢٧٢/٩ - ٢٧٤ ونهاية المحتاج للزملى ١٠٩/٧، والمغنى لأبن قدامة ٩/٨٥ - ٨٤

أحكام القرآن

ومذهبه، بل أفردته بالتصنيف جماعة كثيرة في القديم والحديث، قال الزركشى في البرهان (أولهم الشافعى ثم تلاه من أصحابنا إلكيا الهراس، ومن الحنفية أبو بكر الرازى، ومن المالكية القاضى إسماعيل، وبكر بن العلاء القشيري، وابن بكر، ومكى، وابن العربي، ومن الحنابلة القاضى أبو يعلى الكبير^(١)). وقد بين علماء القرآن منهج القرآن العظيم فى سياق أحكامه وطريقتهم فى استنباطها منه، ويتلخص الحديث عن المنهج فى نظرتين، ومن خلالهما يتبين للقارئ بعض طرق العلماء فى الاستنباط:

إحداهما: أن ينظر إليه باعتبار سياقه للأحكام من حيث الجملة؛ أى بقطع النظر عن طريقتة فى التعبير عن كل واحد من أقسام الحكم الشرعى. وتتمثل فيما أفاد صاحب الموافقات إذ يقول: تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلى لا جزئى، فمأخذه على الكلية إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل، إلا ما خصَّه الدليل مثل خصائص النبى ﷺ.

ويدل على هذا المعنى بعد الاستقراء المعتبر أنه محتاج إلى كثير من البيان. فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هى بيان للكتاب... وإذا كان كذلك، فالقرآن على اختصاره جامع، ولا يكون جامعاً إلا والمجموع فيه أمور كليات، لأن الشريعة تمت بتمام

لغة: جمع حكم، وأصل مأخذه فى العربية من مادة تدور كلها حول معنى المنع ومنه حكمة اللجام لمنعها الدابة من الانطلاق على خلاف مراد صاحبها، ومنه الحكمة المضادة للعبث والسفه. والأحكام بمعنى المنع من الفساد وغير ذلك^(٢).

واصطلاحاً: خصوص ما جاء فى القرآن من الأحكام الشرعية بالمعنى الأصولى والفقهى المعروف للحكم الشرعى، والذي يتعلق بفعل من مخاطبات القرآن المجيد على سبيل الطلب أو التخيير أو الوضع لأى منهما.

فقولهم على سبيل الطلب أو التخيير هو الحكم الشرعى التكليفى، وهو لدى جمهورهم أقسام خمسة: لأن الطلب إما أن يكون طلباً للفعل، أو طلباً للكف، وكل منهما إما أن يكون جازماً أو غير جازم، فطلب الفعل إما أن يكون جازماً فهو الإيجاب، وإما أن كان غير جازم فهو الندب، وطلب الكف إن كان جازماً فهو التحريم وإن كان غير جازم فهو الكراهة، وأما التخيير فهو الإباحة.

وقولهم: أو الوضع لأى منهما، يعنون به الحكم الشرعى الوضعى، والذي هو عبارة عن جعل الشئ سبباً أو شرطاً أو مانعاً^(٣).

وقد اعتنى معظم المفسرين ولاسيما أصحاب التفاسير المبسوطة منهم بهذا النوع من مقاصد القرآن العظيم كل حسب مشربه

نزوله لقوله تعالى ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ (المائدة ٣) وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم تبين جميع أحكامها في القرآن، إنما بينتها السنة وكذلك العديد من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها، وأيضا فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات^(١).

ومكمل كل واحد منها، وهذا كله ظاهر أيضا، فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة والإجماع والقياس، وجميع ذلك إنما نشأ عن القرآن، وقد عد الناس قوله تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ (النساء ١٠٥) متضمنا للقياس وقوله ﴿وما أتاكم الرسول فخذوه﴾ (الحشر ٧) متضمنا لسنة وقوله ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ (النساء ١١٥) متضمنا للإجماع وهذا أهم ما يكون.

وفي الصحيح (عن ابن مسعود قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات ...))^(٥) الخ. فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد، يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فأتته، فقالت: حديث بلغني عنك أنك لعنت كذا وكذا فذكرته. فقال عبدالله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأته لقد وجدته، قال الله عز وجل ﴿وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (الحشر ٧).

فعلى هذا لا ينبغى فى الاستنباط من

القرآن الاقتصار عليه دون النظر فى شرحه وبيانه وهو السنة ، لأنه إذا كان كَلْيَا وفيه أمور مجملة كما فى شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها، فلا محيص من النظر فى بيانه، وبعد ذلك ينظر فى تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة، فإنهم أعرف به من غيرهم وإلا فمطلق الفهم العربى لمن حصله يكفى فيما أعوز منه ذلك، والله أعلم^(١).

ثانيهما: أن ينظر إليه من حيث طريقته فى التناول لتفاصيل تلك الأقسام؛ وتتمثل فى مقولة السيوطى ونقله عن العز بن عبد السلام رحمهما الله - إذ يقول: قال الغزالي وغيره: آيات الأحكام خمسمائة آية ، وقال بعضهم مائة وخمسون ، وقيل لعل مرادهم المصرح به، فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستبطن منها كثير من الأحكام، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى كتاب الإمام فى أدلة الأحكام: معظم آى القرآن لا يخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة، وأخلاق جميلة، ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام، ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط، كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله ﴿وامراته حمالة الحطب﴾ (المسد ٤) وصحة صوم الجنب من قوله ﴿فالآن باشروهن﴾ إلى قوله تعالى ﴿من الفجر﴾ (البقرة ١٨٧) واستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالى ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ (الأحقاف: ١٥) مع قوله ﴿وفصاله فى عامين﴾ (لقمان ١٤).

قال: ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة

وقد نَوَّع الشارع ذلك أنواعا كثيرة. ترغيبا لعباده وترهيبا وتقريبا إلى أفهامهم^(٧) ثم قسَّم الشيخ عز الدين ما أجمل من تلك الأنواع حسب أقسام الحكم الشرعى، بما يطلب من مظاهره هنالك.

وهو ظاهر ، وتارة بالإخبار مثل ﴿أحل لكم﴾ (البقرة ١٨٧) و ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (المائدة ٣) و ﴿كتب عليكم الصيام﴾ (البقرة ١٨٣) وتارة بمارتب فى العاجل أو الآجل من خير أو شر أو ضرر ،

أ. د / ابراهيم عبدالرحمن محمد خليفة

- ١ - تارح العروس ، لسان العرب مادة (حكم) ، والبحر المحیط للزركشى ، النسخة الكويتية ١١٧/١
- ٢ - زاد بعضهم فى أقسام الحكم الوصى جعل الشئ، صحيحاً أو فاسداً وزاد - انظر تفصيل ذلك فى نهاية السؤل للأسنوى ، والحصول للرازى مع شرحه للقوافى ، والبحر المحیط للزركشى ، وغيرها
- ٣ - للبرهان فى علوم القرآن ٢ / ٢
- ٤ - الموافقات للشاطبى: ١١٧/٣ - ١٢٢
- ٥ - البخارى كتاب التفسير سورة الحشر - باب وما تاتاكم الرسول فخذوه، وكتاب اللباس باب المستوصلة وباب المستوشمة، ومسلم - كتاب اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة وغيرها
- ٦ - الموافقات للشاطبى، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان ١٨٠/٤ - ١٨٣
- ٧ - الإتيان فى علوم القرآن ، للسيوطى، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ٤٠-٤١/٤

مراجع الاستزادة

- ١ - مسلم الثبوت، لحب الله بر عبد الشكور، مع شرحه فوائدها لعميد الحق ابن نظام الدين الأنصارى
- ٢ - شرح منهاج الأصول للبيضاوى مع حواشيه المسماة بسلم الوصول لشرح نهاية السؤل للشذيع بخيت المطيعى، مع العديد من كتب اللغة

الأحمدية

تحققت بحلول روح المسيح في جسده، كما ادَّعى أنه المهدي المنتظر، فهو مرسل ليجدد أمر الدين الإسلامي فما يقوله هو الحق، وليس لأحد أن ينكره؛ إذ هو يتكلم عن الله تعالى.

لم يكتف بهذا، بل ادعى أن اللاهوت قد حل في جسده، وأن المعجزات قد ظهرت على يديه، فهو رسول من عند الله، ورسالاته لا تتنافى مع كون محمد ﷺ خاتم النبيين فهو يفسر خاتم النبيين في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (الأحزاب: ٤٠)، بأن كل رسول يجيء من بعده يكون بخاتمته وإقراره ويحيى شرعه ويجدده (حقيقة الوحي ص ٢٧، التعليم ص ١٥).

ومن آرائه المخالفة لتعاليم الإسلام أنه:
١ - ألغى فريضة الجهاد، معللاً ذلك بأنه قد استنفد أغراضه فلا داعي إليه بعد أن زالت الفتنة في الدين (تبليغ الرسالة ص ١٧).
٢ - عدم جواز صلاة الأحمدي خلف إمام غير أحمدي.

٣. الحكم على من لم يؤمن بدعوته بالكفر.

٤ - عدم جواز زواج الأحمدية بغير أحمدي...

وبعد موت ميرزا غلام أحمد في ١٩٠٨ خلفه في رئاسة الحركة الحكيم نور الدين، وبعده انقسمت الحركة إلى شعبتين:

هي حركة دينية ظهرت بإقليم البنجاب بالهند (باكستان حالياً) في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي.

أطلق عليها الأحمدية نسبة إلى مؤسسها ميرزا غلام أحمد، ويطلق عليها أيضاً القاديانية نسبة إلى قاديان (وهي قرية تقع بإقليم البنجاب وتبعد بنحو ستين ميلاً عن لاهور) التي ولد فيها مؤسس هذه الحركة في عام ١٢٥٢ هـ / ١٨٣٩ م.

ولأن هذه الحركة ظهرت في مجتمع إسلامي على يد مسلم يعدها المؤرخون وعلماء الأديان حركة إسلامية، كما أن أتباعها يعتبرون أنفسهم مسلمين، إلا أن لجنة كونها شيخ الأزهر برئاسة الشيخ عبد المجيد اللبان - أول عميد لكلية أصول الدين في ثلاثينيات القرن العشرين - قامت ببحث حالة طالبين ينتسبان إلى هذه الجماعة، كانا يروجان لمذهبهما في مصر، وكان القرار الذي أصدرته هذه اللجنة ينص بأن القاديانيين كافرون، كما قضت بفصل الطالبين من الأزهر.

وقد بُنى الحكم بكفر من يعتنق أفكار هذه الطائفة على أساس ما ادعاه مؤسسها ميرزا غلام أحمد بأن المسيح لم يُرفع ببدنه إلى السماء، بل بروحه، أما بدنه فمدفون في الهند، وكان هذا أول رأي خالف فيه جمهور المسلمين، ثم ادعى أن روح المسيح قد حلت فيه فعودة المسيح التي يؤمن بها المسلمون قد

تعبيرات مجازية.

(ب) تحاشوا تسمية المسلمين الذين لم يؤمنوا بدعوتهم كفاراً، ولكنهم أطلقوا عليهم اسم الفاسقين.

يطلق على هاتين الشعبتين (شعبة قاديان، شعبة لاهور) الحركة الأحمدية، ولهما نشاط واسع في كثير من أقطار الأرض يتمثل في بناء المساجد وإنشاء المراكز الثقافية.

الأولى : تزعمها بشير الدين محمود بن غلام أحمد، وهى شعبة قاديان وقد حافظ المنتسبون إلى هذه الشعبة على أفكار ميرزا غلام أحمد وتشددوا فى تنفيذها حرفياً.

الثانية : تزعمها محمد على اللاهورى وهى شعبة لاهور، ومن معتقداتهم:

(أ) عدم إنكار الهامات ميرزا غلام أحمد، إلا أنهم أنكروا ادعاءه النبوة، وفسروا ما ورد عنه من نصوص فى هذا الصدد بأنها

أ. د محمد شامة

مراجع الاستزادة :

- ١ - القاديانية والبهائية : محمد الخضر حسين، دار الكتاب العربى بمصر
- ٢ - تاريخ المذاهب الإسلامية : محمد أبو زهرة، دار الفكر العربى بمصر
- ٣ - القاديانية، نشأتها وتطورها : حسين عيسى عبد الظاهر، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٩٧٣م
- ٤ - أثر البنية فى ظهور القاديانية : د. محمد شامة، مكتبة وهبة القاهرة ١٩٨٠م

الأحوال

كاسمها، وإنها كالبروق التي تلمع ثم تنطفئ.
وقال بعضهم بدوامها؛ لأنها لو لم تدُم لما
أصبحت صفة لصاحبها، فلا يكون المحب
محباً، ولا المشتاق مشتاقاً.

والعبد الطائع يرتقى في سلوكه دائماً في
الأحوال؛ لأن مقدورات الحق من الألطاف
والمواهب لا نهاية لها، وخزائن الله مَلَأَى، لا
يفيضها عطاء.

ويطلق الحال عند المتكلمين على
ما هو صفة لموجود، لا موجودة ولا معدومة،
وذلك كالعالمية والقادرية، المتعلقتين بصفتي
العلم والقدرة.

وقد قال بالحال بعض المتكلمين، ومن
أشهرهم: أبو هاشم الجبائي من المعتزلة،
وإمام الحرمين الجويني من الأشاعرة. ورفض
القول به أكثرهم؛ لأن الموجود ماله تحقق في
الوجود، والمعدوم مالم يس كذلك، ولا واسطة
بين النفي والإثبات، وقد وُصف القول
بالأحوال بأنه من عجائب الكلام.

أ. د/ عبد الحميد عبد المنعم مذكور

لغة: جمع حال، وله - في اللغة - معان،
منها: الوقت، وصرف الدهر - وحال الشيء؛
صفته. وحال الإنسان: ما يختص به من
أمره المتغيرة، الحسية والمعنوية.

واصطلاحاً: عرفه الصوفية بأنه
«معنى يرد على القلب من غير تعمّد منهم،
ولا اجتلاب، ولا اكتساب لهم، من طرب أو
حزن، أو بسط أو قبض، أو شوق أو انزعاج،
أو هيبة أو احتياج».

والأحوال من مواهب الحق تعالى للمقبلين
عليه، المنشغلين بذكره، الراغبين في مرضاته
وقربه، وقد تكون ميراثاً لما قدّموه من صالح
الأعمال، وقد تكون من الله لهم على سبيل
الامتنان المحض، والهبة الخالصة.

وإذا حلت الأحوال بالقلب فإنه لا يستطيع
لها دفعا ولا منعاً، وإذا حُجبت عنه فإنه لا
يستطيع لها طلباً ولا كسباً، ولذلك قالوا: إن
الأحوال مواهب، وهي تأتي من عين الجود،
لا ببذل المجهود.

وقد اختلف الصوفية في زوال الأحوال أو
دوامها؛ فقال بعضهم: إن الأحوال متغيرة

مراجع الاستزادة:

- ١ - الرسالة القشيرية، لأبي القاسم عبد الكريم القشيري، تحقيق د/ عبد الحليم محمد، د/ محمود بن الشريف - دار الكتب الحديثة ط ١٩٦٦م
- ٢ - كتاب اصطلاحات الفروع لعماد الدين علي بن أبي طالب، تحقيق د/ لطفي عبد البديع - سلسلة تراثنا - طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب والنشر ١٩٦٩
- ٣ - كشف المحجوب - فعلى بن عثمان الجوهري - ترجمة وتعليق د/ اسمعيل عبد الهادي قنديل - طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - مصر - ١٩٧٥م
- ٤ - التلميح، لأبي نصر السراج الطوسي، تحقيق د/ عبد الحليم محمد، طه سرور - دار الكتب الحديثة - ١٩٦٠م

الأحوال الشخصية

«حال» على النظام الثانى ثم قسم هذه الأحوال إلى أحوال تتعلق بالأموال، وإلى أحوال تتعلق بالأشخاص، وأخذت القوانين الغربية هذا التقسيم الذى استقر فيها، وصار يطلق مصطلح الأحوال الشخصية على تلك القواعد الخاصة بالروابط الشخصية فى مقابل الأحوال العينية، وهى الأحوال المتعلقة بالأموال.

وتختلف الأحوال العينية عن الأحوال الشخصية فى عموم تطبيق الأولى على جميع المواطنين، على حين تتعدد القواعد القانونية المنظمة للعلاقات والمراكز القانونية للمواطنين باختلاف طوائفهم ومعتقداتهم.

وقد حددت محكمة النقض المصرية فى حكمها الشهير بتاريخ ١٩٣٤/٦/٢١م معنى مصطلح الأحوال الشخصية، فنص هذا الحكم على أن: «الأحوال الشخصية هى مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته ككونه إنساناً ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو ابناً شرعياً، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيداً بسبب من أسبابها القانونية، أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية، وإذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناسبتها من الأحوال

لغة : حال الشيء : صفته، وحال الإنسان ما يختص به من أموره المتغيرة الحسية والعنوية.

والشخص: يطلق على كل جسم له ارتفاع وظهور، وغلب فى الإنسان، جمعه أشخاص وشخص.

وتعنى الأحوال الشخصية فى مدلولها هذه الصفات التى تميز إنساناً من غيره (لسان العرب - المعجم الوسيط).

واصطلاحاً: هى الأحكام والمبادئ والمسائل المنظمة للعلاقات داخل الأسرة، بما يشمل أحكام الخطبة والزواج، والمهر، ونفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها، والطلاق وتفریق القاضى بين الزوجين والخلع والنسب والرضاع وحضانة الأولاد والميراث والوصية والوقف.

وتتضمن مسائل الأحوال الشخصية بعض الأمور المالية كالميراث والوصية والوقف. ومصطلح الأحوال الشخصية مصطلح حادث لم يعرفه القدماء، وقد ابتدعه الفقه الإيطالى فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر حين واجهته مشكلة «تنازع القوانين» لظهور نظامين قانونيين آنذاك:

الأول : هو القانون الرومانى الذى كان له التطبيق العام فى إيطاليا كلها.

الثانى : القانون المحلى الذى كان يطبق فى مدينة معينة. خاصة وقد لجأ القانون الرومانى لتمييز هذين النظامين وإلى إطلاق

العينية لتعلقها بالمال وباستحقاقه وعدم استحقاقه، غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود التبرعات تقوم غالباً على فكرة التصديق المندوب إليه ديانة، فآلجأ هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية، فيما يخرجها عن اختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نطاقها النظر فى المسائل التى قد تحوى عنصراً دينياً ذا أثر فى تقرير أحكامها.

ولم يسلم هذا التعريف من الغموض والنقد إلى الحد الذى أوجب تدخل المشرع لتدارك نقص تعريف محكمة النقض المصرية وغموضه؛ إذ جاء فى المادة ٢٨ من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الصادرة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٢٧م ما يلى: «تمثل الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بنظام الأسرة، وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والوصاية والقوامة والحجر والإذن بالإدارة، وكذلك المنازعات والمسائل

المتعلقة بالهبات والموارث وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وبالغيبة وباعتبار المفقود ميتاً».

وقد جاءت القوانين الصادرة بعد إلغاء المحاكم المختلطة فى مصر والخاصة بنظام القضاء والسلطة القضائية فى مصر، لتؤكد هذا التعريف.

وتتميز أحكام موضوعات الأحوال الشخصية باستمدادها من الفقه الإسلامى وأخذها من مذاهبه المعروفة، وذلك فى معظم بلاد العالم الإسلامى (ولم يشذ عن ذلك سوى تركيا التى اعتمدت القانون المدنى السويسرى عام ١٩٢٧م بشقيه الشخصى والعينى) وذلك كمصر والسودان وباكستان، على حين أخذت بعض البلاد الإسلامية بتقنين أحكام الأحوال الشخصية تقنياً شاملاً كسوريا والأردن، ومع ذلك فقد شهدت قوانين الأحوال الشخصية فى العالم الإسلامى الكثير من الاجتهادات المعاصرة استجابة لمقتضيات الحياة الاجتماعية الحديثة وذلك كتوثيق الزواج والمنع من زواج الصغار، والتوسع فى حق المرأة فى طلب التفريق من زوجها والوصية الواجبة للأحفاد الذين مات أبوهم فى حياة المورث.

أ. د / محمد سراج

مراجع الاستزادة :

- ١ - الأحوال الشخصية للمواطنين غير المسلمين - د/ احمد سلامة
- ٢ - دراسات فى أحكام الأسرة - د/ محمد بلناجى حسن
- ٣ - موسوعة الفقه والقضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزمى البكرى
- ٤ - الفقه الإسلامى وأبلته - د/ وهبه الزحيلي

الإحياء

لغةً: جعل الشيء حيًا، وهو مصدر للفعل «أحياء»، أحياء جعله حيًا، وأحيا النار: نفخ فيها حتى تحيا، وأحيا الأرض: أخصبها، وفي الحديث: من أحياء مواتًا فهو أحق بها. والموات من الأرض: التي لم يجر عليها ملك أحد. وإحياء الموات من الأرض: مياشرتها بتأثير شيء فيها من إحاطة، أو زرع، أو عمارة، ونحو ذلك تشبيهًا بإحياء الميت، ومنه حديث عمرو: أحيوا ما بين العشائين، أى اشفوه بالصلاة والعبادة والذكر، ولا تعطلوه فتجعلوه كالميت بَعُطَلْتِه.

و «إحياء التراث»: الاعتزاز بما أنجزه أجدادنا، وبيان دوره فى الحضارة العالمية، ونشره وجعله فى موضع الاهتمام، والتعريف بكنوزه وما تضمنه من إبداع، وإبراز إسهامه فى التقدم الإنسانى، وخاصة: أثره البالغ فى

الحضارة الغربية يوم أن كانت فى مهدها. و «إحياء القرآن»: تلاوته، وتحقيقه، وتعليمه للمسلمين، والدعوة إلى العمل به. ولم يرد فى القرآن الكريم هذا المصدر: «إحياء» - بل ذُكِرَ فعله: «أحيا» فى مجال إحياء الأرض خمس مرات، وفى مجال إحياء الموتى من البشر سبع مرات - وإنما ورد معناه فى قوله تعالى: «يَأْيُهَا الْمَزْمَل • قم الليل إلا قليلاً» (المزمل ١ - ٢) فقيام الليل فى هذه الآية: إحياءه بكل عبادة ممكنة: كالصلاة، وتلاوة القرآن، وقراءة الأحاديث - أو سماع ذلك - وبالتسبيح، والتهليل، والتكبير، والصلاة على النبي ﷺ وغيرها من أنواع العبادات. و «إحياء السنة»: أى إعادة العمل بها. و «إحياء البيت الحرام»: أى عمارته بالحج والعمرة.

أ. د / محمد شامة

مراجع الاستزادة:

- ١ - صحيح البخارى
- ٢ - نيل الأوطار للشوكانى
- ٣ - التراث والمعاصرة لأكرم ضياء العمرى
- ٤ - لسان العرب لابن منظور.
- ٥ - فتح البارى لابن حجر العسقلانى

إحياء التراث

والزيتونة، وفاس، والدار البيضاء، والرباط في بلاد المغرب. أما تركيا ففي استانبول وحدها أكثر من مائة مكتبة تحتفظ بمخطوطات التراث العربى. ويكاد كل بلد أوربى يحظى بمكتبة كبيرة لهذا التراث، فمثلا: لندن في هولندا، وبرلين في ألمانيا، والمكتبة الوطنية في باريس، ومكتبة شيينا، والإسكوريال بأسبانيا، والمتحف البريطانى فى لندن، وغيرها من المكتبات الكبيرة فى أوروبا وأمريكا.

ويقول الدكتور محمود الطنأحي^(٢)، رحمه الله تعالى «كثرت التأليف إذن، وامتألت بها خزائن الكتب ودور العلم، من نفائس المخطوطات، وأسلمها جيل إلى جيل. وفى أول الأمر حفظ الجيل الثانى ما أسلمه إياه الجيل الأول، وصانه كما يصون كرام الأبناء ودائع الآباء. ثم كان ما كان مما شاء ريك من تعرض الأمة العربية لنوازل وغواشٍ، أطبقت عليها كقطع الليل المظلم، وسلبتها أشياء عزيزة كثيرة، كان منها هذا القدر الضخم من مستودعات الفكر، وقرائح العقول، المتمثلة فى المخطوطات التى تعرضت لعوادرى الناس والأيام».

وإذا كنا نهتم فى العصر الحاضر، اهتماما غير عادى بتراثنا المادى، كالمساجد، والقلاع، والحصون، والمدارس، والمشافى، والأسبلة، وغيرها من المقتنيات الفنية، فإن «التراث

التراث لغةً : مأخوذ من الفعل «ورث» بإبدال الواو تاء.

واصطلاحاً: هو كل ما وصل إلينا مكتوباً، فى أى علم من العلوم، وفى أى فن من الفنون.

وهذا يعنى كل ما خلفه العلماء فى فروع المعرفة المختلفة، ولهذا فإن التراث ليس محمداً بتاريخ معين؛ إذ قد يموت أحد العلماء أو الأبناء فى عصرنا هذا، فيصبح ما خلفه مكتوباً تراثاً بالنسبة لنا، فما كتبه أحمد شوقى، وحافظ إبراهيم، وطه حسين، وعباس العقاد، ومحمد مندور، والشيخ محمد الغزالى، والشيخ محمد متولى الشعراوى، وغيرهم، يعد تراثاً لا يقل فى أهميته، عما خلفه لنا أبو تمام، والمتنبى والبحترى، وسيبويه، والأصمعى، والمبرد، وثعلب مثلاً^(١).

وقد شَرَّقَ التراث العربى وغرَّب، وانتشرت المكتبات، التى تحتفظ بمخطوطات هذا التراث، فى كل بلاد العالم، وإن نظرة واحدة إلى كتاب: «تاريخ الأدب العربى» لكارل بروكلمان، يرى أن هذا التراث يملأ مكتبات: حيدر آباد الدكن بالهند، ومكتبات طهران ومشهد بإيران، والمتحف العراقى ببغداد، والظاهرية بدمشق، ودار الكتب المصرية، ومكتبة بلدية الإسكندرية وطنطا وسوهاج،

نظرهم شيئاً، ولا تسمن أو تغنى من جوع، إلى جانب ما استحدثه الغرب: من نظريات: «البنوية» و«التوليدية التحولية» و«التوالي» وغيرها.

وهذا هو عين ما صنعه المغول والتتار بمؤلفاتنا في أيامهم، إذ ألغوا بها في نهر دجلة والفرات، وعملوا منه جسراً، تعبر عليه جيوشهم. وكذلك حريق مكتبة الإسكندرية على يد الفرنجة، أمر شائع ومشهور.

وهنا نجد المسؤولية كبيرة على العرب والمسلمين في العصر الحاضر، للعمل بجد واجتهاد على إنقاذ هذا التراث العريق، من التلف والضياع، وعدوان حشرات الأرض عليه، من الهوام والأناسى من أعداء التراث. وهذا الإحياء المنشود، يكون بالحفظ الجيد في المكتبات وخزائن الكتب، وترميم ما أصابه البلى من تراشاً، وفهرسة ما تبقى منه فهرسة شاملة، ثم تحقيق ما لم يحقق من هذا التراث، تحقيقاً جيداً، يتبع المنهج العلمي للتحقيق، مع التقديم الكاشف للكتاب، والتعليق على مسائله وقضاياها، وتخريج نصوصه المختلفة، وصنع الفهارس اللازمة للإفادة منه.

١. د / رمضان عبد التواب

الثقافى، الذى أبدعه أسلافنا، في مجالات الفكر والعلم والأدب، وتحمله مئات الآلاف من المخطوطات القابعة في المكتبات على امتداد العالم، في مكتبة عامة معروفة ومفهرسة، أو خاصة لا نعرف عنها إلا القليل. هذا التراث الثقافى جدير بالحماية، وأن تضفى عليه من الأهمية والرعاية، ما نضفيه على التراث المادى. وربما كانت حاجته إلى الرعاية أكثر؛ لأنه غالباً ما يتعرض للتلف والاندثار والضياع^(١).

ويقدر العلماء العارفين بالمخطوطات العربية، عددها الموجود الآن في مكتبات الشرق والغرب، بما يزيد على ثلاثة ملايين مخطوطة عربية، قد يخشى عليها من الإهمال وعوامل البلى والتلف، وعداء الشعوب المحدثين لهذا التراث؛ فهم يدعون ادعاء بالنظر والتطبيق، أن هذا التراث الذى لا نظير له عند شعوب العالم، يمثل علومنا عفى عليها الزمن، وأنه ينبغي أن يذذف به في البحر، استغناء عنه، فيما يزعمون بالمؤلفات الحديثة، لدى علماء الغرب، في العلوم والفنون المختلفة؛ فمؤلفات علمائنا القدامى، في النحو العربى مثلاً؛ لا تفيد في

١ - أزمة العمل التراثى (مجلة المخطوطات ١/٤٠) ص ١٨٥

مراجع الاستزادة

١ - أزمة العمل التراثى الملايح والأبعاد والمسؤولية الدكتور الطاهر بكى (مجلة معهد المخطوطات ١/٢) ١٩٩٧هـ/١٩٩٦م

٢ - التطور اللغوى، مظاهره وعمله وقوانينه، للدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة ١٩٩٠م

٣ - قضية إبن باد المخطوطات ما تحقق وما لم يتحقق الدكتور محمود الخطاوى (مجلة معهد المخطوطات ١/٢) ١٩٩٧هـ/١٩٩٥م

٤ - مناخ تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، للدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة ١٩٨٥-١٩٨٦م

إحياء الموات

الملكية وسبب من أسبابها التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، كما أن في الإحياء تنمية لثروة الأمة وغناها الاقتصادي ورفاهيتها^(٧).

دليل مشروعية الإحياء:

وردت أحاديث كثيرة تحت على الإحياء للموات بتعميرها ومن تلك الأحاديث: عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) (رواه أحمد في مسنده من حديث جابر).

وعن أسمر بن مضر قال: (أتيت رسول الله ﷺ، فبايعته فقال: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) قال فخرج الناس يتعادون^(٨) يتخاطلون^(٩)) (رواه أبو داود في سننه).

أهم صور الإحياء:

يتخذ الإحياء للموات صوراً متعددة، تختلف حسب الباعث للإحياء ويرجع في ذلك إلى العرف؛ لأن النبي ﷺ أطلق الإحياء ولم يقيده، فحمل على المتعارف، ويمكن رجوع هذه الصور بوجه عام إلى الصور الآتية:

١ - البنيان: ويشمل بناء السكن، وبناء الإحاطة والتسوير.

٢ - الفرس والزرع فالفرس إن كان يريد غرس شجرة أو شجرتين فعل وملكها وملك

لغة: الحياة لغة ضد الموت. وإحياء النفس بعث الحياة فيها، والموات مشتق من الموت وهو ما لا حياة فيه، وهو: الأرض لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد^(١).

شرعاً: إحياء الموات هو أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو الفرس فتصير بذلك ملكه^(٢).

وقد اختلف الفقهاء في تحديد ماهية الأرض التي يتوجه إليها الإحياء، فقال بعضهم إنها الأرض الخراب الدارسة^(٣).

وقال آخر: (إنها ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست)^(٤).

وقيل: إنها (كل ما لم يكن عامراً ولا حريماً عامراً قُرب من العامر أو بُعد)^(٥).

لأن لكل نوع من أنواع العمران حريماً كالقرية والأرض المزروعة والدار والبئر والبستان، والشجرة، والنخلة، وقد منع تعميم الحريم سدا للذرائع والتخاصم الذي يوقع العداوة بين المسلمين^(٦).

مشروعية الإحياء: الإحياء مستحب وقيل جائز وذلك لأنه وسيلة من وسائل

٣ - إزالة العوائق مثل إزالة الأحجار أو الرمال، أو الماء الذي يغمرها أو قطع الأشجار والأعشاب التي تمنع الانتفاع بها^(١٠).

حريمها، وإن كان يريد بستاناً زرع العديد من الأشجار وسور عليها ويرجع في ذلك كله إلى العرف.

(هيئة التحرير)

- ١ - المعجم للوسيط - مجمع اللغة العربية القاهرة ١٩٨٥ مادة (حيو) (٢٢٠/١) ومادة (موت) (٩٢٦/٢)
 - ٢ - نيل الأوطار - للشوكاني (٣٤٠/٥) دار الجيل بيروت
 - ٣ - المفتي: لابن قدامة ط دار مخرج للطباعة القاهرة ط أولى ١٩٨٩م (٥٦٢/٥)
 - ٤ - بحوث في المعاملات في فقه الكتاب والسنة د/ أحمد يوسف ط دار الثقافة العربية القاهرة ١٩٨٩ ص ٢٢٨
 - ٥ - مفتي المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج. شرح محمد الشريبي - ط البابي الحلبي القاهرة ١٩٥٨ (٣٦٧/٢)
 - ٦ - ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية د/ محمد علي السميع ط أولى - للقاهرة ١٩٨٣م ص ١٢٨
 - ٧ - بحوث في المعاملات... ص ٢٢٩. والسابق: نفس الصفحة
 - ٨ - يتعادلون: يسيرون بسرعة (المعجم الوسيط ٥٨٨/٢)
 - ٩ - يتخاطلون: يعملون على الأرض حطوطاً، وفي تسمى الخطوط واحدها حفنة - بكسر (الحاء) وأصل الفعل يتخاطلون فادعمت الطاء، في الظاء
 - (المعجم الوسيط ٢٤٤/١) وانظر: نيل الأوطار للشوكاني (٣٤١/٥).
 - ١٠ - بحوث في المعاملات... ص ٢٣١
- مراجع الاستزادة:
- ١ - كشاف القناع عن متن الإقناع : للبهوتي ط دار الفكر بيروت د. ت (١٨٦/٤)
 - ٢ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٦ (٢٨٤٨/٨).
 - ٣ - الخراج: لأبي يوسف تحقيق د/ محمد البنا ط الاعتصام ص ١٢٨
 - ٤ - المبسوط للسرخسي - دار الكتب العلمية بيروت ط أولى ١٩٩٢م

الأخذ بالأخف

واعلم أن الأخذ بالأخف قد يكون بين المذاهب، وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة أماراتها^(١)، وقد يكون بين أقوال الرواة^(٢).

والأخذ بالأخف ليس متفقاً على القول به، فقد ذهب البعض إلى القول بوجوب الأخذ بالأشق^(٣) وهذا الدليل يرجع حاصله إلى أن الأصل في الملائذ الإذن، وفي المضار المنع، والأخف فيهما هو ذلك^(٤).

وكما استدل من قال بوجوب الأخذ بالأخف بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على اليسر والتخفيف، وأن هذه الشريعة مبنية على رفع الحرج عن العباد، فقد استدل من قال بوجوب الأخذ بالأشق والأثقل من القولين، بأنه أكثر ثواباً، فكان المصير إليه واجباً لقوله تعالى^(٥) ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (البقرة ١٤٨).

وهناك فريق ثالث لم يوجب الأخذ بشيء منهما، وحجته مبنية على أنهما قولان متعارضان فيسقطان، وأنه لا معنى لهذا الخلاف في مثل هذا؛ لأن الدين كله يسر.

لغة : الأخذ خلاف العطاء، وهو أيضاً التناول، أخذت الشيء أَخَذَهُ أَخْذًا: تناولته. (لسان العرب)^(٦).

والأخف خلاف الأثقل. (لسان العرب)^(٧).

واصطلاحاً : يقصد به الأخذ بأخف الأقوال حتى يدل الدليل على الأخذ بالأثقل^(٨).

ويعتبر الأخذ بالأخف تعبيراً واصطلاحاً قريباً من قولهم الأخذ بأقل ما قيل، وإن لم يكن هو عينه فإن بينهما خلافاً؛ وذلك لأن الأخذ بأقل ما قيل يشترط فيه أن يكون المختلفون في المسألة متفقين على الأقل حتى يقال به، وهذا لا يشترط فيه هذا^(٩).

والقول بالأخذ بأخف القولين من جملة طرق الاستدلال، وقد ذهب البعض إلى أنه واجب على المكلف أن يأخذ بالأخف، كما عبروا هناك بقولهم: يجب الأخذ بأقل ما قيل^(١٠)؛ لقوله تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ (البقرة ١٨٥) وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج ٧٨).

الأخف مما دلت عليه أو الأشق مرجحاً. بل
يجب المصير إلى المرجحات المعتبرة عند
الأصوليين وعلماء الخلاف^(١).

والشريعة جميعها سمحة سهلة. والذي يجب
الأخذ به ويتعين العمل عليه هو ما صح
دليhle. فإن تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون

أ. د/ على جمعة محمد

- ١ - لسان العرب لابن منظور مادة (أخذ) ط دار المعارف.
- ٢ - السابق نفسه مادة (خفف)
- ٣ - تنزيه الوصول إلى علم الأصول لآل جري العرناطي المأثري. تحقيق د/ محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية القاهرة ط ١٤١٤ هـ. ص ٢٩٥
- ٤ - البحر المحيط للزركشي، ط وزارة الأوقاف بالكويت ١٩٩٥ م - ٢١/٦
- ٥ - السابق نفسه ٢١/٦. تنسيق السامع بجمع الجوامع للزركشي تحقيق د/ عبد الله ربيع محمود/ سيد عبد العزيز، مؤسسة قرطبة ط ١٩٩٨ م ٤٣٠/٤
- ٦ - البحر المحيط للزركشي ٢١/٦
- ٧ - تشنيف السامع بجمع الجوامع ٢١/٤
- ٨ - البحر المحيط ٢١/٦، تشنيف السامع ٤٣٠/٤ - ٤٣١
- ٩ - تشنيف السامع ٤٣٠/٤
- ١٠ - البحر المحيط ٢١/٦، تشنيف السامع ٤٣٠/٤ - ٤٣١
- ١١ - انظر - غاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري، ط عيسى البابي الحلبي وشركاه ص ١٢٩.
- إرشاد العبد إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني، تحقيق د/ شعفار محمد إسماعيل - دار الكتب بـ مصر ط ١٩٩٣ م ٢٧٥/٢، ٢٧٦

مراجع الاستزادة :

- ١ - الحاصل من الحصول للأرموي، تحقيق د/ عبد السلام أبو ناجي، ط جامعة قاريونس بنغازي ليبيا ١٠٦٦/٢
- ٢ - جمع الجوامع بـ شرح الحلبي وحاشية البناني ط مصطفى الحلبي وشركاه ٣٥٢/٢
- ٣ - التأموس القويم في اصطلاحات الأصوليين د/ محمود حامد عثمان ص ٢؛ وما بعدها دار الحديث بالقاهرة ط ١٩٩٦ م

الإخشيديون

فُوَّضَ إليه ولاية مصر والشام والحجاز وإلى أبنائه من بعده لمدة ثلاثين عاماً.

وعند وفاة الإخشيدي في نهاية عام ٩٢٤هـ/٩٤٦م خلفه ولده أبو القاسم أونوجور غير أن السلطة الحقيقية كانت في يد قائد جيوشه الحَصْبِيّ الأسود كافور الذي سعى للحصول على تأييد رسمي من الخليفة العباسي لتكون ولاية مصر لأونوجور، ثم من بعده لأخيه عليّ بن الإخشيدي وبالرغم من أن كافوراً كان يجمع في يده السلطة المطلقة في البلاد فإنه وجد من الأجدى له أن يتَّخذ من البيت الإخشيدي واجهة له، وظلَّ على هذا الوضع حتى وفاة عليّ بن الإخشيدي سنة ٩٥٥هـ/٩٦٦م فأعلن كافور نفسه صاحب الأمر والنهي في مصر وشجَّعه على ذلك أن أحمد بن علي كان طفلاً حَدَثًا واعتباراً من الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة ٣٥٧هـ/٢٣ أبريل سن ٩٦٨م حلَّ اسم كافور محل اسم الإخشيديين في خطبة الجمعة بمصر، وأصبح اللَّقب الذي يُعرف به هو «الأستاذ».

ويرجع إلى كافور الإخشيدي الفضل في المحافظة على وجود البيت الإخشيدي طوال

هي أسرة حاكمة تولَّت حكم مصر في الفترة ما بين سنتي ٣٢١ - ٣٥٨هـ/٩٣٣ - ٩٦٩م، أسَّسها محمد بن طُفَّج الإخشيدي الذي خلفه في حكم مصر ابنه أبو القاسم أونوجور ثم أبو الحسن عليّ.

والإخشيدي هو اللَّقب الذي منحه الخليفة العباسي الرَّاضِي بالله لمحمد بن طُفَّج في سنة ٣٢٦هـ/٩٣٨م ومعناه بلغة إقليم فُرْغانة «ملك الملوك».

وعُيِّن محمد بن طُفَّج والياً على مصر في رمضان سنة ٣٢١هـ/أغسطس سنة ٩٣٣م إلا أنه استُبدِلَ بعد أقلَّ من شهر دون أن يتمكن من الدخول إلى مصر. ولكن الفوضى المتنامية في مصر أدَّت إلى تعيينه نهائياً والياً على مصر سنة ٣٢٣هـ/٩٣٥م.

وفي أعقاب حصوله على لقب «الإخشيدي» من الخليفة الرَّاضِي سنة ٣٢٦هـ/٩٣٨م تردَّد في قبول سيادة الفاطميين وعلى الأخص في سنة ٣٢٧هـ/٩٣٩م ومكَّن صاعود نجم الحمدانيين في حلب الإخشيدي من احتلال دمشق ستة أشهر.

وفي سنة ٣٢٣هـ/٩٤٤م توجَّه الإخشيدي إلى الرِّقَّة للقاء الخليفة المُتَّقِي العباسي، الذي

الثمانية والعشرين عاماً التي تولّى فيها الحكم في مواجهة الأخطار الخارجية ممثلة في الفاطميين والقرامطة والنوبة والحمدانيين، بالإضافة إلى مواجهته لتغلغل الدعوة الإسماعيلية في مصر.

وقد ذاعت شهرة كافور بفضل رعايته للأدباء والشعراء وأشهرهم الشاعر الكبير المُتنبّي الذي خلّد اسم كافور في عدد كبير من قصائده.

واجتمعت عدّة عوامل أدّت إلى تقويض حكم الإخشيديين ومَهَّدت الطريق أمام الفاطميين لتحقيق هدفهم في غزو الشرق كان على رأسها الحالة الاقتصادية السيئة

التي كانت تمرُّ بها مصر في أواخر حكم الإخشيديين ٣٥٢-٣٥٨هـ / ٩٦٣-٩٦٨م، وضعف الخلافة العباسية المتزايد تحت سيطرة الشيعة البويهيين وجاءت وفاة كافور في سنة ٣٥٧هـ / ٩٦٨م لتزيل آخر عقبة أمام الفاطميين نحو تحقيق هدفهم. حيث لم تأت شخصية قوية تخلف كافور في البيت الإخشيدى فوجد المعز لدين الله الفاطمي في ذلك الفرصة المناسبة لإرسال جيشه لفتح مصر بقيادة القائد جوهر الصّقْلِي حيث تم الفتح بدون مقاومة تذكر من المصريين في شعبان سنة ٣٥٨هـ / يوليو سنة ٩٦٩م.

أ. د/ أيمن فؤاد سيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - المغرب في حلى المغرب، ابن سعيد ط دار المعارف القسم الخاص بمصر، القاهرة ١٩٥٣م
- ٢ - وفيات الأعيان، ابن خلكان ط بيروت ١٩٦٧م
- ٣ - مصر في عصر الإخشيديين، سيدة إسماعيل الكاشف، ط الهيئة العامة للكتاب القاهرة ١٩٥٠، ١٩٧٠م

الإخلاص

الإخلاص يذكر لها عشرين لقباً منها:
التجريد، والتفريد، والتوحيد، والنجاة،
والولاية، والمعرفة، والحجاب، والنور، والمعوذة،
والصمد، والبراءة، والأمان. وغيرها، لكنه يؤكد
على اشتهاها بسورة الإخلاص لأنها خلصت
لتوحيد الله تعالى وأحديته وتنزيهه عن
الشرك.

والإخلاص سمة حميدة، وصفة كريمة حث
الإسلام الحنيف أمة الوسط على التمسك
بأهدابها بقدر ما نفّر من الرياء والتفاق، وبَيّن
أنهما محبطان للعمل، مفسدان له.

والإخلاص يكون في العمل للدنيا بقدر ما
يكون للآخرة، وأفضل الإخلاص ما كان في
العمل لله تعالى، فلا ثواب عند الله للمرائين
بأعمالهم، حتى ولو كانت في العبادات
والطاعة.

والإخلاص قريب من مقام الإحسان الذي
أبان عنه حديث جبريل عليه السلام حين سأل
الرسول ﷺ فقال: ما الإحسان؟ قال: «أن
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه
فإنه يراك».

لغة : وردت مادة «خلص» في اللغة
العربية بعدة معانٍ، منها:

١. النجاة من الشر والسلامة منه بعد
الوقوع فيه، تقول: خلصت من البلاء، أى:
سلمت ونجوت منه، بعد الوقوع فيه.

٢. الاختيار والاصطفاء، ولعل هذا هو ما
أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِلَّا
عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (ص ٨٢).

فالمخلصين، بفتح اللام - الذين اصطفاهم
الله تعالى واختارهم له، والمخلصين - بكسر
اللام: الذين أخلصوا العمل لله تعالى.

٣. النقاء من الدنس والرجس، ومنه قوله
تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ
كَانَ مُخْلِصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً﴾. (مريم
٥١) أى مبرأ من الدنس والنقاى البشيرة.

واصطلاحاً : توحيد الله تعالى؛ تقول:
فلان مخلص، أى: يوحد الله تعالى، ومن هذا
المنطلق قيل لسورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
(الإخلاص) يقول ابن الأثير: سميت بذلك:
لأنها خالصة في صفة الله (تعالى وتقدس)
أو لأن اللفظ بها قد أخلص التوحيد لله
تعالى، وكلمة التوحيد كلمة الإخلاص.

والإمام الرازى عند تناوله لسورة

مراجع الاستزادة:

١- إحياء علوم الدين للغزالي ط الريان ١٩٩٠

٢- إصلاح الأخلاق ومفتاح الإغلاق لمحمد الديلمي مخطوط بمعهد المحفوظات

٣- الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغبى الاصفهاني تحقيق د/ أبو البزید العجمی ط دار الفواء بالمنصورة

الأخلاق

تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾
(الفرقان ٥٤) ويقول تعالى ﴿إِنِّي خَالِقُ
بَشَرًا مِنْ طِينٍ. فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾
(ص ٧١-٧٢).

وقد أثبت العلم الحديث بعد تحليل
الجسد الإنساني أن الماء هو أساس تكوينه،
حيث يمثل حوالى ٧٥% من وزن الإنسان ماء،
وأن عناصر الإنسان ستة عشر عنصراً
أكثراًها (السليكون، الحديد، الألومنيوم،
الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم،
المغنسيوم) وبعد تحليل التربة وهى الطبقة
المفككة من القشرة الأرضية وجدوا نفس
التوزيع النسبى للعناصر، أى أن الإنسان خلق
من هذه العناصر على اختلاف نسبها بين
إنسان وآخر، والحامل لهذه النسب الحيوان
المنوى مع البويضة، وترجمت هذه النسب فى
الجنين عن طريق اتحاد النطفة والبويضة،
فتبارك الله أحسن الخالقين.

لغة: خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطاً
مزججه، والخلط ما خالط الشيء، وجمعه
أخلاق.

واصطلاحاً: أمشاج الإنسان وهى
النطفة، لأنها ممتزجة من أنواع، ولذلك يولد
الإنسان ذا طبائع مختلفة، وقيل أخلاق
الإنسان وأمشاج بدنه طبائفه الأربع. يقول
تعالى ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ
أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾ (الإنسان ٢).

وعند الأطباء الأقدمين الأخلاق هى
الدم، والصفراء، والسوداء، والبلغم.

وقيل: المشيج ماء الرجل يخلط بماء
المرأة، وقال الفراء: الأخلاق ماء الرجل وماء
المرأة والدم والعلقه، وقيل: هى الكيموسات
الأربع، وهى: المرار الأحمر والمرار الأسود،
والدم، والمني.

وقد ذكر الحق تبارك وتعالى خلق الإنسان
من تراب، ومن ماء، ومن طين فى أكثر من
موضع .. يقول تعالى ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ
تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ (فاطر ١١) ويقول

مراجع الاستزادة

- ١- لسان العرب لابن منظور - طبعة دار المعارف.
- ٢- وصف الخلق البشرى - مرحلة النطفة - د/ مارشال جونسون - إعداد دكتور/ عبد المجيد الزداني - هيئة الإعمار العلمى فى القرآن والسنة - رابطة العالم الإسلامى
- ٣- الإشارات العلمية فى القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق د/ كارم غنيم - طبع القاهرة
- ٤- أسرار علم الجنات د/ عبدالباسط الجمل - هيئة الكتاب - القاهرة سنة ١٩٩٧م
- ٥- موسوعة الإشارات العلمية فى القرآن الكريم والسنة النبوية د/ عبدالباسط الجمل د/ داليا صديق الجمل - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ٢٠٠٠م
- ٦- علم الأجنة فى ضوء القرآن والسنة - هيئة الإعجاز العلمى - رابطة العالم الإسلامى

الأخلاق

خياركم أحاسنكم أخلاقاً (رواه مسلم)^(١)
ولم تخل حضارة فضلاً عن دين من الحديث عن الأخلاق لارتباطها بالإنسان ففى الحضارة المصرية القديمة حديث عن الوصايا، والفضائل حتى أن بعض مؤرخى الفكر اعتبر المصريين أول من تكلم فى مسائل الأخلاق.

وفى الحضارة الصينية حديث عن الفضائل، وأهميتها للفرد والجماعة، كما جاء فيما نقل عن كونفوشيوس وغيره.

وأما اليونان فاهتمامهم بالأخلاق أمر مقرر من خلال ما عرفته ثقافتنا الإسلامية من خلال حركة الترجمة فى العصر العباسى.

فإذا أضفنا إلى ما سبقت الإشارة إليه ما جاء فى الديانتين السماويتين اللتين سبقتا الإسلام (اليهودية، والمسيحية) من هدى إلهى فى هذا الصدد أمكننا أن نقرر أن الاهتمام بالأخلاق قاسم مشترك بين كل المذاهب والأديان باعتبار أنها خصيصة للإنسان الكائن الأخلاقى، وأمکننا كذلك أن نفهم فى ضوء هذا الحديث: **(إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)**^(٢)

والإسلام الذى جاء ليتم البناء الأخلاقى للإنسان تميز اهتمامه بهذا الأمر إلى حد أن فُسر الإسلام على أنه الخلق ففى قوله تعالى: **﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾** (القلم ٤). قال ابن عباس على دين عظيم أى الإسلام.

ويتضح هذا حين نشير إلى حقائق مهمة منها:

يجيء لفظ «الخلق» ولفظ الأخلاق وصيغ أخرى تتبثق منهما وصفاً لفكر الإنسان وسلوكه دون غيره من المخلوقات؛ ذلك لأن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذى منحه الله طاقات متميزة من الإدراك والتفكير وحرية الإرادة لذا جاء سلوكه مرتبطاً بالفكر، ومتوافقاً مع ما يدين به من اعتقاد.

كذلك فإن الإنسان منذ نشأته يمارس الحكم الأخلاقى على الأشياء، فهذا خير وذاك شر، وهذا حسن، وذاك قبيح، وهذا نافع، وذاك ضار، الأمر الذى جعله يستحق وصف أنه كائن أخلاقى.

ويطلق لفظ الخلق ويراد به القوة الغريزية التى تبعث على السلوك، كما يراد به السلوك الظاهر «أى الحالة المكتسبة التى يصير بها الإنسان خليقاً أن يفعل شيئاً دون شيء».

وعلى هذا المعنى الأول جاء الحديث: **(خير ما أعطى الناس خلق حسن)** (رواه أحمد والنسائى)^(٣)

ويشهد للمعنى قوله ﷺ: **(ما من شيء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء)** (أخرجه الترمذى)^(٤)

ولم يستخدم القرآن الكريم لفظ «أخلاق» بصيغة الجمع؛ وإنما جاء اللفظ مفرداً كما فى قوله تعالى: **﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾** (القلم ٤)

أما السنة الصحيحة فقد ورد فيها بلفظ الجمع وإن ورد بلفظ المفرد أكثر، فقد جاء لفظ «الأخلاق» فى حديث: **(إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)** (رواه أحمد)^(٥) كما جاء لفظ «أخلاق» فى حديث: **(إن من**

١ - الصلة الوثيقة بين الإيمان عتيدة والأخلاق سلوكا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة ١١٩)

وفى الحديث: (ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع) (متفق عليه).

٢ - العبادات ذات أثر أخلاقي لا يبد من تحققه في حياة الجماعة، وهذه بعض الأمثلة:

- ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (النكبات ٤٥)

- ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ (التوبة ١٠٣)

- ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (البقرة ١٩٧)

٣ - الأخلاق شرط لصحة المعاملات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (النساء ٢٩)

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ (المطففين ١) وفى الحديث (من غشنا فليس منا) (رواه مسلم).

٤ - الحدود في الإسلام زواجر عن جرائم خلقية (حد القتل - السرقة - الزنا...) ولعل المتأمل في هذه الحقائق يدرك البعد الاجتماعي للأخلاق في الإسلام باعتبارها

دينا للحياة ينظم علاقات الأحياء ببعضهم وبالحياة حولهم حيوانات أو جمادات مما يسمى بالبيئة أو الكون المحيط بنا.

وقد أدى فهم علماء الإسلام لأهمية الأخلاق باعتبارها دينا إلى بذل جهود علمية شكلت علما يسمى بعلم الأخلاق الإسلامي، بخصائصه التي تميزه عن جهود غيرهم في الحضارات الأخرى في هذا المجال.

ولم يكن هذا الاهتمام خاصا بعلماء دون غيرهم، بل أسهم الجميع في إثراء هذا العلم، فأهل الحديث بدعوا بعمل اليوم والليلة، ووصلوا إلى كتب متخصصة في موضوع واحد مثل «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر وغيره كما امتلأت كتب الفقه بالحديث عن الحسبة والشروط الخلقية لكثير من التصرفات كذلك تحدث الفلاسفة المسلمون عن السعادة وعن الفضائل والقيم، كما تحدث الصوفية عن التزكية والمجاهدة ونحو هذا، إن أهل اللغة والأدب أسهموا في نضوج هذا العلم مثل الراغب الأصفهاني في الذريعة إلى مكارم الشريعة، والماوردي في أدب الدنيا والدين... وغيرهما.

الأمر الذي يجعلنا نقول: إن للمسلمين علم أخلاق انبثق من معتقداتهم وثقافتهم وتشكل كاملا قبل أن يعرف المسلمون البحوث الأخلاقية في ثقافات الآخرين.

د/أبو اليزيد أبو زيد العجمي

١ - رواه أحمد، والثنائي، والحاكم عن أسامة بن شريك، قال الحاكم صحيح، وأقره الذهبي

٢ - قال الترمذي: حديث صحيح الترمذي، كتاب البر حديث/٢٠٠٢

٣ - مسند أحمد ٢/٢٨١، موطأ مالك ماب حسن الخلق، وقال عنه صاحب المقاصد الحسنة/٦٩ حديث صحيح

٤ - مسلم كتاب الفضائل حديث رقم ٢٣٢١

٥ - تفسير ابن كثير - دار الكتب العلمية - بيروت د ت

مراجع الاستزادة

١ - كونفشيوس - د/حسن صفان - ٥٦/ طبعة أولى - مصر - د ت

٢ - الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها - د/توفيق الطويل/٤٩ طبعة ثانية

٣ - الذريعة إلى مكارم الشريعة - الراغب الأصفهاني - تحقيق د/نور البريد العجمي، الطبعة الثانية - دار الوفاء - مصر ١٩٨٧

٤ - فلاسفة المشرق - توفيق - ترجمة عبد الحميد سليم - دار المعارف - القاهرة - ١٩٨٠م

إخوان الصفا

٤ - قسم الرسائل الناموسية الإلهية والفلكية (ويتكون من إحدى عشرة رسالة).
كما تتفق كل المصادر تقريباً في أن محتوى هذه الرسائل ينتمى إلى الفكر الشيعى الإسماعيلى وأنها من تأليف جماعة سرية استخدمت الرموز للتعبير عن أفكارها الحقيقية، وقد ظهر هذا واضحاً فى الرسالة السابعة والأربعين أما الأمور التى اختلفت فيها المصادر فتتعلق بأمرين:

الأول: هل هذه الرسائل من تأليف جماعة أم تأليف فرد واحد؟

الثانى: هل كتبت هذه الرسائل فى القرن الرابع أم الثالث الهجرى أم قبل ذلك؟

بالنسبة للأمر الأول فإننا نجد إشارة إلى مؤلفى هذه الرسائل عند أبى حيان التوحيدى (٢٨٠هـ - ٩٩٠م) فى كتابه الإمتاع والمؤانسة حيث ذكر أن هذه الرسائل من تأليف العلماء منهم: أبو سليمان البستى المعروف بالمقدسى، وعلى بن هارون الزنجانى، ومحمد بن أحمد التهرجورى، والعوقى، ويقول إنهم ممن عاشوا فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى فى كنتف عصر الدولة البويهية (٣٧٢هـ - ٩٨٢م) ويفهم من هذا السياق أن مؤلفى هذه الرسائل كانوا من معاصرى أبى حيان التوحيدى، أما

تتفق معظم المصادر التى تؤرخ للفلسفة الإسلامية، فيما يخص إخوان الصفا فى عدة أمور، كما تختلف فى أمور أخرى، فقد اتفقت المصادر على أن هذه الجماعة لم تفصح عن نفسها ولم تذكر أسماءها صراحة فى أى من الرسائل المنسوبة إليهم والتى تعرف بـ «رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا»، كما تتفق المصادر فى أن هذه الرسائل عُرِفَت فى منتصف القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى وأن عدد هذه الرسائل الأساسية إحدى وخمسون رسالة يضاف إليها الرسالة الخاتمة أو الجامعة التى تضمنت خلاصة ما ورد فى كل هذه الرسائل؛ فأصبح مجموع الرسائل المنسوبة إليهم اثنتين وخمسين رسالة. ظهرت بالبصرة وشملت جميع فروع المعرفة وتتنقسم هذه الرسائل إلى أربعة أقسام رئيسية حسبما ذكروا ذلك فى رسائلهم وهى:

١ - قسم الرسائل التعليمية والرياضية والمنطقية (ويتكون من أربع عشرة رسالة).

٢ - قسم الرسائل الطبيعية بما فيها علم النفس (ويتكون من سبع عشرة رسالة).

٣ - قسم الرسائل الماورائية، (ويتكون من عشر رسائل).

المرحلة من تطور حضور الهرمسية وعقلها «المستقل» في الثقافة العربية والإسلامية هو رسائل إخوان الصفا، والحق أن هذه الرسائل تشكل مدونة هرمنية كاملة.

ويُرجع الدكتور محمد عابد الجابري تاريخ تأليف هذه الرسائل إلى فترة ما قبل الدولة الفاطمية (٢٩٦هـ) وهي الحقبة الزمنية التي تسمى عند الشيعة «دور الستر» فيقول: «وإذا عرفنا أن الإمام عبدالله الذي تنسب إليه الروايات الإسماعيلية البدء في تأليف رسائل الإخوان قد توفي عام ٢١٢هـ وأن ابنه أحمد الذي تعتبره نفس الروايات فقط المشرف الفعلي على إتمام تأليفها، قد توفي حوالي عام ٢٢٩هـ، أدركنا أن رسائل إخوان الصفا قد جاءت فعلاً كرد من طرف الشيعة الباطنية على استراتيجية المأمون الثقافية (١٩٨هـ/٢١٨هـ)، تلك الاستراتيجية التي استهدفت مقاومة الأطروحات الشيعية الغنوصية بأطروحات عقلية تعتمد على علم أرسطو ومنطقه بكيفية خاصة.

إلا أن بعض الباحثين المحدثين أيضاً ينفي صفة الإسماعيلية والباطنية والغنوصية والهرمسية، التي وردت في كتاب محمد عابد الجابري المذكور، عن رسائل إخوان الصفا، ويعتبرها على العكس من ذلك كله إسلامية عامة تمثلت فيها كل التيارات الدينية والفكرية والفلسفية، ويرى في جماعة إخوان الصفا

على بن يوسف القنطلي (٦٤٦هـ - ١٢٨٤م) فيذكر أسماء خمسة من أعضاء هذه الجماعة وهم: أبو سليمان بن معشر البستي المعروف بالمقدس، وأبو الحسن على بن هارون الزنجاني، وأبو أحمد المهرجاني (ولعله يقصد محمد بن أحمد النهرجوري الذي ذكره أبو حيان)، والموقي، وزيد بن رفاعه، وهذا الأخير الذي لم يذكره أبو حيان كان كما يفهم من كلام القنطلي زعيم جماعة إخوان الصفا.

ويذكر الدكتور حامد طاهر أن مصطلح «إخوان الصفا» ورد لأول مرة في كتاب «كليلة ودمنة» لابن المقفع في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، كما يورد اقتباساً من رسائل «إخوان الصفا» يرى فيه «دعوة واضحة إلى نوع من الدين العالمي الذي تتمحور فيه الحدود بين الأديان المنزلة».

أما الدكتور عارف تامر فيصنف مدرسة إخوان الصفا بأنها مدرسة قائمة في ذاتها أو موسوعة علمية تمثل المعارف والفلسفة والأدب التي نادى بها ونشرها الإسماعيليون في بدء تأسيس دعوتهم، أي في منتصف القرن الثاني الهجري. ويتفق الدكتور محمد عابد الجابري مع الدكتور عارف تامر في تحديد الأصول الفكرية لرسائل إخوان الصفا بأنها إسماعيلية ذات أصول هرمنية، فيقول: لعل أول ما يلفت النظر في هذه

حركة ثورية تنويرية ضد حكم القادة الأتراك في زمن المتوكل (٢٢٢هـ) حينما استفحل خطرهم كما ينسب إليهم كثيراً من الاكتشافات والنظريات العلمية والفلسفية التي نسبت خطأ على حد قوله، إلى علماء مسلمين آخرين أمثال ابن خلدون وابن النفيس.

جميع المصادر اتفقت أيضاً في صعوبة دراسة إخوان الصفا دراسة علمية موثقة بسبب السرية التي أحاطوا أنفسهم بها وعدم تصريحهم بأسمائهم في رسائلهم على عكس ما ذكره أبو حيان التوحيدى في «الإمتاع والمؤانسة» من أنهم ذكروا أسماءهم فيها.

هذا التصريح الذي جاء على لسان أبي حيان التوحيدى يجعلنا نشك في مدى معرفة التوحيدى بهذه الرسائل في أصولها أو أن التوحيدى كان عنده نسخة من هذه الرسائل تتضمن أسماء الجماعة وأن هذه النسخة قد فقدت أو أحرقتها هو مع كتبه الأخرى. ويذكر لنا هنرى كوريان شيئاً عن النظام الداخلى

للجماعة ومراتب التدرج فيها وهى أربع طبقات تختلف وتدرج حسب الاستعداد الروحى الذى ينمو مع العمر، وهى أربع طبقات:

١ - الطبقة الأولى: منهم شبان يتراوح عمرهم بين خمسة عشر وثلاثين عاماً تتشأ نفوسهم على الفطرة.

٢ - الطبقة الثانية: رجال من الثلاثين والأربعين تفتح لهم أبواب الحكمة الدنيوية.

٣ - الطبقة الثالثة: بعد سن الأربعين يصبح بوسع المستجيب أن يطلع على أسرار الحقيقة الروحية المستترة فى شأيا الكلام الظاهر من الشريعة وهذا النمط من المعرفة هو معرفة نبوية.

٤ - الطبقة الرابعة: إذا نيف الرجل على الخمسين انكشفت له الحقيقة الروحية الباطنية وأصبح يشهد حقائق الأشياء على ما هى عليه، كالملائكة المقربين وينفذ إلى أسرار كتاب الوجود كنفاده إلى أسرار الكتاب المنزل.

أ. د / السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة:

- ١ - رسائل إخوان الصفا وخلان الرضا - تصحيح خير الدين الزركلى - القاهرة ١٩٢٨م.
- ٢ - الإمتاع والمؤانسة - أبو حيان التوحيدى - تصحيح وشرح أحمد أمين وأحمد الزين - بيروت - د. ت
- ٣ - إخبار العلماء بأخبار الحكماء - أبو الحسن على بن يوسف القفلى - طبعة ليبيرتز - ١٩٠٢م.
- ٤ - تكوين العقل العربى - محمد عابد الجابرى - مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت ١٩٨٨م
- ٥ - إخوان الصفا - رواد التنوير فى الفكر العربى - محمود إسماعيل - المنصورة - ١٩٩٦م.
- ٦ - تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنرى كوريان - الترجمة العربية

الأداء

والنهي عن المنكر، بخلاف الأداء فإنه قصد منه الفعل والزمان.

والحنفية على تسمية غير المؤقت بالأداء. والإعادة التي هي الإتيان بمثل العبادة الواقعة على خلل في نفس الوقت تعتبر قسماً من أقسام الأداء بالنظر إلى إيقاعها في الوقت، فكل إعادة أداء من غير عكس.

وقولهم في الأداء، لم تسبق بأداء مُختل صادق بصورتين:

الأولى: أن لا تسبق بأداء أصلاً مثل إيقاع الظهر ابتداءً في وقتها.

الثانية: أن تسبق بأداء لا خلل فيه مثل أن يصلى شخص الظهر في جماعة بعد أن يصليه منفرداً، وكلاهما في الوقت، وتوصفان بالأداء. وليست هناك عبادة تقع قبل الوقت وتكون أداءً إلا صدقة الفطر إذا عجلها قبل ليلة الفطر^(٢).

أ. د / علي جمعة محمد

لغة: التأدية كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً: ما قُبل في وقته المقدر له شرعاً أولاً^(٢).

اعلم أن الواجب ينقسم باعتبار وقوعه في وقته أو خارج وقته إلى أداء وقضاء، والعبادة إما أن يكون لها وقت معين أولاً، والثاني لا يوصف بالأداء والإعادة والقضاء كالأذكار والنوافل المطلقة.

والأول وهو ما كان له وقت معين محدود شرعاً يوصف بالأداء والإعادة والقضاء.

وضابط الأداء: أن العبادة إن فعلت في وقتها المحدود لها شرعاً سميت أداء، كفعل المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق، فخرج ما لم يقصد فيه الوقت فلا يوصف بأداء ولا قضاء؛ لأن المقصود الفعل دون نظر إلى زمان فعله كالإيمان والأمر بالمعروف

١ - المعجم الوسيط ١/١٠ مادة (أدى) دار المعارف

٢ - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني - تحقيق محمد مطهر بقا ٣٢٨/١ ط أول ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م جامعة أم القرى

٣ - السابق ١/٢٢٨ وما بعدها

مراجع الاستزادة:

١ - البحر المحيط للزركشي ٤٠/٢

٢ - شرح الكوكب المنير ١/٢٦٢

٣ - الحكم الشرعي عند الأصوليين د/ علي جمعة ص ٧٢ وما بعدها دار الهداية ١٤١٤هـ/١٩٩٣م

الأدارة

الإمام إدريس بن عبد الله منها معرفة البربر بأحداث المشرق، وتطلع قبائل البربر إلى زعامة دينية وسياسية مع مميزات شخصية فى الإمام إدريس ثم تأييد قبيلة أوربة للدولة الجديدة.

ما أن استقرت الأمور فى (وليلى) عاصمة الدولة حتى خرج الإمام إدريس بن عبد الله على رأس جيشه لإخضاع بقية مناطق المغرب لذا خرج فى ثلاث حملات الأولى إلى الجنوب والغرب والثانية إلى الجنوب وذلك للقضاء على الضلالت المنتشرة فى تلك المناطق أما الثالثة فكانت إلى الشرق حيث استولى على مدينة تلمسان؛ هذا النجاح أقلق الخليفة هارون الرشيد فى بغداد ومن ثم دبر مؤامرة لاختياله على يد أحد أتباعه وهو سليمان جرير المعروف بالشماخ وقد نجح فى تنفيذ مهمته وقتل الإمام إدريس بن عبد الله بواسطة السم سنة ١٧٥هـ/٧٩١م^(١).

تولى راشد وزعماء البربر كفالة إدريس بن إدريس بعد مقتل والده حتى بلغ أشده وبويع سنة ١٨٨هـ/٨٠٤م وشهدت البلاد فى عهده رخاء واستقراراً مع هجرة كثير من القبائل العربية من القيروان والأندلس إلى (وليلى) مما اضطر معه الإمام إدريس بن إدريس إلى البحث عن مكان جديد للعاصمة ووقع الاختيار على مدينة فاس سنة ١٩٢هـ/٨٠٨م^(٢).

ثم تابع الإمام إدريس بن إدريس نشاط والده العسكرى فخرج فى حملتين الأولى تجاه بلاد المصامدة والثانية إلى تلمسان وقد حقق نجاحاً كبيراً حتى إذا كانت سنة ٢١٢هـ/٨٢٨م توفى الإمام إدريس بن إدريس

يقصد بالأدارة الدولة التى قامت فى المغرب الأقصى سنة ١٧٢هـ/٧٨٩م على يد الإمام إدريس بن عبد الله، وبه سميت الدولة، وينسب إدريس هذا إلى الفرع الحسنى، فوالده هو عبد الله الكامل بن الحسن المثنى ابن الحسن بن على بن أبى طالب، وكان عالماً جليلاً، وقد احتل منزلة مرموقة فى مجتمعه، وهو شيخ بى هاشم ورئيس العلويين فى ذلك الوقت^(١)، وقد نشأ على جانب من اليسر.

وبعد مقتل الإمام على بن أبى طالب، أخذ البيت العلوى يصارع فى سبيل الوصول إلى مقعد الخلافة، وقد استمر هذا الصراع فى عهد الدولتين: الأموية والعباسية لأنهم كانوا يرون أنهم أصحاب الحق الشرعى فى منصب الخلافة؛ لذا اندلعت عدة ثورات ومن هذه الثورات ثورة أحد زعماء البيت العلوى وهو الحسين بن على بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبى طالب فى المدينة ١٦٩هـ/٧٨٦م واشترك فيها الإمام إدريس^(٢) ابن عبد الله ثم انتقل الثوار إلى فخ وهو مكان قريب من مكة وكان اللقاء بين الثوار والعباسيين وانتهى بمقتل الحسين ومائة من أهل بيته ومن بقى من أهل البيت اختلط بالحجاج^(٣) أما الإمام إدريس بن عبد الله قد فرّ إلى مصر ومنها إلى بلاد المغرب الأقصى حيث توجه إلى مدينة (وليلى) وهناك نزل على زعيم قبيلة أوربة وهو إسحاق بن محمد ابن عبد الحميد الأوربى^(٤) الذى رحب به وأكرم وفادته وبايعه بالإمامة هو وقبيلته ثم دعا بقية القبائل لمبايعته سنة ١٧٢هـ/٧٨٩م^(٥) وبذلك قامت دولة الأدارة.

وقد تضافرت عدة عوامل على مبايعة

وفى مجال نشر الإسلام وخدمة الدين الحنيف فقد بذل أمراء الأدارسة خطوات كبرى فى هذا المجال ومن هذه الخطوات القيام بحركة مقدسة الغرض منها القضاء على الوثنية المنتشرة فى المنطقة، وكذلك القضاء على المذاهب الخارجية التى استشرى خطرهما فى البلاد فضلاً عن الاستقرار السياسى والاقتصادى ودورهما المؤثر فى دخول البربر فى الإسلام، وكان المذهب الملكى هو مذهب الدولة.

ومن أبرز أعمال الأدارسة فى المنطقة والتى خلدت اسمهم فى التاريخ بناء مدينة فاس التى لعبت دوراً كبيراً فى تقدم المنطقة وازدهارها إذ أنها أسهمت فى تبديل الصورة القبلية التى كانت تعيشها المنطقة إلى نظام حضارى يسهم فى نشر الإسلام والثقافة العربية واليهما أقبل الدارسون من كل مكان ومنها انطلق العلماء لنشر الإسلام والثقافة العربية وما زالت مدينة فاس تلعب دورها الحضارى حتى يومنا هذا.

أ.د/حسن على حسن

ليتولى خلفاً له ابنه محمد الذى قسّم مناطق الدولة على إخوانه وذلك بمشورة جدته كنزة التى رأت أن ذلك فى صالح الدولة؛ إلا أن هذا التقسيم حمل فى طياته بذور الخلاف والشجار، وحدث صراع بين الأخوة ثم تعاقب أمراء الأدارسة على المناطق المختلفة، وبدأت الدولة تفقد وحدتها وتماسكها حتى وصل القائد وصالة بن حبوس المكناسى أحد قادة الدولة الفاطمية سنة ٣٠٥هـ/٩١٧م.

لقد كان للأدارسة دور مؤثر وخطير فى حياة المنطقة إذ نجح الأدارسة فى توحيد المغرب الأقصى، وذلك نتيجة عدة خطوات منها إقامة حكومة مركزية فى ولىلى ثم فى العاصمة الجديدة «فاس» تخضع لها مختلف القبائل؛ كما كانت الحملات العسكرية المتكررة مجالا لحشد هذه القبائل تحت راية واحدة وصهرها فى مجتمع واحد متجانس يضاف إلى ذلك ترحيب الأدارسة بالوفود العربية القادمة وما ترتب على ذلك من نشر للثقافة الإسلامية والعربية وإنشاء العاصمة الجديدة فاس التى ضمت مختلف هذه العناصر.

١ - مقاتل الطالبين (ص ١٨٠)

٢ - التويرى: نهاية الأرب فى فنون الأدب ٧١/٢٢. الهيئة العامة للكتاب

٣ - ابن الأثير الكامل فى التاريخ ٧٦/٥

٤ - الألبس المطرب - ابن أبى زرع: ١٥/١

٥ - المرجع السابق نفسه.

٦ - ابن خلدون للعر ٧/٤

٧ - ابن أبى زرع: ٥٠/١

٨ - الدر النفيس ص ٢٤٨

مراجع الاستزادة

١ - الكامل فى التاريخ - ابن الأثير: تحقيق عبد الوهاب النجار ١٣٥٧هـ.

٢ - الدر النفيس - أبى العباس أحمد: الحلبي ١٣١٤هـ.

٣ - العبر ويديوان المبتدأ والخبر - ابن خلدون: بولاق ١٢٨٤هـ.

٤ - الألبس المطرب المغرب - ابن أبى زرع على بن محمد: ١٩٣٦م.

٥ - مقاتل الطالبين - أبو الفرج الأصفهاني على بن الحسن: تحقيق أحمد صقر ١٩٤٩م.

الأدب

والعلاقة بين المعنى اللغوى « الدعوة إلى الطعام » والمعنى الاصطلاحي « فنون القول » أن الأول غذاء للجسم، والثانى : غذاء للعقل والروح.^(٣)

وفى العصر الحديث قصرت كلمة «الأدب» على الكلام الإنشائى البليغ الذى يحمل الكثير من الأخيلة والتصويرات والإيحاءات^(٤) وكان قبل ذلك يطلق على كل ما تتجه القرائح^(٥) على نحو ما يطلق عليه الأوروبيون الآن^(٦) فيشمل فنون القول جميعاً الخيالى والعقلى كالتاريخ والفلسفة والرواية والقصيد.

١. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى

لغة : أدبَ القومَ : دعاهم إلى مآدبته، والأدب: رياضة النفس بالتعليم والتهديب، وقد ورد هذا المعنى فى الحديث الشريف (أدبنى ربى فأحسن تأديبى)^(١) والأدب: الجميل من التظم والنثر كما فى الوسيط^(٢) واصطلاحاً: أطلق فى بادئ الأمر على ما أثر عن العرب من فنون القول النثرى والشعرى وكل ما نتج عن القرائح. وقد ظهرت بعض الكتب تحمل هذه الدلالة فى عناوينها مثل : أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتاب الأدب فى صحيح البخارى وغيرهما كثير.

١ - النهاية فى غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، دار الفكر، ط٢، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م، تحقيق طاهر أحمد الزاوى، ود/ محمود الطحطاوى (٢/١).

٢ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، القاهرة، مادة (أدب).

٣ - النقد الأدبى القديم، د/ على العمارة، مقدمة الدراسة ص٢

٤ - العصر الجاهلى، د/ شوقي ضيف، دار المعارف، ط٢، ١٩٧٦م

٥ - مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، دار الفكر، القاهرة ٥٥٢

٦ - نظرية الأدب، ريميه ويليك، واوسن وأرين، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، دمشق، تعريب محبى الدين صبحى، ط١، ص١٩ - ٢٠

مراجع الاستزادة

١ - تاريخ الأدب العربى، أحمد حسن الزيات، نهضة مصر، القاهرة، ط٢

٢ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، القاهرة.

أدباء المهجر

اصطلاحاً: هم جماعات من العرب هاجرت وبخاصة من سوريا ولبنان، فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين، إلى العالم الجديد، وأقاموا فى كندا والولايات المتحدة وفى دول أمريكا الجنوبية، ومن بينها البرازيل، والأرجنتين، وشيلى وفنزويلا ونقلوا اللغة العربية والأدب العربى إلى تلك المهاجر البعيدة فأنشأ أولئك المهاجرون فى تلك الديار النائية أدباً يعبرون به عن مشاعرهم، وعواطفهم، ويتحدثون فيه عن غربتهم وحنينهم إلى أوطانهم، ويصفون فيه البلاد التى أقاموا فيها، ومظاهر الحضارة السائدة فى حياة الناس هناك، كما يصفون حياتهم وما تعرضوا له من عناء وشقاء وتجارب مريرة مثيرة - وكان أدبهم هو الأدب المهجرى، الذى أصبح مدرسة أدبية كبرى، بين مدارس الأدب الحديث ومذاهبه، وعنى به النقاد، وكتب حوله وحول أعلامه فى النشر والقصة والمسرحية والشعر الكثير من البحوث والدراسات.

وقد تناول الأدب المهجرى الحياة بجميع مظاهرها ومشاهدها وهذا الأدب حديث النشأة ولد مع القرن العشرين، ونشأ وترعرع

ونما وازدهر - حتى بلغ ما بلغ بين مدارس الأدب وأكثر المهاجرين من العالم العربى، إلى أرض العالم الجديد، كانوا من أبناء سوريا ولبنان، وقد دفعتهم إلى هذه الهجرة البعيدة عوامل كثير أهمها:

١ - أن سوريا ولبنان كانتا خاضعتين للحكم العثمانى الذى قيد الحريات، واضطهد أبناء البلاد، فهاجر الكثير من أبناء هذه البلاد إلى مصر وشمال افريقيا.

وفى ديوان (حكاية مغترب) للشاعر «جورج صيدح» الكثير مما يفسر ذلك، وكذلك كتاب حكايات المهجر للأديب المهجرى الكبير «عبد المسيح حداد».

وفى ربوع سوريا ولبنان آنذاك انتشر الفقر والشقاء لذلك أقبل الناس على الهجرة إلى أرض العالم الجديد يطلبون الحياة الكريمة.

٢ - أن السورى واللبنانى مولعان من قديم بالهجرة وحب السعى فى الأرض والاغتراب وركوب البحار وحياة العمل والتجارة وهما من سلالة الفينيقيين القدماء الذين ركبو البحار وحياة الفينيقيين كانت مرتبطة بالعمل والتجارة.

أدباء المهجر - وكان من أعلامها من الشعراء
«جبران خليل جبران» و«ميخائيل نعيمة»،
و«إيليا أبو ماضي»، و«رشيد أيوب»، و«ندرة
حدادة».

وقد انضم إليهم الشاعر المصري الكبير
الدكتور أحمد زكي أبو شادي بعد هجرته إلى
نيويورك سنة ١٩٤٦م.

وقد تولى جبران رئاسة الرابطة القلمية -
وكان ميخائيل مستشاراً لها وكانت الرابطة
تصدر مجموعة أدبية دورية باسمها^(٢).

العصبة الأندلسية:

ومن شعرائها - الشاعر القروي، إلياس
فرحات، آل المعلوف، نعمة الله قازان، ومن
كتابها - نظير زيتون، حبيب مسعود، سلمى
صائغ صاحبة كتاب ذكريات وصور، وتوفيق
قريان.

أ. د / محمد سلام

٢ - سهولة الهجرة إلى هذه البلاد النائية،
فلم يكن هناك قيود على الهجرة والمهاجرين
إليها.

على أن من المهاجرين من هاجر إلى
أمريكا الشمالية طلباً لحياة جديدة غير
الحياة التي كان يحيها في الشرق، أو شغفاً
بما يسمع عن مظاهر الحياة فيها.

الجماعات الأدبية في المهجر: الرابطة القلمية:

وقد أنشئت في نيويورك في ٢٠ من
نيسان سنة ١٩٢٠م وكان الذي حمل عبء
الدعوة إلى تأسيسها هو الأديب المهجري
الكبير عبدالمسيح حداد (١٨٩٠ - ١٩٦٣م)
صاحب جريدة السائح المشهورة، ومؤلف
كتاب حكايات المهجر.

وقد استجاب لتأسيس الرابطة كبار أدباء
المهجر منهم جبران خليل جبران^(١). عميد

مراجع الاستزادة:

- ١ - قصة الأديب المهجري د / محمد عبد المنعم خفاجي - ص ٨٢، ٨٣. دار الكتاب اللبناني بيروت الطبعة الثالثة سنة ١٩٨٠م
- ٢ - حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق د عبد الحكيم سليم - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة سنة ١٩٨٠م

الأدب الإسلامى

الأدب الإسلامى قسم من الأدب العربى،
ويقابله الأدب الجاهلى.

ويبدأ الأدب الجاهلى باستقلال عرب
الشمال (العدنانيون) عن عرب الجنوب
(اليمانيون) فى منتصف القرن الخامس
الميلادى، وينتهى بظهور الإسلام سنة ٦٢٢م

ويبدأ الأدب الإسلامى بظهور الإسلام إلى
الآن، وقد قسمه علماء تاريخ الأدب بحسب
الزمن، وأطلقوا على كل حقبة زمانية عصرًا
على الوجه الأتى:

(أ) عصر صدر الإسلام، ويشمل :
عصر النبوة والخلفاء الراشدين ودولة بنى
أمية حتى سقوطها عام ١٣٢هـ

(ب) العصر العباسى، ويبدأ بقيام دولتهم
عام ١٣٢هـ إلى سقوط بغداد على أيدي
التتار عام ٦٥٦هـ

(ج) العصر المملوكى، ويبدأ من سقوط
بغداد ثم ينتهى بظهور النهضة الحديثة سنة
١٢٣٠هـ

(د) العصر الحديث، ويبدأ بحكم محمد
على مصر، وما يزال إلى الآن^(١)
وثمة ضوابط أخرى تميز بين الأدب

الإسلامى الذى قد تأثر فى صورته ومعناه
بمبادئ الإسلام وقيمه، وتحرر من الأعراف
والتقاليد والموضوعات والأغراض التى خضع
لها الأدب الجاهلى شعراً ونثراً^(٢)

فعمت أفاقه، وسمت معانيه، واستهدف
نصرة الحق الذى جاء به الإسلام^(٣) ودعا إلى
الفضائل والأخلاق الكريمة، وسار مع الدعوة
الإسلامية حيث سارت^(٤)

وقد بدأ هذا التحول على أيدي شعراء
الدعوة الإسلامية فى المدينة المنورة بعد
الهجرة الكبرى إليها، أمثال : حسان بن ثابت،
وعبدالله بن رواحة، وكعب بن زهير.

ومع قيام الصحوة الإسلامية المعاصرة برز
معنى جديد لمصطلح الأدب الإسلامى، وهو
حصر مفهومه فى كل نتاج فنى، التزم
بتوجيهات الإسلام شكلاً ومضموناً وناصر
قضاياها، فخصريات أبى نواس وغزله بالذكر
تعد من الأدب الإسلامى حسب التقسيم
الزمنى أما فى ظل المفهوم الجديد فخارجة
عنه، كما تخرج بعض أعمال الأدباء
المعاصرين أمثال: نازك الملائكة فى بعض
قصائدها، وعبد الرحمن البياتى وأودونيس،
وبعض كتابات نجيب محفوظ، وإحسان

عبد القدوس وغيرهم.

بيد أن هذا المفهوم لم يستقر حتى الآن رغم اهتمامات بعض الجامعات الإسلامية بهذا النوع من الأدب الإسلامى^(٥).

والأدب الإسلامى فى المفهوم العام المعاصر لا يمتنع من عدّ الأعمال الأدبية التى

تعالج مشكلات الخير والشر أدبا إسلاميا شريطة أن تكون النهاية هى انتصار الخير، وألا يهتم فيها بالمغالاة فى وصف الشر بالبطولة أو الامتداد الزمنى داخل العمل الأدبى نفسه؛ لئلا يترك تأثيراً قويا فى طباع المتلقى وبخاصة النشء.^(٦)

أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى

١ - تاريخ الأدب العربى، أ. أحمد حسن الزيات، دار نهضة مصر، ط٢٤، ص٥

٢ - فى الأدب الإسلامى والاموى، د/ سليمان حسن ربيع، مطبعة السعادة، القاهرة ط٧، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٤م، ص ٤٩

٣ - دراسات فى أدب النبوة الإسلامية، د/ محمد حسن زينى، نادى مكة الثقافى، ط١، ١٤٠٢ هـ، ص ٤٧، ٤٨

٤ - خصائص الأدب الإسلامى، أنور الجنيدى، دار الفكر، القاهرة

٥ - منها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ومجلة الأدب الإسلامى السنوى، التى تصدرها رابطة الأدب الإسلامى

٦ - الفكرة مستوحاة من منهج عبد الحميد جود السحار فى مجموعته القصصية «همزات الشياطين»

أدب البحث والمناظرة

القرآن الكريم والأحاديث النبوية فالمقصود منه الجدل بمعنى السفسطة والمكابرة، أو الجدل فيما لا مجال للعقل فيه.

وعلم المناظرة أو الجدل: علم إسلامي خالص، ومن العسير تعيين بدايته الزمنية على وجه التحديد، وأغلب الظن أنه نشأ على يد المتكلمين الأوائل من المعتزلة وغيرهم، في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، على أقل تقدير، فقد ذكر ابن فورك (ت ٤٠٦هـ)

أن الأشعري (ت ٣٢٤هـ) ردَّ على البلخي في كتابه الذي زعم فيه أنه أصلح غلط «ابن الراوندي» في أدب الجدل، وابن الراوندي هذا وُلد سنة ٢٠٥هـ ومات سنة ٢٤٥هـ، ويرجع ابن خلدون بعلماء هذا الفن إلى عصر متأخر، وذلك أثناء تقسيمه لأدب المناظرة وقواعدها إلى طريقتين: طريقة «البرزدوي» (ت ٤٩٣هـ) المطبقة في الفقه والأحكام الشرعية، وطريقة ركن الدين العميدي (ت ٦١٥هـ) المطبقة في كل دليل يستدل به، سواء في العلوم الشرعية أو العلوم العقلية، وهذا العلم يعالج أركان المناظرة، وهي أربعة: السؤال والجواب والاعتراض والاستدلال بينها في مباحث بالغة الدقة والمنهجية

اصطلاحاً : علم يتعلق بقواعد نظرية وأخلاقية تضبط المباحثات والمناظرات لاستبعاد الخطأ والشك من النتائج التي يتوصل إليها المتناظران.

وقد يُعبّر عنه بعلم «الجدل» لأن المجادل مناظر أيضاً وربما يفرق بينهما بأن الجدل لا يكون إلا بين اثنين متحاورين، والنظر قد يكون من جانب شخص واحد يتأمل ويستبطن لنفسه.

والغرض من المناظرة إن كان لمجرد إفحام الخصم والتغلب عليه بصورة أو بأخرى فهي حرام وممنوعة وإن كانت المناظرة لإظهار الحق أو لإلزام الخصم بالحق والصواب فهي مشروعة، وتكون فرض كفاية، لأن إظهار الحق مصلحة عامة ومن فروض الكفاية ويدل عليه قوله تعالى ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾ (النكبات ٤٦) وأيضاً ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ (النحل ١٢٥).

والجدل جدلان: جدل حسن وجدل مذموم، وفيصل التفرقة بينهما هو: معرفة الحق والباطل، أو تبين الخطأ والصواب، وما ورد من ذم الشرع للجدل في بعض آيات

المنطقية مثل: أدوات السؤال وأقسامه:
السؤال الصحيح والفاقد، أقسام الجواب، ما
يلزم السائل والمجيب، المعارضة، المنع،
النقض، القدح، القلب، الكسر، الدليل... الخ.
وعادة ما يلحق المؤلفون بهذه القواعد جملة
من الآداب تتعلق بسلوك المتناظرين مثل:

الحرص على إظهار الحق، وعدم رفع الصوت
ولزوم الهدوء والسكينة وعدم الاستهانة
بالخصم مهما كان ضعيفا، ووجوب الصبر
على السائل حتى يفرغ من كلامه، والتنبه إلى
الفرق بين اليقين وغالب الظن والاحتجاج
والتقريب... الخ.

أ. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة:

- ١ - محمد مقالات الشيخ أمي الحسن الأشعري لابن فورك، تحقيق دابال جباريه المكتبة الشرفية بيروت ١٩٨٧م.
- ٢ - تحكم الجدل في علم الحداد، لنجم الدين الطوسي، تحقيق فولفهارت هاينريشس، فيسبان ١٩٨٧م
- ٣ - مقدمة ابن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد وافي، القاهرة
- ٤ - شرح الرشيدية، لعبد الرشيد الهندي، مع تحقیقات علی مصطفی الغرابی، القاهرة ١٩٤٩م

الإدمان

يمكن أن يؤدي إلى التهلكة هو الإدمان.

وليس هناك أكمل من البيان القرآني وحجة الستة المطهرة لبيان ما ينطوى عليه من خطورة، فإله عندما شرع العقوبة جعل شرب الخمر ضمن جرائم الحدود، كما قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (النساء ٤٣) وقال جلّ شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَتْسَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ. إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (المائدة ٩٠-٩١).

كما وصفها الرسول الكريم بأنها أم الكبائر وأم الخبائث لأنها تزين للإنسان الشر وتدفعه إليه، ولذا فقد لَعَنَ بائعها وعاصرها وحاملها. فلقد نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر. (رواه الإمام أحمد عن أم سلمة) (٢).

ويعتبر الإدمان في العصر الحديث من أشد المشكلات إبلاماً لأسر المدمنين والمجتمع إذ يؤدي إلى حالة من التدهور في الشخصية تهتز معها القيم والمعايير فلا يعود المدمن قادراً على التوافق السليم مع القانون والحياة

لغة : دَمِنَ عَلَى الشَّيْءِ: لَزِمَهُ، وَأَدْمَنَ الشَّرَابَ وَغَيْرَهُ: أَدَامَهُ وَلَمْ يُقْلَعْ عَنْهُ، وَيُقَالُ أَدْمَنَ الْأَمْرَ: وَاطْلَبَ عَلَيْهِ. (كما في المعجم الوسيط) (١).

اصطلاحاً : تعاطى المواد الضارة طبيياً واجتماعياً وعضوياً بكميات أو جرعات كبيرة ولفترات طويلة، تجعل الفرد متعوداً عليها وخاضعاً لتأثيرها ويصعب أو يستحيل عليه الإقلاع عنها.

والإدمان قد يكون إدماناً على الخمر والمسكرات، أو إدماناً على المخدرات أو حتى بعض الأدوية والعقاقير.

ولكنه في كل الأحوال أكثر تعقيداً من مجرد الاشتهااء الجسمي لأنه يؤثر على أجهزة الجسم وبخاصة على الجهاز العصبي والنفسي للإنسان والقاعدة في الشريعة الإسلامية تقرر أنه لا يحل للمسلم أن يتناول من الأطعمة أو الأشرية شيئاً يقتله بسرعة أو يبطئ أو ما يضره ويؤذيه، فإن المسلم ليس ملك نفسه، وإنما هو ملك دينه وأمته، وحياته وصحته وماله ونعم الله كلها عليه وديعة عنده، ولا يحل له التفريط فيها قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة ١٩٥) وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ (النساء ٢٩) فقد أثبتت الأبحاث الطبية والاجتماعية أن أشر ما

إن الإدمان ظاهرة المجتمعات التي تحتوى على كثير من العناصر البنائية المتناقضة - وبخاصة في أنساق القيم - ويبدو أن هذا ما

انتهت إليه الحضارة الحديثة متأخرة، حيث بدأت كثير من الدول التي لا تدين بدين الإسلام بالأخذ بنظرة الإسلام والتفكير جدياً في وضع القيود والقوانين الصارمة على الخمر والمخدرات إن لم يكن تحريمها.

أ.د/محمود أبو زيد

الأذان

يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا الصبح وحدها، ولا يؤذن لها إلا بعد ثلثي الليل إلى طلوع الفجر، وإن أذن لها قبل ذلك أعاد، وليس على النساء أذان ولا إقامة، وإن أقامت المرأة فلا تجهر. والأصل فيه ما ورد عن مشاورة رسول الله ﷺ لأصحابه في علامة لهم عند أوقات الصلاة واقتراحهم عليه بالناقوس والقرن والراية وإنكاره عليهم^(١)، ثم ما ورد عن عبد الله بن زيد وعمربن الخطاب في رؤيتهما للأذان في النوم وإخبارهما بذلك للنبي ﷺ وإقراره لهما^(٢).

ويستحب للمؤذن أن يكون على طهارة، قائماً، صيماً، ولن يسمعه أن يردد مثل قوله^(٣).

أ. د / علي جمعة محمد

لغة: الإعلام، قال تعالى ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ (الحج ٢٧) أي: أعلمهم به. كما في اللسان^(٤).

وشرعاً: هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها^(٥).

وقد شرع الأذان في المدينة في السنة الأولى من الهجرة على الصحيح، واجتمعت الأمة على مشروعيته للصلوات الخمس^(٦).

والأذان سنة مؤكدة، وليس بفريضة، وأوجبته الحنابلة في الحضر، والمالكية على أهل المصر، ولا أذان إلا للمكتوبات، ولا يؤذن لناقلة ولا لصلاة مسنونة، ولا لصلاة فائنة تَمُضَى في غير وقتها، ولكن يقام لها، ولا

١- لسان العرب لابن منظور ٥٢/١ مادة (علم) دار المعارف بدون

٢- المعنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ٤١٣/١ دار الكتاب العربي بيروت ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م

٣- السابق ٤١٥/١.

٤- أخر هذه القصة البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد، والبيهقي. انظر صحيح البخاري ١٢٠/١ - صحيح مسلم ٢٨٥/١ رقم ٣٧٧. سنن الترمذي ٣٦٣/١ رقم ١٩٠، سنن النسائي ٢/٢ - مسند أحمد ١٤٨/٢ - السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٩٠.

٥- حديث عبد الله بن زيد أخرجه أبو داود والبيهقي، وغيرهما. انظر سنن أبو داود ٣٢٧/١ رقم ٤٩٩. السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٩٠، ٣٩١.

٦- الحاوي الكبير للماوردي تحقيق د/ محمود مطرجي وآخرين ٥٨/٢ وما بعدها دار الفكر ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.

مراجع الاستزادة:

١- تبين الحقائق للزليفي الاميرية بمصر ١٣١٢

٢- الوجيز للفرزالي ٣٥/١ وما بعدها مطبعة الآداب والمؤيد ١٣١٧هـ

٣- القوانين الفقهية لابن حزم الفرتاطي ص ٦٢ وما بعدها دار العلم للملايين بيروت بدون تاريخ

الإرادة

سيوجد عليه، وهكذا كل ما يوجد في العالم من الممكنات، وما يوجد الآن، وما سيوجد بعد ذلك.

وهكذا فإن الله يتصف بالإرادة كما يتصف بالعلم، ووجود هذا الكون دليل على أن الله أراد وجوده، وما يجري في الكون تخصصه الإرادة؛ لتعلق القدرة به؛ لأنه لا يجري في ملك الله إلا ما يريد^(٢)، فما أراد الله وجوده يكون، وما لم يرد وجوده لا يكون.

ومعنى «الإرادة» يختلف عن معنى «الأمر» فإذا كان معنى «الإرادة» الصفة التي تختار للممكن أوصافه التي سيوجد عليها، فإن معنى «الأمر» طلب حصول الفعل، فهما متغايران.

فقد يأمر الله بشيء ويريد كإيمان سيدنا أبي بكر الصديق، فأيمانه أمر الله به وأراده بدليل وقوعه، فإنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد.

وقد يأمر الله بشيء ولا يريد كإيمان أبي جهل فأيمانه أمر الله به، ولم يرد منه، بدليل عدم وقوعه، وقد يريد الله شيئاً ولا يأمر به، مثل كفر أبي لهب، فقد أراد الله بدليل وقوعه، ولكنه لم يأمر أبا لهب بالكفر.

ويختلف مفهوم «الإرادة» عن مفهوم «الرضا» لأن معنى الرضا قبول الشيء واستحسانه، وترك الاعتراض عليه، وبناء على ذلك فإن الله قد يريد أمراً، ويرضى عنه، كإيمان المؤمن، وقد يريد أمراً ولا يرضى

لغة: مصدر الفعل أراد، وأراد الشيء: شاء، وأرادته: أحبه، أراد الجدار أن ينقض: تهياً للسقوط، والإرادة: المشيئة. كما في الوسيط^(٣).

واصطلاحاً: تطلق الإرادة ولها عدة تعريفات:
الإرادة فقهياً: القصد إلى الشيء، والاتجاه إليه.

ولا تعتبر الإرادة صحيحة إلا إذا صدرت عن ذي أهلية وقد تناول الفقهاء ذلك في كتاب الحجر عندما حكموا بفساد تبرعات الصغير، والمجنون والسفيه، واعتبروا إرادتهم الصادرة بذلك لاغية لصدورها عن غير ذي أهلية أو عن مقيد الأهلية أو ناقصها^(٤).

والإرادة إلهياً: صفة وجودية أزلية يخصص بها الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتعاقبة، والإرادة والمشيئة بمعنى واحد.

فإذا كان علم الله صفة انكشاف، فإن إرادة الله صفة تخصيص، ومعناها يختلف عن معنى إرادتنا نحن البشر، فإن معنى إرادتنا العزم والتصميم والتوجه إلى عمل شيء من الأشياء، وهذا مستحيل بالنسبة لله؛ لأن المعنى حادث وإرادة الله قديمة.

فالإرادة تخصص الممكن، تخصصه بالوجود أو بالعدم، وبالصفات المعينة الخاصة به، وبالزمن المحدد له، وبالمكان المخصص له، وبالجهة المحددة له، وبالمقدار المعين الذي

عنه كمعاصي المؤمنين، وكفر الكافرين^(٢)
لقله تعالى ﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾
(الزمر ٧).

وقد ثبتت هذه الصفة بالأدلة العقلية
والنقلية:

فمن الأدلة النقلية قوله تعالى ﴿وربك
يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم
الخيرة سبحانه الله وتعالى عما
يشركون﴾ (القصص ٦٨) وقوله تعالى
﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول
له كن فيكون﴾ (النحل ٤٠) وقوله تعالى
﴿إن ربك فعال لما يريد﴾ (هود ١٠٧).

وقال ﷺ «ما شاء الله كان وما لم
يشأ لم يكن».

وأما الدليل العقلي: فقد أوجب العقل
اتصاف الله تعالى بالإرادة؛ إذ ثبت بالدليل
أن الله خالق هذا الكون وموجده بعد عدم
محض، فمن الطبيعي أن تثبت لله تعالى
الإرادة؛ لأن من شرط من يصدر عنه شيء
أن يكون مريدا له^(١).

وإرادة الله لا معقب عليها، وهو سبحانه
يخلق ما يشاء ويختار، وليس لأحد من خلقه
الخيرة في شيء، أراد الله العليم الحكيم^(٢).

والإرادة أخلاقيا مرتبطة بالأعمال
الصادرة عن الإنسان العاقل وهي نوعان:

١- العمل الإرادي، وهو عمل يصدر عن
الإنسان بإرادته دون أن يكرهه أحد. وذلك
كالطالب الذي يذكر لينجح، فهو مسئول عن
نجاحه، وعمله خير، وهو خير، وهو عمل
صادر عن كل منهما بإرادته وحرية دون
إكراه.

٢- العمل شبه الإرادي: وهو عمل إرادي
المقدمات اضطراري النتائج، أي أن نتائجه لم
تكن مرادة، لأن الإنسان كان مختارا في
مقدمات الفعل، وكان علم بما قد ينتج عن
هذا الفعل، وإن لم يكن مريدا للنتيجة فعلا.
فالأعمال شبه الإرادية، وهي التي لا تتحقق
فيها الحرية والإرادة إلا في المقدمات والنتائج
تكون غير مرادة، فإن الإنسان يحاسب فيها
على ما احتوته المقدمات من إهمال
وتقصير.^(١)

والإرادة صوفيا: بدء طريق السالكين،
وهي اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله
تعالى. قال تعالى ﴿ولا تطرد الذين
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
وجهه﴾ (الأنعام ٥٢).

وقيل الإرادة: ترك ما عليه العادة، وعادة
الناس - في الغالب - الإقامة في أوطان النقلة
والركون إلى اتباع الشهوة، والإخلاد إلى ما
دعت إليه المنية.

وقال أبو علي الدقاق: الإرادة لوعة في
الفؤاد. لدغة في القلب، غرام في الضمير
انزعاج في الباطن. نيران تتأجج في القلوب.

وسميت بهذه الصفة، لأن الإرادة مقدمة
كل أمر، فما لم يرد العبد شيئا لم يفعله، فلما
كان هذا أول الأمر لمن سلك طريق الله عز
وجل سُمي إرادة؛ تشبيها بالقصد في الأمور
الذي هو مقدمتها.

وحقيقتها: نهوض القلب في طلب الحق
سبحانه، ولهذا يقال: إنها لوعة تهون كل
روعة.

الأحكام، والإيثار لأمره، والحياء من نظره، وبذل الجهود في محبويه، والتعرض لكل سبب يوصل إليه، وعدم القرار بالقلب إلى أن يصل إلى الرب.

وهناك فـرق بين المرید والمراد عند الصوفية، فالمرید عندهم هو المبتدئ، والمراد هو المنتهى، المرید تتولاه سياسة العلم، والمراد تتولاه رعاية الحق سبحانه^(٧).

(هيئة التحرير)

والمرید على موجب الاشتقاق؛ من له إرادة، ولكن المرید في عرف هذه الطائفة من لا إرادة له، فمن لم يتجرد عن إرادته لا يكون مریداً، كما أن من لا إرادة له على موجب الاشتقاق لا يكون مریداً.

ومن صفات المریدین: التحیب إليه، بالناوفا، والخلوص في نصيحة الأمة، والأنس بالخلوة، والصبر على مقاساة

- ١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٣٩٤/١ دار المعارف. ط ٣.
- ٢ - دراسات في العقائد الإسلامية والأخلاق تأليف: د/ محمود محمد مزروعة، د/ أحمد طلعت الغنام، د/ محمد ربيع ص ٨٦ - ٨٨
- ٣ - دراسات في العقائد الإسلامية والأخلاق د/ عبد المعطى بيومي، د/ ضياء الدين عكرمة، د/ عبد العزيز سيف النصر ص ٧٥
- ٤ - المنهج الإسلامي في العقائد والأخلاق د/ عبد العزيز سيف النصر، د/ يحيى هاشم فرغلي، د/ علي محمد فرغلي ص ٧٤ - ط ١ سنة ١٩٧٧م
- ٥ - المنهج الإسلامي في العقائد والأخلاق، د/ عبد العزيز سيف النصر، د/ يحيى هاشم فرغلي، د/ علي محمد فرغلي ط ١ سنة ١٩٧٧
- ٦ - دراسات في العقيدة الإسلامية والأخلاق د/ محمود مزروعة ص ١٦٨، ١٧٠
- ٧ - الرسالة الغشيرية للإمام الغشيري تحقيق د/ عبد الحليم محمود، محمود بن الشريف ٢/ ٤٣٣ - ٣٩ - الناشر دار الكتاب الحديث

مراجع الاستزادة:

- ١ - المواقف في علم الكلام لعصدي الدين الإيجي، ص ١٤٨ - ١٥٠ طبع عالم الكتب بيروت.
- ٢ - العقائد الإسلامية - الشيخ / سيد سابق - دار الكتب الحديثة.

أرض خراجية

وشروط الأرض التى تخضع للخراج:

١ - أن تكون الأرض خراجية أى: تخضع لوظيفة الخراج.

٢ - أن تكون الأرض نامية ويقصد أن يكون النماء حقيقيا، أى مُغَلَّةً بالفعل، مزروعة بالأشجار والثمار.

لذا فلا يجب الخراج فى الأرض المبنية لمساكن ودوراً، ولا فى الأرض الموات التى لا تصلح للزراعة.

وهناك شروط يجب أن تراعى عند تقدير الخراج:

١ - ينبغى لوضاع الخراج أن ينظر إلى تربة الأرض، ومدى إنتاجيتها وخصوبتها، فما يوضع على الأرض الجيدة يختلف عما يوضع على الأرض الرديئة.

٢ - ينبغى لوضاع الخراج أن يحسب حساب التوائب، والملمات التى قد تنزل بأرباب الأرض. كما أمر النبي ﷺ فى خرص الثمار المزكاة، حيث قال: (إذا خرصتم^(١) فاجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع^(٢)) (رواه أبو داود).

لغة : الأرض: هى التى عليها الناس، ولفظها مؤنث. وهى اسم جنس، وجمعها: أراض وأروض وأرضون^(١). والخراج من خرج يخرج خروجا أى برز، والاسم الخراج، وأصله ما يخرج من الأرض.

واصطلاحاً : هى أرض العجم التى فتحها الإمام عتوة، وتركها فى أيدي أهلها، أو كانت عشرية وتملكها ذمى، كما يرى أبو حنيفة، أو الأرض التى صولح عليها أهلها، وكذا الأرض التى جلا عنها أهلها خوفاً وفزعاً من المسلمين.

والأرض الخراجية لا تعود عشرية بحال، لأن الخراج كما يوضع على الذمى يوضع على المسلم^(٢).

وجمهور الصحابة والفقهاء على أن الأرض الخراجية موقوفة لا يجوز بيعها، ولا شراؤها، ولا هبتها، ولا تورث عمن وضع يده عليها من الكفار.. وذلك لما روى الأوزاعى: أن عمر والصحابة رضى الله عنهم، لما ظهروا على الشام أقروا أهل القرى فى قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها ويؤدون خراجها للمسلمين.

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب لابن منظور مادة (أرض).

٢- الخراج لأبى يوسف ص ٦٩ الطبعة السلفية، القاهرة.

٣- سنن أبى داود، تحقيق عزت عبيد دعاس ٢/٢٦٩

مراجع الاستزادة:

١ - الاستخراج فى أحكام الخراج لابن رجب الحنبلى ص ٦٧

٢ - أحكام أهل التمة لابن القيم ١١٨/١

٣ - الفرض: تقرير شار النخل والكرام حاصة (مجموعة المصطلحات العلمية والفنية) (١٤١/٤) مجمع اللغة العربية القاهرة ١٩٦٢م

٤ - الأحكام السلطانية المأوردى ص ١٥٠.

أرض السواد

وسواد الكوفة (كسكر إلى الزاب وحُلَوَان إلى القادسية).

وقد مرَّ هذا الاسم في استعماله بتصورات ثلاث:

١. التقسيم السياسى للعراق بعد الفتح وهى: ولاية (سورستان) الساسانية (دل إيران شهر) نفسها، وهذا هو ما استخدمه مصنّفو الرسائل فى الخراج (كأبى يوسف، وابن قدامة، والماوردى، وابن خلدون). ويرجع ذلك إلى أن الاسم كان يستعمل رسمياً فى النظم الخاصة بمساحة الأرض، والخراج فى عهد عمر بن الخطاب.

٢. يطلق على المناطق المزروعة كإقليم سواد العراق وسواد خورستان وسواد الأردن.

٣. إذا سبق اسم مدينة كان معناه الحقول المزروعة على نطاق واسع فى أرباضها، والتى تروى رياً منظماً، مثال ذلك سواد البصرة، وسواد الكوفة، وسواد واسط، وسواد بغداد، وسواد تستر، وسواد بخارى ونحوها.

(هيئة التحرير)

اصطلاحاً: السواد اسم العراق، وقد ثبت أن الاسم عراق هو كلمة مستعارة من اللغة البهلوية من اللفظ (أيركك) بمعنى: الأرض المنخفضة أو الأرض الجنوبية، إلا أن «السواد» أو الأرض السوداء هو أقدم الأسماء العربية التى تطلق على الأرض الرسوبية على ضفاف نهري دجلة والفرات، وقد أطلق عليها هذا الاسم لما يبدو للعين من تفاوت بينها وبين صحراء العرب^(١).

وحينما قام العرب بفتح (رستاق العراق وضياعها) فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب سميت بذلك أيضاً لسوادها بالزروع والنخيل والأشجار، وذلك لأنك إذا رأيت شيئاً من بُعد قلت ما ذلك السواد، وهم يسمون الأخضر سواداً، والسواد أخضر.

وحدَّ السواد يقع بين حديثة الموصل طولاً إلى عبادان، ومن العُذيب بالقادسية إلى حُلَوَان عرضاً، فيكون طوله مائة وستين فرسخاً.

وقال الأصمعى: السواد سوادان: سواد البصرة (دستميسان والأهواز وفارس)،

١. دائرة المعارف الإسلامية طبعة مركز الشارقة للإبداع الفكرى ١٩٤١/١٩

٢. معجم البلدان ياقوت الحموى طبعة دار صادر بيروت ٢٧٢/٣ وما بعدها

٣. مقدمة ابن خلدون، طبعة دار الشعب القاهرة

٤. الخراج لأبى يوسف.

الأرض العشرية

وأرض العرب كلها أرض عشرية لأن النبي ﷺ والخلفاء من بعده لم يأخذوا الخراج منها، ولأنه بمنزلة الشيء فلا يثبت فى أراضيه، كما لا تثبت الجزية فى رقابهم.

وقيل: كل أرض فتحت عنوة ولم يصل إليها ماء الأنهار واستخرج منها عين، فهى أرض عشر، وأما دار من دور الأعاجم ظهر عليها الإمام وتركها فى أيدي أهلها فهى أرض خراج، وإن قسّمها بين الذين غنموها فهى أرض عشر، ولأن العشر عبادة فيجب على المسلم فى الخارج من الأرض العشرية، ولا يجب على الذمى.

(هيئة التحرير)

هى الأرض الواجب فيها الزكاة، وقد اختلف الفقهاء فى تعريفها، فقيل: هى كل أرض أسلم أهلها طوعاً، أو أحيائها مسلم. وقيل: هى أرض الصلح التى أسلم أهلها بغير قتال، وأرض الموات كأرض الجبال والبرارى، إذ هى أرض لا اختصاص لأحد عليها.

وقيل: هى كل أرض أسلم أهلها عليها وهى من أرض العرب أو أرض العجم، وهى أرض عشر بمنزلة المدينة حين أسلم عليها أهلها، وبمنزلة اليمن، وكذلك كل مالا يقبل منه الجزية ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل من عبدة الأوثان من العرب؛ فأرضهم أرض عشرية.

مراجع الاستزادة:

- ١- الخراج لأبى يوسف - الطبعة المنيرية بمصر ١٣٠٢هـ
- ٢- الهداية على هامش فتح القدير - الطبعة الأميرية سنة ١٣٦٠هـ
- ٣- شرح بلغة السالك - مطبعة مصطفى البابى الحلبي،
- ٤- مواهب الجليل على الخطاب - مطبعة السعادة سنة ١٨٢٨هـ
- ٥- كشاف القناع - مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة ١٣٦٦هـ

الإرهاب

وقال ﷺ «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» (رواه البخارى) (١)

وتعد الحراية من أحد صور الإرهاب فى المجتمع الإسلامى؛ إذ تقوم على المجاهرة من قاطع الطريق اعتماداً على الشوكة والقوة والغلبة بقصد أخذ المال أو القتل أو إرهاب الأمنين وترويعهم، سواء كان فى المصر أو فى الصحارى، وقد وسع الإمام ابن حزم صور الحراية إلى كل ما يمس أمن المجتمع الإسلامى واستقراره، فيقول: ... إن المحارب هو المكابر المخيف لأهل الطريق، المفسد فى سبيل الأرض، سواء بسلاح أو بلا سلاح أصلاً، سواء ليلاً أو نهاراً فى مصر أو فلاة...» (٢)

وترتبط جرائم الإرهاب بصفة عامة بظاهرة التطرف، مع أن ثمة فارقاً بينهما، فالتطرف حركة فى اتجاه القواعد الشرعية والقانونية، فى حين أن الإرهاب ظاهرة سياسية واجتماعية قبل أن تكون دينية، وإن اتخذت الدين وسيلة إلى تحويل الفكر إلى سلوك.

كما يرتبط الإرهاب بالعنف بصفة عامة، إذ هو أحد مظاهره ووسائله، وهو كل سلوك مادي بحت ينشأ منه حدث مادي فى شخص كالضرب أو الجراح أو شيء تتلفه، فهو كل مسلك يقطع مجرى الهدوء فى الكون المادى أو الكون النفسى.

ولما كان حد الحراية قد شرع فى الإسلام

لغة: رهب يرهب رهبة: خاف، ورهب الشيء رهباً ورهباً ورهبة: خافه. وترهب غيره إذا توعدده، وأرهبه ورهبه واسترهبه: أخافه وأفرعه.. يقول تعالى ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾ (الأنفال: ٦٠) ..

ويقول تعالى ﴿واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم﴾ (الأعراف: ١١٦)

واصطلاحاً: استعمال العنف أو التهديد باستعماله ضد الأفراد أو الجماعات أو الدولة بغية تحقيق هدف غير مشروع يؤثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة والتى أقرها المجتمع.

وقد جاء الإسلام محرماً لكل مامن شأنه إلحاق ضرر بالنفس وما دونها أو بالمال أو بالعرض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، بل إن الشريعة الإسلامية قد نهت عن الأسباب المؤدية لذلك، فعن جابر بن عبد الله قال «نهى النبى ﷺ أن يتعاطى السيف مسلولاً» (رواه الترمذى) (١). وروى عن النبى ﷺ أنه قال «من حمل علينا السلاح فليس منا» (رواه البخارى) (٢).

وقد نهى ﷺ عن كل ما يؤدى إلى التنازع والشجار.. «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (رواه البخارى) (٣)

لتحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع الإسلامى.. يقول تعالى ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفذوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب

عظيم﴾ (المائدة ٣٣)..

فقد اتجهت التشريعات الجنائية الحديثة إلى تجريم تاليف الجماعات الإرهابية، والاشتراك فيها، والترويج لأفكارها باعتبارها جريمة إرهابية، حيث تستمد صفتها هذه من خصائصها الذاتية، وليس من جريمة إرهابية أخرى سابقة أو معاصرة أو لاحقة لها.

(هيئة التحرير)

١- سنن الترمذى ٤/ ٤٦٤ حديث رقم ٢١٦٣.

٢- صحيح البخارى ٢٦/١٣ حديث رقم ٧٠٧٠.

٣- صحيح البخارى ٢٩/١٣ حديث رقم ٧٠٧٦.

٤- صحيح البخارى ١٣/١٣٠ حديث رقم ٧١٤٢.

٥- المحلى لابن حزم ٣٨/١١.

مراجع الاستزادة :

١- الإرهاب والعقاب محمود صالح العادلى. دار النهضة العربية ١٩٩٣م

٢- ظاهرة التطرف د/ محمد أحمد بيومى. دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ١٩٩٣م

٣- المحلى لابن حزم - دار الجيل - بيروت

٤- فقه القرآن والسنة - القصاص الشيخ محمود شلتوت - مكتبة الانجلو المصرية سنة ١٩٦٥م، ١٩٤٦م

٥- الإرهاب الدولى وانفاكسه على الشرق الأوسط تكليف سفير د/ حسن شريف - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٩٧م

٦- البغى وأحكامه فى الفقه الإسلامى. محمد سيد أحمد عامر سنة ١٩٨٧م

٧- الإرهاب السياسى والقانون الجنائى د/ عبد الرحيم صدقى. دار النهضة المصرية ١٩٨٥م.

٨- أحكام البغاة والمحاربين فى الشريعة الإسلامية والقانون، خالد رشيد الجميلى - رسالة دكتوراة - كلية دار العلوم. جامعة القاهرة ١٩٧٧م

الإرهاص

الغمامة التي كانت تظل النبي محمدا ﷺ أتى سار - وذلك قبل نبوته - وأنه ولد مختونا مسرورا، ووجود خاتم النبوة بين كتفيه - إلى غير ذلك.

هذا، ومن العلماء من لم يفرق بين المعجزة والإرهاص، ورأى أن كل ما يظهر من خوارق العادات على يد نبي من الأنبياء فهو «معجزة» له - سواء ظهر قبل النبوة أم بعدها - وهذا الفريق يحصر «الإرهاص» في الأمور الخارقة للعادة التي تظهر قبل البعثة لا على يد من سيكون نبيا، بل يكون محلها شيئا آخر كسقوط شرفات قصر كسرى عند ولادة النبي ﷺ .. والمحققون على أن عد «الإرهاص» من «المعجزات» إنما هو على سبيل التغليب، وأن خوارق العادات المتعلقة ببعثة نبي من الأنبياء - إذا سبقت البعثة - فهي «إرهاص» سواء أظهرت على يد النبي - كإظلال الغمام وتسليم الحجر والمدر على النبي ﷺ - أم ظهرت من غيره - سواء أكان من الأخيار أم من غيرهم - كظهور النور في جبين عبد الله ابن عبد المطلب - والد النبي محمد ﷺ، ومن هذا النوع سقوط شرفات قصر كسرى عند ولادة النبي ﷺ أما «المعجزة» فلا تكون إلا مقرونة بدعوى النبوة، وتحدى المنكرين.

١. د/ صفوت حامد مبارك

لغة: مأخوذ من الرَّهَص - وهو تأسيس البتيان - وهو في الأصل ضَعَف يصيب باطن حافر الدابة من حجر تطؤه فيوهنه ويتزل فيه الماء - والرواهص: الصخور المترصاة الثابتة - ويقال: رهصه في الأمر: استعجله فيه - وَرُهَصَ الحائط: دُعِمَ؛ والرَّهَص أسفل عرق في الحائط، وقد استعمل «أبو حنيفة» «الإرهاص» في المطر يكون مقدمة وإذنا بالمطر الشديد، وأصله من «الرَّهَص» - وهو تأسيس البنيان - كما أسلفنا؛ ومنه أخذ «الإرهاص» بالمعنى الاصطلاحي عند «المكلمين»؛ لأنه يكون تأسيساً للنبوة، وتمهيداً ومقدمة لها.

واصطلاحاً: عند «المكلمين»، فهو «أمر خارق للعادة، يظهره الله على يد نبي قبل بعثته، تمهيداً للنبوة وتأسيساً لها»؛ فإن ظهر الخارق على يد النبي بعد بعثته وكان مقروناً بدعوى النبوة، وتحدى المنكرين - فهو «معجزة» أما «الإرهاص» فلا يكون مقروناً بدعوى النبوة، ولا بتحدي المنكرين. - ومن أمثلة «الإرهاص» ما حكاه القرآن الكريم من كلام عيسى عليه السلام - وهو في المهد - : ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابُ﴾ ... الآية (مريم ٣٠) ومن أمثلة الإرهاص أيضا:

١ - لسان العرب لابن منظور - مادة (رهص)

٢ - شرح المقاصد لسعد الدين التفناراني.

٣ - شرح العقائد الشافعية

٤ - شرح العقيدة الطحاوية.

الأزل

عز وجل؛ لأنه ليس له تاريخ ميلاد، وهذا يوافق مقتضيات العقل؛ لأنه جل وعلا ليس مخلوقا حتى يظهر إلى الوجود فى لحظة معينة. فهو موجود غير مخلوق، وإذا كان الزمن نفسه من مخلوقاته خاضعا لأمره، فكيف يحيط المخلوق بالخالق، فيحدده ببداية ونهاية. فالحق سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء على الإطلاق، ثم خلق الخلق، وقد قال المصطفى ﷺ «كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض».

فالأزلية إذن هى وجود الله تبارك وتعالى بلا بداية، وهى بهذا المعنى لا تنطبق إلا عليه وحده عز وجل، دون غيره من المخلوقات، فكل مخلوق له بداية محددة، معلومة كانت أو مجهولة.

وصفات الله عز وجل التى وصف بها نفسه هى صفات أزلية، أى قديمة قدم الله عز وجل، والسبب فى ذلك هو أن هذه الصفات لصيقة بالذات الإلهية، والذات الإلهية قديمة أى ليس لها بداية.

فمن صفات الحق أنه خالق، فإن هذه

لغة؛ القِدَم، والوصف منه أزلى، أى: قديم، وقيل: أزلى أصله من قولهم للجديد: لم يزل، ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصار، فقال: يزلّ، ثم أبدلت الياء ألفاً؛ لأنها أخف فى النطق، فقالوا: أزلى. كما فى اللسان.

واصطلاحاً: القدم وهو ما لا أول لوجوده، والأزلى القديم، قيل: ما كان مسبقاً بالعدم.

وقد قسم الجرجانى الموجود إلى ثلاثة أقسام:

١. أزلى أبدي، وهو الله سبحانه وتعالى.

٢. لا أزلى ولا أبدي وهو الدنيا.

٣. أبدي غير أزلى وهو الآخرة.

وقولنا: إن الله عز وجل أزلى يعنى: أنه تبارك وتعالى بلا بداية. فكل مخلوق من المخلوقات له تاريخ ميلاد، ولا يشذ عن هذه القاعدة أحد، وتاريخ ميلاد المخلوق هو تلك اللحظة التى أوجده فيها الله عز وجل.

والبشر يحسبون هذه اللحظة وفقاً للتقسيم الزمنى للكرة الأرضية، فيقولون إن فلانا ولد ساعة كذا من يوم كذا من شهر كذا فى عام كذا .. ولكن الأمر يختلف بالنسبة لله

الصفة قديمة له، وليس لها بداية، فهو خالق
قبل أن يخلق مخلوقاته، ولو لم تكن هذه
الصفة أزلية لما استطاع أن يخلق الخلق.
وعلم الله علم قديم، علم بما كان، وبما
هو كائن، وبما سيكون، ولا يستجد في علم

الله ما لم يكن يعلم به، وعلمه مطلق، فعلم
الله ليس كعلم المخلوق، فعلم المخلوق له حد،
وعلم الله بلا حد. وقد أكد الحق تبارك
وتعالى طلاقة علمه بالعديد من المشتقات
المختلفة لمادة (علم) في الآيات القرآنية.

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت ١٤/١١
٢- دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي دار المعرفة بيروت ١/٢٢٤
٣- التعريفات للجرجاني «مادة الموجود»
٤- أسماء الله الحسنى - الشيخ/ محمد متولى الشعراوى أخبار اليوم ٣٢-٣٣، ٧٧-٧٨
٥- دائرة المعارف للبيهقي دار المعرفة بيروت ٣/٣٠٢

الأزهر الشريف

دور أكثر فى توجيه سياسة الحكم.

وفى عهد الخلافة العثمانية بتركيا: أنشئ منصب (شيخ الأزهر) فى أواخر القرن الحادى عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) وحدث ركود نسبى إثر قيام السلطان سليم الأول العثمانى بترحيل عدد من علماء الأزهر إلى الآستانة - عاصمة الدولة العثمانية - وكانوا طائفة صالحة من نواب القضاة على المذاهب السنية الأربعة، فضلاً عن ترحيل عدد كبير من الصنائع المهرة والعمال الفنيين. ثم جاءت الحملة الفرنسية على مصر سنة ١٧٩٨م، وفيما يخص الأزهر أدرك نابليون بونابرت قائد الحملة مدى أهمية الأزهر، وقوة تأثير شيوخه فى نفوس الشعب المصرى، فحاول - ونجح - فى التودد إلى طائفة منهم، وجعل ينتهز الفرصة تلو الفرصة للاجتماع بهم، ويتحدث إليهم فى موضوعات علمية حول بعض آى القرآن، ويشعرهم باحترامه لنبى الإسلام، فيخرجون من عنده وكلهم لسان ثناء عليه، يشيعونه فيمن يخاطبونهم.

وعندما أنشأ نابليون (ديوان القاهرة) مركزاً للشورى وتبادل الرأي - ضم إلى عضويته هؤلاء المشايخ، وكانوا أغلبية فى المركز والاجتماعات، لكن هذا لم يقب عن الشعب المصرى إن السياسة الفرنسية سياسة خداع وتخدير؛ فثاروا على نابليون وقواده أكثر من ثورة، وشاركهم الأزهريون أنفسهم فى ثوراتهم، بل كانوا فى مقدمة الثائرين. ولما استقر الأمر لدولة (محمد على

المؤسسة الدينية العلمية الإسلامية العالمية - القاهرة - جمهورية مصر العربية.

يسجل التاريخ أن (الأزهر) أنشئ فى أول عهد الدولة الفاطمية بمصر جامعاً باسم (جامع القاهرة - الذى سُمى الأزهر فيما بعد) حيث أرسى حجر أساسه فى الرابع والعشرين من جمادى الأولى ٣٥٩هـ / ٩٧٠م، وصلى فيه الخليفة المعز لدين الفاطمى ثانى خلفاء الدولة الفاطمية صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان سنة ٣٦١هـ / ٩٧٢م، إيداناً باعتماده الجامع الرسمى للدولة الجديدة، ومقرراً لنشر المذهب الشيعى فى حلقات الدروس التى انتظمت فيه، وبدأها القاضى أبو حنيفة بن محمد القيروانى قاضى الخليفة المعز لدين الله، وتولى التدريس أبناء هذا القاضى من بعده، وغيرهم من علماء المذهب الشيعى، وجانب علوم أخرى فى الدين واللغة والقراءات والمنطق والفلك.

وبقيام الدولة الأيوبية فى مصر (٥٦٧هـ) تحركت بكل الجهد لإزاحة المذهب الشيعى وطمس رسوم الدولة الفاطمية، وإحلال مذهب أهل السنة فى جامع الأزهر، وفى عدة مدارس أنشئت لتعزيزه ومنافسته فى حركته المذهبية والعلمية الجديدة.

وفى العصر المملوكى بمصر اتجهت همه السلاطين من المماليك إلى إعمار الجامع الأزهر، وإسباغ الرعاية على علمائه وطلابه بالمنح والهبات والأوقاف، وأتيح للأزهريين المشاركة فى النهضة العلمية والاجتماعية والثقافية فى الدولة، وتصاعدت هذه المكانة إلى أن كان لهم

الكبير) واتجه إلى الاستفادة من الحضارة الأوروبية آنذاك واتجه إلى إرسال البعثات العسكرية والمدنية إلى إيطاليا وفرنسا وروسيا وغيرها، اختار أعضاءها جميعا من الأزهريين، وبعودتهم تباعا انبعثت في مصر - في عهده وعهود أبنائه حركة علمية ناشطة، غطت ساحات العمل الميداني من ناحية وساحات الترجمة والتعليم والإعلام والقانون من ناحية أخرى.

وحتى ذلك التاريخ كان التعليم في الأزهر قائما على الاختيار الحر، بحيث يختار الطالب أستاذه والمادة التي يقوم بتدريسها، أو الكتاب الذى يقرؤه لطلابه، ويعرض نصوصه نصا نصا، فإذا أتم الطالب حفظه من علم الأستاذ، وأنس من نفسه التجويد تقدم لأستاذه ليتمتحنه مشافهة، فإذا أظهر استيعابا ونبوغا منحه الأستاذ إجازة علمية مكتوبة، وكانت هذه الإجازة كافية لصلاحه بأن يشتغل بالتدريس فى المدارس أو فى المساجد أو فى جامع الأزهر نفسه، وظل العمل على ذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر، حيث استعاض عنه بنظام التعليم الحديث، أو بنظام قريب منه بحسب الأحوال. وواكب ذلك إصدار عدة قوانين لتنظيم العمل بالأزهر.

وأول هذه القوانين قانونا القرن التاسع عشر: أولهما فى سنة ١٨٧٢م ينظم طريقة الحصول على العالمية وموادها، وثانيهما فى سنة ١٨٨٥م، وأهم ما تناوله : تحديد صفة من يتصدى لمهنة التدريس فى جامع الأزهر أن يكون قد انتهى من دراسة أمهات الكتب فى أحد عشر فنا واجتاز فيها امتحانا ترضى عنه لجنة من ستة علماء يرأسهم شيخ الأزهر.

وفى بداية القرن العشرين استصدر قانون

سنة ١٩٠٨ فى عهد المشيخة الثانية للشيخ حسونة النواوى. وفيه تم تأسيس مجلس عال لإدارة الأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من مفتى الديار المصرية، وشيوخ المذهب المالكي والحنبلى والشافعى وأثنين من الموظفين. وفيه أيضا تقسيم الدراسة لثلاث مراحل: أولية وثانوية وعالية، ومدة التعليم فى كل منها أربع سنوات، يمنح الطالب الناجح فى كل مرحلة شهادة المرحلة.

ثم تلاه القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١ وفيه: تجديد اختصاص شيخ الأزهر، وإنشاء مجلس الأزهر الأعلى هيئة إشرافية، وتنظيم هيئة كبار العلماء ونظام التوظيف بالأزهر، وإثر صدور هذا القانون لوحظ إقبال المصريين على الأزهر، وأنشئت عدة معاهد فى عواصم المدن المصرية.

وفى عهد المشيخة الأولى للشيخ محمد مصطفى المراغى أعد مشروع القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٢٠م، لكنه أصدر فى عهد مشيخة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري ويجمع رأى على أن هذا القانون مثل خطوة موفقة لإصلاح الأزهر، ومكّنه من مسايرة التقدم العلمى والثقافى والمعرفى. وفى هذا القانون حددت مراحل التعليم أربعة مراحل:

ابتدائية لمدة أربع سنوات، وثنائية لمدة خمس سنوات، وثلاث كليات للشرعية الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية، مدة الدراسة بكل منها أربع سنوات، ثم تخصص مهني مدته سنتان فى القضاء الشرعى والإفتاء، وفى الوعظ والإرشاد، وفى التدريس ثم تخصص المادة لمدة خمس سنوات تؤهل الناجح للحصول على العالمية مع درجة أستاذ ويعد هذا القانون الذى أنشئت بمقتضاه الكليات الثلاث والتخصصات المدنية والعلمية هو الإرهاص

لميلاد جامعة الأزهر القائمة الآن بمقتضى القانون ١٠٢ لسنة ١٩٦١م.

وصارت جامعة الأزهر هيئة من هيئات الأزهر الشريف، تختص بالتعليم العالى بالأزهر، إلى جانب هيئات أخرى للتعليم قبل المرحلة الجامعية الأولى، وأخرى للمجلس الأعلى للأزهر، وثالثة لمجمع البحوث الإسلامية الذى يختص بنشر الثقافة الإسلامية وتجليه التراث وتنقيته من الشوائب التى علقته به، وبشئون الدعوة والوفود الطلابية فى العالم الخارجى وإعاشتهم، وقد أنشئت لهم مدينة سكنية للإعاشة والإقامة والرعاية البدنية والنفسية، وخاصة لمن يأتون الأزهر على منح يقدمها لهم، بالإضافة إلى المنح التى تقدمها وزارة الأوقاف المصرية (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)

هذا بالإضافة إلى الوفود الإسلامية المتبادلة، والمراكز الثقافية الإسلامية التى أقامتها مصر فى عديد من البلاد الأوروبية الأمريكية والأفريقية وكذلك المعاهد التعليمية.

ولا ننسى أنه بصدر القانون الأخير رقم ١٠٢ لسنة ١٩٦١م وتحول النظام التعليمى إلى النظم التعليمية الحديثة، وتوسع الأزهر فى نوعيات وتخصصات التعليم والبحث العلمى للبنين والبنات على السواء، وضم إلى الكليات الشرعية والعربية كليات للطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم والتربية والهندسة، والإدارة والمعاملات، واللغات والترجمة ويتلقى طلابها قدرًا لا بأس به فى العلوم الدينية؛ لتحقيق المعادلة الدراسية بينهم وبين نظرائهم فى الكليات الأخرى.

١. د / محمد السعدى فرهود

مراجع الاستزادة :

- ١ - الأزهر فى ألف عام - للدكتور/ محمد عبد المنعم خفاجى
- ٢ - بدائع الزهور - لابن أبياس
- ٣ - تاريخ الحركة القومية - لعبد الرحمن الرافعى.
- ٤ - خطط القرينى.
- ٥ - دائرة المعارف - للبستانى.
- ٦ - منبر الإسلام - عدد تاريخى بمناسبة العيد الألفى للأزهر الشريف. عدد جمادى الأولى - وجمادى الأخرى ١٤٠٣هـ / مارس ١٩٨٣م (وفيه أكثر من مئتين موضوعًا متنوعًا)

الاستبداد

الكتاب العزيز قال تعالى ﴿وشاورهم في الأمر﴾ (آل عمران ١٥٩) فأظهر سلطة الأمة إظهاراً لا خفاء بعده، وقال تعالى ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ (الشورى ٢٨) وقد حرص رسول الله ﷺ على ألا يعين خليفة له، وكان هذا أول دليل على احترامه ﷺ لحق الأمة في تعيين واختيار أميرها، وسار على نهجه ﷺ الصحابة الكرام رضی الله عنهم. حتى جاء من بدّل تلك السنة، وجعل الناس يبايعونه وأولاده بلا حق مثلاً حدث في خلافة بنى أمية والعباسيين، مما هدم ركنا كريما، وسلب الأمة حقاً من أعز حقوقها.

والاستبداد المفضى إلى الضرر أو الظلم ممنوع كالأستبداد في احتكار الأقوات، واستبداد أحد الرعية فيما هو من اختصاص الإمام، والأستبداد في إقامة الحدود بغير إذن الإمام.
أما ما كان لتحقيق واجب لا يتم إلا به فهو جائز، ولا يعد استبداداً كخروج المرأة مع المحرم بغير إذن زوجها لتحج الفريضة.

(هيئة التحرير)

لغة: مصدر استبدَّ يقال استبدَّ بالأمر إذا انفرد به من غير مشارك له فيه (١)

واصطلاحاً: الاستبداد: الانفراد بالأمر دون مشاورة أو مشاركة مع رفض النصيح والإرشاد، وعكسه الشورى وعدم الاستئثار بالأمر، والأستبداد قد يقع من فرد أو جماعة، فكل منفرد برأيه محتكر لأقوات الناس هو مستبد.

وقد يكون من الحكومات فكل حكومة يكون على رأسها ملك مطلق لا تقيد إرادته وزارة مسئولة أو هيئة نيابية تسمى حكومة استبدادية؛ لأن الملك يستبد في أمر الحكومة برأيه فلا يستمع لمشورة أحد.

وينشأ الاستبداد من انقياد الناس إلى أهل البطش والقوة وتسليم أمورهم لهم، مما يؤدي إلى الطاعة العمياء وهذا إنما يكون في الأمم البدائية مثل بعض القبائل الأفريقية ولكن مع تقدم الأمم وتحضرها فقد تعمد إلى وضع حدود نظامية ضد استبداد القادة، ولكن سرعان ما تلبث هذه الحدود النظامية أن تتلاشى ويسلبها القادة المغتصبون بأسماء وأشكال مختلفة (٢).

وأما الإسلام فقد جاء بفرض الشورى في

١- لسان العرب مادة (بند) والقاموس المحيط ١/٢٧٥.

٢- دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي

مراجع الاستزادة

- ١- التنظيم الإداري بين المركزية واللامركزية د/ محمد مصطفى موسى - ط الهيئة العامة للكتاب سنة ١٩٩٢
- ٢- السياسة الفرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية - تعليق محمد عبد الله السمان - مكتبة المشي بغداد - بدون تاريخ
- ٣- الوزراء والكتاب لابن عديس الجهشداري تحقيق مصطفى السقا وآخرين - ط المابي الحلبي ط ثانية سنة ١٩٨٠
- ٤- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي د/ حسن إبراهيم حسن ط النهضة المصرية ١٩٦١.
- ٥- السلطات الثلاثة في الدساتير العربية وفي الفكر النيابي الإسلامي - دراسة مقارنة - د. سليمان الطماوي ط دار الفكر العربي ط خاصة ١٩٨٦.

الاستحسان

فإن مقتضى القياس عدم جوازها لأنها تملك مضاف لما بعد الموت، وهو زمن تزول فيه الملكية، إلا أنها استثيت من تلك القاعدة العامة بقوله تعالى ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ (النساء ١١ - ١٢).

٢ - الاستحسان بالإجماع: مثل إجماع العلماء على جواز عقد الاستصناع وهو أن يعقد شخص مع آخر عقداً لصنع شيء من الثياب أو الحذاء بثمن معين، فإن مقتضى القياس بطلانه، لأن المعقود عليه - وهو العمل - وقت العقد معدوم، ولكن أجاز العمل به لتعامل الناس به كل الأزمان من غير إنكار العلماء عليه.

وهناك أنواع أخرى له منها: الاستحسان بالمادة والعرف، والاستحسان بالضرورة، والاستحسان بالسنة، والاستحسان بالمصلحة، والاستحسان بالقياس الخفى وأمثلتها مبنوثة في كتب الأصول.

حجيته : هو حجة شرعية عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وأنكر حجيته الشافعية والظاهرية والمعتزلة والشيعة فليس عندهم بدليل يعتد به.

أ.د/ علي جمعه محمد

لغة : مشتق من الحسن: قال ابن منظور: «والحسن - محركة - ما حسن من كل شيء: فهو استفعال من الحسن، يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه، حسياً كان هذا الشيء أو معنوياً، وإن كان مستقبلاً عند غيره» أ.هـ.^(١)

واصطلاحاً : اختلف الأصوليون في تعريف الاستحسان فقال بعضهم: إنه دليل ينقذ في نفس المجتهد، وتقتصر عنه عبارته.^(٢) وقال آخرون: هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه.^(٣)

وقيل: هو العمل بأقوى الدليلين، أو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي.

وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن تعريف الاستحسان يتلخص في أمرين:^(٤)

١ - ترجيح قياس خفى على قياس جلي بناء على دليل.

٢ - استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضى ذلك.

أنواعه : للاستحسان أنواع عدة منها:^(٥)

١ - الاستحسان بالكتاب: مثل الوصية،

١ - انظر لسان العرب لابن منظور ١١٧/١٣ - طبعة بيروت.

٢ - انظر: للمتصفي للغزالي ١٢٨/١ الأميرة الكبرى بولاق.

٣ - انظر شرح للعقد على مختصر ابن الحاجب ٢٢٨/٢ الأميرة الكبرى بولاق.

٤ - كشف الأسرار على أصول اليزدي لعلاء الدين البخاري ١١٢٣/٢ ط الأستانة.

٥ - أصول الفقه للدكتور/ وفيه الزحيلي ٢/٢٣٩ دار الفكر بدمشق ط أولى ١٩٨٦م.

٦ - تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البديخشاني ص ١٥٣ طبعة - كراتشي - ١٩٩٠.

مراجع الاستزادة :

١ - الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور/ الطيب خضري السيد - مكتبة الحرمين بالرياض - ط أولى ١٩٨٣م، (ص ٩ وما بعدها).

٢ - الاستحسان بين النظرية والتطبيق للدكتور/ شعيبان محمد إسماعيل دار الثقافة بالدوحة - ط أولى ١٩٨٨م.

٣ - تيسير الأصول للحافظ ثناء الله الزاهد - دار ابن حزم، بيروت ط ثانية ١٩٩٧م.

الاستخارة

من أمرهم ومن يعص الله ورسوله
فقد ضل ضلالاً مبيناً (الأحزاب ٣٦) أو
﴿قل هو الله أحد﴾ إلى آخر السورة.

ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام أو أثناء
الصلاة في سجود أو غيره ويقول: (اللهم
إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك
بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم،
فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم
وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا
الأمر (ويسمى حاجته) خيراً لى فى
دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاقدره
لى، ويسره لى، ثم بارك لى فيه، وإن
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى
دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاصرفه
عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير
حيث كان ثم أرضنى به). أخرجه
البخارى وغيره. وتحصل صلاة الاستخارة
بركعتين مستقتلتين، أو مندرجة فى النوافل
كسنة الظهر أو المغرب أو الصبح أو تحية
المسجد أو غير ذلك من النوافل.

ودعاء الاستخارة يحمل فى طياته ذلة
الإنسان وانكساره وخضوعه لله رب العالمين
ومدى حاجته إليه، وأن شأن المسلم أن يقرع
باب الملك عز وجل بالصلاة.
والاستخارة لا تكون إلا فى الأمور المهمة،

لغة : مأخوذة من خار الله لك أى أعطاك
ما هو خير لك؛ وهى استفعال من طلب
الخيرة فى الشيء، يقال: استخر الله يخره
لك.. واستخاره: استعطفه(١).

وشرعاً : طلب خير الأمرين أو الأمور
التي يجهل الإنسان عاقبتها من الله عز وجل.
مشروعيتها : يطلب من كل قادم على
أمر ما - يجهل عاقبته - أن يستشير الله
تعالى فى الإقدام على هذا الأمر أو الإحجام
عنه، وذلك قبل الشروع فى هذا الأمر أو قبل
العزم والتصميم عليه وكان الرسول ﷺ يعلم
الناس دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من
القرآن؛ وكان يأمرهم بذلك ويقول: (إذا هم
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من
غير الفريضة) وصفتها.. أن يصلى
ركعتين يقرأ بعد الفاتحة فى الركعة الأولى
﴿وبرك يخلق ما يشاء ويختار ما كان
لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما
يشركون، وبرك يعلم ما تكن
صدورهم وما يعلنون﴾ (القصاص ٦٨،
٦٩) أو ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ إلى
آخرها وفى الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة
﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى
الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة

هذا الأمر. ولا مانع من تكرار الاستخارة مرة بعد مرة حتى يتبين الأمر ويتشرح الصدر، وعليه أن يرضى بما قضاه الله وقدره عليه. مصداقاً لقول رسول الله ﷺ (من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل) أخرجه أحمد والحاكم وصححه.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

أما الأمور التافهة والحقيرة: فلا. ثم إنها لا تكون في أمر واجب.. ولا في أمر محرم.. ولا في مكروه.. ولا في فعل مندوب، وإنما تكون في أمر جائز، أو في تقديم بعض المندوبات على بعض.

فإذا أدى المسلم صلاة الاستخارة أقدم على فعل ما تستريح إليه نفسه ولا يعلق الفعل أو تركه على رؤيا أو منام فإن ذلك ليس بشرط يحقق الإقدام أو الإحجام عن

مراجع الاستزادة:

١- فقه السنة: للسيد سابق ج ١

٢- حاشية ابن عابدين (الدر المختار).

٣- الموسوعة الفقهية ط وزارة الأوقاف - الكويت

الاستخلاف

يستخلفه، ويجب على المستخلف أن يجيبه.
٢- وقد يكون حراماً كاستخلاف من لا يصلح للقضاء لجهله أو لطلبه القضاء بالرشوة.

٣- وقد يكون مندوباً كاستخلاف الإمام غيره في الصلاة إذا أحدث، لئتم الصلاة بالناس. وذلك عند المالكية.

٤- وقد يكون جائزاً كاستخلاف إمام المسلمين عليهم من يخلفه بعد وفاته، إذ يجوز له أن يترك الاختيار لهم.

ومن الأمور التي يحدث فيها الاستخلاف:

الاستخلاف في الصلاة، وإقامة الجمعة ونحوها، والاستخلاف في أثناء خطبة الجمعة، والاستخلاف في صلاة الجمعة، وفي صلاة الجنازة، ولصلاة العيدين، ولصلاة الخوف. واستخلاف القاضي، وذلك إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فله ذلك، والعكس، وذلك لأن القاضي إنما يستمد ولايته من الإمام فلا يملك أن يخالفه.

(هيئة التحرير)

لغة: استخلف فلاناً من فلان: جعله مكانه، وخلف فلان فلاناً إذا كان خليفته، وفي التنزيل ﴿وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي﴾ (الأعراف ١٤٢). واستخلفه جعله خليفة، والخليفة: الذي يستخلف ممن قبله، والجمع خلائف وخلفاء، والخلافة الإمامة، قال تعالى ﴿وهو الذي جعلكم خلائف الأرض﴾ (الأنعام ١٦٥). **واصطلاحاً:** استتابة الإنسان غيره للقيام بما يكلف به.

ومنه استخلاف الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به، ومنه أيضاً إقامة إمام المسلمين من يخلفه في الإمامة بعد موته، ومنه الاستخلاف في القضاء.

ويختلف حكم الاستخلاف باختلاف الأمر المستخلف فيه والشخص المستخلف.

١- فقد يكون واجباً على المستخلف والمستخلف، كما إذا تعين شخص للقضاء بأن لم يوجد من يصلح ليكون قاضياً غيره؛ فعينئذ يجب على من بيده الاستخلاف أن

مراجع الاستزادة:

١- لسان العرب، ابن منظور دار صادر بيروت ١٩٥٥ م ٨٣/٩ - ٨٤

٢- الشرح الصغير ٤٦٥/١.

٣- فقه السنة للسيد سابق - المجلد الأول دار الفتح للإعلام العربي

٤- حاشية ابن عابدين

الاستدلال

تُسَبَّط فيه النتيجة من قضيتين أو أكثر،
وينقسم إلى: القياس بنوعيه:

(أ) الاقتراني، وهو الأشكال الأربعة.

(ب) الاستثنائي، والاستقراء، والتمثيل.

والأول ما كانت حركة الاستنتاج فيه تسير
من الكلى إلى الجزئى.

والثانى ما كان الأمر فيه بالعكس: أى من
الجزئى إلى الكلى.

والثالث ما كان الاستدلال فيه من جزئى
إلى جزئى يماثله. وقد يطلق على «الاستدلال»
اسم «الحُجَّة»، وهو يشكل قلب مباحث
المنطق، بل كثيراً ما يعرف به علم المنطق،
فيقال: هو علم الاستدلال. ويطلق الاستدلال
فى عرف الأصوليين على إقامة الدليل مطلقاً
من نصّ أو إجماع أو غيرهما، كما يطلق على
إقامة دليل خاص، على تفصيل فى تحديد
الدليل الخاص فى مصادر الأصوليين.

أ. د/ أحمد الطيب

اصطلاحاً: هو: استنتاج قضية من
قضية أخرى، أو استنتاج قضية من قضايا
أخر. وتسمى القضية المستدلة: «نتيجة»،
والقضايا التى أنتجتها: «مقدمات»، وينقسم
الاستدلال إلى:

١ - استدلال مباشر، وهو: ما كانت عملية
الاستدلال فيه محصورة بين قضيتين اثنتين،
مثل الانتقال من صدق: «كل الطلاب
ناجحون» إلى صدق: «بعض الطلاب
ناجحون»، ومعنى الاستدلال فى هذا النوع
هو الكشف عن علاقة الصدق والكذب بين
هاتين القضيتين المرتبطتين بعلاقات
مخصوصة تتعلق بالكم والكيف، ووضع
الموضوع والمحمول. وللإستدلال المباشر أنواع
كثيرة، أهمها: الاستدلال بالتقابل (تقابل
القضيتين: بالتناقض، أو التضاد، أو التداخل،
أو الدخول تحت التضاد)، والاستدلال
بالعكس المستوى، وبنقض المحمول...

٢ - استدلال غير مباشر، وهو الذى

مرجع الاستزادة:

- ١ - كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوى ٤٩٨/٢. (مادة الاستدلال)
- ٢ - المنطق التوجيهى، أبو العلا عفيفى لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٣٨
- ٣ - الاستدلال الصورى، عزمى إسلام ٢٨/١ جامعة الكويت ١٩٧٢.
- ٤ - كتاب البصائر النصيرية فى علم المنطق، عمر بن سهلان السامى، ص ١١٢٨ - ١٣٢ الطبعة الأميرية - مصر ١٣١٦ هـ - ١٨٩٨ م

الاستسقاء

لغة: طلب السُّقيا أى: إنزال الغيث على البلاد والعباد كما فى اللسان^(١).

وشرعاً: طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها، وقيل: طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة^(٢).

والاستسقاء يكون عند حبس المطر عن العباد، أو قلته بحيث لا يكفيهم، فإن كان كافياً لا يستسقى. والاستسقاء يتنوع أنواعاً ثلاثة:

أدناها: يكون بالدعاء مطلقاً اقترن بالصلاة أم لا، وأوسطها: يكون بالدعاء خلف الصلوات فرضها ونفلها.

وأفضلها: ما كان بالصلاة والخطبة.

والفقهاء ما بين مقتصر على الدعاء وما بين جامع له مع الصلاة والخطبة ولكل وجهه.

ويجب على الإمام إذا أراد أن يصلى صلاة الاستسقاء أن يأمر المستسقين بالتوبة، والإكثار من الصدقات، والخروج من المظالم، والتصالح فيما بينهم، ويسن لهم صيام ثلاثة أيام قبل يوم الخروج لها، ثم يخرجون فى اليوم الرابع متخفين من الأكل والزينة، وفى استكانة وخشوع، ويصلى بهم الإمام ركعتين كركعتى العيدين فى كيفيتهما من التكبير وغيره، ثم يخطب بعدهما خطبتين وتجزئان قبلهما، ويبدل فيهما التكبير بالاستغفار، ويتوجه تلقاء القبلة فى الخطبة الثانية ويحول رداءه تفاعلاً بتحول الحال من الشدة إلى الرخاء، جاعلاً أعلا رداءه أسفله، ويكثر فيهما من الدعاء والاستغفار داعياً بمثل ما ورد فى هذا الموقف، وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بفعل الرسول ﷺ وخلفائه من بعده^(٣).

أ. د / على جمعة محمد

١ - لسان العرب لابن منظور ٢٠٤٤/٣ مادة (سقى) دار المعارف

٢ - الإقناع فى حل الفاظ أبى شعاع للخطيب الشربيني ١٦٥/١، حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١٨٤/٢.

٣ - تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ٢٣٠/١، ٢٣١. الأميرية بمصر ١٣١٢ صحيح البخارى ٢/ ٢٦ وما بعدها كتاب الاستسقاء الأميرية الكبرى ١٣١٤هـ - صحيح مسلم ٦١١/٢ وما بعدها كتاب صلاة الاستسقاء، طبعة عيسى الحلبي وشركاه ط الأولى ١٣٧٤هـ/١٩٥٥م - سنن أبى داود ٨٦٨/١ كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الاستسقاء، وتفرعها ط أولى ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م تعليق عزت الدعاس بشر محمد على السيد.

مراجع الاستزادة:

١ - المغنى لابن قدامة ٢٨٣/٢ وما بعدها دار الكتاب العربى بيروت ١٩٧٢م

٢ - الكافى لابن عبد الر ٢٦٨/١، ٢٦٩ ط أولى مطبعة الرياض ١٩٧٨م

الاستصحاب

الضارة هو الحرمة.

٢ - استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص أو استصحاب النص إلى أن يرد نسخ.

٣ - استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه، وقد عبر عنه ابن القيم باستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه كالملك، عند وجود سببه، وهو العقد أو الورثة، أو غيرهما من أسباب الملك.

٤ - استصحاب العدم الأصيل المعلوم بالعقل في الأحكام الشرعية أى انتفاء الأحكام السمعية فى حقنا قبل ورود الشرع، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعى يدل على التكليف ويسمى هذا بالبراءة الأصلية.

٥ - استصحاب حكم ثابت بالإجماع فى محل الخلاف بين العلماء

مثاله: إجماع الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل رؤية الماء صحت الصلاة، وأما إذا رأى الماء فى أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة أم لا؟ قال الشافعى ومالك، لا تبطل الصلاة؛ لأن

لغة : طلب المصاحبة، يقال : استصحب الشيء: لازمه، ويقال استصحبه الشيء: سأله أن يجعله فى صحبته. (١)

واصطلاحاً: هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه فى الزمان الحاضر أو المستقبل بناءً على ثبوته أو عدمه فى الزمان الماضى، لعدم قيام الدليل على تغييره. (٢)

وبعبارة أخرى (٣): جعل الحالة السابقة دليلاً على الحالة اللاحقة، أو إبقاء الشيء على حكمه السابق ما لم يغيره مغير شرعى. أمثلة له: (٤)

الأصل فى البكر بقاء البكارة حتى تثبت الثبوت بدليل، والأصل بقاء الملكية للمالك حتى يثبت نقلها بدليل، والأصل فى الماء الطهارة حتى يثبت عدمها بدليل.

أنواع الاستصحاب: (٥) وله خمسة أنواع:

١ - استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التى لم يرد دليل على تحريمها، ومعنى هذا أن المقرر عند جمهور الأصوليين، بعد ورود الشرع : هو أن الأصل فى الأشياء النافعة التى لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل فى الأشياء

الإجماع انعقد في حالة العدم لا في حالة الوجود، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود؛ فعليه البيان والدليل. وللعلماء مذاهب في القول بحجية الاستصحاب من عدمها، موضعها كتب الأصول فلتراجع.

الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء، فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطل، وقال أبو حنيفة وأحمد: تبطل الصلاة ولا اعتبار بالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء، فإن

أ. د / علي جمعة محمد

- ١ - لسان العرب لابن منظور ٢٤٠١/٤ دار المعارف، المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية ٥٠٧/١ طعة دار المعارف ١٩٧٢م ط الثانية
- ٢ - أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ٨٥٩/٢ - دار الفكر - ط أولى ١٩٨٦م - تيسير أصول الفقه إعداد محمد أنور البخشاني ص ١٦٥ طعة كراتشي - بباكستان ١٩٩٠م.
- ٣ - تيسير أصول الفقه لـ محمد أنور البخشاني ص ١٦٥.
- ٤ - للرجع السابق نفس الصفحة.
- ٥ - أصول الفقه الإسلامي للدكتور الزحيلي ٢ / ٨٦٠ وما بعدها. تيسير أصول الفقه للبخشاني ص ١٦٥ وما بعدها.

مراجع الاستزادة:

- ١ - البحر المحيط للبدر الزركشي ١٧/٦ وما بعدها طعة وزارة الأوقاف بالكويت - طعة أولى ١٩٩٠.
- ٢ - شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي - تحقيق د/ محمد الزحيلي ود/ نزيه حماد ٤٠٢/٤ - جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية ١٩٨٠.
- ٣ - الحاصل من الحصول لتاج الدين الأرموي - تحقيق د/ عبد السلام أبو ناجي ١٠٣٩/٢ منشورات جامعة ماريوننس بنغازي سنة ١٩٩٤م.

الاستعارة

ويشترط لتحقيق الاستعارة أن يتوفر فيها ثلاثة أركان هي :

١ - النقل : أى نقل اللفظ من معناه الوضعى إلى المعنى المجازى المراد من الاستعارة.

٢ - العلاقة المسوغة للنقل، وهى تشبيه المستعار له بالمستعار.

٣ - القرينة التى تمنع إرادة المعنى اللغوى (الوضعى) مع إرادة المعنى المجازى.

ومن أمثلتها قول المتنبى يمدح سيف الدولة الحمدانى وقد انتصر على الروم فى وقعة الأحيب وهو جبل دارت عليه المعركة: نثرتهم فوق الأحيب نثره

كما نثرت فوق العروس الدراهم شبه تقريق الأعداء (موتى) بنثر الدراهم، وحذف المشبه (التقريق) وذكر المشبه به (النثر) والعلاقة شدة البطش وأما القرينة المانعة من إرادة المعنى اللغوى فلأن النثر يكون للأجسام الصغيرة دون الكبيرة^(١).

١. د عبد العظيم إبراهيم المطعنى

لغة : مأخوذة من «العارية» أى نقل منفعة شيء ما من شخص إلى آخر يقال: تعاوروا الشيء واعتوروه: تداولوه، كما فى اللسان^(١) ولا ينفك هذا المعنى اللغوى عن المعنى الاصطلاحي

واصطلاحاً: لها عدة تعريفات وضوابط ومن أدقها وأوجزها:

١ - تعريف الخطيب القزوينى، وهو: «الاستعارة هى ما كانت علاقته تشبه معناه بما وضع له»

٢ - وقد عرفها البلاغيون المتأخرون^(٢) تعريفاً جامعاً مانعاً فقالوا:

الاستعارة هى استعمال اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعى^(٣)، وهذا التعريف هو ما عليه جميع أهل الذكر الآن.

٣ - وبعض أهل العلم يختصرون تعريفها فيقولون: «الاستعارة تشبيه حُذِفَ أحد طرفيه» غير أن فيه قصوراً لأنه لم يشر إلى العلامة والقرينة المانعة

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى ٤ / ٢١٦٨ مادة (عور)

٢ - فعنى بذلك علماء البلاغة المعاصرين ومن أساتذة الجامعات فى مصر والعالم الإسلامى

٣ - هذا تعريفها عندهم بالمعنى المصرى، ولها تعريف آخر بالمعنى الاسمى، يبدونها بقولهم «اللفظ المستعمل ..»

٤ - أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق وتعليق محمود أحمد شاكر، مطبعة المدنى، القاهرة، طبع ١٩٩١م، ص ٥٧.

مراجع الاستزادة

١ - الإيضاح للخطيب القزوينى

٢ - ديوان المتنبى.

الاستفهام

بحسب ما يناسب المقام^(١).

والمعاني التي يخرج إليها الاستفهام تنقسم قسمين كبيرين، يندرج تحت كل قسم منهما معان فرعية لا تكاد تحصر:

القسم الأول : وهو استفهام التقرير (الإثبات)

القسم الثاني : وهو استفهام الإنكار (النفي).

أما المعاني الفرعية التي تتولد عن التقرير والإنكار بحسب المقام فكثيرة، منها:

الامتنان، التذكير، الحث، والتحضيض، التوبيخ، التعجب، الاستبطاء، الاستبعاد، الأمر، النهي، الشنوق، وغيرها كثير.

فالتذكير مع التقرير نحو قول فرعون

لـمُوسَى في قوله تعالى ﴿أَلَمْ نُرِكَ فِينَا

وَلِيدَا﴾ (الشعراء ١٨)، والامتنان مع التقرير

كقوله تعالى ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾

(الأنشراح ١)، والتوبيخ مع الإنكار كقوله تعالى

﴿أَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَائِكُمْ﴾ (القمر ٤٣)،

والتعجب مع الإنكار نحو قوله ﴿مَا لِي لَا أَرَى

الْهَدْهَدَ﴾ (النمل ٢٠) والاستبعاد مع الإنكار

مثل قول امرئ القيس:

أَيَقْتَلْنِي وَالْمَشْرِفَى مُضَاجَعِي

ومسنونة زرق كانياب أغوال

١. د عبد العظيم إبراهيم المطعنى

لغة : استفهم من فلان عن الأمر: طلب منه أن يكشف عنه . ليحسن تصويره كما فى المعجم الوسيط^(١)

واصطلاحاً : طلب الفهم، والفهم هو حصول الشيء فى الذهن بعد أن لم يكن، وهو من الأساليب الإنشائية التى يكثر ورودها فى الكلام البلاغى، وفى المحادثة اليومية عند جميع الناس، والسين والتاء فيه للطلب^(٢) فيقال: استفهم فلان عن كذا، أى طلب الإخبار عنه.

وللأستفهام أدوات تستعمل فيه، ولكل أداة منها معنى:

فألهمة لطلب التصديق أو التصور^(٣).

وهل لطلب التصديق

ومتى للسؤال

وأين للحال

وكم للعدد

الأصل فى الاستفهام أن يكون ممن يجهل المستفهم عنه ويريد من المخاطب إعلامه به، ويسمى الاستفهام الحقيقى، فإذا كان المستفهم (اسم فاعل) عالماً بما استفهم عنه سُمِيَ الاستفهام مجازياً، ويقصد منه حينئذ معان بلاغية لغرض يقصده المستفهم وفى ذلك يقول الخطيب: «ثم إن هذه الألفاظ كثيراً ما تستعمل فى معان غير الاستفهام

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط ٢، دار المعارف، ٧٢٠ / ٢.

٢ - الإيضاح، الخطيب البزوفى، نشر مكتبة الأزهرية، ط ١، ١٩٨٤ تحقيق وشرح د. محمد عبد المنعم خفاجى، ٥٥/١

٣ - التصور هو إدراك الفرد، مثل أقام خالد أم ذهب؟ فالمسئول عنه هنا هو مجرد الإقامة والذهاب، والتصديق هو إدراك النسبة بين طرفى الإسناد

مثل ﴿أتخشونهم﴾ أى أكون خشية لهم

٤ - الإيضاح ٦٨ / ٤.

٥ - دلائل الإعجاز، تحقيق رشيد رضا، ٩١، الإيضاح ٧٢/٤

الاستقراء

من حكم معلوم. والاستقراء التام لا يُكسبنا في النتيجة أى علم زائد على ما فى المقدمات.

ولما مست الحاجة فى العصر الحديث - فى الغرب - إلى اعتماد مناهج تلائم التطور العلمى وجد العلماء فى منهج الاستقراء ضالتهم المنشودة، ومن ثم قفز الاستقراء الناقص إلى موقع الصدارة فى مناهج الفكر فى اكتشاف الحقائق وتفسير الظواهر العلمية، وأصبح الاستقراء هو منهج العلوم التجريبية، والطريق الأوضح لصياغة القوانين العلمية فى شتى مجالات المعرفة.

وأصبح الاستقراء الناقص - فى المنطق الحديث - مقيداً لليقين ما دام الحكم فيه معتمداً على قانون العليّة القائل بأن لكل ظاهرة طبيعية سبباً وعلّة توجب حدوثها، وأن نفس السبب يؤدى دائماً إلى نفس النتيجة، وقانون الاطراد الذى يقرر أن هذا الكون مضبوط بقانون العلية بصورة حتمية مطردة وشاملة، لا مجال معها لأية صدفة أو عبث. ولهذا المنهج الجديد مراحل تسمى بمراحل البحث العلمى، وهى: مرحلة الملاحظة والتجربة. ومرحلة وضع الفروض واختيارها، ثم مرحلة النظريات والقوانين.

أ. د/ أحمد الطيب

اصطلاحاً: الاستدلال على حكم كلّى من خلال تتبع بعض الجزئيات الواقعة تحت هذا الكلّى. ومثاله: الانتقال من الحكم بأن كلا من الحديد والنحاس والرصاص والذهب يتمدد بالحرارة، إلى الحكم بأن كل معدن يتمدد بالحرارة.

وينقسم الاستقراء - فى المنطق الأرسطى - إلى تام وناقص، فإذا استقررت كل الأفراد الجزئية المبحوث عنها فى الأمر الكلّى كان تاماً، وإذا استقرئ البعض فقط - لتعذر أو استحالة استقراء باقى الأمثلة - كان ناقصاً.

والتام يفيد اليقين، لأن النتيجة فيه مساوية للمقدمات، فاستباطها منها لا يتضمن أية ثغرة منطقية تقدح فى اليقين، بخلاف الاستقراء الناقص فإن النتيجة فيه لما كانت أكبر من الأمثلة المستقراة كان احتمال وجود أمثلة لا ينطبق عليها هذا الحكم وارداً؛ والقاعدة العقلية تقرر أن الحكم على البعض لا يبرر - منطقياً - الحكم على الكل الذى يندرج تحته هذا البعض.

وينكر «جون ستوارت مل» الاستقراء التام ولا يعده استدلالاً بالمعنى الصحيح؛ لأن فحوى الاستدلال هو استباط حكم مجهول

مراجع الاستزادة:

- ١ - المنطق التوجيهى أبو العلا عفيفى لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٤٢
- ٢ - منطق أرسطو ج ٢ أحققه وقدم له عبد الرحمن بدوى، بيروت، دار القلم «١٩٨».
- ٣ - البصائر النصيرية فى علم المنطق . عمر بن سهلان الساوى ينعلق الإمام محمد عبده، المطبعة الأميرية مصر ١٩٨٨
- ٤ - المنطق الحديث ومناهج البحث . محمود قاسم مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٥٣
- ٥ - المنطق الوضعى زكى نجيب محمود ج ١، الأنطو المصرية، ١٩٧٣

الاستنباط

لغة: يطلق الاستنباط - بوجه عام - على «الاستنتاج» بكل أنواعه،

واصطلاحاً: الانتقال من قضية أو قضايا إلى قضية أخرى تُستنتج منها وفق قواعد منطقية. لكن غلب استعماله - بدءاً من العصور الحديثة - في المنهج الرياضى الذى استحدثه الفيلسوف الفرنسى «ديكارت» (أصوله ١٦٥٠م) على أنقاض منطق القياس. والاستنباط - بالمعنى الحديث - ليس اكتشافاً خاصاً بالفلسفة الغربية فى عصرها الحديث، إذ وُجدت أصوله عند «فيثاغورس» (٤٩٧ ق.م)، وأرسطو (٣٢٢ ق.م) الذى فرّق بينه وبين القياس بأن اليقين فى القياس مشروط بشروط خاصة بالمقدمات، بينما هو فى الاستنباط ضرورى مادامت الفروض المستعملة فيه مُسَلَّمة من قبل، وأيضاً: «إقليدس» (٢٧٥ ق.م) الذى ظل كتابه: الأصول أنموذجاً يُحتذى فى العلم الرياضى أكثر من ألف عام.

ولما تقدمت فلسفة العلم فى العصر الحديث فطن «ديكارت» إلى قيمة العلم الرياضى فى إفادة «اليقين»، وقد كان شغله الشاغل البحث عن منهج للعلوم الأخرى يحقق لها «يقيناً» من نوع اليقين الرياضى . وكان منهج «الاستنباط» هو ضالته المنشودة. وهذا المنهج يعتمد على خطوات أو مراحل ثلاث:

١- تعريفات الألفاظ المراد استخدامها فى الاستنباط.

٢- الفروض، أو المصادرات، وهى إما: بديهيات بينة بذاتها، أو: مسلّمات مفروضة الصدق من قبل.

٣- ثم : النتائج، أو : النظريات. ويُلاحظ أن صدق «النظرية» فى الاستنباط رهن بصدق المسلمات، وبالاتساق الداخلى - الخالى من التناقض - فى النسق الاستنباطى ذاته، وليس رهناً بمطابقة النظرية للواقع الخارجى.

ويتفق «الاستنباط» مع «القياس» و«الاستقراء» فى وجوه ويفترق عنهما فى وجوه أخرى، فهو يشبه الاستدلال القياسى فى اعتماد كل منهما على البديهيات أو الأوليات، لكنه يختلف عنه - فيما يقول نُقَاد القياس - من جهة أن الاستنباط ينتج جديداً، بينما لا يفيدنا القياس أمراً زائداً على ما فى المقدمات، بسبب «المصادرة على المطلوب» التى يتم بها القياس الأرسطى عادة.

وكذلك يشبه الاستنباط الاستقراء من حيث عموم النتيجة فى كل منهما، وإن اختلفا فى أن الاستنباط يعمم من مثال واحد، والاستقراء لا يعمم إلا بعد أمثلة عدة؛ إضافة إلى أن الاستقراء انتقال من جزئى إلى كلى، والاستنباط انتقال من بسيط إلى مركب.

د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة:

- ١- المعجم الثلسى، ص ١٢، معجم اللغة العربية، القاهرة ١٣٩٩، ١٩٧٩.
- ٢- أسس الفلسفة ترفيق الطويل: ص ١٤٤-١٤٥، الطبعة السابقة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٩.
- ٣- المنطق الحديث ومناهج البحث - محمود قاسم: ص ٢٨٦-٢٨٩، الأنجلو المصرية، ١٩٦٦.
- ٤- المنطق الوصفى - زكى نجيب محمود، ٢: ١٠٥، الأنجلو المصرية، ١٩٨٠.

الاستنساخ (شرعى)

أولاً: تلاقى امرأتين باحتكاكهما فى عضوى التأنث، قصدا لتحقيق المتعة الجنسية يسمى سحاقاً وقد دلت النصوص المتعددة فى القرآن والسنة على تحريمه عن طريق دلالة العبارة وقياساً على هذا يستلزم ذلك تحريم الإنجاب عن طريق نواة من خلية أنثى موضوعة فى بويضة أنثى غيرها. وذلك لأن المرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها فلم تحفظه فقد عصت الله تعالى لقوله: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ (المؤمنون ٥-٧).

كما أن النصوص الشرعية تحرم مباشرة الرجل للرجل (الواط) أو المرأة للمرأة (السحاق) لقوله ﷺ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفَضُّ الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد، ولا تُفَضُّ المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد»^(٢).

ثانياً: يحرم من باب سد الذرائع وهى قاعدة أصولية وذلك لأن القول بإباحة الاستنساخ فى الإنسان عن طريق أخذ نواة

اصطلاحاً: أطلق على عملية التخصيب التى تتم بين البويضة والحيوان المنوى أو بين بويضة ونواة من خلية أخرى. وسماه العلماء استنساخاً، لأن المولود سيكون نسخة من الأصل المنزوع منه^(١). والصورة الأخرى من الاستنساخ التى لم يستغن فيها العلماء عن دور الحيوان المنوى كما فى ولادة النعجة دوللى وهى محاولة لولادة أكثر من مولود مشتركين فى نفس الصفات الوراثية كالتوائم. والاستنساخ يمكن أن يحدث على أربع صور، ثلاث منها تحدث دون وجود حيوان منوى من الذكر، والرابعة لا تستغنى عن الحيوان المنوى وهى أشهرها.

حكم الاستنساخ فى ضوء القواعد الشرعية:

الصورة الأولى: أن تكون النواة الموضوعة فى بويضة الأنثى من خلية أنثى أخرى. وهذه الصورة جديدة من حيث التقنية العلمية ولكن دلالة العبارة فى النصوص الشرعية تفيد تحريم الاستمتاع بوضع المرأة أو أى جزء آخر من جسمها ولو كان عن طريق النظر بقياساً على ما جاء فى الفقه الإسلامى فهو حرام للأدلة الآتية^(٢).

من أنثى لتوضع فى بويضة أنثى أخرى يفتح الباب للمفاسد .

والمعروف أن الإنسان مكون من مجموعة غرائز منها الجنس، فلا بد أن تُشبع هذه الغرائز إما عن طريق الحلال بالزواج أو بغير الحلال كالزنى. وقد شرع الله عز وجل الزواج لإشباع هذه الغريزة بالطريقة المهيبة السامية.

فتكون هذه الطريقة فى الإنجاب بالاستسناخ إذا شاعت بين النساء ذريعة إلى إمكان الوقوع فى الرذيلة، فقد تستغنى المرأة بالسحاق عن إشباع غريزتها الجنسية - وقد اعترفت به الدول الأوروبية بل سمى زواجاً - وبالاستسناخ على إشباع غريزة الأمومة.

ثالثاً: منع وقوع الضرر:

منع الضرر فى الشريعة يؤدى إلى القول بعدم إباحة الاستسناخ البشرى بين أنثى وأنثى، وذلك لأن هذه الطريقة ستؤدى إلى ولادة أطفال ليس لهم آباء. فينشأ الأطفال الذين لا يعرفون آباءهم، فيصابون بأزمات نفسية^(١)، والأسباب التى تؤدى إلى الاضطرابات النفسية للأطفال متعددة، منها أسباب عضوية، ومنها أسباب نفسية، ومن أهم الأسباب النفسية تعرض الطفل للحياة مع أحد الوالدين فقط.

الصورة الثانية: وهى الإنجاب عن طريق أخذ نواة من خلية امرأة لتوضع فى بويضة هذه المرأة ذاتها وهنا تكون المرأة هى الأب

والأم فى نفس الوقت، وهذه الصورة هى من صور الاعتراض على تقدير الله وقدره فيقول تعالى: ﴿لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ أَوْ يَزْوَاجَهُمْ ذَكَرَانًا وَانَاثًا وَيَجْعَلُ مِنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (الشورى ٤٩، ٥٠). وينطبق على هذه الصورة أيضاً نفس الأحكام الفقهية للصورة الأولى.

الصورة الثالثة: هى أن يكون الإنجاب عن طريق أخذ نواة من خلية ذكر لتوضع فى بويضة امرأة، بدلا من النواة التى نزعَت من هذه البويضة وهى على حالتين:

١. أن تكون النواة المستجلبة مأخوذة من أى ذكر من الحيوانات أى غير الإنسان، وهذا من باب العبث فى خلق الله فهو حرام بلاشك فلا يجوز تعريض الإنسان لمثل هذا العبث الذى من المحتمل أن ينتج عنه مخلوق له طباع تختلف عن طباع الإنسان.

٢. أن تكون النواة المستجلبة مأخوذة من رجل وهذا الرجل إما أن يكون زوجا لهذه المرأة أو ليس زوجا لها.

(أ) فإذا كان غير زوج لها، فلاشك فى أن هذا الأمر يعد زنى، وإن لم تتوافر فيه أركانه لأنه لا توجد مباشرة بين الرجل والمرأة إلا أن الزواج الصحيح يكون من متعلقاته ونتائجه الحمل فمن المحرم شرعا أن تبيح المرأة بضعا منها وهى كلها ملك لزوجها وهذا ما يسمى

الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما (الشورى ٤٩، ٥٠).

الصورة الرابعة: وهذا النوع خاص بعملية التقسيم للنواة وينتج عنها التوأم السيامى أو التوأم المتشابه.

وهذا النوع قد تمت تجربته فى النبات والحيوان.

فالإنسان من قديم أجرى تلقيحا بين نوعين من الحيوان هما: الخيل والحمير فنتج عن ذلك حيوان آخر هو البغل. وقد شاعت إرادة الله عز وجل أن تكون البغال عقيمة لا تصلح للإنجاب، فلا يجوز تعريض الإنسان لمثل هذا العبث الذى من المحتمل أن ينتج عنه مخلوق له طباع تختلف عن طباع الإنسان. فعالم الحيوان لا تحكمه القواعد الأخلاقية التى تحكمنا نحن البشر فى العلاقات الجنسية، فلا توجد جريمة الزنى، ولا يحرم اختلاط الأنساب فيه، ولا توجد قيود ولا ضوابط فى تزويج ذكور الحيوانات بإناثها، كالضوابط التى تحكم عالم الإنسان بالإضافة إلى الضوابط الشرعية.

(هيئة التحرير)

باستئجار الأرحام. وهذا حرام لوجود شبهة اختلاط الأنساب المحرم شرعا فلكى تتم عملية زرع البويضة الملقحة، لابد أن تكون فى فترة التبويض لهذه المرأة وهذا قد يؤدى إلى احتمال حدوث اختلاط بين ماء الرجلين.

وقد حرم الإسلام الاستبضاع وهو أن يرسل الزوج زوجته لرجل ذى مكانة أو ذى صفات أو ذى هبة فى قريته لتحمل منه زوجته وتأتى بطفل يشبهه فى الصفات. واستئجار الأرحام يشابه هذا الفعل فى النتائج المتوصل إليها. كما أنه لا يجوز الإنجاب بين رجل وامرأة إلا إذا كان بينهما عقد زواج مستوفٍ لأركانه وشروطه التى بينها أدلة الشرع، فالأسرة هى الطريق الوحيد للنسل وماعدا هذا فيمنعه الإسلام ويحرمه.

(ب) أن يكون الزوج غير قادر على الإنجاب فياخذ نواة من إحدى خلاياه هو شخصيا، لتوضع فى بويضة زوجته.

وطريقة الإنجاب اللاجنسى قد تؤدى إلى مفاسد كثيرة فى المجتمع كما أنها مخالفة لنواميس الكون كما ذكرنا فى قوله تعالى: **يَهَب لِمَن يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَن يَشَاء**

١. الاستنساخ بين العلم والدين د. عبد الهادى مصباح (ص ١٥-٥).

٢. الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢٥٦/٣) طبعة دار الفد العربى القاهرة

٣. المحلى لابن حزم (٢٩٢/١١)

(٤) أطفالنا ومشاكلهم النفسية د. كلير فهم (ص ١١، ١٣).

مراجع الاستزادة:

١. من يخاف استنساخ الإنسان، جريجورى إى بنس ترجمة د. أحمد مستجير، د. فاطمة نصر - طبعة سلسلة سطور - القاهرة

٢. ندوة الاستنساخ وأحكامه الفقهية لخبعة من العلماء، فى عديد من سلسلة دراسات إسلامية عددى ٢٢، ٢٣ طبعة المجلس الأعلى للشتون الإسلامية - القاهرة

الاستنساخ (علمي)

خارج الرحم.

ومن المعروف علمياً أن النطفة عندما تبدأ في الانقسام إلى خليتين فإنه يحيط بهما غشاء يقوم بمهمة التغذية لهما يسمى (زونا بيلو سيدا Zona Pellucida فأضيف إنزيم معين أذاب هذا الغشاء فتنتج عن هذا نطقتان متطابقتان تحملان نفس الصفات الوراثية، وهو ما اصطلح على تسميته بالتوائم السيامي أو المتطابق، ثم أضيفت بعد ذلك مادة جديدة لهاتين النطقتين تشبه تماماً الغشاء المسمى (زونا بيلوسيدا) فيتكون من هذا جينان ينقسم كل منهما في البداية إلى خليتين، ثم إلى أربع، ثم إلى ثمان خلايا، وهكذا حتى يكون كل من هذا جنيناً كاملاً، وبالإمكان حفظ الأجنة الناتجة من هذه العملية في الثلاجات التي تحتوى على (نيتروجين) سائل عند درجة (٨٠) تحت الصفر حتى وقت الاحتياج إليه لزرعها في رحم الأم الراغبة في الحمل بهذه الطريقة وبالإمكان الحصول على أجنة كثيرة متشابهة من خلال هذه الطريقة^(١).

صور الاستنساخ:

الصورة الأولى: أن تكون النواة الموضوعة بدلاً من النواة المنزوعة من بويضة الأنثى هي نواة من خلية أنثى غيرها.

الصورة الثانية: أن تكون النواة الموضوعة هي نواة من خلية الأنثى نفسها.

الصورة الثالثة: أن تكون النواة الموضوعة

اصطلاحاً: قفز هذا المصطلح على الساحة في ٥ يوليو ١٩٩٦م حينما أعلن عن أول حيوان ثديي مستنسخ من خلايا حيوان يافع، إنها النعجة دوللي، ليصبح لدينا في القرن العشرين أشهر مخلوقين أثارا ضجة عالمية واسعة:

ولادة (لويز براون) أول طفل أنابيب في ٢٥ يوليو ١٩٧٨م ليكون أول مخلوق بشري يتم تكوينه بإخصاب خارج جسم الإنسان، ثم النعجة دوللي أول حيوان ثديي يتم تكوينه في غياب الحيوانات المنوية ويتكاثر لاجنسى ويتقنية الاستنساخ باستخدام خلية حيوان يافع.

ورغم أن معهد روزلين المسئول عن عملية الاستنساخ أعلن أن الهدف الرئيسي لعملية الاستنساخ هو تجديد الطرق المستخدمة في إنتاج أبقار ونعاج جينية يحتوى لبنها على بروتينات بشرية يمكن أن تستخدم في علاج بعض الأمراض، وأن فكرة استنساخ البشر!! لم تخطر على بالهم. إلا أن قضية الاستنساخ من منظور علمي دار حولها جدل كثير بين مؤيدين ومعارضين.

وقد أعلن عالمان من جامعة (جورج واشنطن) هما: دكتور (ستيلمان) ودكتور (هول) أنهما في نوفمبر سنة ١٩٩٢م قد نجحا في نسخ أجنة وأبقاها الله تعالى حية لمدة وصلت إلى ستة أيام وتم ذلك عن طريق تخصيب البويضة بالحيوان المنوى في طبق

هى نواة من خلية ذكر.

الصورة الرابعة: أن يتم فى المعمل تخصيب بويضة بالحيوان المنوى، والخطوات العلمية التى بينهاها فى فصل النطفة حتى تحصل التوائم نتيجة ذلك.

سليبيات تجارب الاستنساخ: إن ما ورد فى الأوراق البحثية يمكن إجمال أهمها فيما يلى:

الارتفاع الكبير فى نسبة الفقد فى الأجنة، فمثلاً فى حالة النعجة دوللى كان معدل النجاح حالة واحدة من بين ٢٧٧ محاولة تم فيها عمل ٢٧٧ اندماجاً بين الخلايا الواهية للنواة والبويضات غير المخصبة المفرغة من أنوثتها. ولكن حالات الاندماج التى نجحت فى التكوين والنمو أصبحت أجنة لم تزد عن ٢٩ جنيناً. تم نقل التسعة والعشرين جنيناً إلى أرحام ١٣ نعجة. نعجة واحدة فقط هى التى استمر حملها للنهائية، وأنجبت دوللى^(١).

الفوائد المتوقعة من الاستنساخ الحيوانى:

للاستنساخ الخاص باستخدام تقنية نقل أنوية الخلايا الجسدية فوائد عديدة فى مجال حيوانات المزرعة من حيث تحسين النسل وزيادة الإنتاج الحيوانى، بل وله فوائد فى مجالات علاجية لصالح الإنسان أيضاً من بينها:

١ - قد يقودنا تطوير التجارب لفهم أسباب فقدان الأجنة، مما يساعد فى الوصول لحل مشكلات الإجهاض التلقائى، وتقودنا أيضاً لفهم بعض العوامل التى تؤثر فى انفراس الجنين فى بطانة الرحم.

٢ - ستساعد المعلومات الخاصة بالعوامل التى تتحكم فى الانقسام الخلوى السريع فى المراحل المبكرة من التكوين الجنينى فى الوصول لعلاجات مؤثرة للسرطان.

(هيئة التحرير)

١ - الاستنساخ بين العلم والدين، د. عبد الوهاب مصباح (ص ١٦، ١٧)

٢ - من يخلف استنساخ الإنسان جريجورى إى بنس ترجمة د. أحمد مستجير، د. فاطمة نصر طبعة سلسلة سلور القاهرة ١٩٩٩م

مراجع الاستزادة:

١ - مدى مشروعية التحكم فى معطيات الوراثة، د. عبد الستار أبو غدة، بحث بندوة الانجاب فى ضوء الإسلام، الكويت ١٩٨٣م.

٢ - هندسة الأحياء، د. سعيد محمد الحفار (ص ٣٦٢)

٣ - التلوث البيئى والهندسة الوراثية، د. على محمد على عبد الله طبعة الهيئة العامة للكتاب سلسلة القراءة للجميع القاهرة ١٩٩٩م.

الإسراء والمعراج

نزلة أخرى. عند سدره المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدره ما يغشى. ما زاع البصروما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى» (النجم ١٢-١٨).

وهذه الآيات وإن لم يُنص فيها صراحة على ذكر المعراج - إلا أنها تشير في وضوح إلى ذلك والدلالات الواضحة لها حكم التصريح الجلى الواضح.

أما في السنة فقد جاء في الحديث الصحيح من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: أتيتُ بالبراق وهو دابة أبيض طويل (أي مركب أبيض طويل) فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه (بصره)، فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل ﷺ: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل، قيل: ومن معك قال محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا الخ الحديث.

لغة: الإسراء مصدر الفعل أسرى، والمراد به السير ليلاً، ومنه الفعل الثلاثي سَرَى والمصدر سَرَى.

أما المعراج فهو: السُّلَّم، والجمع معارج ومعاريج، ومنه ليلة المعراج أى ليلة الصعود إلى السموات العلى.

واصطلاحاً: تلك المعجزة الكبرى التي وقعت قبل الهجرة وأسرى الله تعالى فيها بنبيه ﷺ من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس الشريف من دولة فلسطين، ثم صعد به إلى السموات العلى، ثم إلى سدره المنتهى، حيث صعد إلى ما لم يصعد إليه قبلُ نبي مرسل، ولا ملك مقرب، وفي هذه الليلة فرض الله تعالى على أمة الإسلام خمس صلوات في كل يوم وليلة. ومعجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، ففي القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الإسراء ١).

وعن المعراج يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ

ورد في الروايات الصحيحة، والبراق دابة محسوسة كما أن الحمل يكون للجسد والروح معاً، لأن الروح لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركبه، وهناك أدلة غير ذلك كثيرة.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والحق الذي عليه الناس ومعظم السلف، وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسرى بجسده ﷺ، والآثار تدل عليه لمن طالعها، ويبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه....

هذا والإسراء والمعراج حكم كثيرة:

أ - بيان مكانة النبي ﷺ حيث صعد إلى منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب.

ب - تأنيسه ﷺ ومواساته والتخفيف عنه، حيث وقعت معجزة الإسراء والمعراج بعد عام الحزن، وهو العام الذي مات فيه عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه، وزوجه خديجة رضي الله عنها التي كانت تحنو عليه، وتخفف عنه المعاناة والشدة التي كان يتعرض لها من مشركي قريش وهو يدعوهم إلى عبادة الله.

ج - إن الإسراء كان تطهيراً للصف المؤمن من ضعاف النفوس الذين لم يتحملوا تلك المعجزة فارتدوا عن إيمانهم - ومثل هؤلاء لا تستفيد منهم الدعوة، بل يكونون عبئاً ثقیلاً عليها، ولم يبق بالصف إلا المؤمنون الأقوياء الذين يقومون بواجب الدعوة على الوجه الأمثل.

(أخرجه مسلم «ك الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ» ١/١٤٥) وهو حديث طويل وفي آخره أن الله تعالى فرض الصلوات الخمس على رسوله ﷺ وعلى أمته، وأنها كانت خمسين صلاة في أول الأمر، ثم ظل رسول الله ﷺ يسأل ربه التخفيف حتى خففها إلى خمس صلوات في كل يوم وليلة.

توقيت الإسراء والمعراج: تعددت آراء

العلماء في توقيت الإسراء والمعراج، ولكنهم اتفقوا على أنه كان بعد رحلته ﷺ إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، وكان ردهم سيئاً، وكان ذلك قبل هجرته ﷺ بعام على الأقل، ومنهم من ذهب إلى أنه كان في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب.

كما ذهب جمهور العلماء إلى أن الإسراء والمعراج كانا معاً في ليلة واحدة، وأن ذلك كان في اليقظة وليس في المنام، وأنهما كانا بالجسد والروح معاً وليس بالجسد فقط.

ولهم أدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿سَبِّحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ والعبد يطلق على مجموع الروح والجسد معاً، ولا يصح إطلاقه على الروح دون الجسد.

ومنها تكذيب قريش له ﷺ، إذ لو فهموا من كلامه أن ذلك كان بالروح فقط أو كان في المنام، لما كان هناك وجه لتكذيبه ﷺ.

ومنها أنه ﷺ قد حمل على البراق - كما

د - جسّد الله تعالى لنبيه - خلال تلك الرحلة - بعض الصور العملية لصنوف من الثواب والعقاب - لأقوام يقومون ببعض الطيبات، أو يرتكبون بعض الخبائث، لتكون تلك الصور العملية ماثلة أمام الأمة، فيكثرون من الصالحات، ويتجنبون الكبائر.

هـ - كما أن من بين دلالات الإسراء والمعراج وحِكْمِهِ: إثبات الهيمنة لرسالة

الإسلام على كل الرسالات قبلها، والإشارة إلى أن دور تلك الرسالات قد انتهى، والدور القادم هو لرسالة الإسلام، وذلك من خلال صلاته ﷺ بالأنبياء إماماً، كما ورد في السنة الصحيحة من نصوص رجالها رجال الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد والله أعلم.

د / مروان محمد مصطفى شاهين

مراجع الاستزادة:

- ١ - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر طبعه دار الفكر
- ٢ - صحيح مسلم بشرح النووي طبعه المكتبة العصرية ١٣٤٩هـ.
- ٣ - إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض تحقيق د/ يحيى إسماعيل ط دار الوفاء الطبعة الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
- ٤ - دائرة سفير للمعارف الإسلامية ج ١٧ ص ١٢٥٧ ط دار سفير للإعلام والنشر والتوزيع

الإسراف

البيئات فى قوله ﴿وكذلك تجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه﴾ (طه ١٢٧) وقوله ﴿كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب﴾ (غافر ٢٤).

٢ - الإسراف فى العصيان والإجرام وتجاوز الحدود وقتل الأنبياء والرسل، فى قوله ﴿ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين﴾ (الأنبياء ٩) وقوله ﴿ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى الأرض مسرفون﴾ (المائدة ٣٢) وقوله ﴿كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون﴾ (يونس ١٢) وقوله ﴿ولا تطيعوا أمر المسرفين﴾ (الشعراء ١٥١) وقوله ﴿أفترى عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين﴾ (الزخرف ٥) وقوله ﴿مسومة عند ربك للمسرفين﴾ (الذاريات ٣٤) وقوله ﴿وإن مردنا إلى الله وإن المسرفين هم أصحاب النار﴾ (غافر ٤٣).

٤ - الإسراف فى تجاوز الحدود من كل شيء والخروج على الفطرة، كما قال لوط لقومه ﴿بل أنتم قوم مسرفون﴾ (الأعراف ٨١).

٥ - وضع القرآن فرعون على رأس المسرفين لتجاوزه الحد فى الطغيان والإجرام إلى حد ادعائه للربوبية، فى قوله ﴿وإن فرعون لعالٍ فى الأرض وإنه لمن

لغة : تجاوز الحد فى كل فعل يفعله الإنسان، فيقال أسرف فى ماله، وأسرف فى الكلام، وأسرف فى القتل، وسرف الماء: ما ذهب منه فى غير سقى ولا نفع كما فى الوسيط^(١)

واصطلاحا : مجاوزة الحد فى إنفاق المال، ويقال: تارة باعتبار القدر وتارة باعتبار الكيفية وقد ذكر الفقهاء أن للإسراف حالتين:

١ - أن يقع الإنفاق فى الحرام.
٢ - أن يكون الإنفاق فيما هو مباح الأصل لكن لا على وجه مشروع، كأنفاق المال الكثير فى الغرض الخسيس، وكأنه يضعه فيما يحل له لكن فوق الاعتدال ومقدار الحاجة.
وقد أشارت الآيات القرآنية إلى الإسراف والمسرفين فى إحدى وعشرين موضعاً
أولاً: اختص أكثر من نصفها بالتفريط والتقصير فى واجب طاعة الله وعبادته، وتجاوز حدود تلك الطاعة، وذلك:

١ - بإسراف العباد على أنفسهم فى المعاصى والآثام، فى قوله ﴿قل يا عبادة الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله﴾ (الزمر ٥٣) ﴿ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا﴾ (آل عمران ١٤٧).

٢ - الإسراف فى الضلال والانهماك فى الشهوات وعدم تصديق كلام الله وآياته

المُسْرِفِينَ ﴿يُونُس ٨٣﴾.

ثانياً: بينت الآيات كذلك أن التجاوز الذى يكون فى الحقوق والواجبات يُسَمَّى إسرافاً، ينهى الحق تعالى عنه

١ - كما فى حق القصاص فى قوله ﴿وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَاناً فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً﴾ (الإسراء ٣٣).

٢ - وفى حق اليَتَامَى فى قوله ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبُرُوا﴾ (النساء ٦).

٣ - وفى حق زكاة الزروع والثمار فى قوله ﴿وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأنعام ١٤١).

٤ - وفى حق الأكل والشرب ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف ٣١) فهو سبحانه لا يحب المُسْرِفِينَ المتعدين لحدود الله فيما أحلَّ وفيما حرم.

وقد أكدت الأحاديث النبوية النهى عن الإسراف فى الإنفاق، فعن أبى أمامة أن الرسول ﷺ قال: (إياكم والسرف فى

المال والنفقة، وعليكم بالاعتدال، فما افتقر قوم قط اقتصدوا) رواه الديلمى^(٣)

كما عرّف عليه السلام الإسراف فى الأكل بقوله عن أنس: (إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت) رواه ابن ماجه^(٤) وقوله عن عائشة (أكثر من أكلة كل يوم سرف) رواه البيهقى فى شعب الإيمان.

إن الإسلام ينهى عن شتى صور الإسراف الذى هو خروج عن الوسط والاعتدال بالزيادة فى كل التصرفات الإنسانية - وإن كانت حلالاً - ذلك أنه يترتب على الإسراف الاقتصادى خاصة: إهدار الوقت والجهد والموارد، وقصورها - على وفرتها - عن تلبية الحاجات الإنسانية، وتوفير السلع والخدمات اللازمة لإشباعها، مما يجعل الإسراف أحد الأسباب الرئيسية لما يعانيه العالم من مشاكل اقتصادية تتمثل فى عدم كفاية الموارد لتحقيق حاجات البشر، وهو ما تؤكد الإحصائيات الدولية من إصابة البعض بأمراض التخمة والسمنة، بينما يقضى الجوع على أعداد متزايدة من البشر.

أ.د/نعمت عبد اللطيف مشهور

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة مادة (سرف) ٤٤٣/١

٢ - معجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء، نزيه حماد، المعهد العالى للفكر الإسلامى، الولايات المتحدة الأمريكية، ط ١ سنة ١٤١٢هـ/١٩٩١م

٣ - رواه الديلمى فى مسنده

٤ - سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه، أبو عبد الله القزوينى.

مراجع الاستزادة

١ - صفوة النفاسين، محمد على الصابونى، دار القرآن الكريم، ط ١ سنة ١٤٠٢هـ/١٩٨١م بيروت

٢ - الكشف الاقتصادى لأيات القرآن الكريم، محيى الدين عطية، المعهد العالى للفكر الإسلامى، الولايات المتحدة الأمريكية، ط ١ سنة ١٤١٢هـ/١٩٩١م

الأسرة

لنشأة العلاقات الأسرية، كما أنه النظام المشروع الذى يرضى عنه المجتمع وتتعترف به الشرائع السماوية لإنجاب الأطفال.

والزواج ضرورة اجتماعية لصالح المجتمع، لأنه ينظم العلاقات بين الذكور والإناث، كما أنه يؤدي إلى عمران المجتمع بالناس الذين لولاهم لما تَكون المجتمع.

لذا عنى الإسلام بالحديث عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وتنظيمها، وإضفاء صفة القدسية عليها، فذكر أولاً أن العلاقة بين الذكر والأنثى هي قاعدة الحياة البشرية، وبين أن عنصرى الأمة (الذكر والأنثى) من أصل واحد، فلا فارق بينهما فى أصل الخلق، وأن ما تكاثر من بنى البشر على وجه الأرض إنما هو منبثق منهما، وعلاقتهما المقدسة سبب مباشر لإعمار الكون، فقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...﴾ (النساء ١)

بيّن الإسلام أن اللبنة الأولى فى بناء المجتمع هي الأسرة، وأن المودة والرحمة هما أساس الحياة الزوجية، كى يسكن كل إلى الآخر ويطمئن إليه فقال تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الروم ٢١).

ثم شرع أحكاماً للزواج بعضها قبل الدخول حيث بيّن:

لغة : الدرع الحصين، وأهل الرجل وعشيرته، والجماعة التى يربطها أمر مشترك، والجمع أسر، كما فى الوسيط. (١)

واصطلاحاً: هي أصغر وحدة فى النظام الاجتماعى، ويختلف حجمها باختلاف النظم الاقتصادية.

١ - ففى المجتمعات القديمة تتكون الأسرة من أب أكبر وزوجته، ومعه أولاده وأزواجهم وأولادهم وعبيدهم، وهم يقيمون فى مسكن مشترك أو فى وحدات سكنية مستقلة، ولكن معيشتهم مشتركة، وتحت إشراف رئيس العائلة الذى يتولى مسئوليتهم.

٢ - ويطلق على الأسرة التى يكون للرجل أكثر من زوجة - فى علم الاجتماع - : الأسرة المركبة، وهى المكونة من الرجل وزوجاته وأبنائه منهن، ويقوم رئيس العائلة بنفس الدور كزوج وأب لجميع الأبناء، وتوجد هذه الأسرة فى المجتمعات التى تسمح بتعدد الزوجات. ٢ - والأسرة الصغيرية أصبحت هى النموذج الوحيد للأسرة فى المجتمعات الصناعية، وهى تتكون من زوج وزوجة وأبناء لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.

والأسرة هى الخلية الأولى فى المجتمع، وهى البناء الاجتماعى السائد على امتداد التاريخ. وقد تدخلت الدولة فى العصر الحديث بقوانينها وخدماتها، لشد أزر الأسرة من قوانين الزواج والطلاق، وحقوق كل طرف، كما قدمت خدماتها لتعليم الأطفال ورعايتهم صحياً واجتماعياً.

وأساس تكوين الأسرة الزواج فهو نظام اجتماعى تبدأ به الأسرة وتُبنى عليه، وهو نظام معترف به فى كل زمان ومكان، كأساس

١ - أساس الاختيار، فقال رسول الله ﷺ (تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) (راوه البخارى عن أبى هريرة)^(١)

٢ - رؤية كل منهما الآخر قبل الخطبة، فقال رسول الله ﷺ : (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (رواه الترمذى).

٣ - تأدية المهر فقال رسول الله ﷺ : (التمس ولو خاتما من حديد) (رواه البخارى)

وبعضها بعد الدخول حيث أوصى:

١ - مراعاة كل منهما حقوق الآخر، حتى يكون التآلف والتآزر بينهما قائمين على أساس المعروف لا على أساس الهوى والنزوة.

٢ - كما حدد الإسلام لكل وظيفته فى الأسرة، فالرجل - أساساً - يقوم بالإنفاق على الأسرة وللمرأة ذلك إن دعت الضرورة، ولم ينتج عنه ضرر بحقوق بيتها وزوجها

والأسرة التى تقوم على أسس إسلامية فى الاختيار، ورعاية كل لحقوق الآخر، وتأدية كل ما عليه من واجبات هى البيئة الصالحة لتربية الأطفال، وحمايتهم من الانحراف، ووقايتهم من كل ما يفسد أخلاقهم، ويتعودون على السلوك الأمثل مما يرونه من تعاطف بين الأبوين ومحبة بينهما. كما حث الإسلام الأبناء على الإحسان إلى

الآباء والبر بهم، فجعل عقوق الوالدين فى مرتبة تلى مرتبة الشرك بالله، فقال تعالى ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ (الإسراء - ٢٣ - ٢٤)

وقال رسول الله ﷺ (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور - أو قول الزور - وكان رسول الله ﷺ متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) (رواه مسلم)^(٢)

وللزواج نظامان شائعان منذ القدم: زواج فردى وهو النظام الذى يكون فيه للرجل زوجة واحدة، وهو السائد فى معظم دول العالم، وبخاصة الدول المسيحية، لأن الكنيسة لا تعترف بتعدد الزوجات، كما أن الشريعة الإسلامية تعتبره - أى النظام الفردى - القاعدة العامة فى الزواج، وتسمح للرجل - عند الضرورة - بأن يكون له أكثر من زوجة فى حدود أربع زوجات، إلا أن الزواج الفردى لا يزال من الناحية العملية - هو الشائع فى الدول الإسلامية، إذ تبلغ نسبته فى بعض الأقطار الإسلامية أكثر من ٩٦٪.

أ. د/ محمد شامة

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، مادة (أسر) ١ / ١٧

٢ - صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، بن بردنة البخارى، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ط الأولى، القاهرة، ١٩٩٠م - ٨ / ١٣٧.

٣ - صحيح مسلم، بشرح النووي، الطبعة المصرية بالأزهر، ط ١ ١٩٢٩م، القاهرة ٢ / ٨١.

مراجع الاستزادة:

١ - تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٠م

٢ - الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر، محمد البهى، مكتبة وهبة القاهرة ١٩٨٢م

٣ - مشكلات الأسرة والتكافل، محمد البهى، مكتبة وهبة القاهرة ١٩٨٢م

٤ - القرآن حياة وعصمة، عبد الحميد محمد - مطابع عابدين بالأسكندرية ١٩٧٠م

الأسطرلاب

وقد ألف أبو الريحان البيروني (٣٦٢ - ٤٤٣هـ/٩٧٣ - ١٠٥١م) رسائل مهمة في الأسطرلاب، وضع في إحداها نظرية بسيطة لمعرفة مقدار محيط الأرض ما زالت تُدرّس في مناهج تعليم الفيزياء حتى اليوم، وابتكر السجستانى (توفى نحو ٤١٥هـ - ١٠٢٤م) «الاسطرلاب الزورقي» المبني على أساس أن الأرض تدور حول محورها.

وقد شاع استعمال «الاسطرلاب» في أوروبا إبان عصر النهضة لكنه ظل مستخدماً في البلاد العربية والإسلامية حتى القرن التاسع عشر الميلادي، وباستخدام الساعات الميكانيكية والحسابات الفلكية والآلات المساعدة أصبحت تقنية الاسطرلاب غير ضرورية في عصر الفضاء، ولكنها لم تفقد قيمتها التاريخية باعتبارها تمثل الجيل الأول من أجهزة الرصد الفلكية.

الأسطرلاب: Astrolabe كلمة يونانية الأصل معناها: مرآة النجوم، وقد أطلقت على جهاز فلكي ذي أشكال مختلفة منها الكروي والمستوى والخطي، بحسب ما إذا كان يمثل الكرة (أو القبة) السماوية ذاتها، أو يمثل مسقط هذه الكرة على سطح مستوٍ أو مسقط هذا المسقط على خط مستقيم.

ويعد «كلاوديوس بطليموس» أول من أعطى معلومات علمية تتعلق باستخدام الأسطرلاب لقياس ارتفاع الكواكب والنجوم، وذلك حوالي ١٥٠ ق.م.

ولكن علماء الحضارة الإسلامية برعوا في تطوير صناعة الأسطرلابات بأنواعها المختلفة وأكثروا من التأليف في وصفها وفوائدها وطرق استعمالها، ولُقّب بعض المشهورين منهم في هذه الصناعة بالأسطرلابي.

أ.د/ أحمد فؤاد باشا

مراجع الاستزادة

- ١- محمد بن أحمد الخوارزمي - مفاتيح العلوم - تحقيق إبراهيم الإبياري - دار الكتاب العربي - بيروت ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م
- ٢- د/ أحمد فؤاد باشا - أساسيات العلوم المعاصرة في التراث الإسلامي دراسات تأصيلية - دار الهداية - القاهرة ١٩٩٧م

الأسطورة

الجن، والهامة، والصدى، ولقمان والنسر بُد،
وزرقاء اليمامة... الخ.

وقد ظهر فى الأعوام الأخيرة تيار نقدى
يفسر الشعر الجاهلى تفسيراً أسطورياً، لكنه
يجنح للأسف إلى الإسراف والاعتساف؛ إذ لا
يكاد يترك شيئاً فى ذلك الشعر إلا ويحملة
بالمضامين الأسطورية خالفاً عليه أساطير
السومريين، والكلدان، والإغريق، وغيرهم من
الأمم القديمة.

وبعد التقدم الحضارى والعلمى الكبير
الذى أنجزته الإنسانية انحسرت الأساطير،
وحلت محلها النظرة العقلية والقانون العلمى،
وإن ظل الأدباء والفنانون فى كثير من
الأحيان يستخدمونها لأغراض فنية، لا عن
اعتقاد منهم بأنها حقائق قطعية.

١. د/ إبراهيم عوض

لغة: مفرد الأساطير، وهى الأباطيل
والأحاديث العجيبة.

واصطلاحاً: هى حكايات غريبة خارقة
ظهرت فى العصور الموعلة فى القدم،
وتناقلتها الذاكرة البشرية عبر الأجيال، وفيها
تظهر آلهة الوثنيين وقوى الطبيعة بمظهر
بشرى.

وكان القصد من هذه الحكايات تفسير
الظواهر الطبيعية أو العقائد الدينية أو
الأحداث التاريخية الموعلة فى التاريخ
القديم.

وقد كانت للعرب فى جاهليتهم - مثل كل
الأمم الوثنية - أساطيرهم وخرافاتهم، ومنها
ما كانوا يقولونه عن سهيل، والشعرى،
والقميصاء، والفيلان، والسعالى، وعزيف

مراجع الاستزادة :

- ١ - الأسطورة فى الشعر العربى الحديث لأنس دارود، مكتبة عين شمس ١٩٧٥م.
- ٢ - الأسطورة والحداثة لديكسون بول ترجمة خليل كلفت. المجلس الأعلى للثقافة ١٩٩٨م. ص ٧ إلى ٢٦.

الإسلام

القرآن بقوله ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ (الأنبياء ١٠٧). ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ (سبا ٢٨).

وعلى هذا المعنى الخاص جاءت نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ (المائدة ٣) ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ (الأحزاب ٤٠).

ومن السنة قوله ﷺ (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً) (متفق عليه).^(١) ومنها قوله ﷺ لجبريل حين جاء سائلاً عن الإسلام (أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقیم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً) (رواه مسلم).^(٢) ومن هذين الحديثين تظهر أركان الإسلام الخمسة التي يدل عليها هذا الإطلاق الخاص للإسلام.

وللإسلام بالمعنى الخاص عدة خصائص يتفرد ويتميز بها عن غيره من الأديان، ومن هذه الخصائص:

١ - الريانية: فهو من عند الله فمصدره ومُشرّع أحكامه هو الله تعالى بخلاف

مفهوم كلمة الإسلام بمعناه الشامل يعنى: الاستسلام والانقياد للخالق جل وعلا، فهو بهذا اسم للدين الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، فنوح - عليه السلام - قال لقومه: ﴿وأمرت أن أكون من المسلمين﴾ (يونس ٧٢) ويعقوب يوصي أولاده ﴿يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون - أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون﴾ (البقرة ١٣٢: ١٣٣) وموسى يقول لقومه ﴿يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين﴾ (يونس ٨٤).

أما المعنى الخاص لكلمة الإسلام فهو يعنى: تلك الشريعة التي جاء بها سيدنا محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين إلى العالمين، والتي لا تقتصر على جنس أو قوم ولكن إلى الناس كافة، وهى بهذا شريعة عالمية كاملة.

ويدل على هذا: أن النبي قبله ﷺ كان يرسل إلى قومه خاصة كما حكى آيات القرآن فى قوله ﴿والى عاد أخاهم هوداً﴾ (الأعراف ٦٥). ﴿والى ثمود أخاهم صالحاً﴾ (الأعراف ٧٣). ﴿والى مدين أخاهم شعيباً﴾ (الأعراف ٨٥). أما رسول الإسلام فقد أرسل للناس كافة وخاطبه

الشرائع الوضعية فمصدرها الإنسان.

والنصوص الشرعية التى تدل على ربانية هذا الدين كثيرة منها: قوله تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران ١٩) وقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران ٨٥) وكثير من الآيات الدالة على أن الإسلام بدوره من عند الله.

٢ - الشمول: فهو يجمع بين مصالح الدنيا والدين، وهو شامل لكل شئون الحياة، وسلوك الإنسان، وهو رسالة الزمن كله، والعالم كله والإنسان كله فى أطوار حياته، ومجالاتها كلها وهناك شمول فى جميع التعاليم الإسلامية.

٣ - الوسطية: ويعبر عنها أيضا بالتوازن ويعنى بها التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرده الطرف المقابل، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه، ويطفى على مقابله ويخيف عليه.

ومن الآيات الدالة على هذه الخصيصة قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة ١٤٣).

٤ - الواقعية: يعنى بها مراعاة واقع الكون من حيث هو حقيقة واقعة ووجود

مشاهد، ولكنه يدل على حقيقة أكبر منه، ووجود أسبق وأبقى من وجوده، هو وجود الواجب لذاته، وهو الله تعالى. وكذلك مراعاة واقع الحياة من حيث هى حافلة بالخير والشر تنتهى بالموت توطئة لحياة أخرى.

وكذلك مراعاة واقع الإنسان من حيث ازدواج طبيعته واشتمالها على الجانب الروحى والجانب المادى. وبهذا لم يكن الإسلام كغيره مجرد وصايا ومواعظ، وإنما كان للدين والدنيا وللعقيدة والشرعية والعبادات والمعاملات والأخلاق.

٥ - الجمع بين الثبات والمرونة: فالإسلام دين مرّن متطور فى أحكامه وتعاليمه، وفى الوقت ذاته هو دين خالد ثابت فى تشريعه وتوجيهه، فهو بهذا دين متوازن.

وهناك أنظمة للإسلام يتكون كل نظام منها من مجموعة من الأحكام ومن هذه الأنظمة: نظام الأخلاق، ونظام المجتمع، ونظام الإفتاء، ونظام الحسبة، ونظام الحكم، ونظام الاقتصاد والمال، ونظام الجهاد ونظام الجريمة والعقاب ونظام الأسرة ونظام العلاقات الدولية ونظام العلاقة بالآخر.

٦ - احتواء توجهاته على مقومات العطاء الحضارى التى مارسها سلف المسلمين فصنعوا حضارة كانت هى الأساس الذى قامت عليه النهضة الأوربية.

أ.د/عبد الصبور مرزوق

١ - التلويح والرحان فيما اتفق عليه الشيخان. محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة المصرية ١٦/١

٢ - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب تعريف الإسلام والإيمان، ١٥٧/١

مراجع الاستزادة

١ - الخصائص العامة للإسلام، د. يوسف القرضاوى، مكتبة وهبه، ط٤، ١٩٨٩م

٢ - أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، ط٣، ١٩٧٦م، ص ٤٣

٣ - التشريع الإسلامى بمصادره وأطواره، د. شعبان محمد إسماعيل، مكتبة النهضة المصرية، ط٢، ١٩٨٥م

الأسماء الحسنى

(هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولى الحميد المحصى المبدئ المعيد المحيى المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغنى المغنى المانع الضار النافع النور الهادى البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور). رواه الترمذى عن أبى هريرة رضي الله عنه (١)

وقد فتح تعدد الروايات فى أحاديث الأسماء الحسنى باباً أمام العلماء؛ ليتجادلوا حولها أهى مطلقة العدد، أم محصورة فى تسعة وتسعين؟

ففرق تقيّد حرفياً بما ورد فى حديث أبى هريرة السابق، وأطلق فريق آخر العدد قائلاً إن هذه الأسماء غير محددة، وأنها تشمل كل ما يليق بذاته المقدسة.

ودليل هذا الفريق ما يأتى:

لغة : الاسم مشتق من السمو، أى الرفعة.

واصطلاحاً : الاسم ما دلّ على الذات، والأسماء الحسنى هى أسماء الله تعالى، التى ارتضاها لنفسه فى كتابه أو سنة نبيه ﷺ ؛ ولذا نرى أن القرآن الكريم قد وصفها بذلك العنوان فى آيات أربع، منها قوله تعالى ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ (الأعراف ١٨٠). (٢)

وقد ورد كثير من هذه الأسماء متفرقاً فى القرآن الكريم والحديث الشريف، كما ورد نص فى الحديث على عددها، وهو تسعة وتسعون، فعن أبى هريرة أنه قال [لله تسعة وتسعون اسماً لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة] رواه البخارى (٣) وفى رواية أخرى [من أحصاها دخل الجنة].

وزادت بعض كتب السنة - غير البخارى ومسلم - على العدد بياناً تفصيلياً يحدد هذه الأسماء (٤)، وإن لم تتفق على قائمة واحدة، واختار الحافظ ابن حجر قائمة الإمام الترمذى التى رواها من طريق الوليد بن مسلم عن أبى هريرة، واعتبرها أقرب الروايات إلى الصحة. وعلى هذه القائمة عوّل غالب من شرح الأسماء الحسنى مثل «الزجاج» فى (تفسير أسماء الله الحسنى)، والرازى فى (شرح أسماء الله الحسنى)، والبيهقى فى (كتاب الأسماء والصفات)، ونص هذه القائمة كالتالى:

١ - تعدد الروايات في حصر هذه الأسماء.

٢ - أن بعض الأسماء التي وردت في قائمة الترمذى لم ترد في القرآن الكريم، مثل: الجليل، والخافض، والرشيد، والصبور، والعدل. كما أن بعض ما ورد في القرآن الكريم لم يرد في قائمة الترمذى، مثل: المولى، والنصير، والناصر، والحفيّ، والخالق، والمدير، ورب المشرقين، ورب المغربين، والأعلى، والغالب.

٣ - ورود التوقيف بأسماء تزيد على التسعة والتسعين: مثل: السيد، ففى الخبر أن رجلاً قال للرسول ﷺ: ياسيد، فقال: (السيد هو الله تعالى) ومثل: الديان، والحنان، والمنان، فقد كان من دعاء الرسول: (يا حنان، يامنّان) (رواه البخارى)^(٥) ومثل الرقيق، والجميل، ومثّل القلوب.

ومن اصحاب هذا رأى ابن عباس، والفخر الرازى، وابن كثير، والفراءى، والقرطبى والبيهقى.

فإذا تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة في عدد معين، وأن محاولة حصرها كانت مجرد اجتهاد من العلماء، فكيف يُفهم هذا على ضوء الأحاديث التي نصّت على العدد؟

هناك أكثر من تفسير لهذه الأحاديث، أقربها إلى القبول: أن الكلام لم يتم بقول الحديث: إن لله تسعة وتسعين اسماً، وإنما تمامه بقوله: لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، أو: من أحصاها دخل الجنة. وهذا بمنزلة قول أحدهم: إن لمحمد ألف جنه أعدها

للصدقة، فلا يعنى هذا أنه لا يملك سوى هذه الألف، فكذلك الحديث الشريف لا يعنى أنه ليس لله من الأسماء سوى هذه التسعة والتسعين، وإنما يعنى أن لله أسماء كثيرة تختص تسعة وتسعون منها بأن من أحصاها أو حفظها دخل الجنة.^(٦)

وقيل إن تلك الأسماء الحسنى شائعة غير محددة في أسماء الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة والتي تجاوزت المائتين، وتكون قد أُخفيت كما أُخفيت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وساعة الإجابة في يوم الجمعة، والصلاة الوسطى في سائر الصلوات حتى يجد المسلم في طلب الخير ويتشوق لفعل كل ذلك، ليوافق الفضيلة الزائدة في تلك الأشياء.

وقد يُرى أن الأسماء الحسنى هي تلك التسعة والتسعون التي وردت في القرآن الكريم، والتي اجتهدت في استخلاصها، وأوردها مرتبة حسب جذرها اللغوى هجائياً، كما يلي: (الآخر، الإله، المؤمن، البارئ، البر، البصير، الباطن، التواب، الجبار، ذو الجلال، المجيب، الحسيب، الحافظ، الحفيظ، الحفيّ، الحق، الحكم، الحكيم، الحليم، الحميد، المحيط، الحى، الخبير، الخالق، الخلاق، الرؤوف، الرب، الرحمن، الرحيم، الرزاق، الرزاق، الرقيب، السلام، السميع، الشاكر، الشكور، الشهيد، الصادق، الصمد، المصور، ذو الطول، الظاهر، ذو المعارج، العزيز، العظيم، العفو، العليم، الأعلى، العلى، المتعال، الغفار، الغفور، الغالب، الفنى، الفاتح، الفتاح، ذو الفضل، القادر، القدير، المقدر، القدوس،

المَلِك، الناصر، النصير، ذو انتقام، المنتقم.
النور، الهادى، المهيمن، الأحد، الواحد.
الودود، الوارث، الواسع، الوكيل، الولى، المولى.
الوهاب، الأول^(٧).

القريب، القاهر، القهار، المقيت، القيوم،
ذو القوة، القوى، الكبير، المتكبر، الأكرم،
ذو الإكرام، الكريم، الكفيل، الكافى، اللطيف،
المتين، المجيد، المالك، مَالِكِ الْمَلِك، الْمَلِك.

أ.د/أحمد مختار عمر

-
- ١ - انظر كذلك الإسراء، ١١٠، الحشر ٢٢.
 - ٢ - صحيح البخارى مع فتح البارى، ط دار المعرفة - بيروت ٢١٤/١١.
 - ٣ - أقدم ما حدد هذه الأسماء من كتب الحديث: سنن ابن ماجه، وسنن الترمذى، والمستدرک للحاكم.
 - ٤ - سنن الترمذى، وفتح البارى ٢٢٠/١١.
 - ٥ - صحيح البخارى ٢٢٠/١١ مع فتح البارى، والبحر المحیط لأبى حيان ٤٢٩/٤.
 - ٦ - شرح أسماء الله الحسنى للرازى تحقيق طه عبد الرؤوف سعد - بيروت ١٩٨٤ ص ٧٨.
 - ٧ - أسماء الله الحسنى: دراسة فى البنية والدلالة أحمد مختار عمر - عالم الكتب بالقاهرة ١٩٩٧م ص ٤٠.

مراجع الاستزادة

- ١ - الأحاديث القدسية ليجبى بن شرف النووى - تحقيق/ مصطفى عاشور - مكتبة القرآن ١٩٨٥م.
- ٢ - المقصد الاسنى فى شرح أسماء الله الحسنى للغزالى - تحقيق/ محمد عثمان الخشت - القاهرة ١٩٨٥م.

الاسم الأعظم

اصطلاحاً : يقصد به اسم الله تعالى الأعظم.

وقد اختلف العلماء فى تعيين اسم الله الأعظم. فمنهم من ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو دعاء مركّب من عدة أسماء من أسمائه تعالى، إذا دعا به الإنسان مع توافر شروط الدعاء استجاب الله له^(١). ولقد صرحت بذلك أحاديث شريفة كثيرة منها:

١- عن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله رجلاً يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال: «والذى نفسى بيده لقد سأل باسمه الأعظم الذى إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى»^(٢)

٢- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو، ويقول فى دعائه: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله «دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى»^(٣)

٣- وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول «هل أدلكم على اسم الله الأعظم الذى إذا دُعِيَ به أجاب

وإذا سُئِلَ به أعطى؟ الدعوة التى دعا بها يونس حين نادى فى الظلمات الثلاث: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فقال رجل: يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله «ألم تسمع قول الله عزو وجل ﴿وَنَجِّنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأنبياء: ٨٨).

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن اسم الله الأعظم هو الله، ومن هؤلاء الطحاوى وابن القيم. وقد ساق فخر الدين الرازى فى كتابه شرح أسماء الله الحسنى حجج من قال: إن اسم الله الأعظم هو الله، منها:

(أ) إن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى، والدليل قوله تعالى ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله﴾ (لقمان: ٢٥).

(ب) إن هذا الاسم الأصل فى أسماء الله تعالى وسائر الأسماء مضافة إليه، قال تعالى ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ (الأعراف: ١٨٠).

(ج) إن هذا الاسم له خاصية غير حاصلة فى سائر الأسماء، وهى أن سائر

الأسماء، والصفات إذا دخل عليها النداء
أسقط عنها الألف واللام. فنقول يا رحمن
يا رحيم، ونقول يا الله بدون حذف.

(د) إن لفظ الجلالة الله حوى جميع
كمالات الأوصاف. (٦)

وخلاصة البحث أن بعض الناس ولعوا
بالمعميات والخصوصيات والزيادة فى

المأثورات، فقالوا ما لم يرد فى كتاب ولا سنة،
وقد نهيئنا عن ذلك نهياً شديداً، فلنقف مع
المأثور. وما على المسلم إلا أن يثبت لله ما
أثبتته من صفات وأسماء، وينزهه عز وجل
بما نزه به نفسه على لسان رسوله. قال
تعالى: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾
(المؤمنون ٩١). (٧)

(هيئة التحرير)

- ١- العقائد الإسلامية، الشيخ/ مريد سابق دار الكتب الحديثة ص ٢٠ وانتظر منهج القرآن فى شرح عقيدة الإسلام، يحيى أمين عبد العزيز - دار الدعوة ط٢ سنة ١٩٩١م.
- ٢- أخرجه ابن ماجة فى سننه كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم دار الدعوة مجلد ١٨ ١٢٦٧/٢ من مجموعة الكتب السنة وصن الترمذى - كتاب الدعوات باب جامع الدعوات عن النبي ﷺ ٥١٥/٥-٥١٦ دار الدعوة.
- ٣- مسند الإمام أحمد عن أس بن مالك، وصن ابن ماجة كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم ١٢٦٧/٢.
- ٤- مستفرك الحاكم.
- ٥- النهج الأسفى فى شرح أسماء الله الحسنى، محمد بن حمد الحمود مكتبة الإمام الذهبى ط١ الكويت ١٩٩٠م. ١/٥٨-٦٠.
- ٦- أسماء الله للحسنى، الشيخ/ محمد متولى الشعراوى أخبار اليوم. ص ٥٧
- ٧- منهج القرآن ص ٢٦٢، العقائد الإسلامية ص ٣٠.

الإسماعيلية

وتدور عقائد الإسماعيلية حول الإمام، فالدين أمر مكتوم، لا يعرف إلا عن طريق إمام مختار، عنده علم التأويل وتفسير ظواهر الأمور والنصوص، فلكل تنزيل تأويل، ولكل ظاهر باطن، وشرائع الإسلام وفرائضه كالصلاة والزكاة والحج وغيرها لها معانٍ آخر غير معانيها الظاهرة، لا يقف عليها إلا الإمام ودعائه الكبار المهديون.

والإمام قد يكون مستورا وقد يكون ظاهرا، فإن كان مستورا فدعائه ظاهرون، وإن كان ظاهرا فدعائه مستورون يعملون في خفية عن أعين الرقباء، وزعموا أن دور الستر - الذي بدأ بمحمد بن إسماعيل - قد انتهى بظهور الإمام عبيد الله المهدي في بلاد المغرب (سنة ٢٢٩هـ/٩٠٩م) التي أقام بها الدولة الفاطمية. وحين دخلت مصر في قبضة الفاطميين سنة (٣٦٢هـ/٩٧٢م) تزايد طموحهم لبيسط سيطرتهم على العالم الإسلامي كله، فتحركوا في تنظيم محكم دقيق لبث دعائهم في العراق والمناطق الشرقية الخاضعة للخلافة العباسية، يدعون الناس بها إلى اعتناق مذهبهم والخضوع بالتالي لنفوذ الخلافة الفاطمية بالقاهرة.

وتحقق أول نجاح لهم في المشرق الإسلامي في عهد المعز لدين الله، حين أقام دعاة الإسماعيلية في «الملتان» - في باكستان

اصطلاحاً: هي إحدى الفرق الشيعية ويسمون أيضاً: السبعية، الباطنية، الحشاشون، الفداوية، ويطلق عليهم خصومهم اسم: الملاحدة، كما ينكر هؤلاء الخصوم على أئمتهم أنهم من سلالة محمد ابن إسماعيل بن جعفر الصادق وينسبونهم إلى أحد الغلاة من الشيعة وهو عبد الله بن ميمون القداح، الذي يعد المؤسس الحقيقي لهذه الفرقة.

والإسماعيلية تتفق مع الشيعة الإمامية (الأثنا عشرية) على صحة إمامة الأئمة الستة الأول ابتداء من علي بن أبي طالب إلى جعفر الصادق - رضى الله عنهم، لكن الخلاف وقع بين الفريقين حول أى من أبناء جعفر أحق من أخيه بالإمامة: موسى الكاظم أم إسماعيل، وقد تبع الشيعة الإمامية موسى، بينما تبع الإسماعيلية إسماعيل ومن بعده ابنه محمد بن إسماعيل فسموا الإسماعيلية، وكان لهم اتجاه عقائدى متطرف يبعد بينهم وبين عقائد الشيعة الإمامية وتقاليدها المحافظة.

وبدت بوادر هذا الاتجاه المتطرف في حياة الإمام السادس جعفر الصادق نفسه (توفي سنة ١٤٨هـ/٧٦٥م) إذ هاله أن يرى جمعاً من أصحاب المقالات والفرق الغالية يلتف حول ابنه إسماعيل وعداً ذلك نذير شؤم. وقد تحققت نبوءة الإمام الصادق، فضمت فرقة الإسماعيلية منذ نشأتها عدداً كبيراً من القيادات المتطرفة في التشيع، وغدت استمراراً لحركات الغلو فيه، وظهر هذا الغلو في حركة القرامطة الإسماعيلية.

الحالية - دولة إسماعيلية خُطب فيها للخليفة الفاطمي منذ سنة (٣٤٨هـ/٩٥٩م). ولكن السلطان محمود الغزنوي قضى على هذه الدولة في سنة (٤٠١هـ/١٠١٠م).

وفي سنة (٤٨٢هـ/١٠٩٠م) استطاع واحد من كبار دعاة الفاطميين ودهاتهم وهو الحسن بن الصباح أن يؤسس دولة إسماعيلية قوية في المنطقة الجبلية الواقعة جنوب بحر قزوين ويجعل من قلعة «ألموت» المتينة عاصمة لها، وأنشأ منظمة إرهابية أطلقوا على أعضائها اسم «الضداوية» كان نشاطها قائما على اغتيال المناوئين، فاغتالوا عددا من الخلفاء والسلاطين والوزراء وأقضوا مضجع حكام الدول المجاورة طيلة الفترة التي عاشتها دولة الإسماعيلية في إيران حتى قضى عليها المغول بقيادة هولاكو سنة (٦٥٤هـ/١٢٥٦م).

كانت الإسماعيلية في إيران قد قطعت علاقتهم المذهبية بالخلافة الفاطمية بمصر عقب وفاة المستنصر بالله (سنة ٤٨٧هـ/١٠٩٣م) وتولى ابنه الأصغر المستعلى عرش الخلافة، وقالوا إن الابن الأكبر «نزار» هو الأولي بالخلافة - فحرفوا منذ ذلك الحين بالنزارية، واستقلوا عن مركز التشريع المذهبي بالقاهرة، ومضوا شوطا بعيدا في الأخذ بالتأويل الذي بلغ أقصى

درجاته عندهم، في عهد ملكهم الحسن بن محمد - إلى رفع التكاليف الشرعية كلها عن الناس، وإنزال العقوبات الصارمة بمن يواظب على أداء العبادات.

وقد استقرت إمامة الإسماعيلية النزارية في ملوك أَلَمُوت حتى قضى المغول على آخرهم - وهو ركن الدين خورشاه سنة (٦٥٤هـ/١٢٥٦م)، وتتفاض الروايات المتعلقة بتسلسل الأئمة الذين خلفوا ركن الدين حتى أصبح من الصعب تحديد أسمائهم وسنى حياتهم، وقد قيل: إنهم استتروا في أذربيجان ثم كونوا طريقة صوفية عرفت باسم «نعمة إلهي» أي النعمة الإلهية، وشارك بعضهم في الحياة السياسية في إيران في القرن الثامن عشر، ثم إن إمامهم حسن على شاه انتقل إلى بلاد الهند لأسباب سياسية، واتخذ من بومباي مركزا له في سنة ١٨٤٣م، فأصبحت بومباي منذ ذلك الحين مقرا لإمامة الإسماعيلية النزارية. وحين توفى سلطان محمد شاه في سنة ١٩٥٧م خلفه الأغاخان الحالي: كريم خان.

وينتشر أتباع الإسماعيلية في الوقت الحالي في مناطق عديدة من العالم في سوريا وعمان وإيران وآسيا الوسطى وباكستان، ويكثرون في الهند وشرق إفريقيا.

أ.د/محمد السعيد جمال الدين

مراجع الاستزادة :

- ١ - معرفة الرجال، أبو عمر بن عبد العزيز الكشي. بومباي ١٣١٧هـ.
- ٢ - فرق الشيعة، أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي، طبع النجف ١٩٣٦م.
- ٣ - كتاب الفئات والفرق - سعد الدين عبد الله خلف الأشعري القمي، تحقيق محمد حواد مشكور، طبعه الأزهر ١٩٥٠م.
- ٤ - طائفة الإسماعيلية، محمد كامل حسين، مصر ١٩٥٠م.
- ٥ - دولة الإسماعيلية في إيران، محمد السعيد جمال الدين، الدار الثقافية، ط ٢، ١٩٩٩م.

الأسواق

الأسعار بقوى الطلب والعرض التنافسية الخالصة، ولم يجد رسول الله ﷺ مبرراً للتسعير حينما سئل عن ذلك لما غلا السعر^(١)

ورأى بعض الفقهاء فيما بعد جواز التسعير في السوق إذا ساد الاحتكار لتحقيق مقصد العدل في الشريعة، وتجسدت تشريعات تنظيم سوق المدينة فيما بعد فيما يعرف بنظام «الحسبة»، وأصبح المحتسب فيما بعد عصر الرسالة مسؤولاً عن مراقبة السوق وحسم الخلافات فيها.

وبلاحظ أن بعض أسواق المدن الأوربية قد خضعت للتنظيم والمراقبة خلال العصور الوسطى، وذلك لضمان دقة الموازين والمكاييل وحسم الخلافات وإقرار القانون بسلطة «محكمة» السوق، وتضمن التنظيم تحديد فئات الرسوم على السلع المباعة والمعرضة لصالح مالك مساحة أو أبنية السوق^(٢) مما هو في صالح الاحتكار على خلاف تشريع السوق في الإسلام.

وفي العصر الحديث نمت أسواق متخصصة للسلع الصناعية على مستوى البلدان الصناعية والمستوى الدولي، وأقيمت أسواق دولية للمصنوعات في شكل معارض في بعض المدن الكبرى ما بين عام وآخر خلال القرن العشرين.

كذلك نمت أسواق دولية منظمة في تجارة

لغة : جمع سوق، وهو الموضع الذي يجلب إليه المتاع والسلع للبيع والابتيع (تؤنث وتذكر، كما في المعجم الوسيط^(٣)) ، وقد ذكرت في القرآن فقال تعالى: ﴿وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق﴾ (الفرقان ٧)

واصطلاحاً: مكان يجتمع فيه الناس للبيع والشراء، وهى الطريقة التى يتم بها اتصال البائعين والمشتريين.

وفى التاريخ القديم نمت الأسواق نمواً كبيراً بعد التحول من المقايضة السلعية إلى المبادلة النقدية، وازدهرت بعض المدن قديماً بسبب شهرة أسواقها، بينما كان عدم وجود السوق فى بعض المدن يدل على تخلفها.

وكانت الأسواق قديماً أشبه بالمعارض، وتعقد بصفة دورية خلال العام أو فى مواسم معروفة، وأشهر أسواق العرب قبل الإسلام «عكاظ»، وبعد هجرة النبى ﷺ وصحبه من مكة إلى المدينة المنورة أقام المسلمون فيها سوقاً إثر تعنت تجار اليهود، وفرضهم رسوماً على من يدخل أسواقهم.

وخضعت سوق المسلمين لرقابة على الموازين والمكاييل والسلع للتأكد من عدم الغش للكم أو النوع، ونهى رسول الله ﷺ عن فرض جزية (رسم) لدخول السوق^(٤) وعن الاحتجار، كما حارب الاحتكار بشدة، لذلك تحددت

السوق الأوروبية المشتركة، وتعنى بداية (اتفاق دولتين أو أكثر على تخفيض أو إزالة القيود على حركة التجارة بين أسواقها بصفة خاصة).

وساعد على نمو الأسواق الدولية المتخصصة خلال القرن العشرين التقدم التقنى الهائل فى وسائل المواصلات والاتصالات.

أ.د/عبد الرحمن يسرى أحمد

بعض المعادن والحبوب والقطن بعقود حاضرة وآجلة، وبرزت أسواق متخصصة للخدمات (كالنقل البحرى والجوى والسياحة، وأسواق للصرف الأجنبى والأوراق المالية، وتخضع الأخيرة للوائح تنظيمية دقيقة، ويحتاج المتعاملون فيها عادةً إلى خدمات الوسطاء والسماسرة، كما ظهرت فى النصف الأخير من القرن العشرين الأسواق المشتركة مثل

-
- ١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، مادة (سرق) ٤٨٢/١
 - ٢ - وفاء للوفاء، السمهودى، ج ٢.
 - ٣ - كتاب الخراج، أبو يوسف.
 - ٤ - دائرة المعارف البريطانية كلمة Market

مراجع الاستزادة

- تطور الفكر الاقتصادى، عبد الرحمن يسرى أحمد، الدار الجامعية، ١٩٩٧م، الاسكندرية
- دراسات فى علم الاقتصاد الإسلامى، عبد الرحمن يسرى أحمد، دار الجامعات المصرية، ١٩٨٨، الاسكندرية.
- إحياء علوم الدين، لأبى حامد الغزالى.
- (Leicester 1992) Islam and the Economic challenge, M.a.chapra

الأشاعرة

الحق والسنة وإلى ما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه^(٢) بل لقد تبرأ مما كان قد كتبه من مؤلفات في نصرته مذهب الاعتزال.

وهكذا ولد المذهب الأشعري في مطلع القرن الرابع الهجري، حيث كانت القلوب متعطشة إلى فكر جديد يتسم بالقصد والاعتدال وذلك بعد ما عانى الفكر ما عانى من محن مثل محنة «خلق القرآن» التي ابتلى فيها خلق كثيرون ومنهم أحمد بن حنبل، فضلاً عن الصراع العنيف الذي احتدم بين المذاهب الإسلامية في القرن الثالث الهجري، وخاصة ما كان منه بين المعتزلة من جانب وخصومهم الحنابلة والمشبهة من جانب آخر.

فقد كان ظهور الأشعري على المسرح الفكري تلبية لحاجة الفكر إلى الحل الوسط والقصد في الأفكار بين المعتزلة والحنابلة، وتمثل ذلك في الخط الذي ارتضاه لنفسه في محاولة التوسط بين العقل والنقل في المعرفة والتزييه والتشبيه في الإلهيات، وبين الجبر والتفويض في الإنسانيات وذلك على النحو التالي:

فرقة من الفرق الكلامية تنتسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، المنتسب إلى أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه - وقد ولد في البصرة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري (٢٦٠ أو ٢٧٠هـ) وكان في بداية حياته على مذهب المعتزلة، حيث تلقى مبادئ الاعتزال على يد واحد من أعلام المذهب، وهو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي زعيم فرقة الجبائية من معتزلة البصرة (ت ٣٠٣).

وكان الأشعري قبل هجره للمعتزلة راسخ القدم في المذهب المعتزلي، معدوداً من كبار رجاله، حتى لقد صنف كتباً كثيرة في نصرته هذه الطائفة وكان أستاذه الجبائي يعتز به، ويعرف له قدره ومنزلته إلى حد أنه كان ينبيه عنه في حضور كثير من معارك الجدل التي كان المعتزلة يخوضونها مع خصومهم^(١).

وهناك سبب مباشر في رجوع الأشعري عن مذهب المعتزلة وهو تلك المناظرة التي جرت بين الأشعري وشيخه الجبائي حول رأى المعتزلة في وجوب فعل الصالح والأصلح، ففي هذه المحاورة خرج الأشعري عن الاعتزال معلناً الرجوع عنه إلى قول أهل

أ - فى مجال الإلهيات: يثبت الصفات الإلهية القديمة القائمة بالذات، ويؤكد أنها ليست عين الذات - إذ هى مغايرة لها فى المعنى والدلالة - ولا غيرها، أى لا انفكاك بينهما، ولكنه يعود - كما يروى عنه - فى صفة الكلام ويفرق بين الكلام النفسى القائم بالذات ويقول بقدمه والعبارات والألفاظ الدالة عليه والمنزلة على الأنبياء وهى فى نظره حادثة، وهذا قريب من موقف المعتزلة^(٣).

ب - وفى مجال أفعال العباد (الإنسان) يحاول التوسط، فيقول بالكسب أى أن أفعال الإنسان لله خلقاً وإبداعاً، وللإنسان كسباً ووقوعاً عند قدرته، وهذه القدرة الإنسانية مخلوقة لله تعالى مصاحبة للفعل ويحسها كل إنسان من نفسه فى أفعاله الاختيارية، ولكنه يعود فيقرر أنه لا أثر لهذه القدرة المخلوقة فى إيجاد الفعل لأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتأثير فى العالم، وهذا رجوع إلى ما يشبه الجبر وإن لم يكن جبراً خالصاً.

ج - أما فى مجال العقل والنقل، فقد توسط المنهج فى بداية عهد المذهب الأشعرى ثم مال إلى العقل على حساب النقل مثلما فعل المعتزلة.

ولقد مرَّ المذهب الأشعرى بعهدين:

الأول: يبدأ بمؤسسه وينتهى بالإمام الباقلانى (ت ٤٠٦هـ) صاحب التمهيد وغيره من الكتب، وفى هذا العهد اتخذ المذهب موقفاً قريباً من السلف، معادياً للفلسفة والاعتزال، وهذا العهد أكد السمات المعتدلة للأشاعرة، مما أعطاهما القبول لدى الأوساط المختلفة بين المتكلمين والصوفية والمحدثين^(٤).

الثانى: يبدأ بابن فورك الأصفهاني صاحب «التأويل» (ت ٤٠٦هـ) وينتهى بالشهرستاني صاحب «الملل» و«الإقدام» (ت ٥٤٨هـ) ومن أعلام هذا العهد الجوينى وتلميذه الغزالى، وفى هذا العهد نزع المذهب الأشعرى إلى الإسراف فى التأويل، وتبنى المناهج الاعتزالية والقبول ببعض الأفكار الفلسفية وخاصة المنطقية، مما كان تمهيداً للتطور الذى لحق بالمذهب بعد ذلك حتى كاد يلتحم بالاعتزال. وقد قدر لمذهب الأشاعرة أن تكون له الغلبة على سائر المذاهب بما فى ذلك مذهب الطحاوية فى مصر، والماتريدية فى سمرقند وما وراء النهر ومرجع ذلك إلى أسباب منها:

أ - نشأة المذهب فى بغداد التى كانت مركز الفكر وحاضرة الثقافة آنذاك، فضلاً عن ذبوع المذهب فى مصر منذ الدولة الأيوبية التى ساعدت على سيادته.

ب - شعار المذهب العودة إلى الكتاب والسنة ومتابعة مذهب السلف؛ جذب جمهور

المؤمنين وملأ قلوبهم ثقة واطمئنأنا إلى صحة عقيدة أصحابه، وكان الأشعرى هو أول من أعلن هذا الشعار بعد خروجه على المعتزلة، حسبما ذكر في مقدمة كتابه الإبانة^(٥).

ج - ساعد على انتشار المذهب وسيادته، أنه قدّر له من العلماء الأخيار والمفكرين الأفاضل، ما لم يقدر لأى مذهب آخر منذ

القرن الرابع الهجرى، وقد اكتسب المذهب الأشعرى بهؤلاء الأتباع والعلماء قوة ونبوغاً.

د - تبنى بعض الساسة الكبار لهذا المذهب منهم السلطان صلاح الدين الأيوبي الذى ساعد على انتشاره فى مصر ومحمد بن تومرت الذى ساعد على استقرار المذهب فى المغرب العربى الإسلامى^(٦).

(هيئة التحرير)

-
- ١ - مقدمة لدراسة علم الكلام د/ محمد الأنور السنهوتى ط. دار الثقافة القاهرة ١٩٨٨ ص ٢٥٨.
 - ٢ - الإبانة عن أصول الديانة: لأبى الحسن الأشعرى ط جيدر آباد الدكن د. ت: المقدمة ص ٧.
 - ٣ - المداخل إلى دراسة علم الكلام: د/ حسن الشافعى ط مكتبة وهبة القاهرة ١٩٩١ طبعة ثانية ص ٨٧.
 - ٤ - السابق: ص ٨٨.
 - ٥ - الإبانة: ص ٨ (المقدمة).
- مراجع الاستزادة:
- ١ - مقالات الإسلاميين: للأشعرى ط النهضة المصرية القاهرة ١٩٥٠.
 - ٢ - النعم فى الرد على أهل الزيغ والبدع: للأشعرى ط الخانجي ١٩٥٥.
 - ٣ - المثل والتحل: للشهرستانى.
 - ٤ - الأشعرى أبو الحسن: د/ حمودة غرابة ط الرسالة القاهرة ١٩٥٣.
 - ٥ - دراسة عن الفرق فى التاريخ الإسلامى - أحمد الحلبي ط الرياض ط أولى ١٩٨٦ م ١٤٠٦هـ.
 - ٦ - التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: مصطفى عبد الرزاق القاهرة ١٩٥٩ م.

الاشتراكية

٤ - التوزيع يتم على أسس من العدل والمساواة، ويراعى فى التوزيع عمل كل فرد طبقاً للمقاعدة الاشتراكية؛ لكل فرد بنسبة عمله؛ لأن الإنتاج قد لا يكفي لسد حاجات كل الأفراد.

ولقد مرّ النظام الاقتصادى الغربى بمراحل، هى :

١ - مرحلة النظام الإقطاعى، وحصر النفوذ السياسى والاقتصادى فى أيدي الملاك المزارعين.

٢ - وعندما تدهور النظام الإقطاعى صعدت الطبقة المتوسطة التى اعتمدت على الثورة الصناعية، واهتمت بالصناعة والتجارة، وتلك هى الطبقة التى رعت الرأسمالية والملكية الخاصة.

٣ - وظهرت مآسى الرأسمالية فى الظلم الاجتماعى وعدم رعاية حقوق العمال وأسره، فظهرت الاشتراكية.

ويبدو أن اصطلاح الاشتراكية لم يستخدم قبل سنة ١٨٠٠م وأن «سان سيمون» (١٨٢٥م) هو أول من استعمل عبارات ربط فيها المجتمع بالاقتصاد، فظهرت كلمة Socialism مشتقة من كلمة Society، ويقال إن «روبرت أوين» أول من استعمل كلمة Socialism، ولكن الحركات التى تحارب الظلم الاجتماعى ترجع إلى القرن السادس عشر، وأهمها:

لغة : مصدر صناعى من الاشتراك، يقال: اشترك الرجلان أى كان كل منهما شريك الآخر [لسان العرب]

واصطلاحاً: هى نظام اجتماعى متكامل يختلف عن النظام الرأسمالى من حيث إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وعدم وجود طبقات.

والاشتراكية عند Webble: تملك الدولة بالنيابة عن المجتمع لأدوات الإنتاج والصناعات والخدمات دون الأفراد، كما أن الهيئات الصناعية والاجتماعية فى الدولة لا يجوز أن توجه نحو الربح أو نحو خدمة فرد، وإنما توجه لخدمة المجتمع.

وهناك كثيرون من المفكرين يحاولون تعريف الاشتراكية بذكر خصائصها، وتلك الخصائص هى:

١ - الملكية العامة لوسائل الإنتاج.

٢ - أن تدار وسائل الإنتاج بواسطة المجتمع، والدولة نائبة عنه، وأن يكون الهدف من إدارتها إشباع حاجة الأفراد، ولذلك يراعى إنتاج الأهم فالمهم.

٣ - يتم الإنتاج طبقاً لبرنامج دورى يُرسم وفقاً للموارد القومية والبشرية والطبيعية ووفقاً لحاجات الشعب لتتم المواءمة بين الإنتاج وبين الحاجات، فلا تحدث حاجة، ولا يبقى فائض يسبب الأزمات الاقتصادية.

- الاشتراكية الطوبوية، التى نادى بها Thomas More sir ١٤٧٨ م.
- اشتراكية باييف ودعاة المساواة ١٧٩٦ م.
- مشروعات روبرت أوين ١٧٧١ - ١٨٥٨ م.
- سان سيمون والمسيحية الجديدة ١٧٦٠ - ١٨٢٥ م.

وكلها تطالب بالعدل الاجتماعى والرفق بالعمال وأسرهم.

والاشتراكية وإن كانت تعارض مبدأ الرأسمالية الذى يقوم على الملكية الفردية، ويقر التفاوت بين الطبقات، فإنها ليست وليدة الرأسمالية؛ لأنها وجدت قبل الرأسمالية، فقد قال بها أفلاطون، وتحدث عنها الفارابى، وتلاقت مع دعوات الأديان إلى العدل الاجتماعى، وفى الإسلام تحدث المعاصرون عن أبى ذر الغفارى، الذى نسب له دعاة الاشتراكية فى القرن العشرين إليها حملاً لرفضه التفاوت الكبير بين الطبقات فى عصره، وما كان هو من دعاة.

وفى القرن التاسع عشر كثر الذين

يتحدثون عن الاشتراكية، ويقترحون - التوزيع لناهضتها وسائل مختلفة منها: نشر النظام التعاونى، أو إلغاء الميراث، أو إلغاء الملكية الفردية. لكن الاشتراكية لم تبرز إلا فى أثر الثورة الصناعية.

بيد أن الاشتراكية ومثلها الشيوعية لم تصمدا فى ميدان الصناعة مع الرأسمالية، فقد ظهر أن العمل الذى يدار جماعياً لا ينال العناية التى يهتم بها الفرد فى المشروع الخاص، وبينما كانت الاشتراكية لهذا تتراجع، كانت الرأسمالية تخفف من غلوئها، ثم تدخلت الدولة لحماية الطبقة العاملة، وظهرت تشريعات خاصة ترمى إلى توزيع الفوارق بين الطبقات، واعترفت الدولة بالنقابات العمالية، ورفع الأجور، وحق العمال فى الإضراب لتحسين ظروف العمل، وأخضعت المشروعات الكبرى للمراقبة، وقدرت إجازات للعمال.

وهكذا حققت الرأسمالية كثيراً من الأهداف التى كان العمال يتطلعون إليها، وأخذت بذلك الزمام الذى كانت الاشتراكية تتظاهر به.

أ. د أحمد شلبى

مراجع الاستزادة :

١ - الاشتراكية بول سوير القاهر ١٩٦٥ م (الترجمة العربية)

٢ - المذاهب الاقتصادية الكبرى، جورج سول القاهر ١٩٦٢ م (الترجمة العربية).

١٠ H. Dickinson: Economics Socialism. ١٩٦١ لندن

2 - The Decay of Capitalist civilization : Well. ١٩٦٢ لندن

الأشراف

الصعود، حيث حقق عبد الله وابنه أبو العباس أحمد كثيراً من الانتصارات ضد المسيحيين، وكانت مراكش مضطربة، فكتب أهلها وأمرؤها إلى الأشراف يطلبون منهم دخول مراكش، وضمَّها إلى مملكتهم في السوس، وكان أمر الأشراف قد آل إلى أبي عبد الله محمد المهدي، الذي تغلب على أخيه أبي العباس أحمد، واستبد بالأمر، وصرف همته في التغلب على الفرنجة، وطردهم من الساحل، ثم هاجم مراكش سنة ٩٥١هـ وأخذها، وأسقط بذلك دولة بنى وطاس، ثم استمر يضم بلاد المغرب واحدة بعد واحدة، حتى استولى على مكناسة سنة ٩٥٥هـ وخلص له بذلك أمر المغرب الأقصى.

ومن أهم ما ينسب إلى الأشراف السعديين أنهم بذلوا جهداً كبيراً في الاتجاه جنوباً إلى قلب القارة الإفريقية فاستولوا على توميكتو وكانم وغيرها من بلاد إفريقية، وكان هذا مما ساعد على دفع الإسلام نحو هذه البقاع. وفي العصر الحديث ظهرت في مصر نقابة الأشراف لتجميع كل المنتسبين إلى نسل آل البيت.

(هيئة التحرير)

لغة : شَرَفَه يَشْرُفُه شَرْفًا فاقه في الشرف كما في اللسان^(١).

واصطلاحاً : هم جماعة ينتسبون للنبي ﷺ عن طريق الحسن بن علي، وقد حكموا مراكش، وينقسمون إلى فريقين:
الأول: الأشراف السعديون أو الحسنيون (١٩٥هـ/١٥٠٩هـ).

الثاني: الأشراف الفلالليون أو السجلماسيون أو العلويون (١٠٧٥هـ).

ومن الملاحظ في تاريخهم أن هناك سنوات بين حكم الفريق الأول، والثاني، ظهر خلالها الحكم القبلي وزعامات الطرق الصوفية؛ ومن بين الأسر التي ظهرت في فترة الحكم القبلي أسرة الشبانات وزعيمها يسمى عبد الكريم، وقد استطاع الشبانات أن يقتلوا الخليفة الأخير من خلفاء الأشراف السعديين، وأن يستبدوا بالأمر، وانتهى بذلك عهد الأشراف السعديين.

ولما تغلب الأشراف الفلالليون على الأمور قضوا على أسرة الشبانات واستأنفوا حكم الأشراف.

وقد بدأ الأشراف السعديون حكمهم في إقليم السوس واستمر نجم الأشراف في

١- لسان العرب لابن منظور مادة (شرف)
مراجع الاستزادة:

١ - العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون - طبعة دار المعرفة ببيروت
٢ - المختصر لأخبار البشر لأبي الفدا.

٣ - موسوعة التاريخ الإسلامي أحمد شلبي طبعة مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١٩٧٩م.

الأصالة

فى عصرنا الحاضر حيث جعل مصطلح «الأصالة» مرادفًا للمحافظة أو «التزمّت» ولما أطلق عليه - خطأ - الأصولية، وفى المقابل جعل مصطلح «الأصالة» مرادفًا للتقدم «والتحضر» و«التمدين» كأن الأصالة تعنى التخلف والتحجر عند الماضى، ورفض إنجازات العلم الحديث، وهذا الفهم خاطئ لدلولى المصطلحين، وتعريفهما على هذا لا يوصف بأنه جامع مانع لأن الأصالة والمعاصرة معا هما الركيزتان الأساسيتان فى التصور الإسلامى بلا تقابل أو حتى فصل بينهما، ويظهر هذا الترابط العضوى بين الأصالة والمعاصرة فى التصور الإسلامى من خلال الأدلة الشرعية المعتمدة لاستنباط الأحكام الفقهية التفصيلية، وبصفة خاصة دليل المصالح المرسلة، دليل سد الذرائع، ودليل الاستحسان، وغيرها من الأدلة الشرعية التى تعتمد فى جانب كبير منها على الاجتهاد فيما يسمى بمقاصد الشريعة أو روح التشريع على سبيل المثال.

وتعنى «الأصالة» عند بعض المفكرين المعاصرين اعتماد الجانب الذى يدرك بالحس، أو العقل المعتمد على معطيات الحس فقط،

لغة: الأصالة «أصل» والصفة «أصل»، وجاء فى «مختار الصحاح» أن الأصل هو شيء ذو أصالة.

واصطلاحاً: تطلق الأصالة على كل شيء ارتبط بأصله ومصادره الأساسية وقد ورد فى القرآن الكريم لفظ «أصل» وجمعه «أصال» فى عدة آيات كريمة إشارة إلى الفترة الزمنية من العصر إلى المغرب، حيث عطف لفظ أصيل فى بعض الآيات الكريمة على لفظ «بكرة» أى وقت الصباح (سورة الفرقان ٥، الأحزاب ٤٢، الفتح ٩، الإنسان ٢٥) كما ورد هذا اللفظ فى صيغة الجمع «الأصال» فى عدة آيات كريمة معطوفاً على لفظ «الغدوّ» وهى فترة الظهيرة (سورة الأعراف ٢٠٥، الرعد ١٥، النور ٢٦) ولم يرد لفظ الأصالة بالمعنى الاصطلاحى سابق الذكر فى القرآن الكريم.

وقد شاع استخدام مصطلح «الأصالة» مقابل مصطلح «المعاصرة» الذى يعنى اعتماد ما يتوافق مع معطيات العصر والواقع المعاش، بكل ما يستجد فيه من أمور قد لا يكون لها مثل فى الماضى.

وقد أسيء استخدام هذين المصطلحين

واعتبار ما عدا ذلك من أمور الغيب «خرافة».

خلاصة القول إن التفسير الوضعي للأصالة لا يتفق مع التفسير الإسلامى لها حيث تعنى الأصالة الإيمان بصدق ما يدركه

العقل البشرى: وكذلك بصدق ما لا يدخل فى نطاق قدرتهم على الإدراك إذا كان مصدره الوحي، ويتمثل هذا المعنى فى قوله تعالى: ﴿والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا﴾ (آل عمران ٧).

أ. د / السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة:

- ١ - مختار الصباح - أبو بكر الرازى - طبعة وزارة المعارف بالقاهرة - ١٩٥٢م ط ٦.
- ٢ - الموطأ - للإمام مالك بن أنس - تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية. د. ت
- ٣ - المرافقات للإمام أبى إسحاق الشاطبى - تحقيق عبد الله دراز - دار المعرفة - بيروت - د. ت
- ٤ - نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى - أحمد الريسونى - المعهد العالمى للفكر الإسلامى - ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
- ٥ - موقف من الميتافيزيقا - زكى نجيب محمود - دار الشروق - القاهرة - ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م.
- ٦ - رحلة الفكر الإسلامى من التثاثر إلى التزامم - السيد محمد الشاهد - دار المنتخب ببيروت - ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م

الأصل

ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه. وما سكت عنه فهو مما عفا لكم) (رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم) وقد ورد لفظ الأصل بهذا المعنى فى كثير من الأحاديث النبوية الشريفة (انظر على سبيل المثال ما رواه أبو داود فى الجهاد).

أما مصطلح «الأصول» جمع «الأصل» فقد استخدمه العلماء فى التعبير عن القواعد والمبادئ الأساسية فى الدين الإسلامى فقالوا علم «أصول الدين» وهو علم العقيدة أو علم الكلام أو علم التوحيد، وكذلك علم «أصول الفقه» أطلق على العلم الذى يبحث كيفية استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية.

أما فى مجال علم الكلام فقد استخدم أيضا مصطلح «الأصول» بالمعنى ذاته أى المبادئ والقواعد الأساسية للمذهب كما نراه فى كتاب «شرح الأصول الخمسة» للقاضى عبد الجبار، شرح فيه أصول المذهب الاعتزالى التى وضعها شيوخه السابقون عليه^(٢).

لغة: أصل الشئ أسفله، كأصل الجبل ويقابله الوصف والفرع^(١).

واصطلاحاً: يطلق الأصل عند الفقهاء والأصوليين على «الراجع» بالنسبة «للمرجوح»، وعلى القانون والقاعدة، وعلى الدليل، وعلى ما ينبئ عليه غيره، وكذلك على الحالة القديمة. والصفة منها «أصيل» بمعنى «ذو أصالة» وقد جُمع هذا التعريف فى قوله تعالى: ﴿ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء﴾ (إبراهيم ٢٤).

كما ينعكس هذا التعريف للفوى والاصطلاحى فى آن واحد فى قول الفقهاء: «الأصل فى الأشياء الإباحة»^(٢).

واستند الفقهاء فى تقرير هذه القاعدة إلى قوله تعالى: ﴿هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً﴾ (البقرة ٢٩) وكذلك قوله تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ (الأنعام ١١٩) وجاء تفصيل ذلك فى الحديث النبوى الشريف (الحلال

أ. د / السيد محمد الشاهد

١ - محيط المحيط - المعلم بطرس البستاني - مكتبة لبنان - بيروت - ١٩٧٧

٢ - الحلال والحرام فى الإسلام - يوسف القرضاوى - مكتبة وهبة - القاهرة - ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م - ط: ١٦

٣ - شرح الأصول الخمسة - للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذانى - تحقيق عبد الكريم عثمان - مكتبة وهبة - القاهرة - ١٣٨٤هـ/١٩٦٥م ج ١

الإصلاح

والناظر في تاريخ المجتمعات الإنسانية يرى سلسلة من التدافع بين دعوات الإصلاح وحركاته وبين الفساد والإفساد في تلك المجتمعات، وعلى سبيل المثال:

نجد الحركة الإصلاحية التي قادها جمال الدين الأفغانى منذ النصف الثانى للقرن التاسع عشر، بدءاً من مصر وشمولاً لكل العالم الإسلامى تمثل إحياء وتجديداً للفكر الإسلامى بالعودة إلى منابعه الجوهرية «القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» ومناهج السلف الصالح.

وقد عبر الإمام محمد عبده عن أهداف هذ الحركة فقال: «إنها ثلاثة:

الأول: تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع فى كسب معارفه إلى منابعها الأولى، واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لنتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم الإسلامى.

الثانى: هو إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير.

الثالث: هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة.^(١)

وهكذا مثلت هذه الحركة الإصلاحية

لغة: ضد الإفساد وهو من الصلاح المقابل للفساد، وللسيئة.. وفى القرآن الكريم: ﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيئاً﴾ (التوبة ١٠٢) ﴿وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف ٥٦). فالإصلاح هو التفسير إلى الأفضل، فالحركات الإصلاحية هى الدعوات التى تحرك قطاعات من البشر لإصلاح ما فسد، فى الميادين الاجتماعية المختلفة، انتقالاً بالحياة إلى درجة أرقى فى سلم التطور الإنسانى.

واصطلاحاً: لا يفرق بينه وبين مصطلح الثورة فى مستوى التغيير وشموله، وإنما من حيث الأسلوب فى التغيير وزمن التغيير فكلاهما - إسلامياً - يعنى التغيير الشامل والعميق، لكن الثورة تسلك سبل العنف غالباً والسرعة فى التغيير، بينما تتم التغييرات الإصلاحية بالتدريج، وكثيراً ما تعطى الثورة الأولوية لتغيير الواقع، بينما تبدأ مناهج الإصلاح عادة بتغيير الإنسان، وإعادة صياغة نفسه وفق الدعوة الإصلاحية، وبعد ذلك ينهض هذا الإنسان بتغيير الواقع وإقامة النموذج الإصلاحى الجديد.

ولذلك وصفت رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام بأنها دعوات إصلاح فيقول رسول الله شعيب عليه السلام: ﴿إِنْ أُرِيدَ إِلَّا الْإِصْلَاحُ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (هود ٨٨).

منهاجاً وسطاً بين أهل الجمود والتقليد وبين المتفريين المنبهرين بالنموذج الحضارى الغربى، وكانت دعوتها الإصلاحية شاملة لميادين الفكر الدينى، واللغة العربية وعلومها وآدابها، وعلاقات الحاكمين بالمحكومين.

ولقد تحولت فكرية هذه الدعوة الإصلاحية إلى روح سارية فى الكثير من الدعوات والحركات والمشاريع الفكرية للعديد من العلماء والمفكرين على امتداد العقود التى تلت، وعلى امتداد أقاليم عالم الإسلام.

أ.د/محمد عمارة

١ - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى، دراسة وتحقيق د. محمد عمارة ٢/٣١٠، ٣١١ طبعة بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٩م

مراجع الاستزادة :

١ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، دراسة وتحقيق د. محمد عمارة طبعة القاهرة - دار الشروق ١٩٩٣م.

٢ - مارتن لوث: تاليف القس حنا جرجى الخضرى، طبعة القاهرة ١٩٨٣م.

الأصنام

الأصنام لغة: كما فى اللسان جمع «صنم» وهو ما اتخذ إلهاً من دون الله. **واصطلاحاً:** فرَّق بعض العلماء بين «الصنم» و«الوثن» فقالوا: إن «الصنم» هو المصنوع من الخشب أو الذهب أو الفضة أو غيرها من جواهر الأرض، أما «الوثن» فهو ما صنع من الحجارة. وقال البعض: إن الصنم ما كان له صورة، أما الوثن فهو ما لا صورة له.

وكانت غالبية عرب شبه الجزيرة العربية عبدة أوثان إلا أنهم كانوا قبل ذلك على دين إبراهيم عليه السلام (دين الحنفاء)، وكان الواحد منهم إذا ابتعد عن الكعبة أخذ حجراً منها وطاف حوله كطوافه بالكعبة، لكن الأمر انتهى بهم إلى أن نسوا الديانة الحنيفية التى كانوا عليها وعبدوا الأوثان. ويذكر ابن الكلبي - صاحب هذا التفسير - فى كتابه «الأصنام» أن أول من غير دين إسماعيل هو

عمرو بن لُحى. ويتفق كثير من كتاب السير، مثل ابن هشام والألوسى (فى بلوغ الأرب) مع ابن الكلبي فى هذا التفسير.

وكانت الكعبة مقر أصنام العرب وأوثانهم، وكان أشهر أصنام الكعبة «هبل» وكان على صورة إنسان، إلا أن أقدم الأصنام التى عبدتها العرب كانت «مناة» وكذلك صنم «اللات» وأيضاً صنم «العزى» ويقال أنها كانت نخلة كانت إلى الشرق من مكة، أو كانت بيتاً به نخلة قدّسها العرب. وكانت هذه الأصنام الثلاثة إناثاً فى نظر الجاهلين وكانوا يقولون إنها بنات الله وقد ورد ذكر هذه الأصنام الثلاثة فى القرآن الكريم حيث يقول تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ (النجم ١٩). وكذلك ورد فى القرآن الكريم ادعاء الجاهلين بأنها بنات الله فى قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (النحل ٥٧).

أ. د / السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة:

- ١ - لسان العرب لابن منظور - طبعة بولاق - القاهرة - د. ت.
- ٢ - كتاب «الأصنام» لابن الكلبي - تحقيق أحمد زكى باشا - القاهرة - ١٩٣٥ هـ.
- ٣ - سيرة ابن هشام - طبعة مصطفى الحلبي - القاهرة ١٢٧٥ هـ.
- ٤ - تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد على - المجمع العلمى العراقى - ١٩٥٦ هـ.
- ٥ - محاضرات فى الفلسفة الإسلامية - يحيى هويدى - النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٦٦ م ٢٥ - ٢٦ هـ.

الأصولية

وقد يذهب البعض إلى استخدام مصطلح «السلفية» مرادفًا للأصولية استنادًا إلى أن كلا من الأصولية والسلفية تشتركان في الدعوة إلى العودة إلى أصول العقيدة والتمسك قدر الإمكان بحرفية نصوصها إلا أن هذا التخريج يهمل اعتبار الفارق الجوهرى بين طبيعتى النصين المسيحى والإسلامى.

فقد تتعارض نتائج العلوم الطبيعية مع بعض ما ورد فى «الكتاب المقدس» وقد تكون طبيعة النصوص فيه توفيقية إلا أن هذا الوضع لا ينطبق على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية التى تقف عند حد تقبل نتائج العلوم الطبيعية الثابتة بل تجعل طلب العلم فريضة على كل قادر وواجباً شرعاً ويتمثل هذا الموقف فى عدة آيات قرآنية كريمة منها قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر ٢٨).

أما الإصرار على إطلاق صفة «الأصولية» بمعناها السلبى على كل من تمسك بدينه ورفضه كل ما من شأنه زعزعة إيمانه بالله ورسوله الكريم فإما أن يكون ذلك الإصرار نتيجة لعدم معرفة المعنى الحقيقى لمصطلح «الأصولية» فى التراث الإسلامى، أو يكون

الأصولية لغة : نسبة إلى «أصول» وهى جمع أصل الذى هو أسفل الشيء كما فى القاموس.

وإصطلاحاً : تطلق صفة «أصولى» فى التراث الإسلامى على علماء أصول الفقه وأصول الدين.

أما الاستخدام الشائع فى الوقت الحاضر لمصطلح «الأصولية» فهو مطابق لترجمة كلمة "TUNDAMENTA LISM" وهى الصفة التى أطلقت على مجموعة من البرتستانت الأمريكيين ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، وكانت تدعو إلى التمسك بحرفية نصوص الكتاب المقدس عندهم وسعت إلى إلغاء تدريس مادة «تاريخ تطور العلوم الطبيعية» فى المدارس لأن نتائج هذه العلوم تخالف ما ورد فى «الكتاب المقدس» حول خلق العالم.

وليس فى الإسلام ما ينطبق عليه مدلول الأصولية المسيحية بهذا المعنى ولعل ذلك هو السبب فى عدم ذكر هذا المصطلح ضمن المصطلحات الإسلامية التى تضمنتها دائرة المعارف الإسلامية التى ألقتها مجموعة من المستشرقين تحت إشراف الاتحاد الدولى للمجامع العلمية.

نهایات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

وقد مرت هذه الصحوة الإسلامية بفترة ركود امتدت إلى أربعينيات هذا القرن، ثم أخذت نطاقاً شعبياً أوسع، بدءاً من السبعينيات وحتى الآن وتخللت هذه الفترة بعض أحداث العنف التي نسبت ظمناً إلى الصحوة الإسلامية وقد اختلف الباحثون حول أسباب ظهور الصحوة الإسلامية الأخيرة فذهب البعض إلى أنها مجرد تطور طبيعي في تاريخ الدعوة الإسلامية بينما رأها البعض الآخر مجرد رد فعل على الفزوة الفكرى والهيمنة السياسية والاقتصادية للغرب التى أثرت سلباً على الهوية الإسلامية عند بعض المسلمين.

أ. د. / السيد محمد الشاهد

تعبيراً عن القصد إلى تشويه صورة المسلم المتمسك بدينه وإظهاره أمام الناس على أنه عدو التقدم والحضارة طبقاً لما هو ثابت فى العقلية الغربية عند الأصولية المسيحية.

وقد ارتبط مصطلح «الأصولية» فى العقدين الأخيرين من القرن العشرين ببعض المصطلحات السلبية مثل: التطرف والعنف والإرهاب، وشاع ذلك فى وسائل الإعلام الموجه فى الغرب وبعض بلاد الشرق، حتى بدأ هذا المصطلح وكأنه المرادف للغوى لما ألصق به دون وجه حق.

أما المصطلح الأقرب إلى المدلول الحقيقى لما يسميه الغرب «الأصولية الإسلامية» فهو «الصحوة الإسلامية التى تعود جذورها إلى عصر الإمام محمد عبده وتلامذته فى

مراجع الاستزادة:

- ١ - قاموس المحيط للفيروز آبادى - مؤسسة الحلبي - القاهرة - د. ت
- ٢ - DTV. LEXIKON MUNCHEN- 1976.
- ٣ - دائرة المعارف الإسلامية - الترجمة العربية - دار الشعب - القاهرة ١٩٦٩ م ط٢.
- ٤ - DIE W elten des islam fischerverlag- frankfurtim- 1993.

الأضحية

أحمد وابن ماجه والبيهقي).

وهي سنة على الكفاية إن تعدد أهل البيت فإن فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع، وإلا فإنها تكون سنة عين، وذلك على غير الحاج.

وتعتبر الأضحية من أحب الأعمال إلى الله تعالى يوم النحر لما روته السيدة عائشة رضي الله عنها - أن النبي ﷺ قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً) (رواه الترمذي والحاكم وصححه).

ولا تصح الأضحية إلا من نعم الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (الحج ٣٤).

وقوله سبحانه وتعالى ﴿وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ (الحج ٣٦).

والحكمة من تشريعها:

لغة : اسم لما يضحي به أيام عيد الأضحي، وتجمع على ضحايا وأضاح، وسميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحي وقت الضحى (كما في المعجم الوجيز)^(١) ومن هذا قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ لَا تَظْلَمُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ (طه ١١٩).

وشرعا : عرف الفقهاء الأضحية كما يلي:

عند الحنفية: ذبح حيوان مخصوص بنية القرية في وقت مخصوص.^(٢)

وعند المالكية: هي ما يتقرب بذكاته من جذع ضأن أو أنثى سائر النعم سليمين من عيب، مشروطا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة أو تاليه بعد صلاة العيد.^(٣)

وعند الشافعية والحنابلة: ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق.^(٤)

وشرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة. بمثل قوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (الكوثر ٢).

وحذر الرسول ﷺ من تركها مع القدرة على فعلها بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا) (أخرجه

- شكر الله على نعمه المتعددة وتكفير السيئات والتوسعة على أسرة المضحى وغيرهم: ﴿كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون﴾ (الحج ٣٦).

ولا يجزئ فيها دفع القيمة على الراجح^(٥) استرشاداً بقوله تعالى: ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم﴾ (الحج ٣٧).

أ.د/محمود العكازي

١ - المعجم الوجيز - طبع مجمع اللغة العربية القاهرة من ٣٧٧.

٢ - تبين الحقائق جـ ٢/١ - تكملة فتح القدير ٥٤/٩.

٣ - الخرشى على مختصر خليل ٤/٣.

٤ - مفتى المحتاج ٢٨٢/٤، زاد المحتاج ٢٣٦/٤ المفتى لابن قدامة ٤٣٥/٩ - كشف القناع ٢٠/٣.

٥ - وعندما يدفع الحاج القيمة في مكة فإنه يتم شراء وذبح الاضحية نيابة عنه

الأضرحة

العباسى المنتصر (٢٤٧ - ٢٤٨هـ / ٨٦١ - ٨٦٢م) على الضفة الغربية لنهر دجلة وتسمى قبة الصليبية، ويقال إن المنتصر شيده تلبية لرغبة أمه وكانت يونانية الأصل، ويرجع أن كلا من الخليفة المعتز والمعتدى قد دفنا أيضا فى هذا الضريح، وقبة الصليبية مبنى زال أعلاه، وهو مثنى التخطيط يتألف من مثنى خارجى داخله بناء تتخذ جدرانه هيئة مثنى من الخارج وهيئة مربع من الداخل، ويفصل بين المثنى الخارجى والمثنى الداخلى ممر مسقف بقبو نصف أسطوانى، وبكل ضلع من أضلاع المثنى الخارجى فتحة معقودة، أما المثنى الداخلى فيه أربعة مداخل تقع على محاور الجهات الأصلية، ويوجد فى أعلى القاعة الوسطى طاقات أو حنيات ركنية مما يدل على أنها كانت مسقفة بقبة. وكان لهذا الشكل المعمارى أثره بعد ذلك فى تصميم الأضرحة. وانتشر اتخاذ الأضرحة الفاخرة فى مختلف أقطار العالم الإسلامى حتى صارت تمثل فرعاً مهماً من أفرع العمارة الإسلامية، واتخذت عمارتها وزخرفتها أشكالاً معمارية متنوعة بحسب الطرز السائدة فى عصرها.

لغة : الضريح وهو الشق فى وسط القبر، وضريح القبر حفرة.

واصطلاحاً : القبر الذى يعلوه بناء وقد يستف بقبة، ومن ثم أطلق على الضريح أيضاً اسم القبة.

ويعتق بتشيد الأضرحة بهيئة فاخرة ولا سيما إذا اشتملت على قبور أهل الفضل من المسلمين.

وكان ضريح النبى ﷺ فى الأصل حجرة السيدة عائشة رضى الله عنها، التى توفى فيها النبى ودفن فيها أيضا خليفاته: أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، ثم أدخل القبر فى المسجد النبوى (سنة ٩١هـ / ٧٠٩م) فى خلافة الوليد بن عبد الملك، وإمارة عمر بن عبد العزيز للمدينة المنورة، وجعل له جدار مخمس يحف به حتى يختلف شكله عن شكل الكعبة المكرمة، ثم زُود الضريح بقبة فى سنة (٦٧٨هـ - ١٢٧٩م) وكانت فى أول الأمر زرقاء ثم صارت تطلّى باللون الأخضر منذ سنة (١٢٥٥هـ - ١٨٣٩م).

وربما كان أول ضريح فى الإسلام بعد ذلك يصلنا أخباره هو ضريح الخليفة

(عشارى)، وبالضريح تابوت متقن من الخشب صنعه ابن معالى النجار. ومن الأضرحة التى أنشئت فى أواخر العصر الأيوبى وبداية العصر المملوكى فى مصر ضريح السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بشارع المعز لدين الله الفاطمى بالقاهرة، وضريح زوجته شجر الدر.

وأشهر أضرحة العالم الإسلامى تاج محل فى أكرا بالهند ويعد من أعظم العمائر الإسلامية، وقد أنشأه السلطان المغولى شاه جهان سنة ١٠٤١هـ (١٦٢١م) ضريحاً لزوجته ممتاز محل، ودفن فيه هو نفسه أيضاً. وتاج محل مبنى ضخم مكسو بالرخام الناصع البياض، ويعطوه قبة كبيرة يحف برقبته قباب أربع يحمل كل منها ثمانية عقود مفصصة ترتكز على دعائم، ومما يزيد المبنى بهاء تلك الحديقة الرائعة بأشجارها وتقسيماتها وأحواضها التى تتقدم واجهته الفخمة.

هذا وقد تشيد الأضرحة منفردة أو تلحق بمنشآت أخرى كالمساجد والمدارس والخانقافات. ويعد مسجد الجيوشى الذى شيده بدر الجمالى على جبل المقطم شرق القاهرة أول مسجد فى مصر يضم ضريحاً. وكثير من مساجد مصر فى العصر المملوكى والعصر العثمانى وما بعده تشتمل على أضرحة لذوى الجاه ولكبار الصوفية أصحاب

ومن أشهر الأضرحة الأثرية ضريح إسماعيل السامانى فى بخارى (القرن الرابع الهجرى)، وضريح تيمور فى سمرقند (٨٠٧هـ/١٤٠٤م)، وضريح أولوغ بك فى غزنة (٨٥٢هـ/١٤٤٩م) وضريح خالد بن الوليد فى حمص، وضريح صلاح الدين الأيوبى فى دمشق، وضريح الحسين، وضريح السيدة زينب فى القاهرة، وأضرحة أئمة الشيعة فى العراق وإيران، وأضرحة الأئمة الزيدية فى صعدة باليمن.

وينسب إلى الفاطميين فى مصر تشييد كثير من الأضرحة ولا سيما لآل البيت، وكان يطلق عليها أيضاً اسم المشاهد، ومنها ضريح السيدة رقية بشارع الأشرف خليل بالقاهرة (٥٢٧هـ/١١٢٣م)، وبمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة محراب الضريح المكون من حشوات خشبية معشقة يتمثل فيها إتيقان فن الخشب فى مصر فى العصر الفاطمى، وكان يوجد فى بعض الأضرحة محاريب لتعيين اتجاه القبلة. ومن الأضرحة الفاطمية أيضاً مشهد السبعة والسبعين وليا بأسوان.

ومن الأضرحة التى شيدت فى مصر فى العصر الأيوبى ضريح الإمام الشافعى بالقاهرة، وقد أنشأ قبته الملك الكامل الأيوبى (٦٨٠هـ/١٢١١م)، وهى قبة خشبية مكسوة بالرخام، ويعطوها نموذج قارب من النحاس

الطرق ملحقة بالمساجد وهذه من الكثرة بحيث لا تكاد تخلو منها مدينة أو قرية، ومنها على سبيل المثال مسجد أبي العباس المرسى بالإسكندرية، وعبد الرحيم القناوى بقنا، وأبى الحجاج بالأقصر، وإبراهيم الدسوقي بدسوق، وأحمد البدوى بطنطا، وإسماعيل الإمبابى بامبابية.

ومنذ عصر السلطان نور الدين محمود (٥٤١ - ٥٦٩هـ / ١١٤٦ - ١١٧٣م) صارت المدارس السورية تشتمل على ضريح مؤسس المدرسة. وقد اتبع هذا التقليد بمصر فى عصر المماليك، ومن أفخم الأضرحة المملوكية الملحقة بمدرسة ضريح السلطان قلاوون، وبه أضخم محراب أثرى بمصر.

ومن المدارس المملوكية الملحقة بها أضرحة مدرسة برقوق بالنحاسين ومدرسة السلطان حسن ومدرسة صرغتمش بشارع الصليبة ومدرسة قايتباى بصحراء المماليك.

وأقدم الخانقاوات الملحقة بها أضرحة فى مصر خانقاه بيبرس الجاشنكير (٧٠٦هـ / ١٣٠٦م) وقد بدأ إنشاؤها قبل أن يلى السلطنة وأنشأ بجانبها رباطاً كبيراً زال أثره حالياً وكان يتوصل إليه من داخلها، وألحق بها قبة كبيرة أى ضريحاً تم بناؤه فى سنة ٧٠٩هـ / ١٣٠٩م). ومن أعظم خانقاوات مصر خانقاه فرج بن برقوق بقرافة المماليك (٨٠٣ - ٨١٣هـ / ١٤٠٠ - ١٤١٠م). وبها قبتان ومئذنتان وسبيلان.

أ. د / حسن الباشا

مراجع الاستزادة:

- ١ - وفاة الوفا بآخبار دار المصطفى، للسمنودي.
- ٢ - العمارة فى صدر الإسلام. لكمال الدين سامح
- ٣ - منخل إلى الآثار الإسلامية. د/ حسن الباشا

الاطراد

والمالكية والشافعية ومن وافقهم: يرون أنه لا تُزال به النجاسة؛ لأنهم على أن ما عدا الماء من المائعات لا يزيل النجاسة.

والجميع متفق على أن كل ما فيه دهنية كالسمن والزيت لا تزال به النجاسة، ثم نرى بعد ذلك نزاعهم في الخل على النحو الماضي. يقول الجمهور: الخل مائع لا تبتى القنطرة على جنسه، ولا يُصاد منه السمك فلا تزال به النجاسة كالدهن.

وهما وصفان عهد بشبوتهما لجميع المائعات ماعدا المائعين أول أمرها، وهى أوصاف لا مناسبة فيها للحكم وهو إزالة النجاسة بالماء وامتناعها بالخل، وإزالة النجاسة بالخل متنازع فيه كما سبق^(٢).

أ. د / على جمعة محمد

لغة: التتابع يقال: اطرد الشيء إذا تبع بعضه بعضاً، واضطردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضاً، واطرد الكلام إذا تتابع كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً: أن يثبت الحكم مع ثبوت الوصف الذى لم يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً للمناسب فى جميع الصور ما عدا المحل المتنازع فى حصوله فيه.^(٢)

وبعبارة أخرى: ثبوت الحكم مع الوصف فى جميع محاله بنص أو إجماع ماعدا المحل المتنازع فى ثبوت الحكم له فإنه مسكوت عنه^(٣).

ومثاله: أن الحنفية يرون أن الخل تُزال به النجاسة.

١ - المعجم الوسيط ٥٥٣/٢ مادة (طرد) دار المعارف

٢ - نشر البنود للشنقيطى ٢٠٢/٢ - إرشاد الفحول ١٩٨/٢ - البحر المحيط ٣١٣/٧ وما بعدها

٣ - المراجع السابقة نفس الصفحات

مراجع الاستزادة:

١ - الصالح فى مباحث القياس للدكتور سيد صالح عوض ص ٣٥٦ دار الشافعى للطباعة بالنصورة ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م ط أولى.

٢ - دراسات حول الإجماع والقياس د/ شعبان إسماعيل ص ٢٤٢ مكتبة النهضة المصرية ١٩٨٨م.

٣ - مباحث العلة فى القياس عن الأصوليين لعبد الحكيم السعدى ص ٤٩٠ وما بعدها ط أولى ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م

أطراف الحديث

ب - جمع الأحاديث دون مراعاة للترتيب الهجائي للأحاديث، وإنما تورد مرتبة على أسماء الصحابة الذين رَوَوْا الأحاديث، مع الاختصار أيضا على طرف الحديث، كما فعل الحافظ المزى فى كتابه «تحفة الأشراف». وكما فعل ابن حجر فى كتابه إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة».

ج - ذكر طرف الحديث بدون ترتيبها على حروف المعجم.

الفرق بين المسانيد والأطراف:

كتب الأطراف تهتم - كما ذكرنا - بذكر طرف الأحاديث مع الاستيعاب الكامل لطرقها، أو جمع طرق كتب معينة، أما المسانيد فتهتم بجمع أحاديث كل صحابى على حدة.

فوائد معرفة الأطراف:

١ - كتب الأطراف تسهل على الباحث معرفة طرق الحديث كلها، وخصوصا الكتب التى استوعبت، فيكتفى الباحث بالنظر فى كتاب واحد من كتب الأطراف، ليعرف طرق الحديث دون الرجوع إلى الكتب التى روتها، هذا إذا كان لا يريد المتن. أما إذا كان يريد نص الحديث فلا بد من الرجوع إلى تلك الكتب.

لغة: الأطراف جمع طَرَف. قال ابن منظور: يُعرف الطَّرَف فى اللغة، الطَّرَف بالتحريك الناحية من النواحي، والطائفة من الشيء، والجمع أطراف. والمراد هو المعنى الثانى.

والأطراف عند المحدثين: واحدة من

طرق التأليف فى الحديث: وهى المصنفات التى يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث (أى جزء من الحديث وهو أوله) الدال على بقيته، مع الجمع لأسانيده كلها على جهة الاستيعاب فى كتب السنة كلها، أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة، كأطراف الصحيحين مثلاً حيث يقتصر فى مثل تلك الحالة على الكتب التى يُراد جمع أطرافها.

وهذا الإيراد لأطراف الحديث

يأخذ أشكالا متعددة:

أ - فمنهم: من يورد أطراف الأحاديث مُرتَّباً لها على الحروف الأبجدية، فيبدأ بالأحاديث التى أولها همزة، ثم التى أولها باء، بدون الالتزام بذكر الحديث كاملاً، وإنما يقتصر على طرف منه مثلما فعل السيوطى فى كتابه الجامع الصغير، وكذا صاحب موسوعة أطراف الحديث.

- ٢ - الناظر فى كتب الأطراف يعرف
موضع الحديث فى الكتب التى روته، لأن
مؤلف الأطراف يحيل عليها.
- ٣ - معرفة الإسناد العالى والإسناد النازل.
- ٤ - معرفة الوصل والإرسال والانتقطاع،
وغير ذلك من فوائد الإسناد.
- ٥ - ويعرف أيضا إذا كان الحديث متواترا
أو مشهورا.
- هذا ولمعرفة الأطراف فوائد أخرى كثيرة
تتعلق بالمتن والإسناد.

أ. د/ مروان محمد مصطفى شاهين

مراجع الاستزادة:

- ١ - الرسالة المستنطرة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للإمام محمد بن جعفر الكتانى ط مكتبة الكليات الأزهرية.
- ٢ - تدريب الراوى للإمام السيوطى تحقيق د/ عبد الوهاب عبد اللطيف ط دار الكتب الحديثة الطبعة الثانية ١٣٨٥هـ - ١٩٦٦م.
- ٣ - فتح المغنى للسخاوى تحقيق على حسين على ط دار الإمام الطبرى الطبعة الثانية ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م

الإطناب

ما يشتهون» (النحل ٥٧)

وقد أفادت الزيادة هنا تنزيه الله عن نسبة البنات إليه .

(ب) الزيادة بذكر الخاص بعد العام، كقوله تعالى ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة ٩٨) فذكر جبريل وميكال وهما داخلان في (ملائكته) ذكر خاص بعد عام، وفائدته زيادة تشريف الخاص.

(ج) الزيادة بالاحتراس، كقوله تعالى : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ (المنافقون ١) فقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ إطناب جيء به لدفع ما يتوهم إرادته إذ لولاه لوقع في الوهم أن الله يقضى بكذب المنافقين في شهادتهم برسالة محمد ﷺ، ويسمى الإطناب هنا بـ «الاحتراس» (٣) وهو كلام مثله يدفع توهم إرادة غير المراد.

لغة : المبالغة والإطالة والإكثار كما في اللسان (١)

واصطلاحاً : أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني التي يقتضيها المقام، وقد قسم علماء «المعاني» الكلام باعتبار الدلالة ثلاثة أقسام هي :

١ - الإيجاز : وهي أن تكون الألفاظ أقل من المعاني.

٢ - المساواة : وهي أن تكون الألفاظ مساوية للمعاني.

٣ - الإطناب : وهي أن تكون الألفاظ زائدة على المعاني.

بيد أن الزيادة إذا خلت من الفائدة فلا يسمى الكلام معها إطناباً، بل تطويلاً أو حشواً، وهو مذموم (٢) والإطناب ممدوح لأنه بلاغة ولا يخلو من فائدة.

ولصور الزيادة في الإطناب ضوابط عند علماء البلاغة منها :

(أ) الزيادة بالاعتراض، وهو ما يقع بين كلامين متصلين المعنى، كقوله تعالى ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ سَبْحَانَهُ وَلَهُمْ

١. د/ عبد العظيم إبراهيم المطعنى

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، مادة (طنب)

٢ - شروح التلخيص، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الثانية ١٣٤٢هـ - ١٥٩/٣

٣ - بديع القرآن، ابن أبي الإصبع، ص ٩٣

الاعتبار

وبدیع الصنعة قال تعالى ﴿فاعتبروا يا أولى الأبصار﴾ (الحشر ٢).

والاعتبار عند الأصوليين يعتبر معياراً لليلة الشرعية المستعملة في القياس، والتي هي أحد أركانها فمنها المعتبر ومنها غير المعتبر، والمعتبر منها: ما دلّ النص أو الإجماع على كونه علة للحكم في كل النص أو في غيره، وغير المعتبر عكسه، ولذلك فقد قسموا المناسب الذي يعتبر أحد الطرق الدالة على عليّة الوصف للحكم إلى ما اعتبره الشارع، أو ألفاء، أو لم يعلم له فيه حكم.

ويقصدون بالاعتبار فيه: أن يأتي الحكم على وفقه أي على وفق الشرع. وكذلك يعتبرونه معياراً للمصالح؛ إذ أن منها المعتبر وهو ما شهد له الشرع الشريف، ومنها غير المعتبر وهو ما ألفاه الشرع^(١)، والله أعلم

لغة: مأخوذ من العبور والمجازة من شيء إلى شيء كما في اللسان^(٢).
واصطلاحاً: عرفه الأصوليون بأنه: اعتبار عين الوصف في عين الحكم، ويقصدون بعين الوصف العلة، وعليه فالاعتبار عندهم يعنى به القياس الأصولي. ومن ثم فقد احتجوا على حجية القياس بقوله تعالى ﴿فاعتبروا يا أولى الأبصار﴾ (الحشر ٢).

وعرفه المفسرون بأنه: النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها؛ ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها.

وعرفه المحدثون بأنه: تفحص الحديث الذي يظن أن فرد ليعلم هل متابع أم لا، وذلك بأن يتتبع طرق الحديث من الجوامع والمسانيد والأجزاء.

وعند الصوفية يستخدم بمعنى التأمل والتدبر والاستدلال به على عظيم القدرة

١. د / علي جمعة محمد

١ - لسان العرب لابن منظور ٢٧٨٢/٤ وما بعدها مادة (عبر) دار المعارف.

٢ - كشف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٩٥٩/٤ مكتبة خياط ببيروت، الكليات لأبي المفاء الكفوي ٢٢٥/١ وزارة الإرشاد القومي دمشق ١٩٧٥ م - جامع العلوم ومستور العلماء، لعبد النبي بن عبد الرسول الأحمد ١٦١/١ طبعة الهند الثانية ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، شرح التلويح على التوضيح للفتناني ١٥٠/٢ وما بعدها دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤١٦هـ/١٩٩٦م - مباحث العلة في القياس عند الأصوليين لعبد الحكيم السعدي ص ٣٩٠ وما بعدها دار البشائر الإسلامية ط أولى ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية د/ محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة ط خامسة ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م

الاعتكاف

فى معتكفه (متفق عليه واللفظ لمسلم).

والاعتكاف سنة: إلا أن يكون نذرًا فيلزم الوفاء به لما رواه ابن عمر وأنس وعائشة - رضى الله عنهم: (أن النبى ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله) (متفق عليه).

والاعتكاف معروف فى الشرائع السابقة. قال تعالى ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود﴾ (البقرة ١٢٥).

وهو مستحب فى جميع أوقات السنة غير أنه يكون فى رمضان أفضل من غيره، وأفضل أماكنه للرجال المسجد الحرام ثم المسجد النبوى ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد الجامع.

الهدف من الاعتكاف: تحقيق صفاء القلب بمراقبة الله عز وجل، والإقبال عليه لعبادته فى أوقات الفراغ، وهو من أشرف الأعمال وأحبها إلى المولى الكريم إذا كان عن إخلاص مع الصوم.

أ.د/محمود العكازى

لغة : الإقامة على الشيء ولزومه، وحبس النفس عليه، ويأتى مضارعه على يعكف ويعكف. (كما فى المعجم الوجيز)^(١)

وشرعاً : عرفه الفقهاء بتعاريف مختلفة لفظاً، متقاربة معنى كالتالى:

فعند الحنفية: هو اللبث فى المسجد الذى تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية الاعتكاف.^(٢)

وعند المالكية: هو لزوم مسلم مميز مسجداً بصوم ليلة ويوم لعبادة بنية.^(٣) وعند الشافعية: هو اللبث فى المسجد من شخص مخصوص بنية.^(٤)

وعند الحنابلة: هو لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم عاقل مميزاً طاهراً مما أوجب غسلًا.^(٥)

ويسمى «جواراً» لقول السيدة عائشة رضى الله عنها عن النبى ﷺ (وهو مجاور فى المسجد) (متفق عليه).

وفى حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعاً (كنت أجاور هذا العشر. يعنى الأوسط - ثم قد بدا لى أن أجاور هذا العشر - الأواخر، فمن كان اعتكف معى فليبت

١ - المعجم الوجيز - طبع مجمع اللغة العربية - القاهرة ص ٤٢٠.

٢ - الدر المختار ١٧٦/٢ ، شرح فتح القدير ١٠٦/٢

٣ - الشرح الكبير ٥٤٢/١، والشرح الصغير ٢٢٥/١

٤ - مفنى المحتاج ٤٤٩/١

٥ - كشف القناع ٢٤٧/٢

إعجاز القرآن الكريم

ويونس وهود وغيرها، ثم ورد الإقناط من إمكان محاكاة القرآن في قوله تعالى ﴿قُلْ لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾ (الإسراء ٨٨).

ولم يكن مصطلح الإعجاز معروفاً في القرون الثلاثة الأولى الهجرية، وإنما عُرف واشتهر بعد أن وضع محمد بن يزيد الواسطي كتاباً سماه «إعجاز القرآن» سنة ٣٠٦ هجرية.

وليس معنى ذلك أنه لم يكن موجوداً من قبل، فقد كان البحث والجدل حول إعجاز القرآن يدور على أوسع نطاق في بيئات العلم والعلماء وبخاصة عند علماء الكلام، وقد وضع الجاحظ كتاباً حول هذه الفكرة سماه «نظم القرآن» والجاحظ توفي ٢٥٥ هجرية. فليست العبرة بالمصطلح نفسه بل بالفكرة التي يحويها، ومعروف أن الأفكار تسبق دائماً مسمياتها.

وقد كثر الجدل حول الوجوه التي كان بها القرآن معجزاً، تحدث عنها علماء الكلام والأصول والمفسرون وعلماء البلاغة وغيرهم، وما يزال البحث يكشف عن جديد، وبخاصة

لغة : يقال عجز عن الشيء عجزاً وعجزاناً: ضعف ولم يقدر عليه وأعجز الشيء فلاناً: فاته ولم يدركه، وأعجز فلان: سبقَ فلم يُدرك، كما في الوسيط^(١)

وإصطلاحاً: من إضافة المصدر إلى القرآن : أن جميع من عدا الله من الإنس والجن قد أعجزهم القرآن عن الإتيان بمثله قلَّ ذلك الكلام أو أكثر، مع تكرار التحدى به ومطالبة من زعم أن القرآن ليس من عند الله بأن يثبتوا صدق دعواهم بالإتيان بكلام يماثل القرآن في بلاغته وفصاحته وعلو شأنه.

وقد طوّل المتحدّون بأن يأتوا بسورة من مثله، أو يعشر سور أو بمثله مطلقاً - أقل من السورة، أو فوق السور العشر - طوّلوا بهذا في مكة قبل الهجرة، وطوّلوا به في المدينة بعد الهجرة، فمعجزوا تمام العجز، مع شدة حاجتهم إلى تحقيق ما طلب منهم، فدل ذلك على عجزهم التام عن محاكاة القرآن؛ لما رأوا فيه من علو الشأن، وإحكام الأسلوب، وروعة المعاني، ووصفه الوليد بن المغيرة وكان كافراً بأنه يعلو ولا يعلو عليه.

وقد ورد التحدى بالإتيان بمثل القرآن في كتاب الله العزيز مرات في سورة البقرة

فى هذا العصر الذى ازدهرت فيه العلوم والفنون والاكتشافات العلمية الحديثة فى النفس والفضاء والأرض وما فيها، وفى الطب ونظائره من العلوم الإنسانية والعملية.

والإعجاز القرآنى عند القدماء يدور حول الوجوه الآتية:

(أ) الأخبار والوعود الصادقة

(ب) الأخبار عن الغيوب التى وقعت كما أخبر عنها القرآن.

(ج) فصاحة ألفاظه، وسلامة معانيه وشرفها.

(د) نَظْمُه المحكم، وتأليفه البديع،

وسلامته من الطعون.

أما عند المحدثين فقد ظهر الإعجاز العلمى فى كثير من ميادين المعرفة التى طرقها الإعجاز العلمى الحديث مما يضيق المقام عن ذكره، فقد ظهر الإعجاز فى الدراسات الطبية والنفسية والنباتية وطبقات الأرض وغيرها، ففى كل هذه المجالات ظهرت حقائق يقينية طابقت إشارات القرآن إليها منذ خمسة عشر قرناً، ولو لم يكن القرآن نازلاً بعلم الله من عند الله لما ظفرنا فيه بشيء من هذه الخوارق العظيمة.

أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، القاهرة مادة (عجز) ٦٠٦/٢

مراجع الاستزادة

١ - بيان إعجاز القرآن، للخطابى.

٢ - الإتيان فى علوم القرآن، للسيوطى.

٣ - الإسلام فى عصر العلم، د. محمد أحمد الغمراوى

٤ - الإعجاز العلمى للقرآن الكريم، د/ عبد الحليم خضر، الدار السعودية للنشر والتوزيع.

الإعراب

فى، على....

وأنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجزم، فالرفع والنصب يدخلان فى الأسماء والأفعال، والجزم خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال.

ولكل نوع علامات أصلية وفرعية:

فالعلامات الأصلية هى: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجزم، والسكون للجزم. والعلامات الفرعية هى: الألف فى المثنى، والواو فى جمع المذكر السالم والأسماء الستة، وثبوت النون فى الأفعال الخمسة للرفع، والياء فى المثنى وجمع المذكر السالم، والألف فى الأسماء الستة، والكسرة فى جمع المؤنث السالم، وحذف النون فى الأفعال الخمسة للنصب، والياء فى المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة، والفتحة فى المنوع من الصرف للجزم، وحذف النون فى الأفعال الخمسة وحذف حرف العلة للجزم.

والإعراب قسمان:

(أ) الإعراب اللفظى، وهو ظهور ما تقتضيه العوامل على آخر الكلمة من رفع ونصب وجزم.

(ب) الإعراب التقديرى، وهو ما لا يمكن ظهوره فى النطق على أواخر الكلمات لمانع،

لغة : الإفصاح والتبيين والكشف، يقال :

أعرب فلان عما فى نفسه أى أبان وأفصح، والإعراب مصدر الفعل الرباعى أعرب، كما فى اللسان^(١)

واصطلاحاً : هو تغيير يطرأ على

أواخر الكلمة نطقاً وضبطاً حسب موقعها فى الجملة، والعوامل الداخلة عليها^(٢)

ومن تعريفات النحاة للإعراب:

- ما جىء به لبيان مقتضى العامل من

حركة أو حرف أو سكون أو حذف.

- تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل

الداخلة عليها لفظاً أو تقديرًا^(٣).

- تغيير العلامة التى فى آخر اللفظ بسبب

تغيير العوامل الداخلة عليه، وما يقتضيه كل عامل^(٤).

وهذه التعريفات متقاربة المعنى، فجميعها

يدور حول التغيير الذى يعتري الحرف الأخير فى كل كلمة معربة.

وللإعراب عوامل :

(أ) معنوية مثل : وقوع الكلمة مبتدأ أو

فاعلاً أو حالاً.

(ب) لفظية، مثل : ظن وأخواتها، وكان

وأخواتها، وإن وأخواتها

(جـ) والحروف، مثل : لن، لم، إن.

كَانَ يَكُونُ آخِرَ الْكَلِمَةِ أَلْفًا مَقْصُورَةً، مِثْلُ:
أَلْفَتِي، يَسْعَى، أَوْ يَاءُ مَكْسُورًا مَا قَبْلَهَا مِثْلُ
كِتَابِي^(٥)

وَمِنْ أَمْثَلِ ذَلِكَ التَّغْيِيرِ الَّذِي يَطْرَأُ عَلَى
أَوَاخِرِ الْكَلِمَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ﴾ (البقرة ٢٨٢) فَاسْمُ
الْجَلَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ

عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ
عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ، وَقَوْلُهُ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ
النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ...﴾ (آل عمران ١٧٣) فَالنَّاسُ
الْأُولَى مَرْفُوعَةٌ بِالضَّمَّةِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ،
وَالثَّانِيَةُ مَنْصُوبَةٌ بِالْفَتْحَةِ: لِأَنَّهَا اسْمٌ «إِنْ».

أ. د / عبد العظيم إبراهيم المطعنى

١ - لسان العرب، ابن منظور، مادة (عرب) ٨٦٦/٤

٢ - صياغة جديدة للإعراب راعينا فيها جمع ما تفرق في تعريفات النحاة

٣ - حاشية الصبان على الأشعموني، نشر عيسى البابي الحلبي، ط١، القاهرة، ١٩٧١/٤

٤ - النحو الوافي، دار المعارف، ط٢، ١٩٦٣، ٤٤/١

٥ - حاشية الصبان على الأشعموني، باب المغرب والمبنى

الأعراب

بموضع يسمعون فيه نداء الحضرة فإنها تجب عليهم^(١) ومنها: أن البدوى لا يدخل فى عاقلة القاتل الحضرى، ولا الحضرى فى عاقلة البدوى القاتل، لعدم التناصر بينهما، وعليه المالكية^(٢) ومنها: أن الحنفية على أنه تكره إمامة الأعرابى فى الصلاة؛ لقلبة الجهل بالأحكام عليهم^(٣)

ومنها: أن شهادتهم على أهل الحضرة مختلف فيها؛ فالجمهور على الجواز، والمالكية منعوها، بخلاف شهادة أهل الحضرة فإنها جائزة، وعلة هذا المنع أنهم غالباً لا يضبطون الشهادة على وجهها^(٤)

وإذا ما انتقل الأعرابى من البادية إلى الحضرة أصبح من أهل الحضرة وجرت عليه سائر أحكامهم.

هم سكان البادية من العرب خاصة، والنسبة إليهم «أعرابى»، وليس الأعراب جمعاً لـ «عرب» بل هو اسم جنس^(٥)

وإذا كان الأعراب بدوياً فإن الأحكام التى تجرى عليهم هى ذات ما يجرى على البدو من أحكام، والأصل فى الشرع أن الأحكام تتعلق بكل مكلف، بغض النظر عن مكان إقامته، وعليه فإن الأحكام التى تجرى عليهم هى عين ما يجرى على أهل الحضرة من أحكام إلا ما ورد استثناءً من ذلك لاختلاف طبيعة كل منهما.

ومن بعض الأحكام التى يختلفون فيها عن أهل الحضرة: أن الجمعة لا تجب عليهم فى باديتهم؛ لعدم الاستيطان، إلا إذا أقاموا

أ.د/عبد الصبور مرزوق

١ - مختار الصحاح ص ٤٢١ - دار المعارف.

٢ - حاشية ابن عابدين ١/٢٥٣، ٥٤٦ - جواهر الإكليل ١/٩٢ - روضة الطالبين ٢/٢٨ - المغنى ٢/٣٢٧

٣ - الشرح الصغير للشيخ المرديري ٢/٤٠٢ - دار المعارف

٤ - الاختيار لتعليل المختار للموصلى الحنفى ٥/٤٨ - دار المعرفة - بيروت.

٥ - المغنى ١/١٦٧ - وراجع الموسوعة الفقهية - الكويت ٨/٤٥.

الأعراف

القصص الحق، الذي شمل من السورة ثمانية
عشارها أو يزيد.

وسميت هذه السورة باسمها نظراً لورود
قصة أصحاب الأعراف فيها وسريان روح
هذه القصة المتمثلة في بيان علامات أهل
الهدى وأهل الضلال في جميع السورة سريان
الماء في العود الأخضر.

والمترجح في أصحاب الأعراف من بين
أشئ عشر قولاً - حكاهما القرطبي وغيره - هو
ما عليه جماهير المفسرين، واختاره حذيفة
وابن مسعود وابن عباس وغير واحد من
السلف والخلف وكما قال الحافظ ابن كثير
من أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم،
فحالت بهم حسناتهم عن دخول النار،
وعاقبتهم سيئاتهم عن دخول الجنة، حتى أنعم
الله عليهم أخيراً وتفضل بدخولهم الجنة،
يقول تعالى ﴿وبينهما حجاب وعلى
الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم
وننادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم
لم يدخلوها وهم يطمعون﴾
(الأعراف: ٤).

أ.د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة

لغة : جمع عُرْف، وكل مرتفع يُسمى
عرفاً، ومنه عرف الديك كما في اللسان^(١)
واصطلاحاً : سور عال مشرف قائم بين
الجنة والنار^(٢)

والأعراف سورة مكية هي السابعة في
ترتيب المصحف، وهي إحدى السبع الطوال،
وشأنها شأن أمثالها من القسم المكي في
توجيه أقصى العناية إلى العقائد الأمهات
(الإلهيات والنبوات والسمعيات)
تأصيلًا وتدليلاً، وهي مفتوحة بأربعة من
الحروف المقطعة الواقعة في افتتاح تسع
وعشرين سورة، والتي يدل الافتتاح بها على
التحدى البالغ أقصى غاياته بالقرآن من قبل
أنه مؤلف من عين الحروف التي يؤلفون منها
كلامهم، بل التي لا نظم لكلامهم إلا منها،
فما عجزوا عن الإتيان بمثله إلا لكونه ليس
من كلام البشر، وإنما هو قول خالق القوى
والقدر.

وأبرز ألوان الإعجاز المتحدى به في هذه
السورة - فوق بلوغ ذروة البيان الشامل لجميع
القرآن - هو الأخبار بأنباء الغيب، ولا سيما
في جانب الماضي السحيق المتمثل في

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط ٢، بيروت، مادة (عرف)

مراجع الاستزادة :

١ - تفسير القرآن العظيم، ابن كثير.
٢ - بشارت ذرى التمييز، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة
٣ - الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله الفريسي
٤ - مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني

الأغالبة

مركزاً للحياة الدينية والعلمية والأدبية، وازدهرت فيها المدرسة المالكية، وكان من أبرز علماء تلك المدرسة أسد بن الفرات وغيره ممن لعبوا دوراً مهماً في نهضة الفقه المالكي، وتصدّوا للخوارج الذين كانوا خطراً على أهل السنة وعلى سلطان بني العباس في إفريقية قبل وبعد حكم الأغالبة.

لقد ساد حكم الأغالبة نحو قرن من الزمان، عرفت البلاد خلاله الاستقرار السياسي نسبياً وأصبحت مدنها مراكز للعلم والتجارة ونشطت حركة العمران. وعمرت الأسواق وازدهرت صناعة السفن إلى جانب العناية بالزراعة والرى حتى أضحت القيروان من أكبر المراكز التجارية، واشتهرت مدينة «رفادة» ومثلها مدينة العباسية.

وكانت إفريقية تصدر القمح والشعير إلى الأسكندرية وتصدر الرقيق إلى بلاد الشام، والنسيج والأقمشة الفاخرة والأبسطة إلى «بغداد»، كما استوردوا بعض محاصيل المشرق، ولهذا راجت في زمنهم دور صناعة السفن، وأمكنهم بفضل موانئ سوسة، وتونس، وبجاية، على البحر الأبيض المتوسط، تكوين الأساطيل وتحقيق الانتصارات البحرية.

وتعتبر فترة إبراهيم بن الأغلب وابنه زيادة الله

أسرة عربية تنتمي إلى إبراهيم بن الأغلب ابن سالم التميمي، وكان عاملاً على الزّأب ثم قبض على السلطة في إفريقية (تونس) فثبته الخليفة العباسي هارون الرشيد ١٧٠ - ١٩٣هـ بها، وأقام دولة مستقلة في ظل الخلافة العباسية، وكان الحكم فيها وراثياً واتخذت القيروان عاصمة لها.

وقد تولى الحكم في هذه الأسرة أحد عشر أميراً، أولهم إبراهيم المذكور (ت ١٨٤هـ/ ٨٠٠م)، وآخرهم أبو مضر زيادة الله (ت ٢٩٦هـ/ ٩٠٨م)، وبقي حكمها حتى أسقطها الفاطميون ٢٩٦هـ/ ٩٠٨م.

ومما يذكر أنه تم فتح شبه جزيرة صقلية سنة ٢١٢هـ/ ٨٢٧م في عهد الأمير السابع، وتولى قيادة الحملة الفقيه أسد بن الفرات قاضى قضاة القيروان.

وقد نعمت إفريقية بنهضة حقيقية في كل المجالات في ظل بني الأغلب، وهناك آثار بنيت في عهدهم ما زال باقياً معظمها حتى الآن، منها مدينة القصر القديم أو العباسية التي بناها إبراهيم بن الأغلب جنوبي القيروان لتكون معسكراً لجنده ومقرّاً له، وعرفت بالقصر القديم تمييزاً لها عن القصر الجديد.

وقد كانت القيروان في عهد بني الأغلب

أزهى فترات هذه الدولة، حيث ساد الرخاء،
وضربت الدنانير والدراهم، ودونت دواوين
الخراج والخاتم ونشطت دار الطرز، وباختصار
كان بلاط الأغالبة صورة مصغرة للبلاط
العباسي.

وانتهت هذه الدولة في عهد أبي نصر
زيادة الله الثالث عندما نجح الفاطميون في
الاستيلاء على عاصمتها «رفادة» سنة
٢٩٦هـ/٩٠٨م.

أ.د/حسن على حسن

مراجع الاستزادة

- ١ - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، السلاوي: أحمد بن خالد الناصري. الدار البيضاء سنة ١٩٥٤م.
- ٢ - مقدمة كتاب تاريخ مملكة الأغالبة لابن وردان، عزب: محمد زينهم محمد. القاهرة ١٩٨٨م.
- ٣ - تاريخ المغرب العربي، سعد زغلول عبد الحميد. ثلاثة أجزاء. الإسكندرية ١٩٧٩م.
- ٤ - المغرب الإسلامي، حسن على حسن. وهو الجزء السابع من موسوعة «سفير» للتاريخ الإسلامي القاهرة ١٩٩٦م.
- ٥ - دائرة المعارف الإسلامية. مادة «أغالبة» وما بها من مصادر

الأقباط

اختصاص العاصمة باسم البلد كله، فقد عرفت مصر كلها بذلك الاسم.

ومن الثابت تاريخيا أن هذا قد جرى زمن الإمبراطورية المصرية القديمة، حيث يقول «هيرودوت» «وكانت طيبة التى يبلغ محيطها ستة آلاف ومائة وعشرين ستادا، المسمى منذ القدم «مصر» والمؤرخون المسلمون فعلوا ذلك أيضا، فهذا جلال الدين السيوطى يترك لنا كتابه المسمى «حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة»، وأيضاً أبو المحاسن بن تغرى بردى، الذى وضع موسوعته التى أسماها «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»، وكلاهما يقصد بكلمة مصر «الفسطاط» باعتبارها العاصمة الإسلامية الأولى لمصر، وكما هو واقع الآن حيث يطلق المصريون على «القاهرة» «مصر»، فالمصرى فى أقصى الصعيد يعلن أنه سوف يقصد «مصر» لأداء مهمة فيها، وهو يعنى «القاهرة» وكذلك يفعل السكندرى، وكل أبناء مدن مصر وقراها.

ومن ثم فإن كلمة «ح. ت. ك.ا. - بتاح» أصبحت تعنى مصر كلها، ولما كان تغيير الحروف بحروف أخرى، أو اسقاط بعضها وإضافة أخرى، أمرا واردا مع اختلاف طبيعة النطق فى اللغات أو اللهجات المختلفة، وتباينها من شعب إلى آخر، أو حتى من وقت لآخر فى البلد الواحد، بتطور اللغة على مر القرون باعتبارها كائنا حيا متطورا، فقد تحولت «الحاء» إلى «هاء» وأسقط حرف «التاء» لتصبح الكلمة «هك بتاه». وعلى هذا

الأقباط هم المصريون، ومفردها قبطى، أى مصرى، وتجمع هذه الأخيرة أحيانا على «القِبْط» أو «القِبط» وفى حديث للرسول ﷺ يقول: «إن الله سيفتح عليكم مصر من بعدى، فاستوصوا بقبطها خيرا» وفى رواية أخرى «بأهلها» ومن ثم فإن كلمة «القبط» أو «الأقباط» تعنى المصريين.

وتعود أصل هذه التسمية إلى قرون عديدة سبقت الميلاد، فالمصريون القدماء يطلقون على مصر فى اللغة المصرية القديمة كلمة «كيمى» أو «كيميت» أى «الأرض السوداء» إشارة إلى خصوبة التربة، فإذا جاءتها مياه النهر العظيم - النيل - اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ويطلقون عليها أيضا من هذه الناحية الأخيرة كلمة «آجبى» أى أرض الفيضان، ومن الأقوال الشائعة جدا أن كلمة «قبط» جاءت من هذه الكلمة الأخيرة، حيث أسقطت الألف، وتحولت ال (ج) إلى «ق» فأصبحت «آجبى» هى «قبط».

أما الشعوب الشرقية التى تسكن بادية الشام وبلاد الرافدين فقد عرفت مصر عندهم باسم «ح. ت. ك.ا. - بتاح»، وهى تعنى «مقر قرين الإله بتاح» أو مكان عبادة الإله بتاح، وهم يقصدون بذلك مدينة منف، الذى كان «بتاح» معبودها الأول، وكانت هى أول عاصمة لأول حكومة مركزية فى مصر والعالم القديم كله. ولما كان التقليد قد جرى وما زال يجرى عند المصريين جميعا بإطلاق أو تعميم الاسم على البلد كله، ومن ثم

الشكل عرفها الإغريق، وتم تصحيفها في لغتهم لتصبح «الهاء» همزة، و«الكاف» «جيمًا». وأُضيفت إليها النهاية اليونانية. لتجاء على هذا النحو «آيجبتوس» Aegyptus، ولترتبط بها مجموعة من الروايات الأسطورية التي كان من بينها أن اسم «منف» الذي حملته هذه المدينة، هو في الأصل اسم لابنة الملك الذي بناها، وهى الفتاة التي تدلّ إله النيل بحبها وأنجب منها «آيجبتوس» الذي اشتهر بالفضيلة، وأطلق الناس اسمه على مصر، ومن المعروف أيضا أن شاعر الإغريق الكبير «هوميروس» ذكر نهر النيل في ملحمة «الأوديسة» باسم «آيجبتوس» وذلك عندما قص علينا رحلة «مناوس» وما فعلته الريح به ويقول على لسانه «فى نهر آيجبتوس» «مكتف سفى».

وعلى النحو نفسه انتقلت هذه الصيغة اليونانية إلى اللغات الأوروبية الحديثة مع اسقاط النهاية US والإبقاء على جذر الكلمة، لنراها في الإنجليزية Egypt، وفى الفرنسية Egypte وقد تعرف L'Egypte وهكذا فى بقية اللغات الأوروبية الحديثة.

وفى العربية عرفت أيضا على هذه الشاكلة بـ «قبط» بعد حذف الهمزة، وتحويل الجيم إلى «قاف» والإبقاء على جذر الكلمة الرئيسى gypt. وهكذا فقد أصبحت كلمة «قبط» تعنى مصر. كما تعنى أيضا أهلها، وهى فى هذا المعنى الأخير تستخدم فى صيغة الجمع كما أشرنا من قبل، فالقبط هم المصريون جميعا.

ومن الخطأ الفادح والشائع فى الوقت نفسه إطلاق كلمة «أقباط» على مسيحيي مصر دون المسلمين، فهذا يعنى أن المسلمين

هم العنصر العربى فقط الذى حمل الإسلام إلى مصر فى بداية الفتح، والقبائل العربية التى هاجرت إلى مصر واستقرت فيها خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة وأن أحدا من المصريين أو الأقباط لم يتحول إلى الإسلام، وهذا خطأ بين من الناحية التاريخية والديموجرافية، ولعل كتابات يوحنا النقيوسى الذى عاصر الفتح الإسلامى، وكان من أشد الكتاب تعصبا ضده، تشير بما لا يدع مجالا للشك فى تحول أقباط مصر أى أهلها إلى الإسلام منذ السنوات الأولى للفتح، وكذلك ما كتبه ساويرس ابن المقفع، وغيرهما من الكتاب المسيحيين.

وقد عبر عن ذلك أفضل تعبیر الدكتور جمال حمدان بقوله: «إن المسلمين الذين اتحدروا من الأصل المصرى الأول دون التأثير بالدم العربى، وهم بالتالى عشرات أضعاف الأقباط أنفسهم.. بعبارة أخرى، فإن غالبية المسلمين المصريين أو الكثير منهم اليوم إنما هم معظم المصريين الذين أسلموا بالأمس، يمثل ما إن أقباط - مسيحيي - اليوم هم أيضا بقية قبط الأمس الذين استمروا على عقيدتهم السابقة».

القبطية إذن ليست دينا، فمن الخطأ البين والخلط التاريخى والعقدى، القول بـ«الديانة القبطية» إلا إذا انصرف القصد إلى الآلهة المصرية القديمة، وهنا تصبح حقا ومنطقا، و«القبطية» بالتالى لا تعنى «المسيحية»، وليست بديلا عنها، ومن ثم فإن كلمة «الأقباط» تعنى المصريين جميعا، المسلمين والمسيحيين على السواء، ولا تعنى المسيحيين وحدهم. فهذا قبطى مسلم، أى مصرى مسلم، وهذا قبطى مسيحي أى مصرى

مسيحي، تضمهم جميعا بين أحضانها مصر.
كلمة «الأقباط» إذن تعنى المصريين جميعا
الذين يمتد تاريخهم منذ الألف الخامس قبل
الميلاد. عندما قامت أول جامعة فى التاريخ
فى مدينة «أون» أو عين شمس كما سماها
العرب، وإلى أن تقوم الساعة، ويشمل
تاريخهم هذا مصر فى عهد ملوكها الفراعنة،

ثم البطالمة، فالرومان، فالبيزنطيين،
فالمسلمين الأوائل فى صدر الإسلام،
فالطولونيين، فالإخشيديين، فالفاطميين،
فالأيوبيين، فالمماليك، فالعثمانيين، ثم
تاريخها الحديث والمعاصر منذ محمد على
الكبير والإرهاصات التى سبقته وحتى يومنا
هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

أ. د رأفت عبد الحميد محمد

مراجع الاستزادة:

- ١- جمال حمدان، شخصية مصر أربعة أجزاء، دار الهلال/ القاهرة ١٩٩٤-١٩٩٥
- ٢- وألفت عبد الحميد، الفكر المصرى فى العصر المسيحى، دار قباء/ القاهرة ٢٠٠٠
- ٣- عبد العزيز صالحي، حضارة مصر القديمة واثارها، مكتبة الأنجلو/ القاهرة ١٩٦٢
- ٤- على فهمى خشيم، الهة مصر العويبة، الهيئة المصرية العامة للكتاب/ القاهرة

الاقتباس

أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب (النحل ٧٧) ومن الشعر قول ابن عباد:
قال لى إن رقيبى .: سيء الخلق فداره
قلت دعنى، إنما .: الجنة حُفَّتْ بالمكاره
فهو مقتبس من الحديث الشريف (حُفَّتْ
الجنة بالمكاره وحفَّت النار بالشهوات)
(رواه البخارى)
وقول ابن الرومى يذم بخيلاً مدحه فلم
يعطه شيئاً:

لئن أخطأت فى مدحك .: فما أخطأت فى منعى
فقد أنزلت حاجاتى .: بوادٍ غير ذى زرع
فهو مقتبس من قوله تعالى ﴿رَبَّنَا إِنِّى
أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ (إبراهيم ٢٧) وبلاغة
الاقتباس أنه يكسب الكلام قوة وشرفاً
شريطة ألا يُخْلَى المقتبس بوضع النصوص
المقتبسة فى غير موضعها، أو يذكرها فى
أغراض الغزل، والمجون، وما أشبهها.

١. د عبد العظيم إبراهيم المطعنى

لغة : اقتبس الشعلة من النار، فعل ماض
بمعنى أخذ، والاقتباس مصدر الفعل
الخماسى: اقتبس كما فى ترتيب القاموس^(١).
واصطلاحاً : له الآن معنيان : معنى
فى العرف اللغوى العام حيث يطلق فيه على
كل كلام ضمنه صاحبه كلاماً آخر لغيره،
وفى البحوث العلمية (الأكاديمية) يسمى :
الاستشهاد إما لتوكيد فكرة، أو نقدها، أو
نقضها.

والاقتباس عند البلاغيين أخص دلالة من
العرف اللغوى العام، فهم يخصونه بتضمين
الكلام كلاماً من القرآن الكريم، أو الحديث
الشريف^(٢).

فيكون الاقتباس فى النثر، والشعر : فمن
أمثله فى النثر قول الحريرى: « فلم يكن إلا
كلمح البصر، أو هو أقرب، حتى أنشد
فأغرب... فهو مقتبس من قوله تعالى ﴿وَمَا

١ - ترتيب القاموس الطاهر أحمد الزاوى مطبعة عيسى البابى الحلبي الطبعة الثانية ١٩٧٣م، ٥٤٩/٣

٢ - شروح التخخيص مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الثانية ١٣٤٣ هـ ٥١٢/٤.

الاقتران (Contiguity)

(Concomitance)

إذا كانت الصور مدركة في زمان واحد.

الأصل في الاقتران هو الاقتران النفسى أو المعنوى، لا الاقتران المادى. فقد يكون بين الشيئين بعد مكانى، فإذا فكّر الإنسان في الأول عند نظره إلى الثانى، حصل الاقتران بينهما في نفسه^(١).

وهناك ما يسمى «الاقتران الزمنى» أو «المعية» Simultaneity.

وقد ذهب أرسطو إلى أن هذا الاقتران الزمنى له «معنى منطقى» يتلخص فى أنه يمتنع أن يكون الموضوع كذا ولا كذا فى آن واحد، ومن جهة واحدة.

وذهب ابن سينا إلى أن هذا الاقتران الزمنى له «معنى زمنى» وهو تلاقى حادثتين أو أمرين فى زمن واحد، ويقابل التعاقب. ومعنى ذلك أن ابن سينا يجيز أن تحدث المعيات فى وقت واحد^(٢).

ويرى برجسون أن الاقتران الزمنى معناه تداخل الزمان مع المكان، وأن اعتبار الديمومة وسطاً متجانساً ليس إلا وهماً من الأوهام.

لكن يرى «أينشتين» أن الاقتران الزمنى أمر نسبى.

لغة: معنى اقتران الشيء بالشيء: هو اتصاله به، ومصاحبه له:

إما لوجودهما معاً فى الزمان، أو فى المكان.

وإما لتغير أحدهما بتغير الآخر.

وفى القرآن الكريم :

﴿وآخرين مقرنين فى الأصفاد﴾

(سورة ص ٢٨)

﴿أو جاء معه الملائكة مقترنين﴾

(الزخرف ٥٢).

واصطلاحاً : هو نسبة مطردة بين واقعتين.

وه قانون الاقتران: هو أحد القوانين التى وضعها أرسطو، لتفسير تداعى الأفكار، ويتلخص فى:

أن وجود حالتين معاً فى النفس يولد بينهما ارتباطاً اقترائياً، بحيث إذا خطرت إحداها بالبال، خطرت الثانية معها.

ومن أمثلة ذلك: أن رؤية الدخان تذكر بالنار، ورؤية السحاب تذكر بالمطر.

وهذا الاقتران قد يكون زمانياً، أو مكانياً. غير أن الاقتران المكانى لا يولد الارتباط، إلا

فهـ «الآن» ليس له معنى واحد، بل له من المعانى بقدر ما هنالك من العوالم، فكل عالم له زمان خاص به^(٢).

وهناك فى المنطق ما يسمى «القياس الاقترانى»:

وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا تقيضها مذكوراً فيه بالفعل، ويدخل فيه الحملى

والشرطى. كقولنا: كل جسم مُؤلَّف، وكل مؤلَّف محدث: فكل جسم محدث.

وعكسه «القياس الاستثنائى» وهو أن يكون ما يلزمه هو أو تقيضه مقولاً فيه بالفعل لا بالقوة. كقولنا: إن كانت النفس لها فعل بذاتها، فهى قائمة بذاتها، ولكنها لها فعل بذاتها، فهى قائمة بنفسها^(٣).

أ. د/ عبد اللطيف محمد العبد

١ - النعمان الفلسفى د/جميل صليبا ط١. ١٩٧١ دار الكتاب العلمى - بيروت - ١٠٨-١٠٧/١ وانظر أيضاً النعمان الوحيد - لجمع اللغة العربية بالقاهرة - مادة «فَرَن».

٢ - الإشارات والتفسيحات لابن سينا. ط١٩٥٧م - دار المعارف. ص ١٧١

٣ - المعجم الفلسفى: د/ مراد وهبة. ط٣، ١٩٧٩. دار الثقافة الحديديّة بالقاهرة. ص ٣٩

٤ - د. جميل صليبا ١٠٨٠١. د مراد وهبة: ص ٣٧. النجاة لابن سينا طبعة القاهرة ص ٤٨

الاقتصاد الإسلامى

للأمر الاقتصادى.

والتحليل الاقتصادى يعنى تتبع أمر اقتصادى معين للتعرف على العوامل المؤثرة فيه. ولاستنتاج سلوكه، فمصطلح الاقتصاد الإسلامى: هو تحليل الأمور الاقتصادية التى تنشئها الأحكام الشرعية، وبالإحالة إلى الفقه فإنه يتضمن تحليل الأمور الاقتصادية التى تنشئها الأحكام الفقهية.

فالادخار، والاستهلاك، والاستثمار أمثلة لموضوعات اقتصادية يقوم الاقتصاد الإسلامى بتحليلها فى مجتمع يطبق أحكام الشريعة الإسلامية كأثر الزكاة فى الموضوعات الثلاثة. وكذا أثر الميراث على توزيع الثروة.

وكما يرى الإمام ابن تيمية، فإن تصرفات العباد من الأقوال، والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وأوجبها الله، ولا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وعبادات يحتاجون إليها فى دنياهم، والاقتصاد الإسلامى يدخل فى جانب العادات، والتى تنقسم إلى نوعين: نوع جاءت فيه أحكام ونوع لم ترد فيه أحكام: ومن ثم فإن الاقتصاد به منطقة واسعة تركت للإنسان ليعمل فيها بعقله، وبتجربته، وذلك مشروط بأن تكون فى إطار القيم الإسلامية العامة.

فالتراث الإسلامى فى الاقتصاد جاءت به مساهمات كثيرة تصنف فى المنطقة التى لم

لغة : من مادة «قصد»: قصد فى الأمر: توسط فلم يشرط. واقتصد فى النفقة: لم يسرف، ولم يقتّر (كما فى لسان العرب)^(١)

واصطلاحاً : هو دراسة ما جاء بالشريعة الإسلامية متعلقا بالاقتصاد فى أقسامها الثلاثة: العقيدة والفقه، والأخلاق: وجاءت كلمة «قصد» ومشتقاتها فى القرآن الكريم فى ستة مواضع، من هذه المواضع:

- «فلما نجاهم إلى البر فمَنهم مقتصد» (لقمان ٢٢)

- «منهم أمة مقتصدة» (المائدة ٦٦)

فسر الزمخشري «مقتصد» الواردة فى سورة لقمان بمعنى متوسط^(٢) أما «مقتصد» الواردة فى سورة المائدة، فقال عنها الفخر الرازى: «معنى الاقتصاد فى اللغة الاعتدال فى العمل من غير غلو، ولا تقصير»^(٣).

يشير مصطلح الاقتصاد الإسلامى إلى نوعين من المعرفة: الأول ما يتعلق بالشريعة، الثانى: ما يتعلق بالتحليل الاقتصادى، ويمكن القول أن هذين النوعين من المعرفة يمثلان مرحلتين فى الكتابة عن الاقتصاد الإسلامى ومن ثمّ فهمه، واستيعابه، فى المرحلة الأولى يتم التعرف على ما جاء بالشريعة، ويكون له ارتباط بالاقتصاد، أما المرحلة الثانية فإنها تتضمن التحليل الاقتصادى لما جاء بالشريعة من أحكام، أو قيم، أو آداب منظمة

ترد فيها أحكام، ومن أمثلة ذلك آراء للجاحظ، وآراء للدمشقي، وآراء لابن خلدون، وآراء للمقريزي، أثبتت الدراسات أن هذه الآراء أنها لا تتعارض مع ما هو مقرر إسلامياً؛ لذلك فإنها تدخل في مصطلح الاقتصاد الإسلامي.

فالاقتصاد الإسلامي يسع الآراء الاقتصادية التي قالها المفكرون المسلمون عبر التاريخ، وهذه الآراء لم يثبت الأمر بها بالشرع. وهي لا تتعارض مع ما جاء به الإسلام ككل، كما يشمل نفس الموضوع الآراء التي يقولها المفكرون المسلمون في العصر الحالي، أو عصور مقبلة.

أ.د/ رفعت العوضى

- ١ - لسان العرب - ابن منظور - ج ٣ - دار صابر للطباعة والنشر - بيروت ١٩٥٦م.
- ٢ - الكشف عن حقائق التنزيل وبيان الآقاويل ووجوه التأويل - الزمخشري - دار المعرفة - بيروت ٢١٦/٣
- ٣ - تفسير الفخر الرازي المشتهر بمفاتيح الغيب - الفخر الرازي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٨١م - ٥٠ / ١٢.

مراجع الاستزادة

- ١ - مجموع الفتاوى - ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن محمد قاسم ج ٢٩.
- ٢ - كتاب التبصرة بالتجارة - الجاحظ: تحقيق حسن حسني عبد الوهاب - تونس دار الكتاب الجديد ١٩٦٦م.
- ٣ - الإشارة إلى محاسن التجارة - النديم (أبو الفضل جعفر بن علي - تحقيق البشري الشويرجي - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ١٩٧٧م.
- ٤ - مقدمة ابن خلدون - ابن خلدون - ط ٥ - دار القلم - بيروت ١٩٨٤م.
- ٥ - إغاثة الأمة بكشف الغمة المقريزي (تاريخ المجاعات بمصر - تحقيق عبد النافع طلعات) دار الوليد - سوريا.
- ٦ - تراث المسلمين العلمي في الاقتصاد - د/ رفعت العوضى - مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر ١٩٩٨م.
- ٧ - أصول الفقه - عبد الرهاب خلاف - دار القلم - الطبعة الحادية عشرة ١٩٧٧م.
- ٨ - موسوعة المصطلحات الاقتصادية، د/ حسين عمر - مكتبة القاهرة الحديثة ١٩٦٥م.
- ٩ - The Encyclopedia Americana. Vol: g. International Edition Grotier Incor

الإقرار

الكتاب فقوله تعالى: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾ (البقرة ٢٨٢) فأمره بالإملا، فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله معنى، وقوله تعالى: ﴿بيل الإنسان على نفسه بصيرة﴾ (القيامة ١٤) أى شاهد كما قال ابن عباس.

أما السنة: فما روى عن رجم ماعز بإقراره الزنا على نفسه فوجب الحد عليه بإقراره. أما الإجماع: فالأمة أجمعت على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره. أما حجيته عقلاً: فلأن العاقل لا يقر على نفسه كذباً بما فيه هلاك أو ضرر لنفسه. أو لماله، فيترجح الصدق فى نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية^(٢). وللإقرار أركان أربعة: المقر، المقر له، والمقر له، وصيغة الإقرار. ولكل ركن من هذه الأركان شروط وضعها الفقهاء.

أما الحنفية فقد جعلوا ركن الإقرار هو الصيغة فقط، صراحة كانت أو دلالة، وذلك لأن الركن عندهم ما توقف عليه وجود الشيء وهو جزء منه.

(هيئة التحرير)

لغة: الاعتراف، يقال: أقر بالحق إذا اعترف به. وأقر الشيء أو الشخص فى المكان: أثبتته وجعله مستقراً فيه^(١). و**اصطلاحاً:** الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر^(٢).

ويرتبط بالإقرار ألفاظ ذات صلة به منها: الاعتراف: وهو أن يقر الإنسان على نفسه بالشيء، ويؤيد ذلك حديث رجم رسول الله ﷺ ماعزًا بإقراره الزنا واعترافه به. (رواه البخارى فى كتاب المحاربين) ومنها الإنكار: وهو ضد الإقرار، يقال: أنكرت حقه إذا جحدته.

ومنها الدعوى: وهى مباينة للإقرار، فهى قول مقبول عند القاضى يقصد به طلب حق قيلَ الغير، أو دفع الخصم عن حق نفسه. ومنها الشهادة: وهى الإقرار فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة، لإثبات حق للغير على الغير.

دليل مشروعية الإقرار:

تثبت حجية الإقرار: شرعاً وعقلاً. شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع، أما

١ - لسان العرب - لابن منظور، والقاموس المحيط للفيروزآبادى

٢ - نهاية المحتاج (٦٤/٥ - ٦٥). وكشاف القناع (٤٥٢/٦)

٣ - للمصنف (٤٥٢/٦) وتبيين الحقائق (٣/٥).

مراجع الاستزادة:

١ - فتح القدير للكمال بن الهمام (٤٨٠/٤).

٢ - مفتى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج شرح محمد الشربيني الخطيب على المنهاج للندوي - ط مصطفى البابي الحلبي القاهرة ١٩٥٨م.

٣ - كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن إبراهيم البهبوتي دار الفكر للطباعة بيروت

٤ - حاشية ابن عابدين (أرد المحتار على الدر المختار) دار إحياء التراث العربى للطباعة والنشر بيروت ١٩٨٧م

٥ - المبسوط للسرخسى دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٣م

الأقصوصة

وتحليل، فضلاً عن قيام هذه العناصر على أساس من التحليل المقنع، والابتعاد ما أمكن عن المصادفة.

وليس شرطاً أن يحتل الحدث المكان الرئيسى فى الأقصوصة، فقد تدور حول رسم شخصية من الشخصيات، أو قد تكون غايتها الأولى وصف منظر من المناظر، ووقعه على نفس بطلها، أو قد يقوم بناؤها أساساً على الحوار... وهكذا.

وقد عرف الأدب العربى القديم الحكايات: تاريخية، وواقعية، وخرافية، وكثير منها يصلح - بكل سهولة - أن يصنّف داخل هذا الفن، وكتب الأدب العربى القديم زاخرة بأمثلة لا تكاد تنتهى من هذا النوع.

أ.د/ إبراهيم عوض

لغة : هى إحدى الكلمات التى اشتقت فى العصر الحديث مفرداً لأقاصيص، ولم تعرفها المعاجم العربية القديمة، وإن عرفت كلمة «أقاصيص» جمعاً لقصة أو قصص.

واصطلاحاً: هى ما يدل على القصة بكلمة واحدة.

وتوضع الأقصوصة من حيث الطول - عادةً - فى مواجهة «الرواية»، وإن كانت هناك فروق أخرى بين هذين الجنسين الأدبيين أكثر أهمية، فى مقدمتها: الأثر الواحد الذى يجب أن يسود الأقصوصة من مبتدئها إلى منتهاها.

أما عناصرها: فهى نفس عناصر الرواية من: شخصية، وحدث، وحوار، ووصف،

مراجع الاستزادة

١ - الأدب القصصى والمسرحى فى مصر لأحمد هيكى - ط ٤ دار المعارف - ١٩٨٣م القاهرة.
٢ - القصة القصيرة - د/ الطاهر أحمد مكى - دار المعارف القاهرة.

الإقطاع

٥ - ليس لمن أقطعه الإمام إقطاعاً أن يتسبب في إلحاق الضرر بأحد لقوله ﷺ : (لا ضرر ولا ضرار).

٦ - لا يقطع، ولا يملك بالإحياء ما يضر بكافة المسلمين كالكلاذ، والآبار التي يشربون منها، أو المعدن سواء كان ملحاً، أو نقطاً لتعلق مصالح المسلمين به، ومن هنا تملك الدولة المناجم، ولا يملكها الأشخاص.

وقد كان الإقطاع في العصر المملوكي، كما كان في الأصل تمليكا للمنفعة لا للرقبة، فهو إقطاع انتفاع لا إقطاع ملك، فكان المُقَطَّع يحل محلَّ السلطان في التمتع بغلات إقطاعه وإيراداته فحسب، ثم يؤول جميعه إلى السلطان بمجرد انتهاء مدة الإقطاع المتفق عليها، أو عند وفاة المُقَطَّع، أو عند إخلال المُقَطَّع بشروط العقد القائم، سواء في ذلك ما يسمى باسم إقطاع التمليك، وهو الإقطاع العادي، أو إقطاع الاستغلال، وهو إقطاع شخصي لجهة معينة.

ومن ناحية أخرى ارتبطت كلمة الإقطاع في الاصطلاح بالنظام الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي الذي تميَّز به الغرب المسيحي في العصور الوسطى، والذي يقوم على علاقة التبعية بين السيد الإقطاعي - المالك لمساحات كبيرة من الأرض الزراعية - ومن يقطعه أرضاً للمنفعة لا للرقبة، لقاء

لغة : هو ما يقطعه ولي الأمر لنفسه، أو لغيره من أرض أو غيرها، من أي نوع من أنواع المال الثابت، أو المتقول، واقطّعت من ماله قطعة أخذ منه شيئاً.

واصطلاحاً : هو ما يقطعه الإمام، أو الحاكم من الأراضي العامة التي ليست ملكاً لأحد، لينتفع بها في زرع، أو غرس، أو بناء، استغلالاً، أو تمليكاً.

وقد قسم الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق.

ومن الأحكام الفقهية للإقطاع:

١ - أن لا يقطع غير الإمام، إذ ليس لأحد التصرف في الأملاك العامة غيره.

٢ - أن لا يقطع من يقطعه أكثر مما يقدر على إحيائه، وتعميره.

٣ - من أقطعه الإمام أرضاً، ثم عجز عن تعميرها، استردها الإمام منه محافظة على المصلحة العامة.

٤ - للإمام أن يقطع - إقطاع إرفاق - من شاء من الرعايا مجالس للبيع - في الأسواق، والساحات العامة، والشوارع الواسعة، إن لم يحصل بذلك ضرر لعامة الناس، ولا يملك المقطوع له ذلك، وإنما يكون أحق به من غيره فقط، لقوله ﷺ : (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود.

الاستغلال، والقهر.

وقد أدى نمو واتساع الحركات التحررية الأوروبية إلى مهاجمة النظام الإقطاعي وإعلان إفائه على يد الثورة الفرنسية ١٧٨٩م، والثورة البلشفية في روسيا ١٩١٧م.

أ.د/نعمت عبد اللطيف مشهور

تعمده بتقديم، عمل أو مال يدفعه وفاء لالتزامات التبعية الإقطاعية، والمساعدة العسكرية.

وكان نفوذ السيد الإقطاعي نفوذا واسعاً حيث كان يتمتع بالعديد من الحقوق على سكان إقطاعيته، ممّا ولّد نظاماً من

مراجع الاستزادة

- ١ - تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير الطبري، دار المعارف.
- ٢ - نظام الحكومة النبوية السمي التراتيب الإدارية، عبد الحى الكنانى، دار الكتاب العربى، بيروت.
- ٣ - تاج العروس، الزبيدي، دار ليبيا، بنغازى، ليبيا
- ٤ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، ابن تفرى بردى، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة.

الإقطاعات

قرب المدينة. وقد أقطع عمرُ بن الخطاب ابنَ سندر أرضاً مية بمصر. كما أقطع الصحابة كذلك.

وتطبيقاً لأحكام الإقطاع، راجع عمر بن الخطاب بلال بن الحارث المزني فيما أقطعه الرسول ﷺ من أرض عريضة طويلة لم يقو على عمارتها بالكامل، فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين. كما عارض عمر بن الخطاب في الإقطاع من أرض الفتوح لاعتبارها ملكاً للمسلمين عامة، وقد أقطع عثمان بن عفان المغيرة بن شعبه داراً بالبقيع، وقد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز برّد القطائع التي أقطعها أهل بيته من بنى أمية.

وقد توالى إقطاعات ولاية وملوك الدولة الإسلامية المتعاقبين، فكان للجند القائمين على حماية حدود ثغور الدولة الإسلامية مكانتهم المتميزة، فأقطعهم الولاة الأراضي الزراعية لتكون غلتها لهم رزقاً مقابل حمايتهم للبلاد، من ذلك أن عثمان بن عفان أقطع المقاتلة في السواحل من الصوافي، كما أقطع بنو العباس الجند الأتراك في فارس.

وتزخر كتب التراث والتاريخ الإسلامي

لغة: الأرض المقطعة تسمى قطيعة، وجمعها قطائع وإقطاعات.

واصطلاحاً: هي الجزء في الأرض المقطعة التي يملكها الحاكم لمن يريد من أتباعه منحة، وتطلق أيضاً على الجنود الذين أقطعوا هذا الإقطاع.

وكان رسول الله ﷺ أول من أقطع، لا اختلاف في ذلك بين علمائنا، وقد بينت كتب الفقه والتراث ذلك، فقد جاء عن طاووس، أن رسول الله ﷺ قال: (عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم) يعني أنها تقطع للناس، وروى عن رسول الله ﷺ أنه أقطع جماعة من المهاجرين والأنصار من أموال بني النضير، وكانت صفياً لرسول الله ﷺ خالصة، فكان فيمن سمى ممن أعطى أبو بكر أعطاه (بئر مجر)، وعمر أعطاه (بئر جرم) وأقطع صهيباً الصراطة وأقطع فرات ابن حبان أرضاً باليمامة.

وقد سار الخلفاء الراشدون بعد وفاة الرسول ﷺ على نهجه في إقطاع الموات من الأرض لمن يحييها ويعمل على عمارتها، فأقطع أبو بكر عبد الرحمن بن زيد أرضاً

تقديرًا لمكانتهم العلمية والأدبية. وكان آخر الإقطاعات . التي سجلتها كتب التراث . هي إقطاع السلطان سليم الفاتح للشيخ عبد الحكيم بن على.

بإقطاعات الملوك والخلفاء الذين أقطعوا الأراضي الموات لمن يحييها . فضلاً عن إقطاع المساحات الواسعة . للموالى والمقربين إلى ولاية الأمور ، ومن يرجى نفعهم وتأيدهم ، أو

١. د/ نعمت عبد اللطيف مشهور

مراجع الاستزادة :

- ١ - لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت.
- ٢ - فتوح البلدان، البلاذري، مكتبة النهضة، القاهرة
- ٣ - حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، السيوطي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة
- ٤ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروفة بالخطط المنقريزية، المقريزي، دار صادر، بيروت
- ٥ - معجم البلدان، ياقوت الحموي

الإلحاد

الإلحاد، فمنهم من ألحد لأسباب من العصبية القومية، حملته على أن يتعصب لدين آبائه من المجوس والوثنية المانوية، كما فعل ابن المقفع وبشار.

وهناك فريق ألحد فراراً من تكاليف الدين وطلباً لسلوك مسلك الحياة المأجنة كما هو الحال بالنسبة إلى كثير من الشعراء ممن ينتسبون إلى عصابة المجان على حد تعبير أبي نواس.

وهناك فريق ثالث يتنازعه العاملان: فجمع بين سلوك المجان، وبين عصبية الشعبين، مثل أبان بن عبد الحميد. ومن هنا أطلق على كل صاحب بدعة، بل انتهى الأمر أخيراً إلى أن أطلق لفظ «ملحد» على من كان يحيى حياة المجون من الشعراء والكتاب. وأشهر من وصفوا بالإلحاد: ابن الروندي الذي عاش في القرن الثالث الهجري.

أ. د/محمد شامة

لغة : الميل عن القصد. أخذ من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظَلَمٍ﴾ (الحج ٢٥) أى تَرَكَ القصد فيما أمر به، ومال إلى الظلم.

قال تعالى : ﴿لِسَانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (النحل ١٠٢) فَمَنْ قرأ : يُلْحِدُونَ، أراد : يميلون، ومن قرأ : يُلْحِدُونَ، أراد يعترضون. واصطلاحاً : الشك في الله أو في أمر من المعتقدات الدينية.

وللإلحاد تاريخ طويل حافل، وله صور كثيرة متنوعة، غير أن أوسع معنى يعزى إليه، هو أنه إنكار للنصوص السائدة عن الله أو المعتقدات الدينية، فقد أطلقت كلمة «ملحد» على «اسبينوزا» لأنه ربط بين الله والعلم على نحو مخالف للفكرة الدينية اليونانية عن الآلهة.

وفي المجتمع الإسلامي اختلفت أسباب

مراجع الاستزادة :

- ١ - لسان العرب : لابن منظور
- ٢ - التفسير الكبير : الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١١هـ / ١٩٩٠م
- ٣ - تفسير القرآن العظيم : ابن كثير، دار الفكر، بيروت ١٣٨٩هـ / ١٩٧٠م
- ٤ - من تاريخ الإلحاد في الإسلام : د. عبد الرحمن بدوي، سينا للنشر ١٩٩٣م
- ٥ - للخطر الشيوعي في بلاد الإسلام : د. محمد شامة، مكتبة وهبة ١٩٧٩م

ألف ليلة وليلة

ليلة وليلة، فأحبها، وتحول عن شره إلى شخصية خيرة.

ومن خلال الحكايات الكثيرة التي سيطر عليها الجن، والعفاريت، والسحر، والأدوات الخارقة، كالبساط السحري، وخاتم سليمان، ومصباح علاء الدين، والحصان الطائر، نرى القيم التي تبين انتصار الخير على الشر، وأنه لا بد من الأمانة، والإيمان بالقدر، وأن فعل الخير مدخر لصاحبه، وأنه من مأمنه يؤتى الحذر، وأن الإنسان قادر على التغلب على السحر والشر والجن، وأن قيمة الحب فوق كل شيء إلى آخر ما يمكن أن يستخرج من قراءة اجتماعية نفسية لتلك القصص المثيرة.

طُبعت أول طبعة عربية من ألف ليلة وليلة عام ١٨١٤م في كلكتا، ثم في ١٨٣٥م بمطابع بولاق بمصر. ثم تتالت الطباعات حتى حققها د. محسن مهدي، واصلها في عام ١٩٨٤م وعينت بدراستها د. سهير القلماوي في أطروحتها للدكتوراه بإشراف الدكتور طه حسين، وكذلك بدراستها د. فريال غزول بإشراف تودوروف.

وترجمت إلى الفرنسية سنة ١٨٠٤م على يد جالان، وإلى الإنجليزية عام

اصطلاحاً: مجموعة من القصص الرمزية تمثل التراث الشعبي العربي، والذي عدّه كثير من المستشرقين ممثلاً للحياة اليومية في الشرق إلا أن الدارسين لها رأوا فيها أربعة أقسام من الحكايات:

أولها: ما قامت على الخيال، ونسبوها إلى التأثير بالأدب الهندي.

وثانيها: ما قامت على ذكر الجنس، ونسبوها إلى الأدب المصري.

وثالثها: ما قامت على البذخ، ونسبوها إلى بغداد.

ورابعها: ما قامت على الحب المفرط ونسبوها إلى التأثير بالأدب الفارسي.

وهذا التقسيم غاية في الظنّة؛ حيث يرى فريق أن هذه القصص لم تؤلف في زمن واحد، وأن هذا الكتاب ظل مفتوحاً يضاف إليه عبر العصور.

ويقوم كتاب ألف ليلة وليلة على قصة ملك (شهریار) خائنه زوجته فانتقم من النساء جميعاً بأن تزوج فتاة كل يوم، ثم بعد البناء بها يقتلها. حتى عرضت ابنة وزيره وتسمى (شهرزاد) نفسها عليه وحكت له هذه الحكايات، فأجل قتلها إلى أن مضت ألف

١٨٣٥م على يد وليم لين، وعام ١٨٨٢م،
و١٨٨٥م على يد برثن. وأثرت ألف ليلة
وليلة في الحياة الأدبية والفنية. فوضع
رمسكى كورساكوف سيمفونية شهرزاد
عام ١٨٨٧م، واستلهمها تيسون في

قصائده، وتوفيق الحكيم في مسرحية
شهرزاد، وإدجار آلن بو في قصصه،
وإدموند دولاك في مجال الرسم. وتحولت
قصة علاء الدين إلى فيلم سينمائي عام
١٩٩٢م.

أ. د / على جمعة محمد

الإلهام

الحقائق الكونية والإلهية؛ وإلى أحاديث كثيرة، منها على سبيل المثال قوله ﷺ : «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر» (رواه البخاري). فالإلهام هو مقام المحدثين، وهو فوق مقام «الفراسة» التي تتطلب شيئاً من الفكر والنظر، أما الإلهام فهو موهبة مجردة بريئة من الكسب والنظر.

والإلهام الصوفي درجات ثلاث: إلهام مسموع، وإلهام عياني، وإلهام يفنى به الملهم في شهود الحقيقة.

وعلماء المسلمين يفرقون بين «الإلهام» بالمعنى الصوفي، وبين «الوحي» بالمعنى الاصطلاحي، فالوحي - بهذا المعنى - خطاب وكلام يسمعه الموحى إليه بواسطة السمع، ويرى بعينه من يكلمه، ويستحيل حصول هذا النوع لغير الأنبياء والمرسلين.. ثم للوحي معنى آخر أعم، هو المعنى اللغوي، وهو: مطلق «الإلقاء» أو مطلق «الإعلام»، والوحي بهذا المعنى الأعم يطلق على غير الأنبياء من البشر، كما وقع لأم موسى - عليه السلام - في قوله تعالى: «وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه» (القصص ٧)، ومن غير البشر

لغة: الإلهام مصدر ألهم، أى: ألقى في الروح بطريق خفى، وقد ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى: «فألهمها فجورها وتقواها» (الشمس ٨).

واصطلاحاً: هو عند الصوفية ما يقع في القلب من علوم بطريق الفيض الإلهي ويمثل - عندهم - أصلاً يعتمدون عليه في معرفة الحقائق، من غير نظر من دليل شرعى أو عقلى.

والإدراك على الحقيقة - فيما يقول شيوخ التصوف - هو ما كان عن طريق الإلهام، لأنه علم مباشر يشرق في القلب بلا واسطة بين الملقى والمتلقى، بخلاف علوم العقل والحواس، فإنها غير مؤتمنة في تصوير الحقائق كما هي في أنفسها، بسبب الوسائط والآلات التي تتوسط بين النفس ومدرجاتها.

ويستند الصوفية في اعتماد «الإلهام» طريقاً متميزاً في تحصيل العلم الحقيقي، إلى إشارات في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» (الأنفال ٢٩) أى: نوراً تميزون به بين الحق والباطل في إدراك

فى قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ (النحل ٢٦). وكما يكون من الله، يكون من الملائكة، بل من الجن والشیاطین: ﴿وإن الشیاطین لیوحون إلى أولیائهم﴾ (الأنعام ١٢١).

وبسبب اشتباه الإلهام الصوفى بهذا النوع من الإلهامات، قدح كثير من العلماء فى قيمته فى إدراك الحقائق، وقالوا: إن التفرقة القاطعة بین: الرحمانى، والملكى، والشیطانى فى الإلهام أمر فى غاية الصعوبة.

د / أحمد الطیب

مراجع الاستزادة:

- ١ - المعرفات للروحاني
- ٢ - مقال: السالكين (شرح منازل السائرين للهروري) لابن القيم، مطبعة السنة المحمدية، ١٩٥٩: ٤٦: ٥٠.
- ٣ - سماء الناس للشيخ السائل. لابن خلدون بتحقيق محمد بن تاویت السنجی، إستانبول ١٩٥٧م ٢٢ - ٢٦.
- ٤ - انساب السادة المتقين مشروح اسرار إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي، المطبعة الميمنية - مصر ١٣١٢هـ ٢: ١٤.

الإماتة

سَمُّوا أيضا هذا الموت الجامع لجميع أنواع الموتات.

والقسم الثاني: الموت الأبيض، أى الجوع، لأنه ينور الباطن، ويبيض وجه القلب، فإذا لم يشبع السالك - بل لا يزال جائعاً - مات الموت الأبيض، فعينئذ تحيى فطنته لأن البُطْنة تَمِيت الفِطْنة، فمن ماتت بطنته حَيَتْ فطنته.

والقسم الثالث: الموت الأخضر، أى لبس المراقع من الخِرْق الملقاة التى لا قيمة لها، فإذا قنع من اللباس الجميل بذلك، واقتصر على ما يستر العورة ويصح فيه الصلاة فقد مات الموت الأخضر، لا خضار عيشه بالقناعة ونضارة الوجه بنظرة الجمال الذاتى الذى حَيى به، واستغنى عن التحمل العارض.

والقسم الرابع: الموت الأسود، هو احتمال أذى الخلق، وقيل قد مات الموت الأسود، وهو الفناء فى الله^(٢).

لغة: (مات) الحى موتاً؛ فارقتة الحياة. ومات الشيء: همد وسكن، يقال: ماتت الريح: سكنت. وماتت النار: بردت. ومات فلان: نام واستثقل فى نومه^(١).

وقد وردت كلمة موت ومشتقاتها فى القرآن الكريم فى خمسة وستين موضعاً، نذكر منها ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة ١٢٢)، ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ (الزمر ٤٢)^(٣).

واصطلاحاً: يقسم الصوفية الموت إلى عدة أقسام:

القسم الأول: الموت الأحمر، وهم يعنون به مخالفة النفس، ولما رجع رسول الله ﷺ من جهاد الكفار قال «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قال «مخالفة النفس» وقال تعالى ﴿أَوْ مِنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ (الأنعام ١٢٢). ويعنى: ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم، وقد

أ. د / جمال رجب سيدى

١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية دار المعارف ٩٦٦/٢.

٢ - معجم الفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية ص ١٠٦٣.

٣ - معجم اصطلاحات الصوفية د. عبدالرازق الكاشانى، دار المنار ص ١١٣ مراجع الاستزادة:

١ - التعرف لمذهب أهل التصوف، الكلاباذى

٢ - الرسالة القشيرية، القشيري

٣ - مسئلة اثرت وعلاقتها بحال الفناء، عند الصوفية د/ جمال رجب سيدى، الناصر الآداب والعلوم الاجتماعية (داب المنيا) يوليو ١٩٩٧م

الإمارة

يريد من كبار رجال دولته لإدارة إقليم ما .

كذلك من أنواع الإمارة العامة، إمارة الاستيلاء، وهي التي يعقدها رئيس الدولة مضطراً لمن يستبد بإدارة إقليم من الأقاليم ويستولى على السلطة فيه، ولكنه يعترف بالخلافة خوفاً من سخط العامة، عندئذ يوليه الخليفة أمر الإقليم، وهذا النوع من الإمارة عرفته الدولة الإسلامية في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي.

أما الإمارة الخاصة: فهي التي يوليهها الخليفة أحد رجال دولته؛ لأداء مهمة بعينها مثل إمارة الجيش، أو الحج.

أ.د/عبد الله محمد جمال الدين

هو مصطلح إداري معمول به في الدول الإسلامية، مشتق من الفعل أَمَرَ أي صار أميراً، كما قصد به الولاية على الإقليم، ومهمته قريبة من مهمة المحافظ أو مدير الناحية في وقتنا الحاضر.

ونظام الإمارة كان معروفاً منذ زمن رسول الله ﷺ الذي بعث أمراءه على الأقاليم، لكن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من وضع نظاماً دقيقاً لأوضاع وأحوال الأمراء.

والإمارة على أنواع منها العام والخاص:

ومن أنواع الإمارة العامة: إمارة الاستكفاء وهي التي يعقدها الخليفة لمن

مراجع الاستزادة:

١ - الأحكام السلطانية والإمارات الدينية - الماوردي: مطبعة الحلبي في القاهرة بدون تاريخ

٢ - المقدمة. ابن خلدون، القاهرة ١٩٦٦م

٣ - دائرة المعارف الإسلامية: مادة «إمارة» والمصادر النبوية بها

إمارة الجيش

مواجهته وفق خطة محكمة تضمن النصر
بإذن الله.

وإذا اقتضت مهمة أمر الجيش على
ذلك، اعتبرت فيه شروط الولاية الخاصة،
أما إذا فوض في تقسيم الفئام وعقد
الصلح، فعندئذ ينبغي أن تتوافر فيه شروط
الولاية العامة، وقد تدخل مهمة تسيير
الحجيج ضمن ولايته.

وكان النبي ﷺ قائد جيش المسلمين،
وكذلك كان الخلفاء الراشدون. وبمرور
الزمن، واتساع الدولة الإسلامية، صعب على
الخليفة القيام بهذه المهمة، فعهد بها إلى من
عُرِفَ بالشجاعة واشتهر بحسن التدبير
والذكاء.

هي إحدى الولايات أو الإمارات الخاصة،
ويقوم من يتولاها بتدبير أمر الجند وحماية
الحدود، وتنفيذ سياسة الدولة العسكرية، أي
أن على متوليها تنظيم الجيش في مصاف
الحرب، والاعتماد على القيادات المدربة
المتمرسة بالقتال، ومعالجة شتى ألوان الخلل،
وتفقد الصفوف وإعداد السلاح والمؤن
والحاجات الضرورية للجند، وعليه الاهتمام
بتدريبهم وعدم التفريط بهم واتخاذ كل ما
يلزم لسلامتهم من الكمائن ومؤامرات
الأعداء مع النظر في أمرهم واقتلاع كل
مظاهر الفساد بينهم، وعمل كل ما يرفع من
معنوياتهم، وتنظيم أجازاتهم، ومن الواجبات
المنوطة به، جمع أخبار العدو ليتسنى

أ. د/عبد الله جمال الدين

مراجع الاستزادة:

١ - الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية - ابن طيا طيا: محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي: القاهرة ١٩٤٥م.

٢ - النظم الإسلامية - حسن إبراهيم وعلي إبراهيم: ط ٤ القاهرة ١٩٧٠م

٣ - دائرة المعارف الإسلامية مادة جيش وما بها من مصادر.

الإمام

الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين) (القصاص ٥).

وإذا استخدمت الكلمة لإفادة معنى الشر أو الهداية إليه، فإن استعمالها في الهداية إلى الخير أكثر، ولهذا قال بعض المفسرين إنها لا تفيد إلا معنى الهداية إلى الخير، فإذا أريد منها معنى الشر، فلا بد من النص على ذلك كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ (القصاص ٤١)، ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ (التوبة ١٢).

وقد كثر اقتران كلمة إمام بمن يؤم الناس في الصلوات، حتى أصبح هذا المعنى هو الأكثر شيوعاً، ثم اتسع حتى شمل القيادة في أداء كل الواجبات الدينية، وإذا أطلق اللفظ فإنه لا يعنى إلا صاحب الإمامة الكبرى، أى الخلافة أو رئاسة الدولة، على حين تسمى إمامة الصلاة الإمامة الصغرى. وتلك الإمامة من أهم أعمال الولاية في أمصار، أو ولايات الدولة الإسلامية.

وكلمة إمام عند الشيعة تعنى صاحب الحق الشرعى المنصوص على إمامته، وقد أخذ هذا المفهوم يتضح عندهم اعتباراً من النصف الثانى للقرن الأول الهجرى حينما تبلور فكرهم النظرى المتعلق بالإمامة، أما عند بقية الفرق الإسلامية، فإن مصطلح إمام مرادف لكلمتى: خليفة، وأمير المؤمنين.

١. د/عبد الله جمال الدين

لغة: هى من أم بمعنى قصد، وقد جاء فى كتب اللغة أن الإمام كل من اتَّمت به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. فهو من يقتدى به.

واصطلاحاً: الإمام كل شيء له قيمة، والمصلح له، فالقرآن إمام المسلمين، وسيدنا محمد ﷺ إمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، وإمام الجند قائدهم، والإمام ما انتم به من رئيس، أو غيره.

ومعنى ذلك كله، أن هذه الكلمة تفيد معنى التقدم والقصد إلى جهة معينة والهداية والإرشاد، والقيادة، وأهلية أن يكون المرء قدوة.

وفى آيات القرآن الكريم ما يؤكد هذه المعانى جميعها، من ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ (الإسراء ٧١) أى بنبيهم، أو كتابهم، أو شرعهم: ﴿وَمَنْ قَبْلَهُ كِتَابَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ (هود ١٧) ﴿وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (الفرقان ٧٤) ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (البقرة ١٢٤) ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ (الأنبياء ٧٢، ٧٣) ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي

مراجع الاستزادة

- ١ - النظريات السياسية الإسلامية - محمد ضياء الدين الرئيس: ط ٧، القاهرة ١٩٧٠م.
- ٢ - النظم الإسلامية - حسن إبراهيم حسن، وعلى إبراهيم: ط ٤، القاهرة ١٩٧٠م
- ٣ - موسوعة السياسة الإسلامية - عبد الوهاب الكيالى: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٩م
- ٤ - القاموس الإسلامى - أحمد عطية الله: القاهرة ١٩٦٣م

الإمامة

مباحث علم الكلام الإسلامى، وكانت هذه المباحث والمصطلحات المتعلقة بالإمامة نتيجة للمناقشة بين هؤلاء الشيعة وبين مخالفيهم من الخوارج والمعتزلة وأهل السنة، وإذا كانوا هم الذين بدأوا، فإنه من الطبيعى أن تكون كلمات هذا العلم الفنية من وضعهم، ومضى خصومهم يجادلونهم بنفس لغتهم.

ومصطلح «الإمامة» عند الشيعة أخص وأكمل من مصطلح «الخلافة»، لأن الإمامة عندهم لا تعنى إلا صاحب الشرع المنصوص عليه المعين من قبل من سلفه، سواء تولى السلطة بالفعل أم لم يتول، أما «الخلافة» فتشير إلى صاحب السلطة الزمنية أو الواقعية ولو لم يكن صاحب حق وقد يؤيد الحق مركزه الواقعى، وعندئذ فإنه يتساوى مع الإمام.

وهذا هو السبب فى أن الشيعة بخصون «عليا» - كرم الله وجهه - بلقب الإمام كما خصوا به كل من يسوقون إليه منصب الإمامة من بعده، فالحسن بن على وجعفر الصادق كلاهما إمام حتى لو لم يتول منصب رئاسة الدولة الإسلامية بالفعل، ومعاوية بن أبى سفيان رضي الله عنه خليفة وليس إماما؛ لأنه تولى السلطة الزمنية، وإن لم يكن صاحب حق أو سلطة روحية.

والإمامة عند الشيعة تثبت بالنص؛ لأنها من أصول الدين التى لا ينبغى أن تترك لأحاد

لغة: من مادة (أَم) بمعنى قصد، وأهمهم: تقدمهم، فهى تفيد معنى التقدم والقصد إلى جهة معينة.

واصطلاحاً: الهداية والإرشاد، والأهلية لأن يكون المرء قدوة.

وهناك آيات عديدة فى القرآن الكريم وردت فيها هذه المادة، يستنبط من مجموعها أن الإمامة هى كل نظام تكون دعامته العمل وفق شريعة سماوية، وإذا أطلقت كلمة «إمامة» فإنها تعنى القيادة الشاملة أو الإمامة الكبرى بمعنى رئاسة الدولة، أما إذا أريد بها إمامة الصلاة، فإنها عندئذ تسمى الإمامة الصغرى، ويشير ابن حزم فى «الفصل ٩٠/٤» إلى أن هذه الكلمة قد يراد بها أيضا معنى من المعانى الخاصة، وعندئذ فلا بد من إضافة اللفظ إلى ما يدل على ذلك، فيقال فلان إمام فى الدين.. وإمام بنى فلان.. إلخ.

أما «ابن خلدون» فيقرر أن إطلاق لفظ الإمامة الكبرى أو العظمى على متولى قيادة الدولة الإسلامية تشبيها لها بإمامة الصلاة، فيأمام الصلاة تجب علينا متابعتة والافتداء به وكذلك الحال بالنسبة للإمامة الكبرى أو العظمى.

ولعل من المفيد أن نشير إلى أن طائفة الشيعة هم الذين بدأوا البحث فى علم الإمامة، ومن ثم هم الذين اختاروا مصطلحاته، وهم الذين أقردوا له مكانا بين

الأمة، فهي «ليست من المصالح العامة التي تقوض إلى نظر الأمة، ويتمين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصفائر.

فالإمامة إذن امتداد للنبوّة، ومهام الإمام هي نفسها مهام النبي إن لم تكن أوسع وأشمل.

ولا تتفق بقية الفرق الإسلامية مع وجهة نظر الشيعة هذه، فالإمام - عند معظمها - إنما تختاره الأمة الإسلامية ممثلة في أهل الحل والعقد أو أهل الاختيار، ويكون اختيارها من بين من تتوافر فيهم شروط الإمامة من سداد الرأي والشجاعة، والالتزام بالوفاء لشرع الله - عز وجل - وأن يكون من يتولى قُـرْشِيّاً - عند البعض - وهؤلاء يردون على المخالفين ويبتطلون أدلتهم بما لا مجال لعرضه هنا.

أ. د/عبد الله محمد جمال الدين

مراجع الاستزادة :

- ١ - الفصل في الملل والأهواء والنحل - ابن حزم: نشر الخاتمي بمصر سنة ١٣٢١هـ.
- ٢ - المقدمة - ابن خلدون: القاهرة ١٩٦٦م
- ٣ - موسوعة السياسة الإسلامية - عبد الوهاب الكيالي وآخرين: ط ٧ - القاهرة، سنة ١٩٧٩م
- ٤ - القاموس الإسلامي - أحمد عطية الله: أجزاء - القاهرة ١٩٦٣م.
- ٥ - النظريات السياسية الإسلامية - د/ محمد ضياء الدين الرئيس: الطبعة السابعة القاهرة ١٩٧٩م.
- ٦ - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ - ظافر القاسمي: جزيان - بيروت ١٩٧٤م.
- ٧ - نظام الدولة في الإسلام - د/ عبد الله محمد جمال الدين - ط ٢ - القاهرة سنة ١٩٩٠م.
- ٨ - دائرة المعارف الإسلامية مادة «إمامة».

الأمان

خصائص الإمام، وخالف الحنفية فهم على أنه يكون من الواحد لجماعة كثيرة أو قليلة فلا فرق.^(١)

وينعقد الأمان بما يؤدي الغرض من صريح اللفظ أو كتابته، وبأى لغة أو برسالة، أو بإشارة مفهومة.^(٢)

ومن شروطه: انتفاء الضرر ولو لم تظهر منه مصلحة، وعلى ذلك الجمهور من المالكية، والحنابلة، وأكثر الشافعية.

والحنفية على أنه يشترط وجود مصلحة ظاهرة للمسلمين بأن يكونوا - مثلاً - ضعفاء وأعداؤهم أقوياء.

وللمؤمن شروط وهي: الإسلام، العقل، البلوغ - وذلك عند الجمهور خلافاً لمحمد بن الحسن فهو على عدم اشتراطه - وعدم الخوف من الحريين.^(٣)

لغة : عدم توقع مكروه فى الزمن الآتى، وهو مصدر للفعل «أمن».^(١)

وفقها : رفع استباحة دم الحرّى ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام.^(٢)

والأصل أن إعطاء الأمان أو طلبه مباح، وقد يكون حراماً أو مكروهاً إذا كان يؤدي إلى ضرر أو إخلال بواجب أو مندوب.

وبالأمان يثبت لأهل الكفر الأمن من القتل والسبى واغتنام أموالهم؛ فيحرم على المسلم قتل رجالهم وسبى نسائهم وذرائعهم واغتنام أموالهم.^(٣)

والأمان يكون من الإمام أو من أحاد المسلمين، أما من أحاد المسلمين فهو لا يكون عند الجمهور إلا لعدد محصور كاهل قرية صغيرة بخلاف غير المحصور فهو من

أ.د/عبد الصبور مرزوق

١ - مختار الصحاح - دار المعارف - ص ٢٦ ، ص ٢٧ .

٢ - مقنى المحتاج - دار إحياء التراث العربى ٢٣٦/٤

٣ - بدائع الصنائع ١٠٧/٧ - الشرح الصغير ٢٨٨/٢ دار المعارف - روضة الطالبين المكتب الإسلامى ٢٨٩/١٠

٤ - معنى مع شرح الكبير ٤٣٠/١٠ - معنى المحتاج ٢٣٧/٤ - شرح الزرقانى ١٢٢/٣ - بدائع الصنائع ١٠٧/٧ - فتح القدير ٢٩٨/٤ ط بولاق

٥ - روضة الطالبين ٢٧٩/١٠ - حاشية ابن عابدين - ٢٢٧/٣ بولاق - الفروع لابن مفلح ٢٤٨/٦

٦ - حاشية الدسوقي ١٨٥/٢ - ١٨٦ ط عيسى الحلبي، شرح السير الكبير ٢٨٢/١

الأمانة

العقد كالوديعة، فكل وديعة أمانة، أو تدخل الأمانة في العقد تبعاً كما في الإجارة، والعارية، والمضاربة، والوكالة، والشركة، والرهن، أو كانت بدون عقد أصلاً كاللقطة، وكما إذا ألفت الريح في دار أحد مال جاره، وذلك ما يسمى بالأمانات الشرعية.

ثانيهما: بمعنى الصفة وذلك في أمور، منها: ما يسمى ببيع الأمانة، كالمراصة، والتولية، وهى العقود التى يحتكم فيها المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته، أو فى الولايات سواء كانت عامة كالقاضى، أم خاصة كالوصى وناظر الوقف، أو فيما يترتب على كلامه حكم كالشاهد، وكذلك تستعمل فى باب الأيمان كمن أقسم بها على أنها صفة من صفاته تعالى.

وثمة معنى ثالث للأمانة بمعنى حرية الاختيار والاستعداد لتحمل المسؤولية وهو ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً﴾ (الأحزاب ٧٢).

فهى هنا تعنى قبول الإنسان لحرية الاختيار مقابل تحمل المسؤولية عن نتائج

لغة : ضد الخيانة. كما فى مختار الصحاح^(١)

وهى تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكليف الشرعية كالعبادة، والوديعة.

ومن الأمانة: الأهل والولد.

وكثير من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية تحث عليها، وتأمّر بها، وتحذر من الخيانة، مثل قوله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (النساء ٥٨).

وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم﴾ (الأنفال ٢٧).

وقوله ﷺ: (أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك)^(٢)

وقوله ﷺ: (من غش فليس منى)^(٣) أو (ليس منا من غش)^(٤)

واصطلاحاً: تستعمل عند الفقهاء بمعنىين:^(٥)

أحدهما: الشيء الموجود عند الأمين، وذلك بأن تكون هى المقصد الأصلى فى

وقبلت «التسخير» إشفاقاً من تبعات حمل
الأمانة.

أعماله وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب
بينما أبت السموات والأرض والجبال ذلك

د.د/عبد الصبور مرزوق

-
- ١ - مختار الصحاح، ص ٢٦
 - ٢ - أبو داود ٨٠٥/٣ - الترمذي، تحفة الأخرى ٤٧٩/٤
 - ٣ - مسلم ٩٩/١
 - ٤ - أبو داود، عون المعبود ٢٨٧/٢ - سنن ابن ماجه ٧٤٩/٢
 - ٥ - بدائع الصنائع، ط الجمالية ٢٢٥/٥

مراجع الاستزادة

- ١ - حاشية الدسوقي، دار الفكر ١٦٤/٣
- ٢ - المغنى، ط الرياض ٥٨٤/٣، ٢٠٢/٤، ٢٠٨، ٧٠٣/٨
- ٣ - الفتاوى الهندية، المكتبة الإسلامية ١٣٧/٦، ١٤٦، ١٤٨، ١٥٠
- ٤ - المهذب، دار المعرفة ٤٧١/٢، ٢٢٥/٢
- ٥ - مجمع الأنهر ٢٢٨/٢
- ٦ - مغنى المحتاج ط مصطفى الحلبي، ٩٠/٢
- ١ - القواعد فى الفقه، لابن رجب، دار المعرفة ص ٥٣، ٥٤
- ٨ - حاشية القلوبى، ط مصطفى الحلبي ١٨٠/٢

الأمة

(البقرة ٢١٣) ، وكان الله يستطيع لو شاء أن يجعل الناس جميعاً أمة واحدة إلى قيام الساعة ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يختبر خلقه ليميز الخبيث من الطيب .. يقول تعالى ﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات﴾ (المائدة ٤٨) ويقول تعالى ﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسئلن عما كنتم تعملون﴾ (النحل ٩٣).

وهكذا يُعلمنا القرآن بوحدة الأصل ثم بتفريق الأهواء ابتلاء وفتنة، ويدعونا للوحدة ليبتلى صدور المؤمنين ، ووحدة الأمة الإسلامية لا ينبغي أن يفهم منها نفى الخصائص المميزة لكل شعب من شعوب الأمة الإسلامية داخل هذه الوحدة، فالوحدة للأمة هي الإطار العام تنفي التناقض، ولكنها لا تنفي الاختلاف فيما هو خارج نطاق الأصول العامة.

عناصر الأمة الإسلامية وأصول وحدتها :

١ - البعد الدينى، وهو الركيزة الأساسية متمثلة فى العقيدة الواحدة بإله واحد ونبي واحد وكتاب واحد، وهذه الوحدة الروحية من

لغة: الأمة القرن من الناس، يقال: قد مضت أمة أى قرون، وأمة كل نبي: من أرسل إليهم من كافر ومؤمن. وقيل: الأمة الجيل والجنس من كل حي.

واصطلاحاً: هى الجماعة من الناس أكثرهم من أصل واحد وتجمعهم صفات موروثة ومصالح وأمانى واحدة، أو يجمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخييراً أم اختياراً.

وقيل إن أمة محمد ﷺ كل من أرسل إليه ممن آمن به أو كفر، فى حين أن أمة الإسلام هم المسلمون جميعاً.

وقد ركز القرآن الكريم على مفهوم الأمة التى توصف بأنها أمة واحدة.. ويقول تعالى ﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربيكم فاعبدون﴾ (الأنبياء ٩٢) يقول تعالى ﴿وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربيكم فاتقون﴾ (المؤمنون ٥٢) والمراد بالأمة الواحدة هنا أمة الأنبياء فهى أمة واحدة تدين بعقيدة واحدة وتهج نهجاً واحداً هو الاتجاه إلى الله دون سواه.

وقد كان الناس فى الأصل أمة واحدة على الحق ثم اختلفوا بسبب الحسد والبغى.. يقول تعالى ﴿وكان الناس أمة واحدة﴾

شأنها أن تقضى على كل ما يعكر صفو الأمة
ووحدها .. يقول تعالى ﴿واعتصموا
بحبل الله جميعاً﴾ (آل عمران ١٠٢).

٢ - البعد الإنسانى، والإسلام لا يفصل بينه
وبين البعد الدينى، فأمة الإسلام ترتبط
بخالقها بعلاقة العبودية، وترتبط بغيرها من
بنى البشر بعلاقة الإنسانية، ومتى استقام
هذا الترابط، استقامت الأمة وقويت
واستعادت أمنها وعزتها.

٣ - البعد الاجتماعى، وهو يمثل محصلة
للبعدين السابقين، وهو الأخوة التى هى أقوى
من أخوة النسب... يقول تعالى ﴿إنما المؤمنون
إخوة﴾ (الحجرات ١٠) فهى أمة متكافلة.

٤ - البعد الجغرافى، فهى رقعة مترامية
الأطراف، تتماسك ككل متكامل، وتمثل

قلب العالم ومحوره.

٥ - البعد الحضارى، ويتمثل فى الرسالة
النورانية الحضارية والتى قامت على أساسها
الحضارة الوحيدة التى عرفتها الإنسانية منذ
ظهور الإسلام، ألا وهى الحضارة الإسلامية،
والتي جمعت بين مبادئ الإسلام وقيمته
وأسس المدنية الحديثة وتقنياتها.

٦ - البعد المصيرى، ويتمثل فى وحدة
مصير هذه الأمة، لأنها محكومة بنظام إلهى
لن يسمح بانحرافها وضلالها عن تعاليم
الإسلام ولن يسمح برقيها وتقدمها فى غير
معية الإسلام، استجابة للقانون الإلهى ﴿إن
تنصروا الله ينصركم﴾ .. ويقول تعالى
﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب
ريحكم﴾ (الأنفال ٤٦).

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

١ - فى الدين والأخلاق والقومية د/ محمد عبدالله دراز القاهرة ١٩٦٧م

٢ - فى ظلال القرآن - سيد قطب - دار الشروق

٣ - قضايا فكرية واجتماعية فى ضوء الإسلام د/ محمود حمدى زقزوق - دار المنار - ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م

٤ - الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى د/ محمد البهى

٥ - الأمة الإنسانية - أحمد حسين - المطبعة العالية - القاهرة ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م

الأمثال

الأمم، ونطقت ببعضه على ألسن الطير والوحش، حتى يكون الخير مقرونا بذكر عواقبه، والمقدمة موحية بنتائجها^(١)؛ لأن الكلام إذا جعل مثلاً كان أوضح للمنطق، وأوسع لشعوب الحديث.

والأمثال لا تغير، بل تجرى في القول كما جاءت، فإذا ورد المثل بالتأنيث، بقي على تأنيث في كل الأحوال، فقولك: الصيف ضيعت اللبن، هو في الأصل خطاب لامرأة ضيعت الأمر، ثم أرادت استدراكه فمنعت عنه، فإذا ضربته الآن لمفرد مذكر أو مشى أو جمع، بقي على حاله بكسر التاء، ولا يغير عن صيغته التي ضرب بها^(٢).

والمثل السائر في كلام العرب كثير، نظماً ونثراً، وأفضله أوجزه، وأحكمه أصدق^(٣).

وقد وردت الأمثال في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وخرجت مخرج المثل السائر.

١. د/عبد القادر حسين

لغة: جمع مَثَل، والمثل: هو الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً، فيجعل مثله، والأصل فيه التشبيه، كما في اللسان^(١).

واصطلاحاً: حكمة العرب في الجاهلية والإسلام، وبها كانت تبلغ ما حاولت من حاجاتها في المنطق، وقد ضربها النبي ﷺ، وتمثل بها هو ومن بعده من السلف^(٢).

ويجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام، فهو نهاية البلاغة:

١ - إيجاز اللفظ.

٢ - إصابة المعنى.

٣ - حسن التشبيه.

٤ - جودة الكناية^(٣).

ولذلك كان أكثر أدب القدماء وما دونه من علوم مشفوعاً بالأمثال والقصص عن

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (مثل) طبعة دار المعارف.

٢ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ط عيسى الحلبي ١/٤٨٦.

٣ - مجمع الأمثال للميداني ط السنة المحمدية ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م، ١/٥.

٤ - البرهان في وجوه البيان لابن وهب طبعة بغداد ص ١٤٦.

٥ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ١/٤٨٨.

٦ - العمدة لابن رشيقي ط ٣ مطبعة السعادة ١/٢٨٠.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والنهي عن المنكر: هو ما ليس فيه رضا
الله تعالى من قول أو فعل.

وقد اتفق الأئمة على مشروعية الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، وحكى الإمام
النووي وابن حزم الإجماع على وجوبه، وقد
تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضاً
من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في
ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم
كما قال إمام الحرمين.

ووجوبه بالشروع لا بالعقل خلافاً
للمعتزلة^(٢)، وأما قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ
ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (المائدة ١٠٥) فليس
مخالفاً لما ذكر، لأن المذهب الصحيح عند
المحققين في معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما
كلفتم به فلا يضرركم تقصير غيركم.

وقال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران ١٠٤).

وقال أبو سعيد سمعت رسول الله ﷺ
يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ
بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْإِيمَانِ»^(٣).

لغة: الكلام الدال على طلب الفعل، أو
قول القائل لمن دونه: افعل، وأمرت بالمعروف:
أي بالخير والإحسان.

والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من
طاعة الله والتقرب إليه، والإحسان إلى
الناس، وكل ما ندب إليه الشرع من
الحسنات، ونهى عنه من المقبحات. وهو من
الصفات الغالبة أي معروف بين الناس إذا
راوه لا ينكرونه، والمعروف النصفة وحسن
الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس.
والمنكر: ضد ذلك جميعه^(١).

واصطلاحاً: هو الأمر باتباع محمد
ﷺ ودينه الذي جاء به من عند الله، وأصل
المعروف كل ما كان معروفاً فعله جميلاً غير
مستقبح عند أهل الإيمان، ولا يستنكرون
فعله.

والنهي لغة: ضد الأمر، وهو قول
القائل لمن دونه: لا تفعل.

والمنكر لغة: الأمر القبيح.

واصطلاحاً: المنكر ما ليس فيه رضا
الله من قول أو فعل.

فالنهي عن المنكر في الاصطلاح: طلب
الكف عن فعل ما ليس فيه رضا الله تعالى^(٢).
وقد عرف الزبيدي الأمر بالمعروف بقوله:
هو ما قبله العقل، وأقره الشرع، ووافق كرم
الطبع.

قال الإمام الغزالي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل الدين. وأساس رسالة المرسلين، ولو طوى بساطه، وأهمل علمه وعمله، لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة، وعمت الفوضى، وهلك العباد.

وقد اختلف العلماء في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو فرض عين، أو فرض كفاية، أو نافذة، أو يأخذ حكم المأمور به والمنهى عنه، أو يكون تابعا لقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد؟ **على أربعة مذاهب^(٤):**

المذهب الأول: أنه فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقيين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، وهو مذهب جمهور أهل السنة، وبه قال الضحاک من أئمة التابعين والطبري وأحمد بن حنبل.

المذهب الثاني: قد يكون فرض عين في مواضع منها:

أ - إذا كان المنكر في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو.
ب - من يرى المنكر من زوجته أو ولده أو غلامه، أو التقصير في المعروف.

ج - وإلى الحسبة، فإنه يتعين عليه، لاختصاصه بهذا الفرض.

ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعلة فإن الذكرى تنفع المؤمنين.

ومثل العلماء لهذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك. قال العلماء: ولا يشترط في الأمر

والنهي أن يكون كامل الحال ممثلا ما يأمر به مجتبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر، وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي، وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيان: أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاها، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالأخر.

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لأحد المسلمين، وأرى أن ذلك في حدود الاستطاعة بالنصيحة باللسان أو الإنكار في القلب.

المذهب الثالث: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نافذة وهو مذهب الحسن البصري وابن شبرمة.

المذهب الرابع: فيه تفصيل وقد اختلفوا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الأمر والنهي يكون واجبا في الواجب فعلة أو في الواجب تركه، ومندوبا في المندوب فعلة أو في المندوب تركه هكذا، وهو رأى جلال الدين البلقيني والأذري من الشافعية^(٦).

القول الثاني: وقد فرق فيه أبو على الجبائي من المعتزلة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال: إن الأمر بالواجب واجب، وبالنافذة نافذة، وأما المنكر فكله من باب واحد، ويجب النهي عن جميعه^(٧).

القول الثالث: إن مقصود النهي عن المنكر أن يزول ويخلفه ضده، أو يقل وإن لم يزل بجملته، أو يخلفه ماهو مثله، أو يخلفه ماهو شر منه، والأولان مشروعان، والثالث موضع

اجتهاد، والرابع محرم، وهذا رأى ابن تيمية وابن القيم وعز الدين بن عبد السلام.

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أركان^(١).

أ - الأمر «المحتسب» وشروطه: التكليف فلا يخفى وجه اشتراطه فإن غير المكلف لا يلزمه أمر، وما ذكر يراد به شرط الوجوب فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعى إلا العقل: حتى إن للصبى المراهق المميز وإن لم يكن مكلفاً إنكار المنكر.

ب - الإيمان فلا يخفى وجه اشتراطه، لأن هذا نصرة للدين: فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصل الدين وعدو له.

ج - العدالة: وهو شرط مختلف فيه، فقد اعتبرها قوم وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب بأن يأمر وينهى: واستدلوا فيه بالنكير الوارد على من يأمر بما لا يفعله مثل قوله تعالى: «اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» (البقرة ٤٤) وقوله تعالى: «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» (الصف ٢).

وقال آخرون لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العصمة من

المعاصي كلها، وإلا كان خرقاً للإجماع، ولهذا قال سعيد بن جبير: إذا لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يؤمر أحد بشيء، وقد ذكر ذلك عند مالك فأعجبه واستدلوا بأن لشارب الخمر أن يجاهد في سبيل الله، وكذلك ظالم اليتيم، ولم يمنموا من ذلك لا في عهد الرسول ﷺ ولا بعده^(١).

ويشترط كون المأمور به معروفاً في الشرع، وكون المنهى عنه محظور الوقوع في الشرع، وأن يكون المحظور موجوداً في الحال، وهذا احتراز عما فرغ منه. وأن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس فلا يجوز التجسس على الأبواب المفلقة قال تعالى: «ولا تجسسوا» (الحجرات ١٢) وقال تعالى: «واتوا البيوت من أبوابها» (البقرة ١٨٩) وأن يكون المنكر متفقاً على تحريمه بغير خلاف معتبر، فكل ما هو محل للاجتهاد فليس محلاً للإنكار.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات وأداب هي:

التعريف، ثم النهي، ثم الوعظ والنصح، ثم التعنيف، ثم التغيرير باليد ثم التهديد بالضرب ثم إيقاع الضرب بالأعوان والجنود المحتسبين.

أ. د / فرج السيد عنبر

١ - النهاية لابن الأثير ٢١٦/٣

٢ - التعريفات للجراني ص ٢١٠، الصباح المنير ٢١/١، ٤٠٤/٢، إحياء علوم، الدين ١١٨٧/٧

٣ - شرح النووي على صحيح مسلم ٢٢/٢.

٤ - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، صحيح مسلم بشرح النووي ٢٢/٢ وما بعدها

٥ - السابق ٢٢/٢

٦ - الزواجر لابن حجر الهيتمي ١٨٨/٢

٧ - شرح الأصول الخمسة للفاضل عبد الجبار ص ١٤٦

٨ - إحياء، علوم الدين للغزالي ١١٩١/٦ وما بعدها

٩ - السابق ١١٩٧/٦ وما بعدها

الإمكان

لذاته على العالم (ماسوى الله) كما يطلق
الواجب بذاته على الله فقط.

ومنه الإمكان المنطقى؛ وهو كون التضحية
خالية من التناقض المنطقى بين موضوعها
ومحمولها، ويسمى ذلك بالإمكان الذهنى.

ومنه الإمكان الوجودى؛ وهو أن تتوفر
أحسن الأحوال المناسبة لتقله من حيز عدم
إلى حيز الوجود.

وهذا النوع الأخير الذى هو الإمكان
الوجودى ينقسم إلى:

أ - ماهو ممكن بذاته واجب بغيره، أو لا
يلزم عن تصويره وجود ولا عدم لذاته، وإذا
نظرت إليه باعتبار غيره يلزمه الوجود، وهذا
لا يصدق إلا على العالم، فإذا نظر إليه
باعتبار ذاته لا يلزم عنه وجود ولا عدم، وإذا
نظرت إليه باعتبار واجب الوجود لزم وجوده،
ويسمى ممكناً بالذات واجباً بالغير.

وقد بنى الفلاسفة دليلهم على وجود الله
على فكرة «الإمكان» واستند إليه كل من
الرازى والإبجى وغيرهما من المتكلمين،
متأثرين فى ذلك بمنهج الفلاسفة.

١. د/ محمد السيد الجليلند

اصطلاحاً : معنى عقلى يحتل مرتبة
بين الوجوب الذاتى وعدم الذاتى، وقد عرفه
الفلاسفة بتعريفات مختلفة.

ف قيل: الإمكان كون الماهية فى حالة
تساوى فيها نسبتها إلى الوجود ونسبتها إلى
العدم، بحيث يمكن أن توجد بقدر ما يمكن
ألا توجد بنسبة واحدة.

وقيل عنه: الإمكان ما يلازم سلب ضرورة
العدم، وهو الامتناع على ماهو موضوع له فى
الوضع الأول، أو مالميس ممتنعاً لذاته.

وقيل عنه: ما يلازم سلب الضرورة فى
العدم والوجود معاً، على ماهو موضوع له فى
التقل الأول، أو هو مالميس واجباً بذاته ولا
ممتنعاً بذاته، فيكون ممكناً أن يوجد وألا
يوجد، وتتساوى فيه النسبتان (الوجود
والعدم).

وقيل: الإمكان هو سلب الامتناع والوجوب
(فيقع على الممكن) وقيل: الإمكان سلب
الامتناع (فيقع على الوجوب والجواز)
وتنقسم الأشياء بالنسبة للإمكان إلى ماهو
ممکن، وواجب، وممتنع. وقيل: منه الممكن
الذى هو قسيم الواجب بذاته، فيطلق الممكن

مراجع الاستزادة:

- ١ - إشارات لاس سبيا
- ٢ - النجاة لابن سبينا
- ٣ - التعريفات للمرجاني
- ٤ - المدين فى شرح معانى الفاظ الحكماء، والمتكلمين
- ٥ - المعجم الفلسفى - مجمع اللغة العربية ط ١٩٨٢م
- ٦ - المعجم الفلسفى - ط دار الثقافة الجديدة مراد وهبة وآخرون

الأمن

عند خشية الضرر، وفي الصلاة: يسقط عن الخائف شرط استقبال القبلة ويصلى على حاله، وكذلك صلاة الجمعة مع فرضيتها تسقط عن الخائف على نفسه أو ماله بأن وجد قطاع طريق يخشاهم مثلاً، وكذلك تسقط صلاة الجماعة عن المسلم عند عدم تحقق الأمن على نفسه أو ماله قال رسول الله ﷺ: **(من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه عذر، لم تقبل منه الصلاة التي صلاها قالوا: وما العذر، قال: خوف أو مرض)**.^(١)

وفي الحج: يشترط لوجوبه أمن الطريق حتى تتحقق الاستطاعة التي حددها الله، وكذلك يشترط تحقق الأمن بالنسبة للامتناع عن المحرمات، وهذا يظهر في إباحة أكل الميتة للمضطر حفاظاً على نفسه، وإباحة تناول الخمر لإزالة الفصة عند فقد الماء، والتلفظ بكلمة الكفر بالنسبة للمكروه، وغيرها كثير، وكذلك الأمر في سائر العبادات: يشترط تحقق الأمن إما في جانب الأداء أو الامتناع فإذا ما فقد الأمن وتحقق الخوف تغير الحكم الشرعي.^(٢)

أما بالنسبة للمعاملات: فيشترط تحقق الأمن فيها - أيضاً - فيشترط الأمن مثلاً لمن يريد السفر بمال الشركة أو المضاربة

لغة : ضد الخوف، وهو: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي، كما في مختار الصحاح.^(١)

واصطلاحاً : لا يخرج استعماله عند الفقهاء عن المعنى اللغوي له.^(٢)

والأمن للفرد والمجتمع والدولة من أهم مقومات الحياة، إذ به يطمئن الناس على دينهم وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم، ويتفرغون لما يصلح أمرهم ويرفع شأنهم وشأن مجتمعهم.^(٣)

ولا يتحقق الأمن إلا بإمام يمنع الفوضى ويحرس الدين والدنيا ويتعلق به مسئوليته.^(٤)

والأمن مقصود في شريعة الإسلام في عباداته ومعاملاته على حد سواء، فالعبادة يقصد بها سلامة النفس والمال والعرض والدين والعقل، وهي الضرورات التي لا بد من حفظها لقيام مصالح الدين والدنيا، وقد اتفق الفقهاء على أن أمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه شرط في تكليفه بالعبادات، لأن المحافظة على النفوس والأعضاء - للقيام بمصالح الدنيا والآخرة - أولى من تعريضها للضرر بسبب العبادة.^(٥)

ويلاحظ هذا في كثير من العبادات ففي الطهارة: يعدل عن الطهارة بالماء إلى التيمم

بالنسبة للمسلمين هو عصمة أنفسهم ومالهم وعرضهم وعقلهم ودينهم والتكفل بتحقيق الأمن لهم، فإن غير المسلم يتحقق له الأمن بتأمين المسلمين له بإعطائه الأمان.

أو الوديعة، وكذلك في بعض تصرفات الشركاء أو الأطراف المتعاقدة في كثير من العقود والمعاملات الشرعية.^(١) وإذا كان من المقرر أن حكم الإسلام

أ.د/عبد الصبور مرزوق

-
- ١ - مختار الصحاح للرازي.
 - ٢ - كتاب المجموع شرح المذهب للشيرازي، محمد نجيب المطيعي، الطبعة السادسة، ٨٠/٧.
 - ٣ - مقدمة ابن خلدون ص ١٨٧.
 - ٤ - الأحكام السلطانية للماوردي، طبعة مصطفى الحلبي، ط ٢، ١٩٧٣م، ص ١٥ - ١٦.
 - ٥ - المستقصى للفرزالي ٢٨٧/١.
 - ٦ - سنن أبي داود ٣٧٤/١، المستدرک للحاكم ٢٤٥/١ وسنن ابن ماجه ٢٦٠/١.
 - ٧ - المذهب في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزيابادي، دار المعرفة، ١٠٠/١، ١١٦/١، ٢٧١/٢.
 - ٨ - البدائع.
- مراجع الاستزادة**
- ١ - المغني، لابن قدامة.
 - ٢ - مفتي المحتاج
 - ٣ - الأشباه والنظائر للسيوطي.
 - ٤ - الموافقات للشاطبي.

الأمناء (مدرسة الفن والحياة)

لا يجوز للجماعة أن تجادل في الأمور السياسية والعقائد الدينية، وأهم ما جاء في شروط الالتحاق (ألا يكون العضو المرشح محروماً من مباشرة الحقوق السياسية).

وأهم ما جاء بشأن الحرمان من العضوية:

● الإخلال بالكرامة الفنية، شعار الأمناء.

● إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق

(بالجماعة) ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.

● إذا استغل انضمامه للجماعة لغرض شخصي.

(مجلة الأدب) لسان الأمناء

«أمانة مؤداة، ورسالة مبلغة.. تتعرف

الأرواح تطهرها، وتنور الأفئدة تزكيها، وتتلهم الأفئدة ترفهها، فتهين بذلك أشخاصاً كراماً على نفوسهم، لا يحيون إلا حياة كريمة.

ومنذ العدد الأول الذي حمل شعار زهرة اللوتس - متوجة بهلال - مكتوب فيها لفظ (الأمناء) تعرف القارئ على أهدافها، فهي تؤمن بمكان الفن في الحياة، وتقدر واجبها في سبيل النهضة الأدبية والفنية، وتتمثل معاني الحياة ومعنوياتها، فلا تعتز بغير رسالتها الفنية ولن ترتزق بالفن، ولن تتكسب

اصطلاحاً: تطلق على جماعة تأسست

في سنة ١٩٤٢م بمدينة القاهرة، واتخذت مذهباً فنياً ووحدة أدبية، وتتمثل أغراض الجماعة في:

● تحقيق رسالة الفن - ولا سيما الأدب - في إسعاد الفرد والأمة. كسائر ألوان النشاط.

● إعلاء شعور مصر بشخصيتها الفنية الاجتماعية، مع الطموح إلى إنسانية عالمية في الفن.

● تحرير الرأي الفني العام مما يفسد التقدير، ويعوق التطور.

● تصحيح مناهج الدرس الفني - والأدبي بخاصة - حتى تسابر التقدم الإنساني، والرقى الخلقى.

ويتكون رمز أوشارة الجماعة من إطار زهرة اللوتس المصرية، مكتوباً فيها اسم الأمناء ترسم أداة التعريف منه نهر النيل، ويتراءى القمر في النهر والزهرة من سماء الإنسانية المنيرة، وكان شعار الجماعة (كريم على نفسه).

وتقول لائحة نظام جماعة الأمناء:

بالصحافة، ولن تمتد عينها إلى شيء ما وراء أهدافها الأدبية.

وبهذا الفهم الواعي لرسالتها في الحياة، ظلت (الأدب) تشارك في الحياة الفنية والأدبية مشاركة من يدرك أن هذه الفنون - أدباً وغيره - ليست إلا تفسيراً وجدانياً للحياة، يدركه أصحاب الفنون ويقدموا نشاطهم، ليواجهوا به الدنيا، ويسيروا المجتمعات في فهم واضح لسنة الحياة وقوانينها التي تحكمها، وتطورها، وتجدها، وهي لحظة مفتحة العين على الأمل الذي ترقبه.

وقد استطاعت خلال عشر سنوات - أن تقدم لنا فهماً كاملاً للفن والنقد، وأن تضع الأسس السليمة لتحقيق التراث، وأن تفتح

الجال أمام الكثيرين من الناشئين الذين استحصدت أقلامهم اليوم.

وقد حفلت بدراسات هادفة الى تعميق القيم الأدبية، وتأسيس المناهج، ووجدنا داخل الأمناء الصرامة في البحث، والتكليف بتحقيق التراث، وأهمية الارتباط بلغة أخرى تضيف إلى الوجود المعاصر للأدب العربي روافد غربية واستشراقية، وأهمية الإبداع الجديد المتمرد على نمط الإبداع المتوارث، وحمية البحث عن نماذج إبداعية جديدة تلبي حاجة العصر، وتعبّر عن حقيقة المجتمع الجديد.

ومن أبرز أعضاء الجماعة: أمين الخولي، بنت الشاطئ، الأهواني، عز الدين إسماعيل، محمد كامل حسين، محمد مصطفى بدوي، سهير القلماوي، شكرى، عبد الحميد يونس.

د / محمد سلام

مراجع الاستزادة:

- ١ - أمين الخولي شيخ الأماء - د. إبراهيم سفيان - الدار المصرية اللبنانية - القاهرة، طبعة أولى سنة ١٩٩٨م
- ٢ - مجلة المصري - ١٩٥٣/٨/٨م.
- ٣ - مجلة الأدب مايو سنة ١٩٥٦م.
- ٤ - مجلة الأدب يناير سنة ١٩٦٢م.
- ٥ - أمين الخولي في مناهج تحديدية د إبراهيم سفيان - الهيئة العامة للمطابع الأميرية - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب - القاهرة ١٩٧٧م
- ٦ - من مقال للأستاذ فاروق خورشيد مجلة العربي العدد ٩٠٤ شعبان سنة ١٩٦١م، نوفمبر سنة ٢٠٠٠م.

أمهات المؤمنين

رمضان سنة عشرة للبعثة، وتوفيت في آخر زمان عمر بن الخطاب.

الثالثة: عائشة بنت أبي بكر الصديق

تزوجها النبي ﷺ في شوال من السنة الأولى للهجرة وهي الوحيدة من بين نساء النبي التي تزوجها بكرةً وتوفيت عائشة في ليلة السابع عشر من رمضان من السنة الثامنة والخمسين للهجرة.

الرابعة: حفصة بنت عمر بن الخطاب،

تزوجها الرسول ﷺ في منتصف السنة الثالثة للهجرة، وتوفيت في شعبان من السنة الخامسة والأربعين للهجرة.

الخامسة: زينب بنت خزيمة بن

الحارث الهلالية، تزوجها رسول الله ﷺ في رمضان من السنة الثالثة للهجرة. ولبت عنده ثمانية أشهر، وماتت بالمدينة وعمرها نحو ثلاثين سنة.

السادسة: أم سلمة، اسمها هند بنت

سهيل، تزوجها رسول الله ﷺ في العشر الأواخر من شوال سنة أربعة للهجرة، وتوفيت في رمضان سنة تسع وخمسين للهجرة.

السابعة: زينب بنت جحش، زوجها الله

لرسوله ﷺ حيث قال تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون

أمهات المؤمنين كنية كرم بها القرآن الكريم أزواج النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ (الأحزاب ٦).

وكان الهدف من إطلاق هذه الكنية على أزواج النبي تقرير حرمة الزواج بهن بعد مفارقتهم ﷺ وهو الحكم الوارد في قوله تعالى: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيماً﴾ (الأحزاب ٥٣).

وكان اعتبار زوجات النبي ﷺ أمهات للمؤمنين بمثابة وسام وضع على صدورهن تكريماً لهن، وتقديراً لدورهن في مسيرة الدعوة.

وقد أطلقت هذه الكنية على ثلاث عشرة امرأة تزوج بهن رسول الله ﷺ ولم يجتمع في عصمته ﷺ من الزوجات في وقت واحد أكثر من تسع نساء. وكان اقترانه بهن على الترتيب التالي:

الأولى: خديجة بنت خويلد واقترن بها ﷺ قبل الوحي بخمس عشرة سنة، وولدت له ذكراً وأربع إناث، وتوفيت في العاشر من رمضان سنة عشرة للبعثة.

الثانية: سودة بنت زمعة تزوجها ﷺ في

على المؤمنين حـرج فى أزواج أدعيائهم﴾ (الأحزاب ٢٧).

وبنى رسول الله ﷺ بها فى هلال ذى القعدة من العام الخامس للهجرة، وماتت سنة عشرين للهجرة فى خلافة عمر بن الخطاب.

الثامنة : جويرية بنت الحارث تزوجها النبى ﷺ سنة ست للهجرة، وهى أول سرية للرسول ﷺ، وتوفيت فى ربيع الأول سنة ست وخمسين للهجرة.

التاسعة : أم حبيبة بنت أبى سفيان واسمها رملة وهاجرت مع زوجها عبد الله ابن جحش إلى الحبشة فتنصر وثبتت هى على إسلامها فأرسل النبى ﷺ إلى النجاشى أن يزوجه أم حبيبة بتوكيل منه، وعادت إلى المدينة فى المحرم سنة سبع للهجرة، وتوفيت سنة أربع وأربعين فى خلافة أخيها معاوية بن أبى سفيان.

العاشرة : صفية بنت حِىِّ بن أخطب، وهى السرية الثانية، أسلمت فأعتقها وأصدقها عتقها وتزوجها، وكان أبوها حىي ابن أخطب من بنى النضير، وبنى بها فى

ربيع الأول للسنة السابعة للهجرة، وماتت فى السنة الثانية والخمسين للهجرة.

الحادية عشرة : ميمونة بنت الحارث، وهى أخت جويرية تزوجها فى ذى القعدة سنة سبع للهجرة، وكانت قد وهبت نفسها له كما جاء فى قوله تعالى : ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾... (الأحزاب ٥٠). توفيت عام واحد وخمسين للهجرة.

الثانية عشرة : ریحانة بنت زيد، خيرها رسول الله ﷺ بين الإسلام والعتق والزواج أو البقاء على اليهودية فاخترت الإسلام وكان ذلك فى أواخر السنة الخامسة للهجرة وعاشت ریحانة بضعة سنوات ثم توفيت فى أواخر السنة العاشرة للهجرة.

الثالثة عشرة : مارية القبطية، وهى التى أهداها عظيم القبط بمصر للرسول ﷺ فبقيت فى بيت النبوة ملكَ يمين حتى حملت بإبراهيم فصارت أم ولد محررة، وهى بحكم موقعها من النبى ﷺ تعتبر من أمهات المؤمنين، وقد ماتت فى المحرم من السنة السادسة عشر للهجرة.

أ. د / عبد الصبور شاهين

مراجع الاستزادة:

- ١ - أمهات المؤمنين : عائشة عبد الرحمن الهيئة العامة للكتاب
- ٢ - سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد. للصالحى - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- ٣ - زاد للعاد فى هَدْىِ خير العباد. لابن القيم طبعة دار الريان للتراث.

الأمويون

عبد الملك، وأخوه سليمان، وعمر بن عبدالعزيز،
 ويزيد بن عبد الملك، وأخوه هشام، والوليد بن
 يزيد، واليزيد بن الوليد، ومروان بن محمد .

وكان قيام هذه الخلافة سنة إحدى وأربعين
 للهجرة الموافق لسنة إحدى وستين وستمائة
 للميلاد إثر تنازل الحسن بن علي رضي الله
 عنهما عن الخلافة، وكان سقوطها على أيدي
 بنى العباس سنة اثنتين وثلاثين ومائة للهجرة
 الموافق لسنة تسع وأربعين وسبعمائة للميلاد .

والخلافة الثانية في المغرب، وعدد خلفائها
 عشرة وهم: عبد الرحمن الداخل «صقر
 قريش»، وابنه هشام، وابنه الحكم، وابنه عبد
 الرحمن الأوسط، وابنه محمد، وابنه المنذر،
 وأخوه عبد الله، وابنه عبد الرحمن الناصر،
 وابنه الحكم، وابنه هشام .

ويلاحظ أن هؤلاء العشرة منهم ثلاثة، اسم
 كلٍّ منهم: عبد الرحمن، وهم: عبد الرحمن
 الداخل، وعبد الرحمن الأوسط، وعبد الرحمن
 الناصر، وأنهم لم يكونوا يحملون لقب أمير
 المؤمنين وإنما كانوا يدعون أبناء الخلائف أو
 الأمراء، حتى تربع على أريكة الحكم
 عبد الرحمن الناصر سنة ثلاثمائة للهجرة
 الموافق لسنة اثنتي عشرة وتسعمائة للميلاد،
 ورأى أن المهدي الشيعي في القيروان قد تلقب

الأمويون جمع أموى، وهو المنسوب إلى
 أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي،
 وأبناء عبد شمس كثير، من بينهم أمية
 الأكبر، وإليه ينتسب العنابس والأعياص،
 وأمية الأصغر وإليه ينتسب العبلات، وهؤلاء
 الأخيرون هم الذين اختاروا مكة منزلاً لهم،
 وقد كان التنافس على أشده بين البيتين
 الهاشمي والأموي في الجاهلية، وكان على
 أشده كذلك في الإسلام، حتى فتحت مكة
 وصدر العفو العام من النبي عليه الصلاة
 والسلام عن كل من حارب الإسلام من بطون
 قريش، البطاح منهم والظواهر، وعلى الفور
 دخل الأمويون في الإسلام وراحوا يعملون
 على تمويض ما فاتهم من الجهاد تحت
 الويته، واطمأن إليهم النبي ﷺ فاستكتب
 منهم فريقاً وأمر فريقاً واقتفى الصديق
 والفاروق هذه السنة تجاههم فقرياهم
 ورأساهم حتى لمع الكثيرون منهم، ومن بينهم
 أبو سفيان صخر بن حرب، وابناه يزيد
 ومعاوية، وخالد بن سعيد وغيرهم .

وقد أقام الأمويون خلافتين سُنَّيتين
 أحدهما في المشرق، وعدد خلفائها ثلاثة
 عشر، وهم: معاوية بن أبي سفيان، وابنه
 يزيد، وحفيده معاوية الثاني، ومروان بن
 الحكم، وابنه عبد الملك، وحفيده الوليد بن

بأمر المؤمنين، وأن المقتدر بالله قد نسج على هذا المنوال نفسه في العراق، وأنه ليس أقل من أحد منهما فخلع على نفسه هذا اللقب في السنة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة للهجرة الموافقة للسنة التاسعة والعشرين بعد التسعمائة للميلاد، وله من العمر أربع وعشرون سنة، وقد طال حكمه حتى بلغ الثالثة والسبعين من عمره، وبعد وفاته تولى ابنه وولى عهده الحكم الذي كان شغوفاً بالكتب باحثاً عنها حيثما توجد، حتى كانت له مكتبة لم تكن لأحد من الملوك، وبعد وفاته تولى ابنه وولى عهده هشام، ولأنه كان طفلاً في الثانية عشرة من عمره، فقد تولى شئون الخلافة في عهده حاجبه محمد بن أبي عامر، وكيل أمه صُبُح، وتلقَّب بالمنصور، وأرخت هذه المرأة له العنان حتى أصبح كل شيء في هذه الخلافة، فأطلق يده في كل من كان يخشى منهم على سلطانه قتلاً وسجناً في المطبق (وهو جب بعيد القور لا نهاية لمن يُلقى فيه غير الموت البطيء) ومع هذه المثالب التي كانت تغشى الرجل من رأسه إلى أخمص قدمه، فقد كان مجاهداً لأعداء الإسلام من ملوك الفرنجة وغيرهم ممن

عقدوا الخناصر على إجلاء الإسلام وأهله من بلاد الأندلس، حتى إنه كان يخرج لصلاة العيد فيبلغه انتقاض أحد هؤلاء الملوك عليه فيمضى من فوره إليه، ولا يعود إلى أهله إلا ولواء الظفر في يده، ويكفي أن يعرف القارئ أنه غزا ستاً وخمسين غزوة، وأن وفاته كانت في أقصى الثغور سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة للهجرة الموافق لسنة اثنتين وألف للميلاد.

وتولى الحجابة من بعده وبوصية منه ابنه عبد الملك الذي نهج نهج أبيه، وواصل سياسته حتى لقي ربه، فتولى مقاليد الحجابة أخوه عبد الرحمن الذي كان يُدعى شنجول، والذي لم يكن في كياسة أبيه وأخيه قطع في الخلافة، وأجبر هشاماً على تعيينه ولياً لعهد حيث إن هشاماً لم يكن له ولد، وهكذا يصبح هو الخليفة بعد موته، غير أن هذا الحُمق قد أدى إلى الثورة عليه والإطاحة به فلا هو أعلت أريكة الخلافة، ولا هو احتفظ بالحجابة، وصار مثلاً يُضرب لمن أضاع ما في يده في طلب ما لا سبيل إلى دركه.

وبعد فهذه عجالة عن الأمويين وخلافتهم في المشرق والمغرب.

أ. د / عبد العزيز غنيم عبد القادر

مراجع الاستزادة:

- ١ - حدود المفتن في ذكر ولاية الأندلس الحميدى تحقيق إدارة إحياء التراث - القاهرة - دار المصرية للكتاب والترجمة، ١٩٦٦م
- ٢ - المفتن من أساء أهل الأندلس ابن حبان - تحقيق وتعليق ونشر محمد على مكى - القاهرة - منشورات المجلس الأعلى للدراسات الإسلامية لحة إحياء التراث الإسلامى، ١٣٩٠هـ - ١٩٧١م.
- ٣ - أعمال الإعلام ميم بوبع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام، لاس الخطيب تحقيق وتعليق ليمى بروسسال، دار المكتوف، بيروت، ط ٢، ١٩٥٦م
- ٥ - تاريخ افتتاح الأندلس ابن القوطية- حقله إبراهيم الأبيارى - دار الكتاب المصرى - القاهرة، ط ٢ - ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م

الأمّية

المثال - إلى العجز عن استخدام الحاسبات الآلية، ومن الطريف أن بعض الشخصيات المشهورة عانت من أمية الكتابة على الرغم من القدرة التامة على القراءة.

والأمّية اليوم من أعقد مشكلات الإنسانية وأصعبها علاجاً، ومن أهم أسبابها التفجر السكاني، مع عجز الحكومات عن توفير العلم لجميع الأطفال الذين بلغوا سن الالتحاق بالمدرسة.

ومع أنها لا تزيد في البلاد المتقدمة على ٢٪، وتتمتع الأرجنتين وكوبا بنفس النسبة؛ فإن نسبة انتشارها في أفريقيا والشرق الأوسط تبلغ ٧٠٪ من الرجال و٨٥٪ من النساء.

وتوصى الهيئات التربوية والثقافية بالانتباه الحثيث إلى أهمية تعليم الكبار وتوفير التعليم المجاني للصغار.

د / محمد الجوادى

لغة: الأمّية مؤنث الأمّ، وهو مصدر صناعى معناه: الغفلة أو الجهالة.

واصطلاحاً: عجز المرء عن القراءة والكتابة بلغته القومية، وبالتالي أية لغة أخرى.

وللإسلام موقف مبكر جداً في الحرص الشديد على محو الأمية، فقد كان أحد البدائل في فداء الأسرى عقب معركة بدر أن يقوم الأسير بتعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، على الرغم من أن البديل الآخر كان يوفر للمجتمع الإسلامى موارد مادية كبيرة.

وقد ارتقى تعريف الأمّية مع الزمن فأصبح: عجز المرء عن قراءة أو كتابة بضع فقرات بسيطة عن أحداث ذات صلة بحياته اليومية، ثم تطور في اليابان - على سبيل

مراجع الاستزادة:

- ١ - التربية والتعليم في الإسلام للاستاذ سميد الديوبه جى طه العراق.
- ٢ - مبادئ التربية الإسلامية حسن فهمى طه لجنة التأليف والنشر والترجمة ١٣٦٦هـ - ١٩٤٧م
- ٣ - التربية والتعليم في الإسلام تأليف محمد أسعد طلس. الناشر دار العلم للملايين - بيروت

أمير الأمراء

محاولة منه لتحسين الأوضاع المتردية في الدولة آنذ، وقد أسند إليه الخليفة أمر الخراج، والضرائب، والدواوين، والجيش، والمعاونة في كل شيء، وأمر بأن يُخَطَّب له على المنابر بجانب الخليفة، وأصبح الوزير بجانبه لا يساوى شيئاً.

ومع ضعف سلطان الخلافة استبد حاملو هذا اللقب، وتحولوا إلى ملوك أو سلاطين، وكانوا سبباً ساعد على نشأة الديلات المستقلة عن الخلافة العباسية، وأضحى الخلفاء بجانبهم أشباحاً، وبدلاً من أن تساعد نشأة هذا المنصب على حل مشاكل الدولة العباسية، أضافت أعباء إلى أعبائها، وكانت من عوامل ضعفها ثم انهيارها.

١. د/ عبد الله محمد جمال الدين

لغة : يقال رجل إمْرٌ وإمْرَةٌ وأمارة: يستأمر كل أحد في أمره، والأمير: الملك لنفاذ أمره، يَبَيِّن الإمارة والأمارة، والجمع أمراء. كما في اللسان^(١).

واصطلاحاً: كان يُلقَّب به القائد الأعلى للجيش، تلقب به «مؤنس الخادم» قائد القواد، أو أمير الأمراء العباسي.

ثم أصبح مرتبة من مراتب التشريف أدخلها الخلفاء العباسيون على نظامهم الإداري سنة ٢٢٤هـ = ٩٣٦م، وذلك عندما عين الخليفة العباسي الراضي (٢٢٢ - ٣٢٩هـ = ٩٣٣ - ٩٤٠م) محمد بن رائق أمير منطقة واسط والبصرة، أميراً للأمراء في

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (أمر) طبعة دار المعارف.

مراجع الاستزادة

- ١ - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. للدكتور حسن إبراهيم حسن. ثلاثة أجزاء. الطبعة السابعة ١٩٦٥م القاهرة
- ٢ - الخلافة والدولة في العصر العباسي، للدكتور/ محمد حلمي محمد أحمد. القاهرة ١٩٥٩م.
- ٣ - القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله. دائرة المعارف الإسلامية مادة (أمير الأمراء) القاهرة ١٩٦٣.

أمير المؤمنين

المسلمين قد أصبحوا قوة يحسب لها ألف حساب، وأن عمر رضي الله عنه أصبح أميراً لهذه القوة، وإطلاقه على ذلك يتمشى مع عهد الفتوحات الإسلامية لما فى اللفظ من معنى الجمع بين السلطتين: الحربية والإدارية.

أضف إلى هذا أن اللقب يمثل تعبيراً دقيقاً عن مهمة الخليفة وعن طبيعة السلطة التى خولتها الأمة لحاكمها، بحيث تتنقى عنه شبهة الوراثة لمهمة النبى الدينية المتمثلة فى نزول الوحي عليه صلوات الله عليه كما تنفى عنه شبهة استبداد الملوك أو تجبر القياصرة أو الأكاسرة على النحو الذى كان معروفاً آنذاك.

ومهما يكن من أمر فقد استمر اللقب مستخدماً منذ عهد عمر رضي الله عنه حتى العصر العثمانى، إلى جانب ما استخدمه السلاطين والملوك من ألقاب بعد ذلك.

وواضح من كل ما سبق أن كلمات: الإمامة العظمى، والخلافة، وإمرة المؤمنين هى كلمات ثلاث مترادفة تشير جميعها إلى قيادة أو رئاسة الدولة الإسلامية.

أ.د/عبد الله جمال الدين

لقب إسلامى لم يعرف بمعناه المتداول إلا منذ عهد الخلفاء الراشدين فقليل: إن بعض الصحابة دعا «عمر بن الخطاب» لقباً إياه بلقب «أمير المؤمنين» فاستصوبه الناس ودعوه به. فأريد به رئيس دولة الإسلام. وكان قواد البعوث يلقبون به فينقى قائد الجند، ولقب الصحابة به «سعد بن أبى وقاص» وقالوا إنه «أمير المؤمنين»، لأنه كان أميراً على جيش القادسية.

وقيل: إن السبب فى استعمال هذا اللقب دالاً على خليفة المسلمين - أن بريداً جاء بخبر الفتح من بعض البلاد التى أرسلت قوات إسلامية لفتحها. ودخل حامل البريد المدينة المنورة وهو يسأل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أين أمير المؤمنين؟ وسممها الصحابة فاستحسنوا هذا اللقب، وقالوا: أصبَتْ والله اسمه، إنه والله أمير المؤمنين حقاً، فدعوه بذلك، وذهب لقباً توارثه الخلفاء.

ويرى بعض الباحثين أن إطلاق هذه الكلمة على رئيس دولة الإسلام يشير إلى أن

مراجع الاستزادة

- ١ - النظريات السياسية الإسلامية، محمد ضياء الدين الرئيس : ط ٧ القاهرة ١٩٧٩م
- ٢ - النظم الإسلامية، حسن إبراهيم حسن وعلى إبراهيم : ط ٤، القاهرة ١٩٧٠م
- ٣ - مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون : القاهرة ١٩٦٦م
- ٤ - الفكر السياسى عند الماورى، صلاح الدين بسيونى : القاهرة ١٩٨٣م.

الأناة

لل بشرية، فنبى الله «هود» عليه السلام يقول لمن قالوا: ﴿إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربه وأنا لكم ناصح أمين﴾ (الأعراف ٦٦ - ٦٨).

وما موقف الرسول محمد ﷺ مع الأعرابى الذى قال له : اعدل فإنك لم تعدل حين رد الرسول الكريم : (ويحك فمن يعدل إذا أنا لم أعدل) إلا شاهد على أناته.

والأناة صفة ممدوحة إلا أن تكون تأخرا عن واجب شرعى فامتداحها فى مثل قول النبى محمد ﷺ لأشج عبد القيس: (إن فىك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة) (أخرجه مسلم برواية ابن عباس^(١)) ومن المذموم قول الرسول ﷺ لمن تأخر عن الصلاة وجاء يتخطى رقاب الناس: (اجلس فقد أذيت وآثيت) (رواه ابن ماجه^(٢))

لغة : تعنى الأناة فى لغة العرب عدداً من المعانى مثل : الحلم، العقل، الرزاة، الوقار. واصطلاحاً: هى الروية والتفكير قبل الحكم؛ لتضاد بذلك معنى «العجلة» فى الإقدام على قرار أو حكم قبل التبصر والتثبت.

وتتفاوت درجات الناس فى استجاباتهم للمثيرات حولهم، فمنهم من يستثار لأنفه الأسباب فيطيش ويخطئ على عجل، ومنهم من تستثيره الشدائد فيتعامل معها بعقل وحكمة وأناة، فيخرج من شدتها مأجورا مشكورا. ومع هذا التفاوت فهناك علاقة وثيقة بين ثقة الفرد فى نفسه وبين أناته مع الآخرين. وتجاوزة عن خطئهم، فكلما سما دينه وخلقه اتسع صدره، ووسع غيره بعلمه، وعذر من أخطأ، وتسامح مع من سفه عليه. وقد كانت الأناة - الحلم - صفة لازمة للأنبياء، مارسوها مع الناس، ونبهوا على أهميتها فى حياة الإنسان؛ لذا كان رد الأنبياء على أقوامهم المكذبين والمتهمين لهم معلما

أ. د أبو اليزيد العجمى

١ - صحيح مسلم بشرح النووي - باب مبايعة وفد عبد القيس للنبي ﷺ .
٢ - سنن ابن ماجه ١ / ٣٥٤ إقامة الصلاة. باب ما جاء فى النهى عن تخطى الناس يوم الجمعة

مراجع الاستزادة
١ - محمد الغزالي - خلق المسلم - طبع الريان سنة ١٩٨٧م - القاهرة
٢ - الزريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصفهاني. تحقيق د/أبو اليزيد العجمى.

الانتقام

أما الانتقام المذموم فهو التشفى وتجاوز حد العدل فى العقوبة على ما يكره إذا وجه إليه أو مس شخصه بشكل أو بآخر.

وهو مذموم لأنه ينتج عن الغضب الهائج من أجل الذات، وهيجان الغضب يوقف العقل عن التفكير السليم، فيطيش المنتقم ظناً منه أن هذه قوة وفى الحقيقة هى ضعف لأن الحديث الشريف يقرر: (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب)^(١) وأجل الناس شجاعة وأفضلهم مجاهدة وأعظمهم قوة من يكظم الغيظ وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَالكَاضِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران ١٢٤)

ولو علم الناس أن لذة العفو خير من لذة التشفى؛ لأن العفو يأتى بالحمد والتشفى يأتى بالندم، لو علموا هذا ما انتقم لنفسه إنسان؛ لأنه لو فعل كل إنسان هذا وانتقم لنفسه لانحطّ عالم الإنسان إلى درك السباع والوحوش.

أ. د أبو اليزيد العجمي

لغة : تدل مادة (نقم) بكسر القاف وفتحها على المبالغة فى الكراهية لشيء ما، ويجيء لفظ «الانتقام» مصدرًا للفعل انتقم ليدل على المبالغة فى العقوبة.

شرعاً : يعنى العقاب من أجل انتهاك حرمت الله.

وقد وردت مادة الانتقام فى القرآن الكريم صفة لله سبحانه تدل على عقابه للكافرين بآياته والمكذابين بالحق الذى أرسل: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف ١٣٦)

ووصف سبحانه ذاته بأنه عزيز ذو انتقام: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ (آل عمران ٤)

وفى الحديث الشريف : (ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)^(٢)

والانتقام المحمود هو الذى يحدث من الإنسان غيره على دينه وحرمت ربه.

١ - البخارى ، فتح البارى ١ / ٥٦٦

٢ - البخارى ، فتح البارى ١ / ٥١٨

مراجع الاستزادة

١ - الذريعة إلى مكارم الشريعة - للراغب الأصفهاني - تحقيق د/ أبو اليزيد العجمي طبعة ١٩٨٧ - دار الرافد.

٢ - خلق المسلم - محمد الفزالي - طبعة الريان ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

الأندلس

العمرائية والثقافية.

٣ - عصر الخلافة (٣١٦ - ٤٢٢ هـ / ٩٢٩ - ١٠٣١ م):

فى سنة ٣٠٠ هـ ٩١٢م ولى حكم الأندلس عبد الرحمن بن محمود، وكان الضعف قد دبّ فى دولة سلفه وجده الأمير عبد الله بسبب الثورات الداخلية، فتمكن عبد الرحمن من إعادة السلام والوحدة إلى البلاد، وما زال ينهض بالأندلس حتى أصبحت على جانب كبير من القوة والرخاء، وحينئذ أعلن نفسه خليفة وأميراً للمؤمنين، واتخذ لقب «الناصر لدين الله» متحدياً بذلك الخلافتين العباسية والفاطمية، ويعد عصر الخلافة الذى امتد حتى نهاية القرن الرابع الهجرى أزهى عصور الحضارة الأندلسية فى جميع الميادين، وخلف الناصر ابنه الحكم المستنصر الذى اهتم بالثقافة والعلوم، وبعده الحاجب المنصور بن أبى عامر الذى فرض هيمنته على كل شبه الجزيرة.

٤ - فترة ملوك الطوائف ٤٢٢ - ٤٨٤ هـ / ١٠٣١ - ١٠٩١ م:

فى سنة ٢٩٩ هـ ١٠٠٨م اندلعت الفتنة أى الحرب الأهلية بين الفئات المتنازعة على السلطة لمدة ربع قرن، أعلن بعدها إلغاء الخلافة وقيام ما يعرف بدول الطوائف، إذ استقل حكام الولايات بأعمالهم، ونشبت بينهم حروب انتهت بإضعاف دولة الإسلام، حتى تمكن الفونسو السادس ملك قشتالة (أقوى ممالك إسبانيا المسيحية) من الاستيلاء على طليطلة ٤٧٨ هـ ١٠٨٥م، وإزاء

هو الاسم الذى يطلق على ما كان بأيدي المسلمين من شبه جزيرة إيبيريا (إسبانيا والبرتغال اليوم)، الواقعة فى أقصى الجنوب الغربى من القارة الأوروبية. واسم «الأندلس» تعريب للفظ الوندال Vandalos إحدى القبائل القوطية التى حكمت البلاد منذ أوائل القرن الخامس الميلادى. وقد فتح المسلمون هذه البلاد بقيادة طارق بن زياد وموسى ابن نصير سنة ٩٢ هـ - ٧١١م فى عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك. وينقسم تاريخ الأندلس إلى سبعة مراحل:

١ - فترة الولاة التابعين للخلافة الأموية ٩٢ - ١٣٨ هـ / ٧١١ - ٧٥٦ م:

تعاقب على حكم الأندلس فيها نحو عشرين والياً، وتم خلالها انتشار الإسلام وتعريب البلاد، رغم نشوب حروب أهلية ترتب عليها انسحاب المسلمين الذين استوطنوا شمال البلاد وبدء حركة المقاومة المسيحية هناك.

٢ - فترة الإمارة المستقلة ١٣٨ - ٣١٦ هـ / ٧٥٦ - ٩٢٩ م:

بدأت بقدوم عبد الرحمن بن معاوية الداخل وتجديد الدولة الأموية بعد انهيارها فى المشرق بأيدي العباسيين. فاستقل عبد الرحمن (صقر قریش) بالأندلس وأورث الإمارة نسله بعده. ومن أعظم أمراء هذه الفترة عبد الرحمن بن الحكم الأوسط ٢٠٦ - ٢٣٨ هـ ٨٢٢ - ٨٥٢م الذى إليه الفضل فى توطيد الحكم الإسلامى وفى عدد من المنجزات الحضارية

الحواضر الأندلسية واحدة بعد أخرى فى الشرق والوسط والغرب.

٧- دولة بنى الأحمر ٦٤٥ - ٨٩٧ هـ ١٢٤٧ - ١٤٩٢ م:

لم يبق بأيدي المسلمين منذ منتصف القرن السابع الهجرى إلا مملكة غرناطة الصغيرة التى تبلغ مساحتها نحو عشر شبه الجزيرة، ومع ذلك فقد استطاع ملوكها من بنى الأحمر الحفاظ على دولتهم نحو قرنين ونصف قرن، ولكن النزاعات الداخلية بين آخر ملوكهم والحملات النصرانية ضدهم وتقاعس البلاد الإسلامية المجاورة عن نجدهم - كل ذلك أدّى إلى انهيار دولتهم، فسقطت غرناطة فى أيدي الملكين الكاثوليكين ٨٩٧ هـ ١٤٩٢ م.

وأصبح مسلمو الأندلس الذين دُعوا «بالموريسكيين» خاضعين للسلطة المسيحية التى تعقبتهم بكل ضروب الاضطهاد حتى انتهى الأمر بطرد مئات الآلاف منهم إلى خارج إسبانيا بين ١٠١٨ هـ - ١٠٢٣ هـ ١٦٠٩ - ١٦١٤ م.

وعلى الرغم من ضعف الدولة الأندلسية المتزايد فإن الشعب الأندلسى استطاع أن يحقق منجزات حضارية وثقافية وفنية بالغة الأهمية، مثل مسجد قرطبة الجامع وقصور إشبيلية وحمراء غرناطة، كما كان للحضارة الأندلسية فضلها الكبير على إسبانيا وعلى النهضة الأوروبية.

د. / محمود على مكى

عجز ملوك الطوائف وتواكلهم استنجد الشعب الأندلسى بأمر المرابطين يوسف بن تاشفين الذى كان قد أنشأ فى المغرب دولة إسلامية قوية، فدخل الأندلس وهزم الملك ألفونسو فى معركة الزلاقة ٤٧٩ هـ / ١٠٨٦ م وبعد ذلك بخمس سنوات قام بخلع ملوك الطوائف وضم الأندلس إلى ملكه.

٥- دولة المرابطين ٤٨٤ - ٥٤١ هـ ١٠٩١ - ١١٤٧ م:

حكم المرابطون الأندلس وجاهدوا فى الحفاظ على ما بقى بأيدي المسلمين من البلاد، ولكن جهودهم لم تحل دون سقوط «الثغر الأعلى» (سرقسطة وما حولها) فى يد ألفونسو الأول ملك أرغون (وهى مملكة مسيحية أخرى) فى ٥١٢ هـ ١١١٨ م. ونشبت فى أواخر عهدهم ثورات فى الأندلس، وفى المغرب واجهوا ثورة أخرى أخطر قام بها محمد بن تومرت المهدي زعيم دولة الموحدين وخلفه عبد المؤمن بن على وبمصرع تاشفين ابن على انهارت دولة المرابطين.

٦- دولة الموحدين ٥٤١ - ٦٤٥ هـ ١١٤٧ - ١٢٤٧ م:

ورث الموحدون عبد المؤمن وخلفاؤه دولة المرابطين بالمغرب والأندلس وظل ملكهم قويا متماسكا فى ظل الخلفاء الثلاثة الأوائل، وأحرزوا على نصارى الشمال نصراً كبيراً فى موقعة الأرك ٥٩١ هـ ١١٩٥ م، ولكن الهزيمة حاقت بهم بعد ذلك فى معركة العقاب (٦٠٩ هـ ١٢١٢ م) التى تهاوت بعدها

مراجع الاستزادة :

- ١ - فتح الطيب للمقرئ، تحقيق إسماعيل عباس، بيروت ١٩٦٨ م
- ٢ - دولة الإسلام فى الأندلس لحمد عبد الله عنان، القاهرة ١٩٦٦ م
- ٣ - تاريخ إسبانيا الإسلامية للفي برنسانل (بالفرنسية)، باريس، ١٩٥٠ - ١٩٥٣ م
- ٤ - تاريخ الفكر الأندلسى، ترجمة حسين مؤنس، القاهرة ١٩٥٥ م

الأنصار

آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله
والذين آووا وتصدروا أولئك هم
المؤمنون حقاً﴾ (الأنفال ٧٤).

وجاء فى باب مناقب الأنصار والأبواب
التالية له من صحيح البخارى بعد قوله تعالى
فى سورة الحشر ﴿والذين تبوأوا الدار
والإيمان من قبلهم﴾ (الحشر ٩)، أن الذى
سمى الأوس والخزرج الأنصار هو الله وأن
النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم، بعد أن
وجدوا فى أنفسهم، لأنه أعطى قريشاً يوم
فتح مكة وتركهم «أو لا ترضون أن يرجع
الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعوا
برسول الله ﷺ إلى بيوتكم، لو سلكت
الأنصار وادياً أو شعباً لسلك وادى
الأنصار أو شعبهم ...» مما جاء فى أبواب
المناقب من صحيح البخارى وغيره.

وصفوة القول أن الأنصار أعطوا النبي
عليه الصلاة والسلام المهاجرين الكثير، وأنه
صلوات الله وسلامه عليه أعطاهم أضعاف ما
أعطوه، ودعا الله أن يديم عليهم وعلى
ذرياتهم نعمة الإيمان ﴿والذين آمنوا
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم
ذريتهم﴾ (الطور ٢١).

لغة: الأنصار جمع ناصر على غير قياس
فى جمع فاعل، ولكن على تقدير حذف الألف
من ناصر لأنها زائدة.

واصطلاحاً: لفظ يطلق على الأوس
والخزرج بعد هجرة النبي عليه الصلاة
والسلام إلى يثرب، والذى أطلقه عليهم هو
الله سبحانه وتعالى لنصرتهم للنبي ﷺ.
ولموقفهم الكريم من المهاجرين الذين آووا
إليهم من مكة وغيرها فى صحبته صلوات
الله وسلامه عليه.

وأنت إذا طالعت القرآن رأيته يُثنى على
هؤلاء الأنصار مرتين فى سورة التوبة، وعلى
أعمالهم فى سورة الأنفال، قال تعالى فى
سورة التوبة ﴿والسابقون الأولون من
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه﴾
(التوبة ١٠٠) وقال: ﴿لقد تاب الله على
النبي والمهاجرين والأنصار الذين
اتبعوه فى ساعة العسرة﴾ (التوبة ١١٧)
وقال تعالى فى سورة الأنفال ﴿إن الذين
آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم
وانفسهم فى سبيل الله والذين آووا
وتصدروا أولئك بعضهم أولياء
بعض﴾، (الأنفال ٧٢). وقال ﴿والذين

د / عبد العزيز غنيم

مراجع الاستزادة:

- ١ - سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد، الصالحى الشامى ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة
- ٢ - صحيح البخارى، أبواب المناقب، نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. لجنة أحياء كتب السنة، ح ٣، القاهرة ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

الأنصار المهديّة

الإنجليزية تضغط على مصر ابتداء من يناير ١٨٨٤م لإخلاء السودان، فكان لها ما أرادت خاصة بعدما امتد نفوذ الأنصار ليقطى كل مناطق السودان.

وبعد وفاة محمد المهدي في رمضان سنة ١٣٠٢هـ، دب الخلاف بين خلفائه الأربعة الذين اختارهم قبل وفاته، ولكن نجح عبد الله ابن محمد التعايشي الذي لقبه المهدي بالأمين الصديق أبي بكر، في تزعمه للأنصار وذلك لأنه كان يقود أقوى فرق الأنصار وهم من البقارة والجعليين والدناقلة وهؤلاء كانوا يكونون القوة العسكرية للأنصار في عصر التعايش، أما الأعمال الإدارية والمالية فكانت تقوم بها جماعة من الدنقلوبة من أهل بيت محمد أحمد المهدي ويلقبون بالأشراف.

وقد تزعم الأنصار بعد استعادة السودان، عبد الرحمن المهدي بن محمد المهدي ١٨٨٤م، الذي كان زعيماً لحزب الأمة السوداني، ثم خلفه نجله السيد صديق المهدي ١٩١١م الذي كان أيضاً زعيماً روحياً. ويتزعم حالياً حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء في السودان فيما بعد.

١. د. فاروق عبد الجواد شويقة

مصطلح يطلق على أتباع مهدي السودان، الذي ادّعى في ربيع الثاني عام ١٢٩٨هـ مارس ١٨٨٦م أنه المهدي المنتظر، وأطلق على أتباعه الأنصار، تأسياً بالنبي ﷺ، وكان محمد أحمد المهدي زاهداً تقياً، وزعيماً دينياً، قادراً على تحريك الجماهير التي قامت بدور ملموس كإحدى حركات التصدي للغزو الأوروبي للعالم الإسلامي.

وقد بدأ محمد المهدي في تكوين نواة جماعة الأنصار، عندما عاد من الحج وهاجر إلى جزيرة أبا (في النيل الأبيض) ومناذاته بنفسه مهدياً وخليفة لرسول الله ﷺ وإعلانه أنه يقوم بحركة لتجديد الإسلام وتحرير بلاده من الترك والإنجليز^(١)، فبأيته القبائل في كردفان ودارفور وبحر الغزال وشرق السودان.

وكان لجماعة الأنصار دور في قطع وسائل المواصلات بين نواحي السودان المختلفة مما سبب مشاكل جمة للقوات المصرية هناك حيث منيت القوات التي بعثها حكمدار السودان آنذاك رؤوف باشا بأول هزيمة تواجه الحكومة هناك منذ فتح إسماعيل باشا للسودان مما جعل الحكومة

١ - تاريخ السودان الحديث - ضراب حسن ضراب : ص ١١٤

مراجع الاستزادة:

١ - أطلس تاريخ الإسلام. حسين مؤنس : القاهرة. الزهراء للإعلام العربي ١٩٨٧م

٢ - تاريخ السودان الحديث - ضراب صالح ضراب : ط. بيروت مكتبة الحياة ١٩٦٨م.

٣ - معالم تاريخ السودان وأدى النيل: من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر الميلادي القاهرة: الشامل مصطفى عبد الحليم مطبعة أبو فاضل ١٩٥٥م

! - تاريخ الحركة الوطنية في السودان محمد عمر شبيب : ١٩٠٠م. ترجمة منري رياض. وليم رياض. الخديعة على عمر بيروت دار الحيل ١٩٨٧م

الانعكاس

والاستدلال به صحيح، وعليه فإن عدم الحكم يكون لازماً في عدم التأثير إن لم يكن هناك علة أخرى يناط بها الحكم غير هذه العلة المنتفية، لأنه لا يجوز أن يثبت الحكم بلا علة أو بعلة غير صالحة للتعليل.

وبعض الشافعية على أنه غير صحيح لا يستدل به ولا يجوز ثبوت الأحكام به فغايتة الاستدلال على الشيء بعكسه، وهذا خطأ فهو في الحقيقة استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس، وهو أولى من الاستدلال بالطرد، بل هو من محاسن الشرع قال تعالى ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الأنبياء ٢٢) فقد ثبت به الربوبية والوحدانية لله تعالى؛ وبالجمله فإنه يرجع إلى الأصول الشرعية^(٢). والله أعلم.

أ. د / علي جمعة محمد

لغة: رد آخر الشيء إلى أوله كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً: انتفاء الحكم لانتفاء العلة؛ وقيل: هو عبارة عن انتفاء الحكم لانتفاء ما جعل علة الحكم أو لانتفاء العلة^(٢).

وقد جاء التعبير فيه بـ «ماجعل علة الحكم» لإشعاره بانتفاء جميع العلة.

مثاله: عدم التحريم إذا شرب كثيراً من اللبن فسكر؛ لأنه لما لم يكن اللبن حراماً في أصله لم يكن حراماً ما ترتب عليه من سكر. ومثله: الاستدلال على طهارة السمك بأنه يؤكل لحمه فدل على طهارته؛ لأنه لو لم يؤكل لحمه لكان دليلاً على عدم الطهارة.

ولا ريب في العكس بهذا المعنى يعتبر

١ - المعجم الوسيط ٦١٨/٢ مادة (عكس) طبعه دار المعارف.

٢ - نهاية الوصول في دراية الأصول لصفى الدين الهندي ٣٤٤٢/٨ - الحدود لآبي الوليد الناحي ص ٧٥ - التوقيف على مهمات التعاريف للعلامة ص ٥٢٢ تحقيق محمد رضوان الداية. دار الفكر بيروت الطبعة الأولى ١٤١٠هـ/١٩٩٠م

٣ - نهاية الوصول في دراية الأصول لصفى الدين الهندي ٣٤٤٢/٨ وما بعدها مراجع الاستزادة:

١ - نسخة في أصول السنة للناصري أبي يعنى الفراء ١٤١٤/٤. ١٤٤٥ تحقيق أحمد بن علي سمر الماركن طبعة أولى ١٤١٠هـ/١٩٩٠م المملكة العربية السعودية

٢ - شرح المنع لآبي إسحاق السيرازي تحقيق عبد الحيد تركي ٨١٩/٢ وما بعدها. دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ١٩٨٨م/١٤١٤هـ

الأنفال

ذات بينكم﴾ (الأنفال ١).

والمراد به فى الآية:

(أ) إما جملة المغانم التى يغنمها المسلمون من الكفار فى قتالهم.

(ب) وإما أن المراد ما يعطيه الإمام لبعض مقاتلين زيادة على نصيبه بعد قسم هذه المغانم على مستحقيها من الجند، وذلك بشرط سابق من الإمام بأن يقول: من أبلى كذا فله كذا، أو لما يراه من هذا البعض من جهد فى المعركة.

وصلة الأصل اللغوى لكلمة الأنفال بهذا المعنى الاصطلاحي واضحة:

فعلى القول بأن الأنفال هى أصل المغانم فإن اعتبار الزيادة فى المعنى اللغوى متحقق بمراعاة أن الغنيمة بالنسبة للمجاهد فى سبيل الله تكون زيادة له على أصل ثوابه على الجهاد، وهو الجنة، وكذلك بمراعاة خصوصية حل الفنائم لهذه الأمة، فهى زيادة فيما أحل الله لهم مما كان محرماً على غيرهم، كما ورد فى الحديث: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر... وأحلت لى المغانم ولم تحل لأحد قبلى) (٣).

لغة: جمع نَفْل بفتح التون والفاء، وأصل معنى النَّفْل فى اللغة، الزيادة على ما كان ضرورياً واجباً، وبمراعاة هذا الأصل فى معنى النفل وردت إطلاقات مادة الكلمة (١).

فالنافلة فى العبادة: التطوع، لأنها فعل الإنسان ما لم يُلزم به زيادة على الواجب، ومنه قول الله تعالى للنبي ﷺ فى قيام الليل ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ (الإسراء ٧٩).

ومنه كذلك حديث النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل: (وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) (٢).

والنافلة فى الذرية: ولد الولد، فالولد هو الأصل، وولد الولد زيادة عليه، وفى ذلك يقول الله تعالى: ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة﴾ (الأنبياء ٧٢) فالمعنى: أجبنا إبراهيم إلى ما تطلع إليه من الذرية فوهبناه إسحاق ثم زدناه يعقوب نافلة، فالنافلة ليعقوب خاصة لأنه ولد ولد.

واصطلاحاً : هو ما يتبادر إلى الأذهان عند إطلاقه، فهو ما ورد فى قول الله تعالى ﴿يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا

وأما على القول بأن الأنفال هي بعض ما يُعطى من الغنائم لبعض المقاتلين لحسن بلاء ونحوه، فالعلاقة بينه وبين الأصل اللغوي

واضحة، فما يأخذه من الإمام إنما هو زيادة على ما يستحق من نصيبه كغيره من المقاتلين.

١. د/ محمد السيد جبريل

١ - المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، دون تاريخ.

٢ - صحيح البخاري، كتاب الرقاق باب التواضع

٣ - صحيح البخاري، كتاب التيمم حديث رقم ٢٢٥.

٤ - القاموس المحيط، مجد الدين الفيروز آبادي، نشر: دار الجيل، بيروت، طبع مصطفى الحلبي ١٩٥٢م.

مراجع الاستزادة:

١ - روح المعاني، شهاب الدين الألوسي، نشر دار إحياء التراث العربي بيروت ط ١٩٥٢ دون تاريخ

٢ - التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور (٢٤٨/٩) نشر: دار سخنون، تونس، دون تاريخ

٣ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف مصر

الانفجار السكاني

ويصور علماء الإحصاء الحيوى تزايد السكان بمتوالية هندسية، وزيادة الموارد بمتوالية حسابية، ومن ثمَّ تنشأ مشكلات الضغط على الموارد المحدودة، ومن ثمَّ يلزم - فى نظرهم - العمل على تقليل معدلات الزيادة الطبيعية - الفارق بين عدد المواليد وعدد الوفيات، خاصة مع انخفاض معدلات الوفيات وزيادة متوسط العمر.

وتبلغ نسبة الزيادة السكانية فى العالم الآن ١,٦ ٪، وترتفع فى البلدان النامية، على حين تنخفض فى البلدان المتقدمة، وتلجأ بعض الدول - كالصين - إلى إجراءات صارمة للحد من تزايد عدد السكان.

لا تفتأ الدراسات الاقتصادية الحديثة تصور ظاهرة تزايد أعداد السكان فى العالم على أنها مشكلة خطيرة، إذا ما أخذ فى الاعتبار ثبات الموارد، أو اقترابها من الثبات، ولا يقر علماء المسلمين النظر إلى هذه القضية بهذا التوجه الساعى إلى تصويرها على أنها مشكلة المشكلات، ووصفها بأنها «القبلة السكانية» وقد بلغ عدد سكان العالم فى نهاية القرن العشرين حوالى ٦ مليارات نسمة، على حين قدَّر العلماء أن عدد سكان العالم عام ١٦٥٠م كان حوالى ٥٥٠ مليون نسمة، وقد تضاعف هذا العدد خلال قرنين (١٦٥٠م - ١٨٥٠م)، ثم زاد إلى خمسة أمثال منذ ١٨٥٠م حتى الآن.

د /محمد الجوادى

مراجع الاستزادة:

- ١ - سكان العشش والعشوائيات، ممدوح الولي ط. ريز اليوسف القاهرة ١٩٩٣م.
- ٢ - النمو العشوائى للتجمعات السكانية، المؤتمر السنوى الأول لتخطيط المدن والأقاليم، جمعية المهندسين المصرية ١٩٨٦م.
- ٣ - مبادئ علم المجتمع الريفي، أوفسنا للطباعة، القاهرة ١٩٧٧م.

الانكشارية

رتبهم الكبيرة أيضاً **سكبان باشى**، و**باشجا ويش**، ومن رتب ضباطهم الصغيرة: **الشوريجى**، و**السقا باشى**، و**واوضه باشى**.

اتبعوا نظاماً صارماً فى التدريب والطاعة المطلقة، وحرم عليهم مغادرة الثكنات والزواج والاختلاط بالمدينين والعمل بالتجارة، وأمروا بالتفرغ التام للجندية.

ولما أصاب التأخر الإنكشارية فَقَدَ أفرادها روحهم القديمة وخرجوا من الثكنات، وأسسوا بيوتاً وعائلات وألهمهم التجارة عن الحروب حتى وصلوا - وهم عماد السلطنة - إلى التمرد عليها. أول حركة عصيان قاموا بها عندما اعترضوا - وهم الجنود - على ارتقاء السلطان محمد الفاتح، العرش، محتجين بحدائثة سنه وكان أول تمرد حركى منهم، فى عهد السلطان القانونى الذى أدبهم ونكل بقادتهم.

وصل التدهور بالانكشارية إلى أن أفرادها كانوا يرفضون الخروج للحرب أحياناً، ويفرون من جبهة القتال أحياناً، ويعينون من يريدون فى المناصب العليا فى الدولة، ويطالبون برؤوس كبار رجال الدولة إذا خالفوهم.

الانكشارية فرقة مشاة خاصة داخل الجيش العثمانى، تكونت فى عهد السلطان مراد الأول بناء على أمره، ونفذها الوزير جاندارلى خليل باشا لتقتصر مهمتها على الحرب وتتفرغ لها، وبذلك أصبحت أول فرقة عسكرية نظامية فى التاريخ. كانت الإنكشارية وسيلة فعالة فى انتصارات الدولة العثمانية وفتوحاتها فى أوروبا والبلقان والشرق الأوسط، كما تسببت فى هزائم الدولة ونكساتها.

تكونت فى البداية من ألف فرد دون مراعاة السن ثم صدرت القوانين المتتالية لتنظيم سن الالتحاق بها فأصبح من ٨ - ٢٠. كان الفرد منهم قبل التحاقه يُسَلَّم إلى أسرة تركية نظير جعل من المال لتعليمه اللغة التركية وآداب الإسلام ثم يؤخذ إلى الفرقة لينتظم فيها. وصل بعض أفرادها إلى أعلى المناصب فى الدولة العثمانية فى كافة الميادين مثل **المعمار سنان** وتسابقت الأسر المسيحية لإلحاق أولادها بها.

من أسماء رتبهم الكبيرة: **أغا الانكشارية** وهو رئيسهم وكان يحضر فى الديوان السلطانى - رغم عدم عضويته فيه - ليقدم تقريراً عن الفرقة إلى السلطان. من

وقتلوه. ولما تولى السلطان محمود الثانى الحكم قام بإلغاء الإنكشارية وضرب ثكناتهم بالمدافع، وقضى عليهم فى مذبحة شهيرة باسم «الواقعة الخيرية» عام ١٨٢٥م.

ولما كثر تمرد الإنكشارية ودب فيهم الفساد، وأسس السلطان سليم الثالث جيشاً جديداً، دعا الإنكشارية إلى الانخراط فيه، فرفضوا وتمردوا وعزلوا السلطان

أ.د/ محمد حرب

مراجع الاستزادة :

- ١ - فى أصول التاريخ العثمانى، أحمد عبد الرحيم مصطفى ط ٢، القاهرة ١٩٩٣م.
- ٢ - الدولة العثمانية، محمد حرب الجزء الثامن من موسوعة سفير للتاريخ الإسلامى، القاهرة ١٩٩٦م.
- # Ahmed Cevad Pasa, tarihi Askeri osmani, Istanbul 1882.
- # Cengiz Orhonlu, Osmanli tarihine aid belgeler telhisler, Istanbul, 1970.
- # Ekmeloddin Ihsan oglu, Osmanli Devleti ve Medeniyet Tarihi, Istanbul 1994.
- # Ilakki Dursun yildiz, Dogustan Gununuze Buyuk Islam Tarihi, Istanbul 1989. c.12.
- # Ismail, Hakki Uzuncarsili, Osmanli Devletin Saray Teskilati, Ankara 1945.
- # Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli tarihi Deyimleri ve terimleri, Istanbul 1955.
- # Mithat scrtoglu, Osmanli tarih lugati, ist: 1986 S. 365.
- # Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, cambridge 1971.

الأهلية

(ب) أهلية الوجوب الكاملة: وهى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له، وثبوت الواجب عليه. وهذه الأهلية تثبت للإنسان من ولادته إلى موته، فيرث ويورث، وتجب له النفقة كما تجب في ماله.

(ج) أهلية الأداء الناقصة: وهى صلاحية الإنسان لصدور بعض التصرفات دون بعض، ومناطق هذه الأهلية هو التمييز حتى يبلغ الإنسان عاقلاً.

(د) أهلية الأداء الكاملة: وهى صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يُقْتَدَ به شرعاً، وتثبت هذه الأهلية للبالغ الرشيد؛ فيكون صالحاً لإبرام جميع التصرفات من غير توقف على إجازة غيره^(١) وعوارض الأهلية نوعان: من قبل الله عز وجل كالصغر والجنون، ومكتسب من جهة العبد كالتسقة والإكراه^(٢).

لغة: الجدارة لأمرٍ ما، يقال: هو أهل لكذا، أى: جدير به، كما فى القاموس المحيط^(٣).

واصطلاحاً: هى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه^(٤).

فالأهلية صفة فى الإنسان يقدرها الشارع فى الشخص تجعله محلاً صالحاً لأن يتعلق به الخطاب التشريعى، باعتبار أن الشارع فيما شرع إنما يخاطب الناس بالأحكام أمراً ونهاياً، ويُزَمُّ بتنفيذها واحترامها^(٥).

وتتقسم الأهلية إلى: أهلية وجوب، وأهلية أداء. وكل منهما إما ناقص، وإما كامل؛ فالأقسام أربعة:

(أ) أهلية الوجوب الناقصة: وهى صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق، ولكن لا يصلح لأن يجب عليه شيء، مثل أهلية الجنين، فهى ثابتة له فى بطن أمه، وبها كان أهلاً لاستحقاق الإرث والوصية.

١. د / على مرعى

١ - القاموس المحيط للفيروز أباى - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت ص ١٢٤٥

٢ - كشف الأسرار على أصول البزدرى - طبعة الحلبي، ٢٢٧/٤ معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواش قلعة جى، ص ٩٦ - طبعة دار الفانوس بيروت - ط ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٨ م.

٣ - معجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء - نزيه حماد - طبعة العهد العالى للفكر الإسلامى - ط ١، ١٤١٤ هـ - سنة ١٩٩٣ م ص ٧٧، ٧٨

٤ - القاموس القويم فى اصطلاحات الأصوليين - محمود عثمان، طبعة دار الحديث ط ١، ١٤١٦ هـ - سنة ١٩٩٦ م

٥ - مختصر المنار - زين الدين الحلبي - طبعة المكتبة الهاشمية - دمشق ص ٢٢ - ٢٤

أيام العرب

فيها بين بكر وتغلب، وقد استمرت أربعين سنة، وسببها: أن كليب بن ربيعة من تغلب رمى بالنبل ناقة البسوس بنت منقذ، وهى خالة جساس بن مرة من بكر، وكان كليب زوجاً لجليلة أخت جساس، فاستجارت البسوس بجساس، فقتل جساس كليباً، فقامت الحرب التى أنهكت الجميع، وعندما جلست نساء تغلب فى ماتم كليب طلبن أن تخرج جليلة أخت القاتل من الماتم، فخرجت باكية، وأنشدت قصيدة تُعدُّ من

جيد الشعر العربى، أهم ما جاء بها:

يا قَتِيلًا قَوَّضَ الدَّهْرُ بِهِ

سَقَفَ بَيْتِي جَمِيعًا مِنْ عِلٍّ

هَدَمَ الْبَيْتَ الَّذِي اسْتَعْدَدْتُهُ

وانشئ فى هدم بيتى الأول

ومما قاله المُهَلَّلُ أخو كليب فى وصف

هذه المعارك:

«قد فنى الحيان، وثكلت الأمهات، وتيتم

الأولاد، دموع لا تتقطع، وأجساد لا تدفن».

داحس والغبراء:

هما قَرَسَان، وكانت داحس مَلِكًا لقيس بن

زهير من عبس، والغبراء مَلِكًا لحمل بن بدر

من ذبيان، وقد أقيم سباق بين القَرَسَيْن وكان

السَّبْق لداحس، ولكن رجلاً من ذبيان لطمه:

فشغله، وأضاع عليه السبق، فبدأ الصراع

الذى طال وامتد، وهلك فيه عدد كبير من

الناس والحيوان والمتاع.

يوم ذى قار:

يوم من أيام العرب فى الجاهلية، ويقال:

اصطلاحاً : ذكر الروايات العربية عن

الحروب والمعارك التى نشبت بين القبائل

العربية فى الجاهلية، وقد يكون مع أحد

الطرفين قوات غير عربية كما حدث فى يوم

«ذى قار» حيث كان الفرس يمثلون طرفاً

رئيسياً فى المعركة، ويماونهم بعض العرب.

وأيام العرب كثيرة ومختلفة الأهمية؛

فمنها ما هو واسع النطاق اشتركت فيه قبائل

كثيرة، ومنها ما هو ضيق النطاق حدث بين

عدد من القبائل.

وأيام العرب تسمى بشئ بارز

اتصل بهذه الحروب، مثل حرب

البسوس التى سُمِّيت باسم البسوس خالة

جساس بن مرة، وهى صاحبة الناقة التى

كانت سبباً فى هذه الحرب، ومثل ذلك يقال

عن داحس والغبراء فهما اسمان لقَرَسَيْن

كانا سبب هذه المعارك، وقد تعرف باسم

المكان الذى جرت فيه المعركة، مثل معركة

ذى قار فهو مكان بين واسط والكوفة، وقد

أتبع ذلك فى تسمية المعارك الإسلامية فيما

بعد كغزوة بدر وأحد^(١).

ويقال: إن أيام العرب بلغت سبعمائة ألف

يوم، وهو رقم مبالغ فيه إلا إذا لاحظنا

المعارك الصغيرة التى كانت تقع بين الرعاة

بعضهم البعض.

وسنعرض هنا نماذج عن أشهر هذه

المعارك:

البسوس:

من أهم أيام العرب، التى كانت الحرب

إنه حدث يوم مولد الرسول ﷺ، وقيل بعد ذلك. و«ذوقار» موضع بين واسط والكوفة على مشارف الصحراء، وكان ذلك اليوم بين الفرس تؤيدهم تغلب وإياد وبين جيش عربي اشتركت فيه ربيعة وبكر وبنو عجل وبنو شيبان، وقد انهزمت الفرس وولوا الأدبار،

وتبعتهم بكر تضرب وتقتل، ولا تلتفت لفنائم أو أسرى؛ فحققت بذلك نصراً عظيماً. ويُعدّ هذا اليوم من مفاخر التاريخ العربي، ومنه يقول الرسول ﷺ (هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من الفرس وبى نصروا).

١. د/ أحمد شلبي

١ - مجمع الأمثال : الميداني (١٧/١).

مراجع الاستزادة :

١ - مجمع الأمثال : الميداني، طبعة بيروت ١٩٢٧م

٢ - أيام العرب : الزبير بن بكار، القاهرة ١٩٣٢م

٣ - الأغانى : أبو الفرج الأصفهاني، دار الكتب المصرية.

الإيجاز

ثم ما حذف فيه أكثر من جملة، مثل: «أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق» (يوسف ٤٥ - ٤٦).

أى: فأذنوا له فأرسلوه فذهب إلى السجن الذى فيه يوسف فدخل عليه وقال: «يوسف أيها الصديق».

هذا ولا يجوز حذف شيء فى الكلام إلا مع بقاء دليل يدل عليه، وإلا كان الحذف إخلالاً مفسداً للكلام.

أما إيجاز القصر، فلا حذف فى الكلام لشيء معروف فيه، بل تدل الكلمات فيه على معان كثيرة بلا حذف، مثل قوله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين» (الأعراف ١٩٩) ففى الآية ست كلمات أصول دلت على معان مستفيضة تحتاج إلى صفحات وصفحات.

د / عبد العظيم إبراهيم المطعنى

لغة: التقصير أو تقليل الكلام، والكلام الخفيف لكونه قصيراً^(١).

واصطلاحاً: هو أداء المقصود من الكلام بأقل عبارات من متعارف الأوساط^(٢) وينقسم إلى:

إيجاز حذف، وإيجاز قصر.

وإيجاز الحذف يتحقق بكل كلام حذف منه شيء معلوم فى بنية الكلام، تدل عليه قرينة، وهو يأتى على ثلاثة مستويات:

● ما حذف فيه لفظ مفرد. مثل: تسمع بالمعدي خير من أن تراه، أى: أن تسمع.

● ما حذف فيه جملة. مثل:

فإن تولنى منك الجميل فأهله

وإلا فإننى عاذر وشكور

أى: وإلا (تولنى)

١ - ترتيب القاموس مادة (وجز)، ٥٧٧/٤.

٢ - مفاتيح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن على السكاكى ص ١٢٢ مطبعة مصطفى النابى الحلوى ط الأولى - القاهرة

مراجع الاستزادة:

١ - شروح التلخيص مبحث الإيجاز (٢/ ١٥٩)

٢ - الإيضاح للخطيب القزوينى

٣ - معاهد التنصيص لعبد الرزيم العباسى -

٤ - معجم المصطلحات البلاغية د/ أحمد مطلوب.

الأيمان

٢ - الإسلام: وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية فلا ينعقد اليمين بالله تعالى من الكافر ولو كان ذمياً، وقال الشافعية والحنابلة لا يشترط الإسلام في انعقاد اليمين ولا بقائها^(١).

٢ - التلطف باليمين: فلا يكفى كلام النفس عند الجمهور، خلافاً لبعض المالكية.

أما شروط المحلوف عليه، فهي^(٢):

١ - أن يكون المحلوف عليه أمراً مستقبلاً، وذلك عند الحنفية والحنابلة خلافاً للشافعية والمالكية.

٢ - أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة عند الحلف، أى ليس مستحيلاً عقلاً، وذلك عند أبى حنيفة ومحمد وزفر.

٣ - أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة بعد الحلف، إن كانت اليمين مقيدة بوقت مخصوص.

٤ - أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود عادة عند الحلف، أى ليس عادة.

وهناك شرطان يرجعان إلى الصيغة وهما: (أ).

١ - عدم الفصل بين المحلوف والمحلوف عليه بسكوت ونحوه.

ب - خلوها عن الاستثناء، نحو أن يقول الحالف: إن شاء الله تعالى أو: إلا أن يشاء الله.

واليمين أنواع: (أ).

لغة : يمينَنا: أخذ ذات اليمين، واليمين: ضد اليسار للجهة والجارحة، واليمين: القوة والبركة، والجمع: أيمن، وأيمان، وأيامن كما فى الوسيط^(١).

وشرعاً : تأكيد حكم بذكر مُعْظَم على وجه مخصوص^(٢) ومنتهى ذلك تخصيص اليمين بالقسم.

والأيمان من أساليب التأكيد المتعارفة فى جميع العصور، ويستعمل إما لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف، وأنه لم يكذب فيه، وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجامه عنه، أو ترك شيء يخشى إقدامه عليه، وإما لتقوية الطلب من المخاطب أو غيره، وحثه على فعل شيء، أو منعه منه فالغاية العامة لليمين قصد تأكيد الخبر ثبوتاً أو نفيًا.

ومن مرادفات لفظ الأيمان: الحلف والقسم والعهد والميثاق والإيلاء^(٣).

ويشترط فى انعقاد اليمين وبقائها فى الحالف شروط منها:

١ - البلوغ والعقل: فلا تتعقد يمين الصبى ولو كان مميزاً، ولا المجنون، ولا المعتوه، ولا النائم^(٤) لحديث النبى ﷺ (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفريق، وعن الصبى حتى يبلغ) (رواه أبو داود)^(٥).

تعالى ﴿لَا يَأْخُذْكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (البقرة ٢٢٥).

٢ - اليمين المعقودة: وهي اليمين على أمر في المستقبل غير مستحيل عقلاً. وحكم الإتيان بها الإباحة، والإكثار منها مذموم كما قال الحنفية والمالكية، وقال الشافعية الأصل في اليمين الكراهة إلا في طاعة أو حاجة دينية أو في دعوى عند حاكم. لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (المائدة ٨٩). ومن أتى بها فعليه البر بها إن كانت في طاعة، والحنث فيها إن كانت في معصية.

(هيئة التحرير)

١ - اليمين الغموس، وقد عرفها الحنفية: وهي الكاذبة عمداً في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كأن يقول: والله ما فعلت كذا، وهو يعلم أنه فعله. وحكم الإتيان بها حرام ومن الكبائر، لما فيه من الجراحة العظيمة على الله تعالى. ومن أتى بها فعليه الكفارة، وقيل: لا يجب عليه كفارة.

٢ - اليمين اللغو: قال الحنفية: هي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطاً في الماضي أو الحال، كقوله: والله ما كلمت زيداً، وفي ظنه أنه لم يكلمه، والواقع أنه كلمه. وحكمها أن لا إثم فيها من حيث ذاتها ولا كفارة لها؛ لقوله

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ١١٠/٢ - دار المعارف ط ٣ القاهرة

٢ - حاشية ابن عابدين ٤٥/٣، فتح القدير ٨٢/٤.

٣ - فتح القدير ٨٢/٤

٤ - البدائع ١٠/٣، نهاية المحتاج ١٦٤/٨.

٥ - سنن أبي داود ٥٦٠/٤ طبعة عزت عبيد.

٦ - البدائع ١٠/٣، نهاية المحتاج ١٦٤/٨.

٧ - البدائع ١١/٣، كشف القناع ٢٢٦/٦، حاشية ابن عابدين ١٠٥/٣ وما بعدها.

٨ - حاشية ابن عابدين ٤٦/٣، ١١٠، البدائع ١٥/٣

٩ - الشرح الصغير للرددير بحاشية الصاوي ٢٢٠/١ وما بعدها، البدائع ٤٢٣/٢ وما بعدها.

مراجع الاستزادة:

١ - مغنى المحتاج

٢ - مجموع الفتاوى لابن تيمية

٣ - مطالب أولى النهى.

الإيمان

وهذا يعنى أن لفظ (الإسلام) يأتى مساوياً للفظ (الإيمان لله)، ولا يأتى مرادفاً للإيمان بالله بمعنى التصديق والإيقان به. أما لفظ (الإيمان) **مطلقاً** فيشمل: **الاعتقاد والالتقاد معاً**، وعلى ذلك فالإيمان أوسع من الاعتقاد، لأنه يشمل الاعتقاد وغيره، فالاعتقاد جزء من الإيمان فحسب.

ويتبنى على هذه التفرقة البصيرة أن (الإيمان بالله) هو الذى يأتى فى مقابل الكفر به. أما (الإيمان لله) بمعنى: الأعمال والطاعات على شرط التصديق والاعتقاد فنقيضه: الشقاق والعصيان دون الكفر، وعلى ذلك فإن تارك الاتباع مع التصديق: فاسق وليس بكافر، أى أن طاعات المؤمنين إيمان، ومعصيتهم ليست كفراً.

كل ذلك إذا ورد لفظا الإيمان والإسلام فى الكلام معاً. أما إذا انفرد أحدهما بالذكر، شمل معنى الآخر وحكمه.

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى. ويرى علماء الأديان المعاصرون أن الإيمان بمعنى الجانب الاعتقادى الفيضى يشكل الجانب الأهم لأن الإيمان على أطلس أديان

لغة : اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم على أن الإيمان معناه: التصديق. وتخص معاجم اللغة على أن معنى الإيمان يدور حول التصديق والثقة والإيقان، وجميعها معان متقاربة متداخلة.

واصطلاحاً : ورد لفظ «الإيمان» ومشتقاته فى القرآن الكريم والسنة المطهرة مئات المرات، أما لفظ (العقيدة أو الاعتقاد) الذى استخدمه العلماء - فيما بعد - مرادفاً أو مساوياً للفظ الإيمان فلم يرد فى القرآن الكريم أو فى السنة مقصوداً به المعنى الاصطلاحى المتعارف عليه فى كتب أصول الدين، ومع ذلك فقد شاع وانتشر وأصبح مصطلحاً إسلامياً راسخاً وثابتاً.

الإيمان، والإسلام، والاعتقاد : للعلماء تحليل ممتاز لمصطلح (الإيمان) الوارد فى القرآن الكريم والسنة المطهرة. فقد جاء (أمنت بالله) و(أمنت لله). والفرق بين الاستعمالين يكمن فى أن (الإيمان بالله) يعنى: التصديق والإثبات والاعتراف بوجوده سبحانه. أما (الإيمان له) فيعنى: القبول عنه والطاعة له. ويترتب على ذلك أن الاعتراف بالله تعالى، لا بد أن يسبق القبول والطاعة.

العالم المعاصر وملئه، وهو الجانب الذي يسمى به الدين ديناً.

وللإيمان في الإسلام أصوله التي ذكرت في القرآن والسنة وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. كما أن للإيمان آثاره الإيجابية العظيمة على

الفرد والمجتمع، وهذه لا تتحقق إلا في ظل الإيمان ولا يعرفها إلا المؤمنون، وقد شغل البحث في مسألة الإيمان علماء الإسلام منذ وقت مبكر من تاريخهم، فكتبوا في ذلك دراسات وبحوثاً وصينة قلما نجد لهما نظيراً في الحضارات الأخرى.

١. د / محمد عبد الله الشرفاوي

مراجع الاستزادة:

- ١ - المنهاج في شعب الإيمان، للإمام الحلبي ت ٤٠٣ هـ. بيروت.
- ٢ - الإيمان، لأبي عبيد القاسم بن سلام، دمشق.
- ٣ - الإيمان، لابن تيمية، القاهرة.
- ٤ - الشريعة، للأجري، القاهرة.
- ٥ - كتب التفسير وشروح السنة.
- ٦ - لسان العرب، بيروت.
- ٧ - الإيمان للدكتور محمد عبد الله الشرفاوي، طبعة دار الجيل، بيروت.
- ٨ - شرح الطحاوي - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: اللالكائي، الرياض.

الإيوان

المدارس الإسلامية منذ عصر السلاجقة. وتشتمل المدرسة على فناء مربع أو مستطيل قد يفتح عليه إيوان واحد هو إيوان القبلة، أو إيوانات متقابلات أو أربعة أواوين محورية أكبرها إيوان القبلة، ومن أبرز أمثلتها في مصر مدرسة السلطان حسن بالقاهرة، ويعد إيوان القبلة بها أكبر إيوان بعد إيوان كسرى. وعرف الإيوان في منشآت إسلامية أخرى كالخانات والمساجد.

أ. د/ حسن الباشا

هي كلمة من أصل فارسي، وجمعها إيوانات وأواوين. ومن أشهر الإيوانات القديمة إيوان كسرى بالعراق، واستخدمت الكلمة بوصفها مصطلحاً أثرياً إسلامياً للدلالة على قاعة مستطيلة المسقط الأفقي وغير مسدودة الوجه، ومسقوفة في كثير من الأحيان بقبو، ويفتح جانبها غير المسدود على فناء غالباً ما يكون غير مسقوف. استخدم الإيوان بصفة خاصة في عمارة

مراجع الاستزادة :

- ١ - لسان العرب : مادة «أون» ط دار صادر - بيروت.
- ٢ - القاموس المحيط : مادة «أون»
- ٣ - الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية مدخل «مدرس» : حسن الباشا.
- ٤ - مدخل إلى الآثار الإسلامية : حسن الباشا، دار النهضة العربية
- ٥ - الميخيل : أحمد فكري

الأيوبيُّون

فى حملته على مصر. وقد وضع صلاح الدين نهاية للدولة الفاطمية وأعاد حكم مصر إلى حظيرة الدول السنية ودعا فى الخطبة للخليفة العباسى.

ويعد صلاح الدين هو المؤسس الحقيقى للدولة الأيوبية التى يمكن تقسيم تاريخها إلى ثلاثة عهود متميزة: عهد صلاح الدين نفسه، ثم عهد خلفائه الأوائل الذى استمر حتى وفاة الملك الكامل محمد سنة ٦٢٥هـ/١٢٢٨م، وأخيراً عهد الانحلال.

عهد صلاح الدين

وهو العهد الذى اتخذت فيه الدولة صورتها النهائية، والذى يحمل طابع شخصيته التى تعد أقوى شخصية فى الأسرة.

وتمكّن صلاح الدين من إعادة فتح بيت المقدس وهزَمَ الفِرْنَجَ هزيمة ساحقة فى موقعة حطين سنة ٥٨٢هـ/١١٧٨م. وكان لنجاحه فى تحقيق هذا النصر الفضل الأكبر فى المجد الذى بلغه اسمه فى التاريخ الإسلامى.

خُلَفَاءُ صلاح الدين

كان صلاح الدين قد منح أواسط الشام وجنوبيها لابنه الأفضل، ومصر لابنه الثانى العزيز عثمان، وحلب لابنه الثالث الظاهر غازى. أما حماة فقد انتقلت لابن أخيه تقيّ الدين عمر، وكانت حمص من نصيب ابن عمه

أسرة حاكمة أسّسها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيّوب، حكمت مصر وبلاد الشام والجانب الأكبر من شمالى بلاد الجزيرة واليمن، اعتباراً من عام ٥٦٧هـ/١١٧١م وحتى النصف الأول من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. عرفت بهذا الاسم نسبة إلى أيّوب بن شاذى ابن مروان والد صلاح الدين الذى وَلِدَ فى قرية أجْدَانْتَان وهى قرية جميع أهلها أكراد راوْدِيَّة، أصلهم من دُوَيْن بلدة فى آخر عمل أذربيجان، والراودية بَطْنٌ من الهَذَبَارِيَّة.

وفى إطار مواجهة الفرنج الصليبيين كان لابد من توحيد الشام تحت لواء نور الدين محمود، وساهم الأخوان أيّوب وشيركوه بنصيب كبير فى خضوع دمشق وتسليمها لنور الدين.

قيام الدولة الأيوبية

أخذ نجم الأسرة الأيوبية فى الصعود عندما وَجَّه نورُ الدين محمود، أسدُ الدين شيركوه على رأس جيش إلى مصر لمعاونة الوزير الفاطمى شاور ضد منافسه ضِرْغام. وانتهى هذا الصراع باغتيال الوزير شاور وتعيين الخليفة الفاطمى العاضد شيركوه وزيراً له، ولكنه لم يلبث أن توفى بعد نحو شهرين. فأقام الخليفة الفاطمى فى موضعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف الذى صحبه

المجاهد حفيد شيركوه، وانتقلت الجزيرة العربية إلى حوزة شقيقه العادل أبي بكر. وتم توزيع هذه الأراضي إما إقطاعاً في حياته أو نصيباً معلوماً من ميراثه. وحكم اليمن اثنان من إخوته هما المعظم تورانشاه والعزیز طغتكين.

كان العادل أبو بكر أكبر أفراد الأسرة الأيوبية سنّاً وأبرز الأحياء منهم على الإطلاق، واستغل العادل النزاع الذي بدأ بين أبناء صلاح الدين فخلعهم واحداً بعد الآخر حتى استطاع أن يجعل الجانب الأكبر من مملكة أخيه تحت سلطانه، وقسّم مملكته اثناء حياته بين أبنائه فتولّى الكامل محمد حكم مصر نائباً عن أبيه، والمعظم حكم دمشق، والفائز بلاد الجزيرة ثم خلفه عليها الأوحّد إلى سنة ٦٠٧هـ/ ١٢١٠م وتولّى حكمها بعده الأشرف؛ وظلّت حلب وحدها في يد أبناء صلاح الدين.

وضعت الأسرة الأيوبية في مصر أسس النّظام الذي ورثه بعد ذلك المماليك لمدة ثلاثة قرون، فقد قطع الأيوبيون صلتهم بالموروق الفاطمي، وأدخلوا التقاليد السلجوقية

والزنكية الشائعة في وسط آسيا، وإن احتفظوا كضرورة بالتراث المصري.

كان الأيوبيون يمثلون المذهب السني فكانوا شافعية في الفروع أشعرية في الأصول، وعملوا لذلك على تشجيع بناء «المدارس» في مصر والشام. وابتكر الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطينهم مدرسة لتدريس المذاهب الأربعة.

وبعد وفاة الملك الكامل محمد سنة ٦٣٥هـ/ ١٢٣٨م تولى ابنه الأكبر الصالح نجم الدين أيوب الحكم، وتمكن من توحيد زعامة البيت الأيوبي تحت رئاسته على حساب معظم الأيوبيين في الشام.

وقام الصالح أيوب - مدفوعاً بعدم ثقته بالأكراد - بتجنيد جيش مصري على المماليك الأتراك لعب دوراً هاماً في القضاء على حملة لويس التاسع؛ التي توفي الصالح في أثناءها وتولت بعده زوجته شجرة الدر، وقتل ابنه تورانشاه في مذبة على يد جنوده بعد عدة أشهر، ليبدأ في التاريخ عهدٌ جديد هو عهد «المماليك» اعتباراً من عام ٦٤٧هـ/ ١٢٤٩م.

د/ أيمن فؤاد سيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - الكامل في التاريخ، ابن الأثير: بيروت - دار صادر ١٩٦٧م
- ٢ - مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ابن واصل: ١ - ٢٥ القاهرة ١٩٥٢ - ١٩٧٧م.
- ٣ - السلوك لمعرفة دول الملوك، المقرئ: ١ - ٣، القاهرة ١٩٣٤ - ١٩٥٨م
- ٤ - الشرق الأدنى في العصور الوسطى، السيد الباز العريضي: الأيوبيون، بيروت
- ٥ - الأيوبيون والمماليك في مصر والشام تحقيق د. د. سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة ١٩٩٠م.
- ٦ - Cahen, Cl., Et art. Ayyubides I, pp. 820 - 30.

الباب العالى

بالشريعة والفتوى والقضاء والعلم والتعليم والوقف ودور العبادة والتعليم والقضاء.

ثم الهيئة التابعة للدفتردار، وتتعلق أعمالها بالمال والتجارة والخراج والمقررات الأميرية على سائر الولايات.

ثم الهيئة التابعة لنيشانجى، وهى الكُتَّاب المنوط بهم قيد المالىات الأميرية فى السجلات وضبطها، وقيد الجلسات وقرارات المجلس والقرمانات والأحكام العدلية والفتاوى، ويرأسهم (رئيس كتاب أفندى حضرتلى).

وكان الوزراء والأمراء الذين يضمهم الباب العالى يتمتعون بعضويته، ولكل منهم رأى وعمل.

ويعد الصدر الأعظم نائباً عن السلطان فى إدارة جلسات الباب العالى ورئاسة أعضائه وإصدار القرارات والقرمانات العالية بيد أن السلطان كان يجلس فى الباب العالى خلف ستار ليتابع جلسات الباب العالى ويستمع إلى ما يدور فيها من حوار.

فإذا أصدر الباب العالى فرمانات بتوقيع السلطان وخطه أو بتوقيعه فقط، سُميت «فرمانات همايونية» أى سلطانية.

وإذا أصدر الباب العالى فرمانات بتوقيع الصدر الأعظم وخطه أو بتوقيعه فقط، سميت «فرمانات عالية» أى فرمانات الباب العالى.

هو مقر الحكومة العثمانية، وكان يطلق عليه فى العهود العثمانية الأولى «ديوان همايون» أى الديوان السلطانى، وكان يرأسه السلطان العثماني نفسه، فلما اتسعت فتوحات الدولة العثمانية وترامت أطراف أراضيها فى آسيا وأوروبا كثر عدد الوزراء والأمراء فى ديوان همايون تبعاً لكثرة الواجبات الملقاة على عاتق الدولة العثمانية، وتبعاً لمسئولياتها الداخلية والخارجية، فوضع السلطان محمد الفاتح (٨٨٥ - ٨٨٦ هـ/ ١٥٥١ - ١٤٨١م) تنظيمات جديدة شملت ديوان همايون، ثم أطلق عليه «الباب العالى»، وأسند رئاسته إلى أعلى وزرائه قدراً وأعظمهم شأنًا وهو «الصدر الأعظم».

وقد جاء فى تنظيمات السلطان محمد الفاتح أن الباب العالى يتركز على أركان أربعة هى الصدر الأعظم، وشيخ الإسلام أو قاضى العسكر، والدفتردار (ناظر المالية) والنشانجى (كاتب سر السلطان).

ويتبع كل ركن من هؤلاء الأركان هيئة معاونه، أعظمها الهيئة المعاونة للصدر الأعظم، وتتعلق أعمالها بشئون الدولة وسيادتها وولاياتها.

يليهما الهيئة التابعة لشيخ الإسلام أو قاضى العسكر، وهى من العلماء والقضاة وتسمى «الهيئة الإسلامية»، وتتعلق أعمالها

وكانت جلسات الباب العالي تعقد في معظم أيام الأسبوع، وتبدأ عقب صلاة الصبح في كل يوم من أيام هذه الجلسات. وكان الباب العالي لا يقر أمراً ولا يصدر قراراً إلا إذا كان موافقاً لأصول الشريعة الإسلامية، وعدم اعتراض شيخ الإسلام (الفتى الأعظم) أو قاضى العسكرية على أى قرار يصدره الباب العالي يعنى وضوح شرعيته، فإذا اكتنف بعض المسائل أو القضايا المعروضة على الباب العالي مشكلات أو أحاط بها غموض فإن الباب العالي لا يصدر بها قراراً إلا إذا استتد إلى فتوى شيخ الإسلام (الفتى الأعظم).

وكان الباب العالي يضم محكمة عليا يرأسها قاضى عسكر أفندى، ويفتى في قضاياها المعضلة شيخ الإسلام (الفتى الأعظم)، وهذه المحكمة تفصل في القضايا ذات المستوى الرفيع أو التى لها صلة بشئون الدولة ورجالها، وقد أنشئ على غرارها بمصر في العصر العثماني محكمة أطلق عليها محكمة الباب العالي.

وكان الباب العالي يضم إلى عهد قريب دائرة الشورى، ودائرة التشريفات ودائرة الداخلية، ودائرة الخارجية، ودائرة الأحكام العدلية.

وفي العشرين من جمادى الأولى سنة ١٢٩٥هـ/ مايو ١٧٧٨م شب حريق عظيم في الباب العالي التهم دوائر الشورى والتشريفات والعدل وما فيها من أثاث فاخر وأوراق رسمية، فانتشرت في هذا الوقت شائعات فحواها أن جماعة من الاتحاد والترقى هي التى أشعلت النيران في الباب العالي انتقاماً لمصرع صالح بك والسعاوى أفندى اللذين اقتحما قصر يلدر السلطاني بإسلامبول بمائتى ثائر لخلع السلطان عبد الحميد الثانى قبل حرق الباب العالي بثلاثة أيام وقد عرفت هذه المحاولة الفاشلة «بحادثة جراغان».

وبعد إلغاء السلطنة العثمانية بخمسة أيام (٧ من ربيع الأول ١٣٤١هـ/ أول نوفمبر ١٩٢٢م) حولت منشآت الباب العالي إلى إدارات لوفد حكومة أنقرة.

١. د / عبد الجواد صابر إسماعيل

مراجع الاستزادة:

- ١ - أحمد دده سحم باشى. المولى جامع الدول (سلطان آل عثمان) مخطوطة بمكتبة عثمانية بإسلامبول. حقق جزء (سلطان آل عثمان) غسان بن على الرومال في رسالة دكتوراة بإشرافها، أجيبرت في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة (١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م)
- ٢ - أحمد عرابى. التنبؤ تاريخ الملوك العثمانيين والوزراء والصدور ومشايخ الإسلام والقواديات. مخطوطة بمكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج
- ٣ - أحمد بن مصطفى، طاش كوسرى رادة، المولى الشفائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. طبع دار الكتاب العربى بيروت ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م
- ٤ - عبد العزيز محمد الشاوى (الاستاذ الدكتور) الدولة العثمانية دولة إسلامية مغتربة عليها. أربعة أجزاء. طبع مكتبة الأناضول المصرية بالقاهرة/ ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م
- ٥ - عبد القادر دده أوغلو: السلطان العثمانيون. طبع الجمهورية التونسية ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م
- ٦ - محكمة الباب العالي، السجلان ٢٠١، أرشيف المحكمة الشرعية بدار الوثائق بالقاهرة.
- ٧ - محمد فريد بك، المحامى تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق الدكتور/ إحسان حفى. طبع دار الشافى بيروت ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م

البابية

حلقات الرشتى، تلقفه جاسوس روسى فعقد معه أواصر الصداقة والمودة، وتبادلا الزيارات، وانعقدت بينهما المجالس فى جوف الليل على دخان الحشيش، ومن خلال هذه الجلسات، اكتشف ذلك الروسى أن الشيرازى فريسة سهلة، فأخذ يوحى إليه بأنه هو ذلك القائم الذى يبشر به الرشتى، وينادى بصاحب الأمر، وصاحب الزمان.

وفى مجلس الرشتى سئل عن المهدي أين هو ؟ فأجاب أنا لا أدري وقد يكون معنا فى المجلس؛ فتلقف هذا الروسى هذه الإجابة؛ وأخذ يلقي شباكه على الشيرازى، ليصنع منه ذلك الموعود، وفى ذلك يقول : «رأيت فى المجلس الميرزا على محمد الشيرازى فتيسمت وصممت فى نفسى أن أجعله ذلك المهدي المزعوم.

وقد أثمرت هذه الايحاءات الشيطانية ثمرتها، فبعد أن انتقل الشيرازى من كربلاء إلى بوشهر أرسل خطاباً لهذا الروسى فى مايو سنة ١٨٤٤م يخبره فيه أنه الباب ويدعوهم إلى الإيمان بأنه نائب صاحب العصر، وباب العلم فكان جوابه عليه : «إنه يؤمن أنه صاحب الزمان وإمام العصر، لا بابه ونائبه راجياً الا يحرمه مما عنده من حقائق، ولا يحجبه عن أصوله؛ لأنه أول من يؤمن به ثم يعقب قائلا: .. وحمدت الله أن سعى لم يضع هباء، وأن جهودى التى أنفقت فيها الجهد والوقت والمال قد أثمرت ثمرتها وآتت أكلها.

وقد ساعد على ظهور الحركة البابية فى إيران :

البابية نسبة إلى الباب، والإسماعيلية يستعملون كلمة باب للدلالة على الشيخ أو الأساس، والنصيرية أول من أطلقوا كلمة باب على سلمان الفارسى، وأما الدروز فيطلقونها على الوزير الروحانى الأول الذى يستعمل العقل الكلى.

وقد ادعى على محمد الشيرازى أنه باب الإمام الغائب الذى تنتظره طوائف الشيعة، وأنه باب مظهر الحقيقة الإلهية.

ولد فى شيراز عام ١٢٣٥ هـ - ١٨١٩م أو بعد ذلك بعام أو عامين، وتوفى أبوه وهو صغير فكفله خاله، ورحل به إلى بوشهر، وبعث به إلى معلم، ثم افتتح له متجرًا، ولكنه انصرف عن التجارة إلى قراءة كتب التصوف والنجوم، وبدت عليه بوادر تدل على عدم الاتزان النفسى والعقلى، فكان يصعد إلى السطح فى شدة الحر ويظل جالساً عارى الرأس لفترات طويلة مغمغماً ببعض الأوراد، واستمر على هذه الحال حتى وقع فريسة لنوبات عصبية ولوثة هيسيرية، والتقى به رجل من تلاميذ الرشتى يسمى جواد الطباطبائى أخذ يحدثه عن بشارات الإحسانى والرشتى عن قرب ظهور المهدي، فاستهواه حديثه، وأخذ يقرأ فى كتب المشعوذين والمنجمين وتأثيرات الكواكب الروحية.

وزاد اضطرابه النفسى والعصبى فبعث به خاله إلى كربلاء؛ أملاً فى شفاؤه وقد طاب له المقام هناك، ولفت تلامذة الرشتى انطاؤه وعكوفه على التهجد والتلاوة، فذهبوا به إلى مجلس الرشتى؛ فوجد فيه بغيته، وأعجب بما يقوله ويكتبه، فأخذ يقلده، وفى

١ - الاستعداد الذهني الذي ينتظم غالبية السكان هناك من إيمانهم بانتظار ظهور الإمام الغائب.

٢ - تهيئة الجو النفسي العام الذي كان يسود عدداً كبيراً من الناس آنذاك نتيجة لما كانت تنادي به طائفة الشيخية على يد شيخينها أحمد الإحسائي وكاظم الرشتي اللذين كانا يكثران من الحديث عن ظهور الموعود الذي حان أوانه.

٣ - نشاط الاستعمار الروسي بواسطة رجاله ومحاولته اصطناع اتباع له يأترون بأمره ويحققون أهدافه بإثارة القلاقل والبلبل في صفوف المجتمع الإيراني.

٤ - وجود الشخص المؤهل نفسياً وعقلياً للقيام بما يطلب إليه تنفيذه وقد تحقق ذلك في شخص علي محمد الشيرازي (الباب).

وأعلن الباب عن نفسه بأنه باب المهدي أولاً، ثم أعلن بعد ذلك أنه المهدي وكان له أعوان أخذوا ينشرون دعوته، فتقبلها بعض الناس، ورفضها الغالبية، وبدأ صراع انتهى بقتل الباب.

وللبابية تعاليم تتناول العقائد والعبادات خرجوا فيها على الإسلام، وخالفوا ما جاء في الكتاب والسنة، فهم يرون أن الله يحل في البشر، وأن حلوله في بشر يعتبر مظهراً إلهياً في هيكل بشري، وهذا كفر صراح، وأن ظهور الله في هيكل تعدد بتعدد الأنبياء والرسول، وأن الظهور الأخير أتم من الظهور الأول، ومن هنا يعتبر الباب نفسه أكمل

مظهر بشري للحقيقة الإلهية وهم يكفرون بالآخرة، كما جاءت في القرآن الكريم فلا يؤمنون ببعث ولا بجنة ولا نار ولا حساب مثلهم مثل الدهريين الذين تحدث عنهم القرآن الكريم حين قال : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ (الغاشية: ٢٤).

والقيامة عندهم قيام الروح الإلهي في مظهر بشري جديد، وألفوا الصلوات الخمس، وجاء في كتاب «البيان»: (رفع عنكم الصلاة كلها إلا من زوال إلى زوال تسع عشرة ركعة واحداً واحداً بقيام وقنوت وعود للملك يوم القيامة بين يدي قومون ثم تسجدون ثم تقتنون ...).

والقبلة هي بيت الباب أو سجنه أو البيوت التي عاش فيها، والصوم عندهم تسعة عشر يوماً، ويسمون شهر العلاء، لأن الشهر تسعة عشر يوماً والسنة تسعة عشر شهراً، والزكاة عندهم خمس العشار، وتسلم إلى المجلس القائم على شئون الجماعة.

والحج إلى الأماكن التي جعلها الباب قبلة لهم، ويصح للرجل أن يطلق زوجته تسعة عشرة طلقة، وعدتها تسعة عشر يوماً، وإذا كانت أرملة تكون عدتها خمسة وتسعين يوماً، والذين لهم حق الميراث سبعة: الذرية بنين وبنات بدون تزويج، والزوجة، والوالد والوالدة، والأخ، والأخت.

أ. د / محمد إبراهيم الجيوشي

مراجع الاستزادة :

- ١ - دائرة المعارف الإسلامية المجلد الثالث ص ٢٢٧
- ٢ - كتاب البيان الواحد - الباب التاسع عشر.
- ٣ - البابية والبهائية - د / محمد إبراهيم الجيوشي - ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سلسلة دراسات إسلامية سنة ١٩٩٨م
- ٤ - د / عبداللطيف العميد : فليعودوا إلى الصراط المستقيم - دار الثقافة العربية سنة ١٩٩٧م.

الباطنية

فترة طويلة، وهو العالم الفقيه محمد بن مالك بن الفاضل الحمادى اليمانى، أحد فقهاء السنة فى اليمن، فى أواسط المائة الخامسة للهجرة، هذه الرسالة لها خطورتها وقيمتها العلمية حقًا وصدقًا.. أما اسم الرسالة فهو: كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة. وهو يؤكد لنا^(٤). فى مقدمة رسالته: إنى رأيت أن أدخل فى مذاهبهم (لأتيقن من صدق ما قيل عنها من كذب، ولأطلع على سرائرهم وكتبهم ليعلم المسلمون حقيقتهم وهو يرى^(٥). أن أشهر القابهم الباطنية لزعمهم أن لكل ظاهر باطنًا، ولكل تنزيل تأويلًا. ويذكر أنهم يعرضون فى العراق باسم القرامطة نسبة إلى حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط، وباسم المزدكية أيضًا بالنظر إلى أنهم يدينون بدين الاشتراك فى الأبدان والأموال، ذلك الذى ابتدعه مزدك فى عهد عبّاد الساسانى، ويسمون فى خراسان بالتعليمية والملاحدة، وبالميمونية نسبة إلى ميمون شقيق قرمط، وهو غير ميمون الديصانى القداح، لأنه ليس بفرع بل هو أصل البلاء كله، ويدعون فى مصر بالعبيدية نسبة إلى عبيد الله المعروف، وفى الشام بالنصيرية والدروز والتيامنة، وفى فلسطين بالبابية

اصطلاحًا: الباطنية لقب شامل لفرق كثيرة، حقيقة اتجاهاتها واحدة، وأزيائها وأسماؤها مختلفة. وقد اتفق كثير من كتاب الملل والنحل على أن القابهم خمسة عشر أشهرها الباطنية، والقرامطة، والإسماعيلية، والمباركية، والسبعية، والتعليمية، والرافضة، والإباحية، والملاحدة، والزنادقة، والمزدكية، والبابكية، والخرمسية، والمحمّرة، والخرمندية، وفى زماننا نجد البابية والبهائية^(٦).

ولا شك أن الدارسين للملل والأهواء والنحل فى مختلف الكتب والرسائل أمثال الفرق للبغدادى، والملل والنحل للشهرستاتى، والفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم، وتبَيّت دلائل النبوة للقاضى عبد الجبار الهمدانى، وفضائح الباطنية للغزالى، وقواعد آل محمد الباطنية لمحمد بن الحسن الديلمى اليمانى. نقول: لاشك أن الدارسين لهذه الكتب وغيرها من كتب المؤرخين والعلماء، واجدون الكثير من حقائق عقائد الباطنية بوجه عام^(٧).

لكن هناك رسالة صغيرة^(٨). لا تزيد عن أربع وأربعين ورقة، كتبها واحد من أصدق فقهاء وعلماء السنة الذين عاشروا الباطنية

والبهائية، وفى الهند بالبهرة والإسماعيلية، وفى اليمن باليامية نسبة إلى القبيلة المعروفة، وفى بلاد الأتراك بالكداشية والقزلباشية، وفى بلاد العجم بالبابية. وأشهر رجالهم حمدان قرمط فى الكوفة وقد خرج للدعوة سنة ٢٦٤هـ وأخوه ميمون المبعوث إلى خراسان، وأبو شامة الحسين، وعبدان، وأبو سنعيد بن بهرام الجنابى وقد خرج للدعوة سنة ٢٨٦هـ ثم ابنه طاهر الجنابى، وسعيد الجنابى، وابن حوشب، وأبو عبيد الله الشيعى، وأخوه أبو العباس المبعوثان للمغرب للدعوة إلى عبيد الله المهدي، والحسن بن مهران المقنّع، وذكرويه بن مهرويه صاحب فترة الشام والحسن بن الصباح.

والذى لا شك فيه أنه لم يكذب يصبح النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى، حتى كانت هذه الدعوة قد انداحت فى العالم الإسلامى وسلكت سبيلها المتمرد على الشريعة وعلى الإسلام، وكان الدعاة يحتالون فى جذب الجماهير العامة، بإظهار الشعوذات والتخريفات أحياناً، وأحياناً بالاستغرافات والشطحات الصوفية.. وكانت أعلامهم بيضاء، فى الأغلب الأعم لزعيمهم أن دينهم هو النور الخالص الذى تعرج النفوس إليه بعد طوافها وصدق مطافها - كما يزعمون - مع طاعة الأئمة، حتى نهاية الحياة على الأرض.

وقد وضع الدعاة وأئمتهم الكبار مخططاً^(١) موافقاً لجميع عوالم الناس، وكان لهذا المخطط بلاغات سبعة أو مراحل سبع، وهى على وجه الإجمال:

١ - مرحلة التدرج: وتمضى على هذا السلم السباعى أيضاً لقداسة الرقم فى نظرهم (أ) للعامة (ب) لمن يفوق العامة قليلاً. (ج) لمن استمر عاماً كاملاً. (د) لمن استمر سنتين (هـ) لمن استمر ثلاث سنوات (و) لمن دخل فى أربع سنوات (ز) لمرحلة الكشف الأكبر.

٢ - مرحلة السرية: وهى خاصة بالدعاة، وخطتهم عدم البوح بالأسرار، وينادى الواحد منهم بالإمام الذى سيظهر ليخلص العالم من الشرور، وعن هذه الفكرة تمذهبت دعوى المهدي المنتظر والرجعة بكل ملحقاتها على أساس من رجعة عزيز ابن الله، والمسيح عليه السلام كما يقولون.

٣ - مرحلة التفلسف: على أساس استغلال الأفكار وتطبيقها حرفياً. وفى هذا المقام نجد نظرية العقل الكلى، والنفس الكلية وحلولها فى الناطق والنبي والأساس والإمام، وهى مقتبسة من الفلسفة الهلينية.

٤ - إعداد الدعاة فى زى التجار والوعاظ، والمتصوفة وأرباب الحرف المختلفة حسب بيئة كل بلد، ومناخه الزراعى والثقافى والفكرى، ومع كل داع مساعدون كثيرون،

ورسالتهم فى بداياتها الأولى تَقَمِّصُ كل دعوة والتلون معها، ثم غرس البذور الجديدة لرسالتهم بعد ذلك على نهج ما يسمونه (بالتفرس والتأنيس والتشكيك والتعليق والربط والتدليس والخلع والانخلاع ثم التأويل).

٥ - زعزعة العقائد فى نفوس العامة، وإثارة التساؤلات العقلية حول أمثال الطواف حول الكعبة، أو تقبيل الحجر الأسود، أو رمى الجمار مثلاً.

٦ - التأويل بما يتفق والدعوة السرية، على أساس أن التأويل لخواص الخواص منهم، وهم الراسخون فى العلم، أما الشريعة الإسلامية المعروفة فهى للعوام ضعاف العقول كما يقولون.

٧ - التطلع الدائم ليل نهار للإمام المنتظر رجوعه، وعلى بساط الانتظار الطويل للإمام المخلص، تتفجر القلاقل وتودر المذابح ضد الحكام والولاة طاعة للأمر المنتظر وإفساحاً للمهدى المنتظر.

وقد وقفت الحركات الباطنية أمام القرآن والحديث بالذات موقفًا غُوصيًا واضحًا

يعتمد فيما يعتمد على أسلحة التأويل المذهبي والتحريف بما يدعم التأويل ووضعه الأحاديث النبوية الكثيرة.. ولا شك أن اليهودية من البداية قد تعاونت تعاونًا ضخمًا مع الباطنية فى كل حركاتها وسكناتها وفى كل ما نسميه بالإسرائيليات حول كل المدخولات والتحريفات والتأويلات^(٧).

والذى لا شك فيه أن من ثمرات الباطنية ظهرت رسائل إخوان الصفا التى يقولون عنها وعن أسباب ظهورها للناس أن كثيرًا من أئمتهم توجهوا إلى باب العلم: وفى أحمد، ليعرفهم الفرق بين الدين والفلسفة فاستجاب لهم وألف رسائل إخوان الصفا فى اثنتين وخمسين رسالة، وأخفى اسمه لأسباب سياسية ونشره. باسم (همايون) وحروفها بالجمل تساوى (وفى أحمد) وهو أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق المتوفى عام ٢١٢ هجرية، والواقع أنها من تأليف كثيرين تتباين معارفهم وأساليبهم ومناهجهم، وتتفق فى منهجها مع المناهج الباطنية^(٨).

١. د/ عبد القادر محمود

١ - ٢ - الفكر الإسلامى والفلسفات المعارضة فى القديم والحديث - د. عبد القادر محمود - ط ٢ الهيئة العامة للكتاب ١٩٨٤ (من ٢٢ - ٦٦)

٢ - رسالة كشف سمور النافذة وأخبار المروءة لـ محمد بن مائس الفاضل الخمينى الشيعى طبعت هذه الرسالة لأول مرة سنة ١٣٥٧ هـ ١٩٣٩م بمطبعة الأنوار بالقاهرة عن مطبعة برنج تاريخها إلى سنة ٧٠٠ هـ تحت رقم ٢١٢٦٤ مشاحلة مع رسالة أخرى لمؤلف آخر وأبطل بالذات صفحات ٨، ١١، ١٩، ٢٠ منها

٦ - المصدر السابق للعلامة الشيعى.

٧ - ٨ - الفكر الإسلامى والفلسفات المعارضة - د. عبد القادر محمود

البحث العلمي

أو ابتكار عمليات إنتاج أو منتجات جديدة، وهى فكرة صحيحة إلى حد كبير، لكنها لا تحقق بصورة تلقائية ولا نتيجة بحث واحد، وربما قاد البحث عن شيء إلى اكتشاف شيء آخر.

وللحضارة الإسلامية دور كبير فى تشجيع البحث العلمى، وقد بدأ كثير من روادها تطبيق مفاهيم التجريب منذ مرحلة مبكرة، وحققوا فى هذا المجال نجاحات مذكورة.

ويفرق البعض بين البحوث الأساسية والبحاث التطبيقية، فالبحوث الأساسية أسمى غرضاً وأعمق تأثيراً، وتتولاها الجامعات ومؤسسات البحث العلمى، ونتائجها قليلة العدد لكنها خطيرة الأثر، ومن أمثلتها البحوث التى أدت إلى تطوير استخدام الذرة ونواتها، أما البحوث التطبيقية فهى تلك التى تهدف إلى تحقيق هدف علمى صناعى أو إنتاجى كتطوير منتج أو جهاز أو طريقة، وأحياناً يطلق على هذه البحوث مصطلح البحوث التكنولوجية من باب التجاوز، ولا تخلو مؤسسة صناعية متقدمة من إدارة متميزة لهذه البحوث، لأنها هى الكفيلة بتجديد قدرة هذه المؤسسات على المنافسة بل والوجود،

اصطلاحاً: الدراسة المنهجية لموضوع معين بالاستناد إلى حقائق العلم وأساليبه.

ولا يقتصر معنى البحث العلمى كما هو شائع على البحث فى العلوم الطبيعية، وإنما يمتد مفهوم البحث العلمى ليشمل كل فروع الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وهكذا فإن الدراسة المنهجية لأدب من الآداب أو لحقبة تاريخية أو لمنطقة جغرافية تمثل بحثاً علمياً، ومع هذا فإن الاستعمال الشائع فى الوطن العربى فى الفترة الحاضرة للمصطلح تكاد تقتصر على البحث العلمى فى مجال العلوم فحسب.

من أوليات البحث العلمى جمع المعلومات التى توصل إليها الآخرون الذين بحثوا أو كتبوا فى هذا الموضوع من قبل، ومن الواجب على الباحث أن يشير إلى رأيه الذى كونه بعد البحث فى هذه الكتابات، سواء اتفق أو اختلف مع ما سبقه إليه الآخرون، ويحسب على الباحث أن يتجاهل جهود من سبقوه ويسم هذا بحثه بالقصور، وقد شاع أن البحث العلمى لابد أن يؤدى إلى تحقيق اكتشافات جديدة فى مجال المعرفة العلمية،

الانتفاع بالاكتشافات والاختراعات التي تولت تمويل إنتاجها، ولعل أبرز نموذج شائع لهذه البحوث تلك، التي ترتبط باكتشاف عقارات طبية جديدة، أو تطوير الأجهزة.

وتحاط هذه الأبحاث التطبيقية بالسرية التي تكفل رجوع العائد منها على المؤسسة لا على غيرها من المؤسسات المنافسة، وتحفظ القوانين المدنية للمؤسسات الإنتاجية حقوق

أ. د / محمد الجوادى

مراجع الاستزادة:

- ١ - مناهج البحث للعلمي د/ عبد الرحمن بدوى - مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٣م.
- ٢ - مناهج البحث عند مفكرى الإسلام د/ سامى النشار - طبعة الإسكندرية ١٩٦٥م.

البخل

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالبَخْلِ﴾ (النساء ٢٧)، وقوله تعالى
﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
(آل عمران ١٨٠)، وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُم
مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ﴾ (التوبة ٧٦).

كما تذكر الأحاديث النبوية ذم البخل
والتعوذ منه، وأنه من الصفات المرضية
للإنسان، فالبخل محو للصفات الإنسانية
وإثبات عادات الحيوانية.

واشتهر الأدب العربي بنوادر البخلاء،
خاصة في العصر العباسي، وكان كتاب
«البخلاء» للجاحظ أول محاولة بذلت في
الأدب العربي لتحليل هذه الشخصية
وتصويرها في صورة قصصية.

١. د/ منى أبو زيد

اصطلاحاً : البخل هو منع السائل شيئاً
مما في يد المستؤل من المال.

وهناك فرق بين البخل والشح، فالبخل هو
أن يبخل الإنسان بما في يده، أما الشح فهو
أن يشح على ما في أيدي الناس، والكلمتان
مترادفتان، وقد يقال: إن البخل ليس في المال
فقط بل في جميع ما ينفع الغير.

وقد يتشابه البخل مع الحسد في أن
صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير، ثم
يتميز البخل بعدم دفع ذي النعمة شيئاً،
والحاسد يتمنى أن لا يعطى سواء شيئاً.

والكرم من فضائل العرب التي يتصفون
بها، وقد جاء في العديد من الآيات القرآنية
ذم للبخل والبخلاء، مثل قوله تعالى

مراجع الاستزادة:

- ١ - الكليات لآلئ البقاء، تحقيق د. عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت ط ٢ - ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.
- ٢ - القاموس الإسلامي، أحمد عطية الله: مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ط ١ - ١٩٦٣م.
- ٣ - التعريفات، الجرجاني: تحقيق إبراهيم الإبياري، نشر دار الكتاب العربي بيروت ط ١ - ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- ٤ - دائرة المعارف الإسلامية، النسخة العربية، نشر في كتاب الشعب مع ٦ مادة (البخل)، كتاب Ch. Pellat، ترجمة أحمد خورشيد
- ٥ - معجم الفاظ الحديث النبوي الشريف: د. محمد حسن أبو الفتوح مكتبة لبنان ١٩٩٣م

بدء الوحي

أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك، فقال اقرأ؛ قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني (أى ضمنى) حتى بلغ منى الجهد (التعب) ثم أرسلني (أى أطلقني) فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني ثانية، حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ • الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ • اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده.. (البخارى كتاب بدء الوحي، ومسلم ك الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ). من خلال الحديث السابق نرى أن بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ مر بعدة مراحل منها:

أ - مرحلة الرؤيا الصادقة الصالحة فكان لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت واضحة مثل فلق الصبح تماماً كما رآها، وكانت هذه المرحلة ليتهايأ ﷺ لتلقى الوحي ويستعد لاستقباله.

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - عن حكمة البدء بالرؤيا الصالحة به: «لئلا يفجأه الملك، ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا

لغة: الوحي هو الإعلام في خفاء وسرعة، فكل إعلام بشيء في خفاء وسرعة يسمى وحياً، ولذلك جاز أن يكون هناك وحى لغير البشر، قال سبحانه ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ (النحل ٦٨).

كما جاز أن يكون هناك وحى لغير الأنبياء من البشر، كما قال سبحانه ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ (القصص ٧).

وهذا الوحي لغير الأنبياء لا يكون بدين شرعى.

واصطلاحاً: إعلام خفى من الله تعالى لأنبيائه ورسله، بما يريد سبحانه أن يبلغوه إلى خلقه من كتب، وتعاليم شرعية بطريق من طرق الوحي الشرعية.

ولقد مر بدء الوحي برسول الله ﷺ بمراحل حتى جاءه الملك وهو يتعبد في غار حراء كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبيب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى

تحتملها قواه البشرية فبدأ أمره بأوائل خصال النبوة، وتباشير الكرامة، من صدق الرؤيا (إكمال إعلام المعلم ج ١ ص ٤٧٨).

ب - مرحلة الخلوة والتعب، وقد حبيب الله إليه الخلاء في غار حراء، وهذا الغار له مزية على غيره حيث يمكن أن يرى منه الكعبة المشرفة، وينظر إلى بيت أهله من هذا الغار، ولم يكن حبه للخلوة ﷺ صادراً عن هوى في نفسه، أو استجابة لطبع جبل عليه، وإنما الله تعالى هو الذي حبيب إليه الخلاء ليأتنس بالخالق سبحانه وتعالى، وليعرض عما كان عليه مجتمع الجاهلية من اللهو والعبث.

ومرحلة الخلوة هذه لا تدل على أن النبوة مكتسبة بالجهد والعبادة، وإنما هي هبة من الله تعالى لمن يشاء من خلقه، قال سبحانه: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأنعام ١٢٤) كما أن تردده ﷺ على بيت أهله فيه جملة من الفوائد:

منها: أن الإنسان لا ينقطع تماماً للعبادة ويترك واجباته الأخرى بل عليه أن يؤدي كل الحقوق التي استرعاه الله عليها ويوازن بينها

فلا يبالغ في أداء بعضها، ويتهاون في بعضها الآخر، والمؤمن الحق هو الذي يؤدي كل ما عليه بدون مبالغة أو تفريط.

ومنها: أن تزوده ﷺ بالزاد يدل على ضرورة الأخذ بالأسباب، فإن التوكل الحقيقي على الله تعالى هو الأخذ بكل الأسباب الممكنة ثم تفويض الأمر بعد ذلك إلى الله تعالى.

ج - مرحلة نزول الملك: وبعد أن تهيأ للنبي ﷺ جاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء بأول الآيات التي نزلت من القرآن الكريم وهي قوله تعالى ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ (العلق ١، ٢، ٣).

ثم فتر الوحي مدة عن رسول الله ﷺ حتى يذهب عنه الخوف الذي أصابه عند لقائه بالملك أول مرة، وليشتد شوقه إليه، ثم تتابع الوحي بعد ذلك على رسول الله ﷺ حتى أتم الله نعمته، وأكمل دينه الذي لن يقبل من الخلق بعد بعثة رسول الله ﷺ ديناً سواه ﴿اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ (المائدة ٣).

١. د/ مروان محمد مصطفى

مراجع الاستزادة:

- ١ - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ج ١ ط دار الفكر
- ٢ - عدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني ج ١ ط الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م.
- ٣ - شرح مسلم للنووي ج ١ طبعة المكتبة المصرية ١٣٤٩هـ.
- ٤ - إكمال المعلم بفوائد مسلم... للقاضي عياض ج ١ تحقيق د يحيى إسماعيل ط دار الوفاء الطبعة الأولى ١٤٤٩هـ - ١٩٦٦م.

بدر

وعلى الجانب الآخر كان أبو سفيان بن حرب الأموي قائد القافلة رجلاً شديد الحذر والتنبه إلى ما يتوقعه من خطر اعتراض المسلمين له، فلما علم بخروجهم، غيّر طريقه فوراً، وأرسل إلى أهل مكة يستغيثهم ويطلب نجدتهم.

وكان في مكة أناس يتوقون إلى قتال محمد - ﷺ - وأصحابه والقضاء عليهم، فانتهزوا هذه القرصة وحرصوا قريشاً على الخروج لقتال المسلمين، أولئك الخارجين على دين الآباء، والذين يهددون تجارة مكة، وهى عصب حياة أهلها، ويتزعم هؤلاء المحرضين أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي. وعلى الرغم من تباطؤ كثيرين في إجابة داعي الحرب، وعدم تحمسهم لقتال المسلمين - وهم في الواقع ذوو قرابتهم ومن عشيرتهم - فإن جيشاً كبيراً قوامه نحو ألف رجل قد انطلق من مكة نحو قرية بدر، حيث يتوقع أن يلتقوا بالمسلمين هناك.

بعد أن تمكن أبو سفيان من الابتعاد بالقافلة عن متناول أيدي المسلمين، أرسل إلى قريش يخبرهم أن تجارتهم قد نجت من خطر محمد وأصحابه، وينصحهم بعدم الخروج من مكة، فلم تفلح محاولات عقلاء قريش في تهدئة أبي جهل ورفاقه، وإثنائهم عن الخروج للحرب بعد أن زال سببها،

قرية بدر، إحدى قرى الصحراء، على طريق القوافل بين المدينة ومكة، وتبعد عن ساحل البحر الأحمر نحو ٤٥ كم، وهى إلى الجنوب الغربي من المدينة بنحو ١٥٥ كم، وبينها وبين مكة ٢١٠ كم.

وفى بدر جرت وقائع أشهر المعارك بين المسلمين والمشركين فى السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة (فبراير ٦٢٤م)، وقد أنعم الله على المسلمين يومئذ - بقيادة النبي ﷺ - بانتصار عظيم على كفار قريش، الذين خرجوا من مكة يريدون القضاء على محمد وأصحابه، وبذلك تنتهى المشكلات الدينية والاقتصادية والاجتماعية التى فجرتها الدعوة الإسلامية، ومقاومة قريش لها، مقاومة أدت إلى قيام صراع مسلح بين الفريقين، وكانت غزوة بدر الكبرى إحدى المعالم البارزة فى هذا الصراع.

إن سبب نشوب هذه المعركة المباشر، هو خروج المسلمين لاعتراض قافلة تجارية ضخمة لقريش، مقبلة من الشام فى طريقها إلى مكة، وفى ذلك قال النبي ﷺ لأصحابه (هذه عير لقريش فاخرجوا إليها، لعل الله ينفلكموها) أى يجعلها غنيمة لكم، فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، واتجهوا صوب الطريق المتوقع أن تسلكه القافلة.

فتغلبوا على دعاة السلم، وزحف الجيش نحو بدر.

ومن جهة أخرى علم النبي ﷺ، بإفلات عير قريش تماماً، وبلغه نبأ خروج المشركين للقتال، فعرض الأمر على أصحابه وطلب رأيهم. فاجتمعوا - مهاجرين وأنصاراً - على قتال القوم، وكلهم ثقة في نصر الله إياهم وإعزاز دينه.

ومروراً بتفاصيل كثيرة لا يتسع المقام لعرضها، فقد اصطف الفريقان للقتال صبيحة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة، وكانت الضربة الأولى لصالح المسلمين. حيث قتل ثلاثة مسلمين ثلاثة من المشركين، ومن ثم التحم الفريقان في قتال مرير لعدة ساعات من نهار ذلك اليوم المشهود، أسفر عن هزيمة ساحقة ألحقها المسلمون بمشركي قريش، ولم يتوقف القتال إلا بعد أن ولّى المشركون الأدبار، حيث

تعقبهم المسلمون يأسرون من لم تسعفه سرعتته على الفرار. وانجلت الموقعة عن خسائر جسيمة في صفوف قريش؛ فقتل سبعون من رجالاتهم، ووقع سبعون آخرون في الأسر، وحصل المسلمون على غنائم كبيرة مما خلفه عدوهم.

ثم أمر رسول الله بدفن قتلى المشركين، فوضعوهم في بئر قديمة جافة وأهالوا عليهم التراب، ثم دفنوا الشهداء من المسلمين، وكانوا أربعة عشر رجلاً فقط!

ومما لا ريب فيه أن غزوة بدر كانت ذات أثر بالغ في مسيرة الدعوة الإسلامية، حيث أعطت المسلمين دفعة معنوية عالية، وأكدت لهم أن الله معهم بنصره وتأييده، ماداموا ثابتين على عقيدتهم وإخلاصهم لله ولرسوله ﷺ، ومستعدين دوماً للتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله ورفع راية دينه..

١. د / محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة:

١ - القرآن الكريم، سورة آل عمران، وسورة الأنفال.

٢ - الجامع الصحيح البخاري محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ/٨٧٠م) طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ١٤١١هـ/١٩٩١م

٣ - معجم المعالم الجغرافية في السنة النبوية - البلاذري: عاتق بن فيث: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع بكة ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

٤ - الطبقات الكبرى - ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع (ت ٢٣٠هـ/٨٤٥م): دار صادر - بيروت ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م.

٥ - تاريخ الرسل والملوك - العسري محمد بن حريز بن يزيد (ت ٣٩٠هـ/٩٢٣م) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبع دار المعارف بمصر ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م

٦ - راء المعاد في هدى حير المعاد - ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١هـ/١٣٥٠م) تحقيق شعيب الأرابؤوط ورميله مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٠هـ/١٩٩٠م

٧ - السيرة النبوية ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب (ت ٢١٨هـ/٨٢٣م) تحقيق مصطفى السقا وآخرين مطبعة مصطفى النامي الخولي بمصر ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م.

٨ - كتاب الغازي - الواقدي: محمد بن عمر بن واقد (ت ٢٠٧هـ/٨٢٣م) تحقيق مارسدن جونز - دار المعارف بمصر ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م

البدعة

الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.

وقد قسم العلماء البدعة إلى أقسام كثيرة، وباعتبارات مختلفة، فمنهم من قسمها إلى حقيقية وإضافية، ومنهم من قسمها إلى واجبة ومحرمة، ومندوبة ومكروهة ومباحة، ومنهم من قسمها إلى عملية واعتقادية وقولية، ومنهم من قسمها إلى تركية وفعلية، ومنهم من قسمها إلى عبادية وعادية، كما أنها تقسم بحسب الزمان والمكان، مثل البدع الرضائية، وبدع المسجد الحرام، وغير ذلك.

ولا ينبغي أن يسمى الشيء بدعة إلا إذا كان شيئاً عملياً أحدث حديثاً لم يكن أيام النبي - ﷺ - وصحابته، أما ترك شيء مما كان عليه النبي وخلفاؤه فلا يسمى بدعة، بل يسمى مخالفة.

والبدعة الدينية تكون في الأصول المتفق عليها، أما الفروع التي هي محل الاجتهاد وفيها خلافات العلماء فلا ينبغي أن توصف بالبدعة.

أ. د/ منى أحمد أبو زيد

اصطلاحاً : اختلف العلماء في تحديد معنى البدعة، فمنهم من جعلها عامة تشمل كل ما حدث بعد الرسول ﷺ سواء كان محموداً أو مذموماً، ومنهم من جعلها مقابلة للسنّة.

والبدعة هي عمل على غير مثال سابق، وسميت بدعة لأن قائلها ابتدعها على غير مثال.

والبدع إما أن تكون حسنة كما في حديث عمر - رضى الله عنه - في قيام رمضان: نعمت البدعة هذه. أو بدعة سيئة، والتي قيل عنها: إنها أصغر من الكفر وأكبر من الفسق. وكل بدعة تخالف دليلاً يوجب العلم والعمل به فهي كفر، وكل بدعة تخالف دليلاً يوجب العمل ظاهراً فهي ضلالة وليست بكفر.

وهذا التقسيم للبدعة أخذ به الإمام الشافعي عندما رأى أن البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فما وافق السنّة فهو محمود، وما خالف السنّة فهو مذموم.

ويشير الشاطبي في حديثه عن البدعة إلى أنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي

مراجع الاستزادة:

- ١ - الكليات لأبي البقاء : تحقيق د. عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت
- ٢ - التعريفات - الحرجاني: تحقيق إبراهيم الإيباري، نشر دار الكتاب العربي بيروت ط ١ - ١٩٨٥م
- ٣ - معجم الفاظ الحديث النبوي الشريف - د. محمد حسن أبو الفتوح - مكتبة لبنان ١٩٩١م
- ٤ - التصوف الإسلامي الصحيح - عبد العزيز أحمد منصور - القاهرة ١٩٩٦م

بدهى

ومنه أخذت كلمة بداهة، فقيل: بدهه الأمر،
بدهنى بكذا، وهو ذو بديهية، وأجاب الأمر على
بديته، وله بدائع وبدائه، وهو أمر معلوم فى
بدائه العقول، أى أولياتها.

ولا يقال ذلك إلا على اليقين الجازم الذى لا
يقبل الشك فى تصويره. والأمر البدهى هو
الذى يفرض نفسه على العقول لشدة وضوحه
ولا يجد العقل مفراً من قبوله.

ومن البديهيات الأمور الأولية، والمبادئ
العقلية الأولى، والضروريات، مثل: الكل أكبر
من الجزء، الأب أكبر من الابن، عدم الجمع
بين النقيضين.

ولقد شاع فى النسبة إلى بديهية بدهى
والصحيح بدهى.

أ. د / محمد السيد الجليند

لغة: هو الأمر المعلوم فى أوليات العقول.
واصطلاحاً: هو الذى لا يتوقف العلم
به على دليل خارج عن مجرد تصويره فى
الذهن. وهو يرادف العلم الضرورى، ويقال:
بدهى، بدهى، البديهيات، أو هو الذى لا
يتوقف حصوله فى الذهن على نظر
واستدلال.

وقيل عنه: ما لا يحتاج العلم به - بعد
توجه العقل إليه - إلى شئ أصلاً فيكون
أخص من العلم الضرورى: مثل تصور العقل
لمعنى عدم التناقض (اجتماع الحرارة
والبرودة) والتصديق بأن النفى والإثبات، أو
الحركة والسكون لا يجتمعان على شئ واحد
فى آن واحد، ولا يرتفعان عن الشئ الواحد
فى آن واحد.

مراجع الاستزادة:

- ١ - التعريفات للجرجاني.
- ٢ - رسالة الحدود لابن سينا.
- ٣ - المعجم الفلسفى (معجم اللغة العربية ط ١٩٨٢)
- ٤ - المعجم الفلسفى ط دار الثقافة مراد ومبة وآخرون
- ٥ - الكشف للزمخشري.

البدو

الظعن والحركة^(٢).

وكان الاعتماد على حيوان الحمل والتحمل (الجمال) وحيوان الكرّ والفرّ (الحصان)، فكانت ثقافة وحضارة خاصة تميزت بمميزات قائمة على مكونات هذين الحيوانين في الغذاء والكساء والمأوى وما إلى ذلك.

كل هذا كان قبل أن يظهر زيت البترول، ويستخرج بكميات كبيرة منحت لسكان هذه البيئات دخلاً كبيراً فدخلت الأدوات التكنولوجية المتقدمة مما بدّل الحال والمعيشة كثيراً.

والملاحظ أن هذه المناطق التي ظهر بها البترول يشغلها الوطن العربي ومعظم العالم الإسلامي، فكان أن أصبحت نعمة ومنحة الله للعرب والمسلمين اختباراً وابتلاءً ومنحةً لهم، حتى يكونوا أهل تكافل وتعاون.

١. د / فاروق عبد الجواد شويقة

لغة: البادية، وسكان البادية، وفي التنزيل العزيز ﴿وجاء بكم من البدو﴾ (يوسف ١٠٠) والبادية؛ فضاء واسع فيه المرعى والماء، والنسبة إلى بدو : بدوى على غير قياس، والأنثى بدوية، وجمع بادية بوادٍ، وهى الصحراء، بخلاف الحاضرة كما فى المنجد^(١).

واصطلاحاً: كانت تطلق على منطقة جنوب غرب آسيا من الجزيرة العربية، وهى منطقة تخص القبائل العربية الرُّحْل، فكان منهم قبائل قيس فى شمال بلاد العرب، واليمن فى جنوبها.

ويقصد بهم حالياً: أهل الجزيرة العربية ووسط آسيا وشمال أفريقيا من الرعاة الرحل وأشباه الرحل ممن لم يستقروا بعد، حيث يعيشون فى مناطق جافة وشبه جافة حيث لا تسمح الأحوال الأيكولوجية إلا بحياة

١ - المنجد فى اللغة والأعلام، دار المشرق، ط ٢٨، سنة ١٩٨٦، بيروت.

٢ - أنماط من البيئات، جمال حمدان، عالم الكتب، القاهرة.

مراجع الاستزادة:

١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، ط ٢ مادة بدو الكتب ٤٦/١.

٢ - Gaisford John (ed.): Atlas of Mon. London, Mopshail covendish Books, 1978.

البديع (علم)

هى العقاب عليها.

والقسم الثانى: البديع المعنوى: وهو ما كان التحسين فيه راجعاً إلى المعنى أكثر من رجوعه إلى اللفظ، وله صور متعددة، منها: الطباق، كما فى قوله تعالى: ﴿إِنْ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَى الْأَبْصَابِ﴾ (آل عمران ١٩٠) البديع فى الآية بين: السموات والأرض، والليل والنهار، لأنهما من الأضداد، فالسموات تضاد الأرض، والليل يضاد النهار، والبديع عامة هو أحد علوم البلاغة الثلاثة، وهى على الترتيب: المعانى - البيان - ثم البديع.

أ. د / عبد العظيم إبراهيم المطعنى

لغة: الحديث والجديد والمخترع على

غير مثال سابق^(١).

واصطلاحاً: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، وإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة^(٢).

وقد قسمه علماء البلاغة قسمين:

البديع اللفظى، وفيه يكون التحسين راجعاً إلى اللفظ أكثر من رجوعه إلى المعنى، وله صور كثيرة، منها الجنس كقوله تعالى ﴿وَجِزَاءَ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ (الشورى ٤٠).

فقد اتحد اللفظان واختلف المعنى. فالسيئة الأولى هى الجريمة والسيئة الثانية

١ - لسان العرب، ابن منظور، مادة (بدع) دار صادر بيروت

٢ - شروح التلخيص

مراجع الاستزادة:

١ - العمدة لابن رشيق.

٢ - معاهد التنصيص - الصنائع لابن هلال العسكري

٣ - مفتاح العلوم للسكاكى

٤ - التحرير والتجويد لابن أبى الأصبع

٥ - معجم المصطلحات البلاغية د/ أحمد مطلوب

البرُّ

إلى المدينة وفرضت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة وحُدَّت الحدود أنزلت هذه الآية فأفادت أن البر ليس كله بالصلاة، ولكن البر بالإيمان بالله إلى آخرها من صفات الخير الجامعة^(٢). وقوله: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (المائدة ٢)، قال الماوردي: ندب الله تعالى إلى التعاون على البر، وقرنه بالتقوى لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته، وأنشد أبو الحسن الهاشمي:

الناس كلهم عيال الله تحت ظلاله

فأحبهم طرّاً إليه أبرهم لعياله^(٣)
وفي الحديث الذي رواه النّوّاس بن سميان قال: سألت رسول الله ﷺ عن البر والإثم. فقال رسول الله ﷺ: (البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) (رواه مسلم).

فالبر يكون بمعنى الصلة، وبمعنى اللطف، والمبرة، وحسن الصحبة، والعشرة، والطاعة. وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق^(٤).

والبر نوعان: صلة، ومعروف.

فأما الصلة فهي التبرع ببذل المال في الجهات المحمودة لغير عوض مطلوب، وهذا يبعث عليه سماحة النفس وصفائها. ويمنع منه شحها وإباؤها؛ قال تعالى: ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾ (الحشر ٩).

لغة: يقال: برَّ حجةً برّاً: قبل، بر اليمين: صدقت، وبر والديه: وسع في الإحسان إليهما ووصلهما، فهو بار، والبر: الخير، والبرُّ: اسم من أسماء الله تعالى. كما في الوسيط^(٥).

واصطلاحاً: اسم جامع للخيرات كلها، يراد به التخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس، بالإحسان إليهم وصلتهم والصدق معهم، ومع الخالق بالتزام أمره واجتناب نهيه. والبر يطلق ويراد به العمل الدائم الخالص من المآثم، ويقابله الفجور والإثم، وهو اسم جامع للشر.

وقد حثت الشريعة الإسلامية على الأمر بالبر والحض عليه، فهو خلق جامع للخير، حاض على التزام الطاعة، واجتناب المعصية، قال تعالى: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون﴾ (البقرة ١٧٧).

وذكر القرطبي في تفسيره: أن البر اسم جامع للخير، وتقدير الكلام، ولكن البرُّ برٌّ من آمن، وذلك أن النبى ﷺ لما هاجر من مكة

وأما المعروف فيشمل نوعين: القول والعمل، فأما القول فهو طيب الكلام، وحسن البشر، والتودد بجميل القول؛ وهذا يبعث عليه حسن الخلق ورقة الطبع، وأما العمل فهو بذل الجاه، والمساعدة بالنفس، والمعونة في النائبة؛ وهذا يبعث عليه حب الخير للناس، وإيثار الصلاح لهم^(٥).

ومن البر:

١ - بر الوالدين وطاعتها وصلتهما وعدم عقوقهما والإحسان إليهما مع إرضائهما بفعل ما يريدانه ما لم يكن إثماً لقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبِّي أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا﴾ (الإسراء ٢٣). فقد أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك، والقضاء بمعنى الأمر والإلزام والوجوب، ولقوله: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا دِيكَ لِي الْمَصِيرُ﴾ (لقمان ١٤) فقد قرن شكرهما بشكره: شكر الله على نعمة الإيمان، وشكر الوالدين على نعمة التربية.

وعن ابن مسعود قال سألت النبي ﷺ: (أى الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟) قال: الصلاة على وقتها، قال ثم أى؟ قال بر الوالدين، قال ثم أى؟ قال الجهاد فى سبيل الله (رواه البخارى) فأخبر ﷺ أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التى هى أعظم دعائم الإسلام.

٢ - بر الأيتام والمساكين والضعفاء، وذلك بالإحسان إليهم والقيام على حقوقهم وعدم تضييعها لقوله ﷺ (الساعى على الأرملة والمساكين كالمجاهد فى سبيل الله..) (رواه مسلم) ولقوله: (أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما) (رواه البخارى).

٣ - بر الأرحام وذلك بصلتهم، والإحسان إليهم، وتقدير أحوالهم، والقيام على حاجاتهم ومواساتهم. فقد جعل الله تعالى قطع الأرحام من الفساد فى الأرض، ولعن من يقطع رحمه، فى قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾ (محمد ٢٢-٢٣).

٤ - الحج المبرور؛ وهو الحج المقبول الذى لا يخالطه إثم ولا رياء لقوله ﷺ (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) (رواه البخارى).

٥ - بر اليمين؛ وهو أن يصدق فى يمينه، فيأتى بما حلف عليه قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ (النحل ٩١).

٦ - البيع المبرور وهو الذى لا غش فيه ولا خيانة.

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٥٠/١ دار المعارف ط ٢ القاهرة
٢ - تفسير القرطبي ٢/٢٣٨، ٢٣٩ طبعة مكتبة السلام العالمية، ودار الثقافة ط ١ - ١٩٨١
٣ - أدب الدنيا والدين، الماوردى ص ١٨٤
٤ - شرح النزوى على مسلم ١١/١٦
٥ - أدب الدنيا والدين ص ١٨٤ - ٢٠١

براعة الاستهلال

بين حُسْنُ الابتداء وبراعة الاستهلال؛ فكلهما شيء واحد، وبأيهما سمّيت كنت مصيباً، فأحسن الابتداءات ماناسب المقصود، ويسمى براعة الاستهلال^(١).

وإذا تأملت السور القرآنية، جُمَلها ومفرداتها؛ رأيت من البلاغة والتفنن في الفصاحة ما لا تقدر العبارة على حصر معناه^(٢).

فمن الأمثلة القرآنية، قوله تعالى :

﴿ إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾
(الإسراء ٧).

﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾
(النجم ٥٨).

﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ (البقرة ١٢٨).

ومن أمثال السنة النبوية، قوله ﷺ :

(الحلال بَيْنَ والحرام بَيْنَ)

(خير الأمور أوساؤها)

(لا ضرر ولا ضرار)^(٣)

ومن الأمثال الشهيرة التي سارت على وجه الدهر، قولهم :

(تسمع بالمعدي خير من أن تراه) يُضْرَب مثلاً للذي رؤيته دون السماع به.

وقولهم (أسمع جمعة ولا أرى طحناً) أى

البراعة لغة : كمال الفضل،
والاستهلال لغة : الابتداء، كما فى
اللسان^(١).

واصطلاحاً: ضرب من ضروب
الصنعة التى يقدمها أمراء البيان، ونقاد
الشعر، وجهابذة الألفاظ، بأن يبدأ المتكلم
بمعنى ما يريد تكميله، وإن وقع فى أثناء
الكلام^(٢).

وقد ذكر ابن المعتز فنّاً فى محاسن الكلام
سمّاه (حُسْنُ الابتداءات)^(٣)، وأراد بهذه
التسمية ابتداءات القصائد؛ إذ ينبغى للشاعر
إذا ابتدأ قصيدة ابتداها بما يدل على
غرضه فيها.

وكذلك ينبغى للخطيب إذا ارتجل خطبة،
والبليغ إذا افتتح رسالة، أن يكون ابتداء
كلامه دالاً على انتهائه؛ فالابتداء أول ما
يقرع السمع، فإن كان عذباً، حَسَنَ التركيب،
صحيحَ المعنى، أقبل السامع على الكلام
فَوَعَاهُ، وإلا أَعْرَضَ عنه، وإن كان الباقي فى
غاية الحسن^(٤).

وتُعَدُّ «براعة الاستهلال» فرعاً فرعه
المتأخرون مما يسمى «حسن الابتداءات»،
فيرى السيوطى أن براعة الاستهلال أخصُّ
من حُسْنِ الابتداء؛ لأن البراعة لأبد فيها من
الإشارة إلى ما سبق الكلام لأجله، بخلاف
حُسْنِ الابتداء فلا يشترط فيه ذلك^(٥).

غير أن الخطيب القزوينى لا يرى فرقاً

أسمع جَلْبَةً ولا أرى عملاً ينفع.

وقولهم (مواعيد عرقوب) وهو رجل يهودى
من خبير كان يَعِد ولا يَفِي، فضربت به العرب
المثل.

وقد اتفق أصحاب الذوق السليم على أن

التمثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى، سواء كان
المعنى مدحاً أو ذمّاً، حِجَاجاً أو افتخاراً،
اعتذاراً أو وعظاً، كسأه أبهة ورفع من شأنه،
فتتحرك النفس إليه ويهفو القلب له، وهكذا
الحِكْمُ إذا استقرأت فنون القول وشعوبه^(١).

١. د/ عبد القادر حسين

-
- ١ - لسان العرب لابن منظور مادة (برع)، ومادة (فلل) ط دار المعارف
 - ٢ - تحرير التعبير لابن أبى الإصبع المصرى، ص ١٦٨، ط المجلس الأعلى للشتون الإسلامية
 - ٣ - البديع لابن المعتز ص ٧٥ ط كراتشكوفسكى.
 - ٤ - الوضاح للكرمى ٢/٢٥٤ ط ١٢٧٥ هـ
 - ٥ - معترك الاقتران للسيوطى ١/٧٥ ط مصر.
 - ٦ - الإيضاح للخطيب القزوينى ص ٤٨٥ ط الآداب.
 - ٧ - التبيان للطيبى ص ٤٥٦ طبعة عالم الكتب.
 - ٨ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس للمجلونى ١/٣٦٥، ٥٩١، ط مصر ١٣٥٢ هـ.
 - ٩ - أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ص ١١٥، ١١٦ ط جدة.

البربر

خرداذبة يشير إلى أن مواطنهم الأولى فلسطين، وبمناقشة الآراء في ذلك يمكننا أن نستخلص أن جيل البربر كغيره من الأجيال التي عمرت الأرض وساحت في أرجائها؛ طلباً للرزق وسعيًا وراء العيش ثم اتخذت لها موطنًا في أرض المغرب حيث تناسلت وتكاثرت.

وقد قسمَ النسابون العرب البربر إلى شعبين كبيرين، يقول ابن خلدون: «وأما شعوب هذا الجبل وبطونهم فإن علماء النسب متفقون على أنهم صنفان عظيمان وهما: برنس ومادغيس ويلقب مادغيس بالأتبر فلذلك يقال لشعوبه التبر، ويقال لشعوب برنس البرانس، وهما معاً ابنا بر وقد اختلف المؤرخون في تعليل انقسام البربر إلى هذين القسمين؛ وربما كان مرجع ذلك أن قبائل التبر تغلب عليها صفة البداوة فمواطنهم الوديان العالية والوطيئة وكذلك المناطق الرعوية وشبه الرعوية التي تمتد امتداداً متصلاً من طرابلس إلى تازا، وكذلك ينتشرون في أقاليم التخييل الممتدة من غدامس إلى السوس الأقصى، وهم بذلك يكونون غالبية سكان القرى والصحراء.

أما قبائل البرانس فتغلب عليها صفة الحضارة؛ إذ تنتشر الغالبية منها في مناطق السهول التي تحيط بالساحل وكذلك المناطق الجبلية التي تمتد عبر المغرب.

يقصد بالبربر الجماعة التي أقامت منذ أحقاب بعيدة في الشمال الإفريقي في الأرض الممتدة من برقة شرقاً حتى المحيط الأطلسي غرباً، وهذه المنطقة أطلق عليها لفظة المغرب بمدلولها العام.

وأما لفظة بربر التي عُرفوا بها فقد اختلف المؤرخون في تفسيرها :

١ - فالسلاوي ينسب كلمة بربر إلى بر بن قيس^(١).

٢ - وابن خلدون يرجع الكلمة إلى ما قاله إفريقي بن صيفي من ملوك التبابعة حين سمعَ كلامهم قال: ما أكثر بربرتكم، فسموا بالبربر، والبريرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات غير المفهومة^(٢).

٣ - كلمة بربر مأخوذة من لفظ برياردس، وتعني الرفضة للحضارة الرومانية.

وعاش البربر على شكل جماعات وبعضهم عاش داخل المدن، واختلطوا بمن احتل البلاد كالرومان والوندال وغيرهم، والغالبية عاشت على شكل قبائل وجماعات، واتخذت من سهول وجبال المنطقة موطنًا وسكنًا.

والباحث في الجذور الأولى لشعب البربر وموطنهم الأصلي يجد اختلافاً وتبايناً في أقوال المؤرخين، فابن حزم قال: إنهم من بقايا ولد حام بن نوح عليه السلام، وادعت طوائف منهم إلى اليمن^(٣) وابن خلدون يذكر أن فلسطين كانت موطنهم الأول^(٤)، وابن

الشعر، ويشتغل بعضهم بالرعى وآخرون
بالزراعة^(١) وقد جبلوا على كثير من الفضائل
الإنسانية منها حماية الجار ورعى الأذمة
والوفاء بالقول والصبر على المكاره والثبات
فى الشدائد ورحمة المسكين وبر الكبير
وتوقير أهل العلم وقرى الضيف وعلو الهمة
وإباء الضيم.

١. د/ حسن على حسن

وأما أشهر قبائل التبر فهم: زواغة وزوارة
ولوالة ومزاةة وتقوشة. ومقيلة وزناة ومطفرة
وغيرها وأشهر قبائل البرانس: المصامدة
وغمارة وأورية وكتامة وصنهاجة وغيرها.
وقد أشار ابن خلدون إلى حياتهم فهم
يسكنون فى بيوت من الحجارة أو الطين أو

١ - السلاوى: الاستقصا فى أخبار المغرب الأقصى ٤٥/١.

٢ - العبر فى ديوان المبتدا والخير ابن خلدون: ٨٩/٦.

٣ - جمهرة أنساب العرب ص ٤٦١.

٤ - مختصر كتاب البلدان ص ٣.

٥ - ابن خلدون: العبر ٩/٧.

٦ - المصدر السابق ٨٩/٦.

البردة

بعض الروايات أنه ألقاها إليه عند قوله:

إن الرسول لسيِّف يُستضاء به

مهندٌ من سيوف الله مسلول

يقول ابن كثير: وهذا من الأمور المشهورة جداً ولكن لم أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه، قاله أعلم^(٣).

فلما كانت خلافة معاوية بن أبي سفيان بعث إلى كعب بن زهير: بعنا بردة رسول الله ﷺ بمشرة آلاف، فوجه إليه: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله ﷺ أحداً، فلما مات كعب بعث معاوية إلى أولاده بعشرين ألفاً وأخذ البردة^(١)، وهى التى يلبسها الخلفاء فى العبدین^(٥).

٢ - وأما البردة الأيلية: فقد روى أن أبا العباس عبدالله بن محمد اشتراها بثلاثمائة دينار، وأنها هى البردة التى توارثها خلفاء بنى العباس.

فالبردة التى كانت عند العباسيين قد تكون هى الكعبية، ورثوها من الأمويين، أو الأيلية، اشتراها أول الخلفاء العباسيين؛ إذ كانت عندهم بردة واحدة أحرقتها هولاء^(١).

ويروى حسن إبراهيم حسن أن الكعبية بيعت للمنصور العباسى بأربعين ألفاً ولا تزال فى القسطنطينية إلى اليوم^(٢)، فلعلها إحدى هاتين البردتين.

ولما كانت قصيدة كعب قد أجيّزت من رسول الله ﷺ ببردته، وكانت مخصصة

لغة: كساء يُلتحف به وجمعه: بُرد، والبُرد، بضم فسكون: ثوبٌ مخطوط، جمعه أبراد، وأبرد، وبرود.

وقيل: إذا جعل الصوف شقة وله هدب فهى بردة^(١).

وفى حديث سهل بن سعد أنه قال للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هى شملة، فقال سهل: هى شملة منسوجة فيها حاشيتها. (رواه البخارى^(٢)) والشملة: شقة من الثياب ذات خمل - أى أهداب - يتوشح بها ويتلف.

واصطلاحاً: حين يذكر لفظ (البردة) يتبادر منه بردة رسول الله ﷺ وما يتعلق بها. وقد خُلف رسول الله ﷺ بردتين هما: البردة الكعبية والبردة الأيلية.

١ - أما البردة الكعبية: فقد روى أن كعب ابن زهير كانت له ملاحاة مع أخيه بجير حين أسلم، تعرّض فيها لأبى بكر ﷺ، فكتب بجير إليه يحذره قائلاً: إن كانت لك فى نفسك حاجة فطر إلى رسول الله ﷺ، فإنه لا يقتل أحداً أتاه تائباً، فقدم على رسول الله ﷺ وأنشده قصيدة يظهر بها إسلامه، ويمدحه فيها، وهى قصيدة مشهورة مطلعها:

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول
متميم إثرها لم يفد مكبول

فعفا عنه الرسول ﷺ وأعطاه بردته، ولذلك سُميت هذه القصيدة بالبردة، وحددت

لمدحه؛ فقد اتخذها الشعراء من المحبين
لرسول الله ﷺ دليلاً ينسجون على منواله
القصائد في مدحه، تقريباً إلى الله وتفتيساً
عن عواطفهم، وما يزال ذلك دأبهم.

ومن أشهر القصائد في ذلك قصيدة
(بردة المديح) للإمام شرف الدين أبي عبدالله
محمد بن سعيد بن حماد البوصيري
الصنهاجي، ومطلعها:

أمن تذكر جيران بنى سلم

مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم

وقد كان أحد أبويه من بوصير، وثانيهما
من دلاص، وكلاهما بمصر الوسطى، وُلد
سنة ثمان وستمائة هجرية ١٢١٢م، وتوفي
سنة ست أو أربع وتسعين وستمائة للهجرة
١٢٩٦م، وقد لقيت قصيدته هذه قبولاً عاماً
من المسلمين، حتى عقدوا لقراءتها المجالس،
ورتبوا لها طرق الإنشاد، معتنقين في
بركاتها، حيث إن نازلمها كان قد أصيب

بالفالج حتى أبطل نصفه، وأعيى الأطباء،
فصحّ عزمه على أن ينظم قصيدة في مدح
المصطفى ﷺ يتشفع بها إلى الله، ويرجو منه
البرء والشفاء، يقول: إنه لما ختمها رأى
المصطفى ﷺ في منامه يمسح عليه بيده
الباركة. ويلفه في بردته الشريفة فعوفى
لوقته.

وكما كانت قصيدة كعب بن زهير من عيون
الشعر، كانت بردة البوصيري؛ حتى رأى فيها
الشعراء المجيدون مستوى رفيعاً يتبارون في
ساحته، سواء بالمعارضة أو التشطير، أو
التخميس، أو التسبيح، ورأى فيها العلماء
ميداناً لفنونهم العلمية؛ لغوية وأدبية وحديثة،
وغيرها حتى جاوزوا السبعين عدداً، ومن
أشهر من عارضها في العصر الحديث أمير
الشعراء أحمد شوقي بقصيدة عصماء
مطلعها:

ريم على القاع بين البان والعلم

أحل سفك دمي في الأشهر الحرم

أ. د/ عبد الفتاح عبد الله بركة

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (برد) ط دار المعارف

٢ - صحيح البخاري كتاب اللباس - باب البرود والحريرة ط الشعب.

٣ - البداية والنهاية لابن كثير مكتبة المعارف - بيروت ١٩٦٦م.

٤ - إمتاع الأسماع للمقرئ ٩٤/١ ط ٢ نشر الشئون الدينية بقطر وعوارف المعارف للسهوروي ص ١٤٤ نشر المكتبة العلمية بمصر ١٩٣٩م

٥ - الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقيق أحمد محمد شاكر ١٥٦/١ ط دار المعارف بمصر ١٩٦٦م.

٦ - حدائق الأنوار لوجيه الدين الشيماني تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاري القسم الثاني هامش (٣) ص ٧١٨ - ٧١٩ مطبعة محمد هاشم النيشي بدمشق. نشر على نفقة أمير دولة قطر.

٧ - المرجع السابق نفسه.

البرزخ

ومعنوية تفصل بين عالمين، فيطلق عندهم ويراد به المعنى الدينى وهو: العالم الذى ندخله بعد الموت، ويمدونه أيضاً من أول منازل الآخرة. كما يطلق على العالم الذى ترحل إليه الأنفس والأرواح فى حالة النوم؛ ويستعمله ابن العربى فى عوالم عديدة أبرزها ما يسميه بالخيال المطلق أو عالم الجبروت الذى يفصل بين عالم الملك والملكوت، وهذا البرزخ فاصل وجامع فى آن واحد، وهو قابل للمضادات، فهو: لا موجود ولا معدوم، ولا معلوم ولا مجهول، ولا منفى ولا ثابت.

ومن برازخ ابن العربى أيضاً :

١ - برزخ عالم المثال.

٢ - برزخ الثبوت «وهو الفاصل بين مرتبة عدم ومرتبة الوجود».

٣ - برزخ العالم المشهور بين عالم المعانى والصور.

لغة : يقصد به كل ما يحجز بين شيئين أو مكانين، وقد ورد البرزخ بهذا المعنى فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ (الرحمن ١٩ ، ٢٠) وقوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا﴾ (الفرقان ٥٣).

واصطلاحاً : يطلق على الفترة الممتدة من موت الإنسان إلى بعثه، وذلك عند التفخة الثانية. وقد ورد البرزخ بهذا المعنى فى القرآن الكريم مرة واحدة فى قوله تعالى: ﴿... وَمَنْ وَرَآهُمْ يَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون ١٠٠). ولا يعد البرزخ منزلاً من منازل الدنيا أو الآخرة عند علماء الكلام. وهو نوعان: زمانى وهو الفترة الممتدة بين الموت والبعث، ومكانى وهو: القبر.

وللبرزخ عند الصوفية أيضاً مراتب حسية

١. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة :

- ١ - الفامرس المحيط للفيروز آبادى
- ٢ - تفسير القرطبي (الآية ١٠٠ من سورة المؤمنون)
- ٣ - حواشى على شرح الكبرى للسبوسى ط . الحلبي . مصر، ١٩٣٦م (ص ٥٠١ - ٥٠٢)
- ٤ - لطائف الإعلام بإشارات أهل الإلهام للقاشانى (١/مادة برزخ)
- ٥ - الفتوحات المكية لابن عربي: ١/٢٠٤ - ٣٠٧

البرهان

الذى هو علة الحكم وسببه، وسمى برهاناً ثانياً لأن اللمية هي العلية الكامنة فى السؤال «لما» وهو أحق البراهين؛ لأنه يعطى سبب الوجود والعقل معاً، والعلم اليقيني لا يحصل إلا به.

٣ - برهان الخُلف (بضم الخاء وفتحها) وهو ما يفيد ثبوت الحكم المطلوب بإبطال نقيضه، لأن إبطال أحد النقيضين يثبت الحكم للآخر، ويكون تصديق الحكم خلفاً لإبطال النقيض، وتالياً له. وكثيراً ما يستعمل هذا البرهان فى الرياضيات الهندسية.

٤ - برهان «راجع»، وهو نوع جديد من البرهان يرجع فيه الفعل من فروض أولية بدئية، لا يمكن للعقل إنكارها، بحيث يتم بها إثبات المطلوب بواسطة انتقال العقل من قضية إلى أخرى أعم منها. ويسميه المناطقة بالاستقراء الرياضى.

٥ - برهان المماثلة، وفيه ينتقل العقل من إثبات حكم لشيء آخر، بناء على التماثل القائم بينهما، والتشابه فى الموضوعات الداخلة فى البرهان. أو هو قياس الشبيه على شبيهه.

والمناطقة يقسمون البرهان من ناحية أخرى بحسب نوع المقدمات التى يتركب منها البرهان.

اصطلاحاً : هو استدلال ينتقل خلاله الذهن من قضايا معلومة يقيناً إلى قضايا أخرى مجهولة.

وقيل: هو استدلال ينتقل فيه الذهن من قضايا مسلمة إلى أخرى تنتج عنها لازمة لها لزوماً ضرورياً.

وهو الحجة القاطعة التى تقطع حجج الخصوم، ويقال: برهن عليه إذا أقام عليه الحجة، ومنه: الصدقة برهان، بمعنى أنها حجة صاحبها على صحة إيمانه.

والبرهان بيان الحجة وإيضاحها. وهو أنواع:

١ - برهان إئى، وهو ما يفيد وجود الشيء دون بيان لعله وجوده، فيكون الحد الأوسط فيه يفيد تصديق الحكم فقط دون أن يبين علة وجوده، فهو يبين السبب فى العقل دون الوجود، والإينية هي ثبوت الحكم، ولا تفيد نسبة أجزاء القياس بعضها إلى بعض ولذلك فإن الإينية تفيد تصديق البرهان ولا تبين السبب فى ذلك.

٢ - برهان «لما»، أو البرهان اللّمى، وهو ما يفيد علة الحكم بسبب بيان ارتباط النتيجة بالمقدمات بواسطة الحد الأوسط

- ١ - برهان منتج لليقين؛ إذا كانت مقدماته يقينية.
- ٤ - برهان جدلي، ما كانت مقدماته من مركبة من قضايا متخيلة.
- ٢ - برهان خطابي؛ ما كانت مقدماته مضمونة أو مقبولة لدى الجمهور.
- ٥ - برهان مغالطي، ما كانت مقدماته من المشبهات أو المتوهمات غير المحسوسة.
- ٣ - برهان شعري؛ ما كانت مقدماته

١. د/ محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة:

- ١ - منطق أرسطو بتحقيق عبد الرحمن بدوي.
- ٢ - رسالة الحدود لابن سينا.
- ٣ - الإشارات والتنبيهات لابن سينا.
- ٤ - رسائل الكندي الفلسفية بتحقيق د. أبو ويدة.
- ٥ - التعريفات للجرجاني.
- ٦ - المعجم الفلسفي ط مجمع اللغة العربية.
- ٧ - المعجم الفلسفي ط دار الثقافة. مراد وهبة وآخرون.
- ٨ - أساس الاقتباس في المنطق. نصير الدين الطوسي.

البريد

أماكن تقف فيها خَيْلُ الْبَرِيدِيَّةِ وهى أماكن متفاوتة الأبعاد تارة لُبْعِدِ ماءٍ، وتارة لِلأُنْسِ بقرية.

ويراد بالبريد فى الدول الإسلامية غير ما يراد به الآن، فقد كان صاحب البريد أو صاحب الخبر أشبه برئيس البوليس السرى، أو رقيب أصحاب الأعمال، فكانوا وسطاء بين الولاة والخلفاء، فكانوا ينقلون أوامر الخلفاء إلى ولااتهم وأخبار الولاة إلى خلفائهم.

كما كان صاحب البريد رقيباً أو مفتشاً من قبل الدولة، يرفعون التقارير عن أحوال الجند أو المال أو غير ذلك من أمور المملكة. فإذا تكدرت العلاقة بين والى والخليفة، وأراد أن يستقل بالولاية أو يتمرد، قطع البريد عن الخليفة.

وقد جعل الملوك والأمراء علامة يتفقون عليها سرا بينهم وبين صاحب البريد، فلا يعتمد أحدهم كتاب صاحب بريده إلا إذا كانت فيه العلامة.

وقد بلغ عدد طرق البريد إبان الدولة العباسية ٩٢٠ سكة، وقدرت نفقات الدواب وأثمانها وأرزاق رجالها ١٠٠، ١٥٩ دينار فى السنة.

لغة : المراد منه مسافة معلومة مُقَدَّرَةٌ باشئ عشر ميلا، وقال الجوهري: ويقال أيضاً على البريد: المُرْتَب، يقال: حُمِلَ فلان على البريد. وَيُطَلَّقُ أيضاً على الرِّسُولِ بَرِيد. واصطلاحاً : اختلف فى أصل الكلمة فذهب الخليل بن أحمد إلى أنه مُشْتَقٌّ من بَرَدْتُ الحديد إذا أرسلت ما يخرج منه. وقيل من بَرَدَ إذا ثَبَّت، لأنه يَأْتى بما تُسْتَقَرُّ عليه الأخبار.

وذهب آخرون إلى أن أصل الكلمة فارسي مُعَرَّب. قَالَ ابن الأثير فى كتابه «النهاية فى غريب الحديث»^(١) بريده دم معناه: مقصود الذئب. لأنهم إذا أقاموا بغلا فى البريد فَصَّوْا ذنبه كعلامة.

البريد كان موجوداً فى عهد الأكاسرة من ملوك الفُرس والقيصرية ملوك الروم. وكان أول من وضعه فى الإسلام، مُعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما وذلك حين استقرت له الخلافة، فوضع البريد لتُسْرِعَ إليه أخبارُ بلاده^(٢).

وقيل: إنما فُعِلَ ذلك زمن عَبدِ الملك بن مروان حين خلا وَجْهَهُ من الخوارج. ولكن الواضح أن عبد الملك إنما أَحْكَمَهُ. فَأَنْشَأَ

الحمام الزاجل

ويقال إن أول استخدامه كان فى الموصل،

ثم فى مصر على عهد الفاطميين
فالعباسيين.

وكان من وسائل البريد أيضاً الحمام
الزاجل، فقد كان له شأن عظيم عندهم،

(هيئة التحرير)

-
- ١ - النهاية فى غريب الحديث. لابن الأثير
 - ٢ - الأوائى لآى هلال العسكرى تحقيق محمد المصرى ووليد قصاب. وزارة الثقافة والإرشاد القومى - دمشق بدون تاريخ
 - مراجع الاستزادة:
 - ١ - صبح الأعشى للتلقيشندى طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكتب ط ٢ ١٩٩٠ م.
 - ٢ - تاريخ التمدن الإسلامى جورجى زيدان طبعة دار الهلال القاهرة.
 - ٣ - موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية د. أحمد شلبى طبعة دار النهضة العربية القاهرة.

البسط

يرد «البسط» فى التراث الصوفى مقررًا دائماً بمصطلح آخر هو «القبض» وهما - فيما يقول الصوفية - مظهران من مظاهر اسميين من أسماء الله تعالى الحسنى: القابض والباسط، وحالان من الأحوال يردان على قلب السالك، ويتولدان من بواعث معينة، مثل: الخوف الذى يبعث القبض، والرجاء الذى يورث «البسط».

وقد عرفهما الإمام الغزالى بأن «البسط» عبارة عن حال الرجاء، والقبض عبارة عن حال الخوف. على أن الخوف والرجاء من أحوال المبتدئين، أو لمن هو فى مقام «المحبة العامة»، بخلاف القبض والبسط، فهما حالان لمن ترقى عن مقام «المحبة العامة» ونزل بدايات مقام «المحبة الخاصة». وعند السهروردى (٥٣٩هـ - ٦٣٢هـ) أن أوائل هذا المقام موسم قبض السالك وبسطه، ووقتتهما المحتوم، لا يكونان قبله ولا بعده.

ويضرب الصوفية بين «الخوف والرجاء» و«القبض والبسط» بأن الأولين يتعلقان بمحذور أو مأمول فى المستقبل، بينما يتعلق

الأخيران بمعنى حاصل فى الوقت واللحظة.. وقد يتولد القبض والبسط بسبب من الجفاء والوفاء، أو من الفرق والجمع، أو من الوارد القلبى، وقد يتولدان لسبب أدنى من ذلك. من إشارة عتاب أو إشارة تقريب، وقد يهجمان بدون سبب، فينقبض قلب السالك أو ينبسط لغير علة أو سبب معلوم، ويجب على السالك فى هذا النوع الهجومى من القبض التوبة والاستغفار، إذ هو نتيجة تقصير أو جفوة غير معلومة، وعليه أن يصبر ويحتمل ولا يحاول دفعه أو إزالته، كما يجب عليه فى البسط السكون ومراعاة الأدب، وهذا ينبه شيوخ التصوف إلى خطر الاسترسال مع حال البسط، ويحذرون من الخفة والطرب، ويفرضون على السالك أن يحبس بسطه بالسكون والانكماش، ولهم فى ذلك عبارة مشهورة هى: «قف على البساط، وإياك والأنبساط». وأهل التحقيق من أئمة التصوف يستعينون بالله من حالى: القبض والبسط، ويصفونهما بأنهما: «فقر وضر».

د / أحمد الطيب

مراجع الاستزادة:

- ١ - الرسالة القشيرية: القشيري، ط الحلبى - القاهرة، ١٣٥٩هـ - ١٩٤٠م.
- ٢ - الإملاء عن إشكالات الإحياء، بهامش إحياء علوم الدين الغزالى، ط. الحلبى. بدون تاريخ.
- ٣ - عوارف المعارف: السهروردى، مكتبة القاهرة ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م.
- ٤ - لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام، القاشانى، ط دار الكتب المصرية ١٩٩٦م.
- ٥ - مدارج السالكين (شرح منازل السائرين للهروى)، ابن القيم، مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٥هـ - ١٩٥٦م.

البصريات

تحتل مكانة متقدمة فى التراث العلمى لهذا العلم، وأبرز فروعها الطبيعة الضوئية: وتبحث فى منشأ وخواص الأشعة الضوئية، والبصريات: وتبحث فى تأثير الأشعة الضوئية على الأبصار، أما هندسة الضوء فتبحث فى بعض الخواص مثل الانعكاس والانكسار على المرايا والعدسات، والقوانين المتحركة فى هذه الخواص.

والبصرى هو صاحب مهنة يقيس وينحت عدسات النظارات تبعاً لمواصفات الطبيب، ويحتاج البصرى (الآن) إلى شهادة رسمية ودراسة ليمارس مهنته، مع دقة البصريات وتعقدها، وهو غير مؤهل لفحص العيون أو وصف النظارات أو قياس الإبصار، فذلك من اختصاص إخصائى أمراض العيون.

١. د / محمد الجوادى

هو فرع الفيزياء والهندسة المتعلق بخصائص الضوء. وهو يصف كيف ينشأ الضوء، وكيف ينتقل، وكيف يمكن رصده، وقياسه، واستخدامه، ويتضمن علم البصريات دراسة الضوء المرئى وغير المرئى مثل الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.

وهناك عدد كبير من الأجهزة التى تعمل وفقاً لنظريات علم البصريات. ومن هذه الأجهزة النظارات وآلات التصوير وآلات التكبير والميكروسكوبات وأجهزة الإسقاط والتلسكوبات، وتحتوى كل هذه الأجهزة على أدوات بصرية مثل العدسات والمرايا التى تنقل الضوء وتتحكم فيه، وقد كان للعلماء المسلمين الفضل الأكبر فى تطور علم البصريات، ولا تزال الآثار العلمية لابن الهيثم

مراجع الاستزادة:

- ١ - البيرز ثورة فى طب العيون د. مدحت الحناوى ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٤م.
- ٢ - وظائف الأعضاء من الألف إلى الياء بوريس فيدورفيتش سبرجيف. ط. سلسلة الألف كتاب - الهيئة العامة للكتاب.

البطالة

الإنتاج الرأسمالي؛ فلا سبيل إلى مكافحتها إلا بإتاحة فرص العمل التى تصونها الضوابط العادلة من شرع الله والتى تهتم بالحاجات العامة للإنسان، فالدين والعمل هما إذن طوق النجاة من شُرور البطالة والأزمات الاقتصادية.

وإذا كانت الدولة تشعر بنوع من الالتزام الأخلاقى حيال المتعطلين فإن العمل يمثل خطاً أساسياً فى الإسلام لدرجة أن الكثير من الآيات الكريمة تربط جذرياً بين الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ (الجمعة ١٠). كما يقول الرسول الكريم: (إن طلب كسب الحلال فريضة)^(١).

وفى هذا ضمان خير ضمان لإشباع الحاجات من ناحية، وتحقيق المواءمة بين المصلحة العامة والخاصة من ناحية ثانية.

١. د/ محمود أبو زيد

لغة: يقال بَطَلَ العامل: تَعَطَّلَ فهو بَطَالٌ، وبَطَلَ العامل: عَطَّلَهُ، وبَطَلَ العمل: قطعه (محدثة)^(٢).

واصطلاحاً: هى التوقف عن العمل أو عدم توافر العمل لشخص قادر عليه وراغب فيه.

والبطالة قد تكون حقيقية أو بطالة مقنعة، كما قد تكون بطالة دائمة أو بطالة جزئية وموسمية، وتتضاعف تأثيراتها الضارة إذا استمرت لفترة طويلة وخاصة فى أوقات الكساد الاقتصادى، وكان الشخص عائلاً أو رباً لأسرة، حيث تؤدى إلى تصدع الكيان الأسرى وتفكك العلاقات الأسرية وإلى إشاعة مشاعر البلادة والاكئاب.

وأياً ما كانت الأسباب المؤدية إلى البطالة كأن تكون أثراً لما يوجد فى المجتمع من تناقضات فى بناء الفرصة، أو نتيجة للتخصص المتزايد والتنافس الشديد فى

١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ج ١، ط القاهرة سنة ١٩٨٥م، مادة (بطل) ص ٦٣
٢ - الجامع الصغير للسيوطى

البطلان

معدوم حكمًا، ولا يقدر على تسليمه فكان بيعًا غير مشروع ولا يعتد به ولا يترتب عليه أثره.

ومثلوا للباطل في العبادات: بصوم الحائض وصلاتها فهما غير مشروعين ويوجبان الإثم. ومثال الفاسد عندهم في المعاملات: الربا؛ فمن حيث كونه بيعًا مشروع، ولكنه غير مشروع باعتبار ما اشتمل عليه من وصف كالزيادة في أحد العوضين مثلاً، وفيه يعتد بالبيع ويترتب عليه الملك ولا يعتد بالوصف فترد الزيادة على صاحبها.

ومثاله في العبادات: صوم يوم النحر، فمن حيث كونه صومًا مشروع، ولكنه غير مشروع لوقوعه يوم النحر.

والباطل عندهم لا يعتد به أصلاً، أما الفاسد فإنه يترتب عليه آثاره مع إزالة الوصف غير المشروع، ولا عبء بهذا الفرق عند الجمهور، وإن كانوا قد خالفوا هذه القاعدة في عدة مواضع.

أ. د. / علي جمعة محمد

لغة: فساد الشيء وسقوط حكمه كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً: عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه^(٢).

والفساد والبطلان عند غير الحنفية لفظان مترادفان معناهما واحد، يقابلان الصحة، سواء أكان ذلك في العبادات أم في المعاملات.

فهما في العبادات عبارة عن: عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر، وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها.

أما عند الحنفية، فالفساد والبطلان متغايران؛ لأنهم يعرفون الباطل بأنه: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والفساد بأنه: ما شرع بأصله دون وصفه.

وقد مثل الحنفية للباطل في المعاملات: بيع الملاقيح، أي: الأجنة في بطون أمهاتها، فإنه بيع غير مشروع أصلاً؛ لأنه فقد أحد أركانه وهو المبيع المعقود عليه إذ الحمل

١ - المعجم الوسيط لجمع اللغة العربية ٦١/١ مادة (بطل) الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م.

٢ - أصول الفقه للمنعماني تحقيق حسين السياف ود/ حسن الأمول ص ٤٠ مؤسسة الرسالة ط الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م

مراجع الاستزادة:

١ - قواعد الأدلة في الأصول لأن السمعاني تحقيق د/ محمد حسن هيتو ١/١ مؤسسة الرسالة ط الأولى ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

٢ - البحر المحیط للزركشي تحقيق لجنة من علماء الأزهر ٢٤/٢ وما بعدها دار الكتب ط الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

٣ - التمهيد في تخریج الفروع على الأصول للآسنوی تحقيق د/ محمد حسن هيتو ص ٥٩ مؤسسة الرسالة ط ثانية ١٤٠١هـ - ١٩٨١م

٤ - شرح الكوكب المنير لآل المحار الحميلي تحقيق د/ محمد الزحيلي ود/ نزيه حماد ٤٦٣/١، جامعة الملك عبد العزيز ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م

البعث

أما القول الأول: ((إعادة المدوم بعينه)) فقد أنكره الفلاسفة والتاسخية المنكرين للمعاد الجسماني. وقوم من المؤمنين بالمعاد الجسماني، وهم بعض الكرامية، وبعض المعتزلة: فإن هؤلاء وإن كانوا مسلمين ومعترفين بالمعاد الجسماني، ينكرون إعادة المدوم، ويقولون: إعادة الأجسام هي جمع أجزائها المتفرقة.

وأما القول الثاني: ((إعادة جمع الأجزاء المتفرقة)) فقد أورد عليه الفلاسفة الكثير من الاعتراضات منها: الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا.

لذا فقد نقل عن إمام الحرمين: أنه اختار التوقف، وعدم الجزم بكون الجسم بعد الموت ينعدم بالكلية وتتفرق أجزاؤه؛ لأنه لم يرد من السمع دليل قاطع على تعيين أحدهما.

أما القول الثالث: فهو ما عليه السلف وجمهور العقلاء: «أن الأجسام تتقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا، ثم ينشأها الله نشأة أخرى، كما استحال في النشأة الأولى. فإنه كان نطفة، ثم صار علقة، ثم صار عظاما ولحما، ثم أنشأه خلقا سويا.

كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى كله

لغة: بَعَثَهُ وَابْتَعَثَهُ، بمعنى: أرسله، فانبعث.. وبعث الموتى: نشرهم ليوم البعث.

واصطلاحاً: هو إحياء الله الموتى، وإخراجهم من قبورهم، وقد اتفق المحققون من الفلاسفة وجميع الملليين (اليهود والنصارى والمسلمين) على أن البعث حق واقع لا محالة.

ولكنهم اختلفوا في كيفية المعاد.

فقال الفلاسفة: إن المعاد روحاني فقط. وعرفوه بأنه عود النفوس إلى ما كانت عليه من التجرد. وأنكروا المعاد الجسماني. وقد رد عليهم الإمام الغزالي، وفند مزاعمهم وحكم عليهم بالكفر في كتابه «تهافت الفلاسفة» لإنكارهم المعاد الجسماني.

وأما القائلون بالبعث الجسماني فقد اختلفوا في كفيته إلى ثلاثة أقوال:

منهم من قال: تعدم الأجزاء ثم تعاد. أي أن البعث يكون بإعادة المدوم بعينه.

ومنهم من قال: تفرق الأجزاء ثم تعاد. أي أن البعث يكون بإعادة جمع الأجزاء المتفرقة.

ومنهم من قال: البعث يكون بإنشاء جديد مراعى فيه النشأة الأولى، والمعاد هو الأول بعينه.

إلا عَجَبَ الذَّنْبِ كما ثبت في الصحيح عن
النبي ﷺ أنه قال: (كل ابن آدم يبلى إلا
عَجَبَ الذَّنْبِ، منه خلق ابن آدم وفيه
يُرْكَب) (رواه مسلم) وفي حديث آخر: (إنَّ
السَّمَاءَ تَمَطَّرَ مطراً كَمَنَى الرجال
ينبتون في القبور كما ينبت النبات)
(رواه الهيثمي) فالنشأتان نوعان تحت جنس،

يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان
من وجه والمعاد هو الأول بعينه.

وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة
فرق، فالنشأة الأولى: معرضة للموت والفساد،
أما النشأة الثانية (الإعادة) فهي للخلود
والبقاء.

١. د / أحمد المهدي

مراجع الاستزادة:

- ١ - انظر تهاافت الفلاسفة: للغزالي تحقيق د/ سليمان دنيا - دار المعارف.
- ٢ - انظر شرح المواهب: للجرجاني - الموقف السادس - ص ١٧٧ وما بعدها. تحقيق ونشر د/ أحمد المهدي ١٩٩٦م.
- ٣ - انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفى - تحقيق: بشير عرن - مكتبة دار البيان بدمشق ط أولى ١٩٨٥م.

البقاء

أو غيرها.

فقال الأشعرى ومن تبعه من أصحابه، وجمهور معتزلة بغداد: البقاء: صفة وجودية زائدة على الوجود، إذ الوجود متحقق دونه كما فى أول الحدوث، بل يتجدد بعده صفة هى البقاء. وبناء عليه فالبقاء صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى.

وقال القاضى أبو بكر الباقلانى، ومن تبعه، وجمهور معتزلة البصرة: البقاء: هو نفس الوجود فى الزمان الثانى لا أمر زائد عليه - هو الوجود المستمر فى المستقبل - وهو صفة نفسية.

وقال جمهور المتكلمين: البقاء: صفة سلبية: وهو عدم آخرية الوجود لله تعالى^(١) قال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ (الحديد ٣) وقال تعالى: ﴿كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَأَنْ رَحْمَنِ وَجْهِ رَيْكُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن ٢٦ - ٢٧) وقال ﷺ (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء)^(٢).

١. د / أحمد المهدى

لغة: بقى الشيء بقاءً: دام وثبت.

واصطلاحاً: من الصفات الإلهية التى اختلفت فيها: هل البقاء من الصفات الوجودية، أو السلبية. وهو عدم آخرية الوجود لله تعالى: أى ليس لوجوده آخر فلا يكون قائماً، فهى تنفى عن الله تعالى الفناء، وهو أمر لا يليق بذاته تعالى. فالله تعالى مع كونه أزلياً فهو أبدي لا آخر لوجوده. قال تعالى ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ (الحديد ٣).

وقد اتفق المتكلمون على جواز إطلاق الباقي على الخالق والمخلوق المستمر الوجود حقيقة خلافاً لأبى هاشم الجبائى، فإنه قال: الباقي على الحقيقة إنما هو الله تعالى وتسمية المخلوق باقياً مجاز^(١).

ومن أسماء الله الحسنى الباقي: ومعناه لا آخر له. والوارث: ومعناه الباقي بعد فناء الخلق.

وقد اتفق المتكلمون على أنه - تعالى - باق لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم؛ ولكنهم اختلفوا فى أن البقاء من الصفات الثبوتية،

مراجع الاستزادة:

١. ابتكار الأفكار فى أصول الدين للأعدى ص ٣٨٥ وما بعدها تحقيق د / أحمد المهدى (مخطوط بمكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة)
٢. انظر شرح النواقيح للرحماني تحقيق د / أحمد المهدى ص ١٦٧ وما بعدها وشرح العقيدة الطحاوية لأبى العز الحنبل ص ٥٧ وما بعدها
٣. جزء من حديث طويل رواه مسلم رقم (٢٧١٢) فى الذكر

البقيع

لأهل بقيع الغرقد» (رواه النسائي)^(٤).

٢ - وفى حديث طويل قال فيه جبريل للنبي ﷺ «وإن ربك يأمرُك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» (رواه مسلم)^(٥).

٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ «أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم يأتى أهل البقيع فيحشرون معى ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشرب بين الحرمين» (رواه الترمذى)^(٦).

والبقيع تشتمل على:

أ - بقيع الغرقد.

ب - بقيع الزبير: فيه دور ومنازل بالمدينة.

ج - بقيع الخيل: عند دار زيد بن ثابت^(٧).

د - بقيع بطحان^(٨).

هـ - بقيع الخبيجة: ناحية بئر أبى أيوب، والخبيجة شجرة كانت تثبت هناك وقيل: الخبيجة^(٩).

لغة: بقع الجلد، بقعا: خالط لونه لوناً آخر فهو أبقع، والبقعا: الأرض ذات الحصى الصغير، والبقيع المكان المتسع فيه أشجار مختلفة. كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً: مقبرة أهل المدينة، وهى داخل المدينة^(٢) وهو بقيع الغرقد، قال الأصمعى: قطعت غرقدات فى هذا المكان، حين دفن عثمان بن مظعون، فسمى بقيع الغرقد لهذا، والفرقد شجر كان ينبت هناك^(٣).

وفى فضل أموات المؤمنين المدفونين فى البقيع ورد:

١ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: كلما كانت ليلتى من رسول الله ﷺ يخرج فى آخر الليل إلى البقيع، فيقول «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم متواعدون غداً أو مواكلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر

مراجع الاستزادة:

- ١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية دار المعارف ط ٣ القاهرة، ٦٨/١.
- ٢ - معجم البلدان، ياقوت الحموى دار إحياء التراث العربى بيروت ١٩٧٩م ١٩٣/١.
- ٣ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - لأبى عبيد الله بن عبد العزيز البكرى الاندلسى - تحقيق: جمال طلبة دار الكتب العلمية ٢٤٤/١.
- ٤ - سنن النسائي كتاب الجنائز باب ١٠٢ حديث رقم ٢٠٣٩.
- ٥ - صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القور والدعاء لأهلها ٤٢/٧ - ٤٤.
- ٦ - سنن الترمذى كتاب المناقب باب ١٨٠ حديث ٤٠٥٦.
- ٧ - معجم البلدان ٧٤/١.
- ٨ - صحيح مسلم بشرح النووي كتاب المساجد باب وقت العشاء ١٤٠/٥.
- ٩ - معجم ما استعجم ٢٤٤/١ وانظر سنن أبى داود كتاب الخراج باب ٤٠ حديث ٢٠٨٧.

البلاغة

والتوبيخ اقتضى همزة الاستفهام الإنكارى
فى قول الله تعالى رداً على عقائد المشركين:
﴿أصطفى البنات على البنين﴾
(الصافات ١٥٣) وهكذا تتغير الأساليب
وتتنوع خصائص التعابير لتشمل كل كلام
بليغ، والاعتبار المناسب يقابل مصطلح
«النظم» أو نظرية النظم التى طورها وأوفى
بها الفايه الإمام عبد القاهر الجرجانى
٤٧٤ هـ.

بلاغة المتكلم: هى حالة راسخة، أو
ملكة عند البليغ يعبر ويبدع فى ذوق ورهافة
حسن، ودقة فكر ومطابقة لمقتضى الحال.

مراتب البلاغة: يتفاوت البلقاء فى
تعابيرهم وإمامهم بالمقامات ومواهبهم
وثقافتهم وقوة خيالهم ونفاذ فكرهم، تفاوتاً
كبيراً، شعراً ونثراً ثم يأتى النظم القرآنى
ممثلاً للإعجاز الذى فاق القوى والقدرة.
والفصاحة داخلة فى مفهوم البلاغة التى
تتوج علوم العربية وفنونها من اللغة والنحو
والصرف والتعمق فى الأدب شعراً ونثراً
ليكون الشكل والمضمون كلا لا يتجزأ.

لغة: الوصول والانتهاى ومشاركة الفايه.
كما فى اللسان.

يوصف بها الكلام والمتكلم، ولا توصف بها
الكلمة إلا على سبيل المجاز.

قال الزمخشري فى أساس البلاغة، ومن
المجاز: حفظت كلمة الحويدرة (الشاعر)
لقصيدته، وهذه كلمة شاعرة.

واصطلاحاً: مطابقة الكلام

لمقتضى الحال مع فصاحته، والحال
ويسمى المقام: هو الأمر الذى يدعو المتكلم
إلى أن يعتبر فى كلامه خصوصية ما، فيأتى
بكلامه على نحو خاص من الصياغة والتعبير
من تقديم وتأخير أو ذكر أو حذف أو تعريف
أو تكثير أو قصر أو إنشاء وغير ذلك من
المعانى التى تترجم عن فكر المتكلم وقلبه،
ولذا قالوا: لكل مقام مقال، ولكل كلمة مع
صاحبها مقام ومجيء الكلام معبراً عن حال
صاحبه ملائماً لحال المخاطب يسمى
مقتضى الحال، أو الاعتبار المناسب، فذكاء
المخاطب يقتضى الإيجاز، والإنكار يقتضى
التوكيد، والإنكار يقتضى التعريف، والتكذيب

وقد تفرع من البلاغة علم المعانى أو
التراكيب، وعلم البيان من تشبيه ومجاز،
وكناية، وعلم البديع بمحسناته المعنوية
واللفظية، إن برئت من التكلف واقتضاها المقام.

١. د/ صباح عبید دراز

مراجع الاستزادة :

- ١ - البلاغة تطور وتاريخ. د/ شوقي ضيف. نشر دار المعارف ط ٢.
- ٢ - عبد القاهر الجرجاني. د/ احمد بدوي. الناشر مكتبة مصر ط ٢.
- ٣ - الإيضاح: الخطيب القزويني. تحقيق د/ عبد المنعم خفاجي. دار الكتاب اللبناني ط ٥ سنة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
- ٤ - بنية الإيضاح: الشيخ عبد المتعال الصعيدي. المطبعة النموذجية. القاهرة.
- ٥ - البيان والتبيين. الجاحظ. مكتبة الخانجي. مصر.
- ٦ - شروح التلخيص. طبع عيسى الحلبي سنة ١٩٢٧ م.
- ٧ - العمدة لابن رشيق دار الجيل. بيروت - لبنان ط ٤ سنة ١٩٧٢ م.
- ٨ - نظرية عبد القاهر في النظم. د/ درويش الجندى. مكتبة نهضة مصر سنة ١٩٦٠ م.

البلاغ والتبليغ

قوله تعالى ﴿بلغ أشده وبلغ أربعين سنة﴾ (الأحقاف ١٥)، وقوله عز وجل ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾ (البقرة ٢٣٢) ﴿ما هم ببالغيه﴾ (غافر ٥٦).. والبلاغ التبليغ نحو قوله عز وجل ﴿هذا بلاغ للناس عابدين﴾ (الأنبياء ١٠٦) وأما قوله تعالى ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف﴾ (الطلاق ٢) فللمشاركة.. ويقال بلفته الخبر وأبلغته مثله وبلفته أكثر قال تعالى ﴿أبلغكم رسالات ربي﴾ (الأعراف ٦٢) وقال تعالى: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ (المائدة ٦٧).^(١)

لغة : البلاغ : ما يُتَبَلَّغُ به ويُتَوَصَّلُ إلى الشيء المطلوب.. والبلاغ: ما بلغك. والبلاغ الكفاية.. وتقول: له في هذا بلاغ كفاية. والبلاغ: الإبالغ.

وفى التنزيل ﴿إلا بلاغاً من الله ورسالاته﴾ (الجن ٢٣) أى لا أجد منجى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به. والإبالغ: الإيصال، وكذلك التبليغ، والاسم منه البلاغ، وبلغت الرسالة أى أوصلتها^(١) والبلاغ: ما يتوصل به إلى الغاية، والبلاغ: بيان يذاع في رسالة ونحوها^(٢) ويقول الراغب في مفردات القرآن: البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكاناً كان أو زماناً أو أمراً من الأمور المقسدة، وربما يعبر به عن المشاركة عليه، وإن لم ينته إليه، فمن الانتهاء

مراجع الاستزادة:

١ - لسان العرب، ابن منظور، مادة (بلغ) ٢٤٦/١، دار المعارف مصر
٢ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة (بلغ) ٧٠/١، دار المعارف، ط ٢، القاهرة
٣ - مفردات القرآن، الراغب الأصفهاني ص ٧١، دار الكتب العلمية، بيروت ط ١ سنة ١٩٧١م.

بنو الأحمر

بين المواجهة والمخالفة، وبلغت دولتهم في بعض العهود درجة عالية من القوة والازدهار كما قُدر لها أيام محمد الفتى بالله بن يوسف ٧٥٥ - ٧٩٣ هـ ١٣٥٤ - ١٣٩١م، على أن القرن التالي شهد تدهور الأحوال بسبب نشوب الثورات وتزايد الحملات النصرانية والتنازع بين أفراد الأسرة الحاكمة. وخلال السنوات الثلاثين الأخيرة نشبت الحرب الأهلية بين السلطان أبي الحسن على بن سعد وأخيه محمد «الزغل» ثم مع ابنه أبي عبد الله، ويأسر جيش قشتالة هذا الأخير ويرغمونه على تسليم غرناطة بعد سقوط معاقلا الكبرى في سنة ٨٩٧ هـ - ١٤٩٢م.

وعلى الرغم من سوء الأحوال المتزايد في غرناطة الإسلامية فقد كان شعبها من أنشط الشعوب في استغلال مواردها المحدودة وأكثرها حرصاً على الثقافة والفنون، يشهد بذلك قصر الحمراء الذي يعد دُرّة فنية نادرة، ثم من نبغ في غرناطة من كبار العلماء والأدباء، مثل الوزير الشاعر المؤرخ لسان الدين بن الخطيب ٧٧٦ هـ - ١٢٧٤م والشاعر ابن زمرك ٧٩٧ هـ - ١٣٩٥م وابن خاتمة ٧٧٠ هـ - ١٣٦٩م، والفقيهيين القاضي أبي الحسن النباهي ومحمد بن عاصم القيسي ٨٢٩ هـ - ١٤٢٦م، والنحوي المفسر أبي حيّان نزيل مصر ٧٤٥ هـ - ١٣٤٤م.

أ. د/ محمود على مكي

يقصد بهم الأسرة التي حكمت مملكة غرناطة Granada آخر معاقل الإسلام في الأندلس، ومؤسس الدولة هو محمد بن يوسف بن نصر، الذي ينتهي نسبه إلى الصعابي سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه، ولد سنة ٥٩٥ هـ - ١١٩٨م؛ وكان قائداً شجاعاً عاش فترة سقوط الحواضر الأندلسية الكبرى بعد هزيمة المسلمين في معركة العقاب ٦٠٩ هـ - ١٢١٢م ونشوب الفتن بين زعمائهم، فاضطر لمصانعة ملك قشتالة فرناندو الثالث والاعتراف بتبعيته له ٦٤٣ هـ - ١٢٤٥م، ولكنه كان يمتزم لم شتات ما بقي من الأندلس، فلجأ لغرناطة وحاضرتيها مالقة وألمرية، واستقر ملكه بهذه الرقعة الجبلية التي تبلغ مساحتها عشر شبه الجزيرة.

واستطاع توطيد سلطته والتقوى بالمسلمين الهاربين من المدن التي استولى عليها النصاري. وتوفي في ٦٧١ هـ - ١٢٧٢م، وخلفه ابنه محمد الفقيه الذي نظم دواوين الدولة وجباياتها وخلع عليها صفة الملوكية، واستمر حكمه حتى ٧٠١ هـ - ١٣٠٢م.

وتعاقب بعد ذلك الملوك من بني الأحمر على مدى القرنين التاليين، وتراوحت علاقاتهم بجيرانهم من سلاطين بني مرين بالمغرب وملوك قشتالة وأرغون النصرانيين

مراجع الاستزادة :

- ١ - نفع الطيب، تحقيق إحسان عباس، بيروت ١٩٨٨م.
- ٢ - الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب، ط. الخاني
- ٣ - المغرب في حلى المغرب، ط. دار المعارف
- ٤ - نهاية الأندلس لمحمد عبد الله عنان، القاهرة ١٩٦٦م

البهائية

وكان البهاء يغطى وجهه بتناع موهما من يلقاه أن بهاء الله يعلمه وقد ترك البهاء بعض الكتب والرسائل منها:

١ - الإيقان، وقد كتبه لما كان فى بغداد تأييداً لدعوى «الباب».

٢ - وله عدة رسائل بعضها كتبه بالعربية وبعضها بالفارسية، ومن أسماء هذه الرسائل «الألواح»، «الإشراقات»، «الهيكل»، «الكلمات الفردوسية»، «العهد».

٣ - وأشهر كتبه «الأقدس» وقد كتبه فى السنوات الأخيرة من حياته ادعى أن الأحكام التى وردت فيه نزلت من سماء المشيئة الإلهية، وأن جميع ما نزل فى الكتب المقدسة قد نسخ لعدم انسجامها مع احتياجات الإنسان المعاصر، وكتاب «الأقدس» مجموعة من الخواطر تتحدث عن الإلهام والحلال والحرام والمواظبة، ومخاطبة الأمم والملوك، وبعض الألفاظ التى تشير إلى الحروف مثل قوله:

يا أرض الطاء لا تحزننى من شيء قد جعلك الله مطلع فرح العالمين ..

يا أرض الخاء نسمع فيك صوت الرجال فى ذكر ربك الغنى المتعال.

وبعد موته آل أمر الحركة إلى ابنه عباس عبد البهاء، ومن بعده حفيده شوقى ربانى، ثم آل الأمر إلى أحد اليهود الأمريكان، وكان اسمه ميسون.

البهائية نسبة إلى بهاء الله، وهو حسين على المازندراني، الذى سُمى نفسه بهاء الله، وكان له دور كبير فى مساندة الحركة البابية، وتخطيطه لها من وراء ستار، مستغلاً لكل الظروف والشخصيات فى دعمها لتحقيق مآربه، وهو مختلف حتى لا ينكشف أمره.

وقد تعاون مع الروس وعملائهم عندما كان فى إيران، ولما انتقل إلى تركيا ثم فلسطين أخذ فى التعاون مع المؤسسات اليهودية المالية، والاستعمار الإنجليزي.

ولما وجد أن أخاه يزاحمه على زعامة الحركة بعد هلاك الباب همّ بقتله، ودبر مذبة من أشنع ما عرف فى التاريخ، قضى فيها على أعوان أخيه قتلاً بالسواطير والجنائزير المسمومة فى وحشية يندى لها جبين الإنسان خزيًا وعارًا.

بعد أن هلك الباب ادعى البهاء أنه خليفة القائم (الباب) ثم ادعى أنه القائم نفسه، ثم تقدم خطوة أخرى فادعى أن القائم (الباب) كان مهملًا له، فلهذا فهو .. القيوم ثم انتحل مقام النبوة، وأخيراً ادعى الألوهية والربوبية، وأنه مظهر الحقيقة الإلهية، التى لم تصل إلى كمالها الأعظم إلا حينما تجسدت فيه، وأن كل الظهورات الإلهية التى سبقت منذ آدم مروراً بالأنبياء جميعاً كانت درجات أدنى حتى وصلت إلى كمالها فى تجسدها فى شخصه وذلك لأنهم يؤمنون بالحلول.

ومن عقائدهم أنهم يعبدون البهاء، ويتوجهون إلى قبره بالعبادة، ويحجون إليه، ومن كلامه فى ذلك: «من توجه إلى فقد توجه إلى المعبود أما الذين يتوجهون بعبادتهم إلى الله، فإنما يتوجهون بها إلى وهم أفكته الظنون».

والصلاة عندهم تسع ركعات فى الصباح والزوال والأصال أوقات طلوع الشمس وتوسطها ومغيبها، ويقدون العدد (٩) لأنه مجموع حروف (بهاء) والقبلة كانت فى حياة البهاء إلى قصره، وبعد موته إلى قبره، والصوم ١٩ يوما، والزكاة لمن يملك مائة مثقال من الذهب يؤخذ منه ١٩ مثقالا.

والحج إلى قصر البهاء فى حياته وإلى قبره بعد موته.

والزواج للرجل أن يتزوج بامرأتين، ولم يحرم من النساء إلا الأم فقط، وإذا اقترن الزوجان عاما ولم يتفقا انفصلا بالطلاق والربا مباح والجهد محرم، والميراث حسب

ما اتبع البابية.

وهم يكفرون بالآخرة متابعة لأسلافهم البابية والباطنية من قبل ولهم تأويلات يحرفون بها الكلام عن معانيه، ومن أمثال هذه التأويلات:

القيامة: حلول روح الله فى جسد بشرى.

البعث: اليقظة الروحية.

رؤية الله: هى رؤية الجسد البشرى الذى حلت فيه روح الله.

الجنة: رياض المعرفة التى فتحت أبوابها فى عهد البهاء.

النار: الحرمان من معرفة الحقيقة الإلهية التى ظهرت فى جسد الباب أو الكفر بأن البهاء هو رب العالمين.

ولهم تأويلات كثيرة ترجع جميعها إلى الكفر باليوم الآخر كما جاء فى القرآن الكريم والكتب المقدسة السابقة.

١. د/ محمد إبراهيم الجيوشى

مراجع الاستزادة :

١ - البابية والبهاءية : د/ محمد إبراهيم الجيوشى - ط المجلس الأعلى للثقون الإسلامية القاهرة - سلسلة دراسات إسلامية سنة ١٩٩٨
٢ - وثائق البهاءية - دكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) - ط الأهرام - القاهرة. د. ت.

البهرة

(جوجرات) جنوب بومباي، واعتق جماعة من الهندوس هذه الدعوة حتى كثر عددهم، وعرفوا باسم البهرة.

وكلمة (البهرة) كلمة هندية قديمة معناها التاجر^(٢).

وقد انقسمت الدعوة الطيبية في القرن العاشر الهجري إلى فرقتين:

فرقة البهرة الداودية، وفرقة البهرة السليمانية.

فالفرقة الداودية: تنسب إلى الداعي قطب شاه داود برهان الدين المتوفى سنة ١٠٢١هـ والفرقة السليمانية: تنسب إلى الداعي سليمان بن حسن اعترف به داعية سنة ١٠٠٥هـ وقد انتقل مركز دعوة الفرقة الداودية إلى الهند في القرن العاشر الهجري، وداعيتهم الآن هو طاهر سيف الدين وهو الداعي الحادي والخمسون، ويقيم في مدينة بومباي بالهند.

وطائفة البهرة بفرعيها يحترفون التجارة، ولا يزيد عددهم عن ربع مليون نسمة متفرقين بين الهند وباكستان وعدن وهم جميعاً يقدّسون داعيهم المطلق تقدّساً تاماً،

اصطلاحاً : هي إحدى فرق الإسماعيلية المنتسبة إلى الإمام إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق.

وقد انقسمت الإسماعيلية بعد وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله سنة ٤٨٧هـ إلى فرقتين:

الإسماعيلية النزارية: نسبة إلى ابنه نزار. وهي المعروفة - الآن - بالأغاخانية.

والإسماعيلية المستعلية: نسبة إلى ابنه الخليفة المستعلى بن المستنصر الذي تولى الخلافة بعد أبيه وهي المعروفة - الآن - بالبهرة في الهند، والطيبية في اليمن^(١).

والإسماعيلية المستعلية: هم إسماعيلية مصر، واليمن، وبعض بلاد الشام - في ذلك الوقت - وقد عاش أتباع الإسماعيلية المستعلية في اليمن في محيط خاص بهم ركنوا إلى التجارة، وكان كثير منهم يتخذ التقية؛ فلا يظهر إسماعيليته بالرغم من وجود داعية لهم ينوب عن إمامهم المستور في تصريف أمورهم، الدينية.

وقد هيات لهم التجارة التقليدية بين اليمن والهند فرصة لنشر الدعوة الإسماعيلية الطيبية في الهند ولا سيما في ولاية

ويطيعون أوامرهم، وله عليهم سلطة مطلقة فله أن يستولى على تركة الموتى، وأن يأخذ من الأحياء ما يريد من أموالهم.

والبهرة: يتخذون لأنفسهم أماكن خاصة للصلاة اسمها «جامع خانة» ولا يسمحون بإقامة الصلوات في المساجد العامة، وهم فرقة باطنية يظهرون غير ما يبطنون، يتظاهرون بالإسلام ويصلون كما يصل المسلمون، ولكنهم في الباطن يصلون للإمام المستور. كما أنهم يذهبون إلى مكة للحج،

ولكنهم يعتقدون أن الكعبة رمز على الإمام المستور.

أما عن عقائدهم: في الألوهية والتوحيد، وفي الوحي، والنبوة، والرسالة، وعقيدتهم في الولاية وأئمة الستر، وأئمة القيامة وعصمتهم، وعقيدتهم في اليوم الآخر؛ والبعث والحساب والجنة والنار، وطريقاتهم في الدعوة، والتأويلات الباطنية لأركان الإسلام وغيرها؛ فهي في مجموعها مأخوذة من عقائد الإسماعيلية الخارجة عن عقائد المسلمين.

أ. د / أحمد المهدي

١ - طائفة الإسماعيلية، محمد كامل حسين - ص ٤١ - ٤٢ مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨م

٢ - المصدر السابق ص ٥١

مراجع الاستزادة:

١ - الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها، وحكم الإسلام فيها. للدكتور أحمد الخليل - مكتبة الانصاف - عمان - الأردن.

٢ - إسلام بلا مذاهب. للدكتور مصطفى الشكعة - الدار المصرية اللبنانية - بالقاهرة.

البوذية

تعاليمه بالقول والعمل، فأمن بدعوته كثير، وانطلقوا في شبه الجزيرة الهندية دعاة ومرشدين فتما عددهم بمرور الأيام، وانتشر مذهبهم، وبوذا من ورائهم يدفعهم ويحمسهم إلى أن مات في الثمانين من عمره.

كانت حياته ساذجة، لا تعقيد فيها ولا تزيد عن زهد في الحياة، وميل إلى تعذيب الجسد ليتخلص كلياً من الألم بعد الموت، كما كان يدعو إلى سلوك «الممر الأوسط» بين التلذذ والزهد الخالص في الدنيا، ويقول: إن لهذا الممر ثمانى شعب، هى: الآراء السليمة، والشعور الصائب، والقول الحق، والسلوك الحسن، والحياة الفضلى، والسعى المشكور، والذكرى الصالحة والتأمل الصحيح.

كما يرى أن المرء يمر بأربعة أطوار، تتكسر خلالها جميع القيود التى تكبل الإنسان، وتمنعه من الوصول إلى الكمال الإنسانى فإذا بلغ الطور الرابع يكون قد أدرك الهدف الذى يسعى إليه وهو الترفار وما هى الترفارة؟ هى الطور الرابع الذى يبلغه الزاهد، ولكنه لم يذكر شيئاً عن «العة الأولى» الذى يدير دفة الكون. ومن هنا جاء الخلاف بين العلماء حول وضع الإله فى تعاليم بوذا؛ فهناك من يرى أنه أنكر وجود إله خالق للكون، ويقول أنصار هذا رأى: إنه كان يعتقد أن فى العالم فقط روحاً عاماً متغلغلاً فى كل شىء. ومنهم من يرى أن مذهبهم إصلاحي خلقى أكثر منه دينى.

وقد أحدث بوذا بإهماله الاتجاه الإلهى

أحد الأديان العالمية من حيث عدد من يعترفونها؛ إذ هى الدين السائد فى كثير من دول آسيا (الصين، اليابان، نيبال، جاوة، سومطرة، بورما، سيلان، سيام) نسبت إلى اللقب الذى اشتهر به مؤسسها بوذا (٥٦٠ - ٤٨٠ ق.م)، ومعناه فى اللغة السنسكريتية: المستتير، أو العالم، أو العارف.

ولد بوذا فى بلدة هندية على حدود نيبال لأسرة نبيلة، إذ كان أبوه أميراً، وتزوج فى التاسعة عشرة من عمره. وعندما بلغ العام التاسع والعشرين انصرف إلى الزهد والتأمل، فهجر زوجته، وخرج هائماً فى الأعراش راغباً عن الدنيا، غير معنى إلا بالتأملات، راضئاً نفسه على خشونة الحياة. وبعد ست سنين ادعى أن نوعاً من المعرفة قد وقع فى نفسه، وقذف بنور فى قلبه، ويقول فى وصف هذا الإحساس: «سمعت صوتاً من داخلى يقول بكل جلاء وقوة: نعم فى الكون حق، أيها الناسك، هنالك حق لا ريب فيه، جاهد نفسك اليوم حتى تتأله. فجلست تحت تلك الشجرة فى تلك الليلة من شهر الأزهار، وقلت لعقلى وجسدى: اسمع! لا تبرح! هذا المكان حتى أجد ذلك الحق، لينشف الجلد، ولتقطع العروق، ولتفصل العظام، وليقف الدم عن الجريان، لن أقوم من مكانى حتى أعرف الحق الذى أنشده، فينجينى.

ويذكر أيضاً أنه تم له فى هذه الجلسة الإشرافة التى كان يترقبها، ويراها بعض الباحثين القريبين وحياً، ويصورها بوذا بأنها صوت حادثه، مما دفعه إلى الدعوة إلى

ارتباكاً في الفكر بين أتباعه؛ فلعبت بهم
الأمواء، فاتجه بعضهم إلى الاعتقاد بأن
بوذا ليس إنساناً محضاً، بل إن روح
الله قد حلت فيه، بل تطور الأمر إلى
اعتباره كائناً إلهياً، وضعوا له تمثالا بين
آلهة الهندوسية ولم يعارض الهندوس ذلك،
لأن العقل الهندي لا يضيقه أن ينضم إليه
جديد إلى ما يعترف به من آلهة.

أما كتب البوذيين فلا يدعون أنها منزلة،
ولا ينسبون ما فيها إلى جانب إلهي، بل هي
عبارات منسوبة إلى بوذا، أو حكاية لأفعاله،
أو نقل لما أقروه من أعمال أتباعه.
ولا تعتبر البوذية في تعاليمها إضافة في
عرض الآراء على يد غير المستأثرين بها
قديما من سدنة الكهنة والمحارب.

أ. د/ محمد شامة

مراجع الاستزادة

- ١ - الله: عباس العقاد، دار المعارف بمصر ط ٦ ١٩٦٦م.
- ٢ - مقارنة الأديان: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي.
- ٣ - أديان الهند الكبرى: أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصرية ط ٢ ١٩٦٩م.
- ٤ - بحوث في علم الأديان المقارنة: محمد شامة، مطابع المدني بمصر ١٩٧٢م.
- ٥ - حياة بوذا: فاردينان هارولد، تعريب: فيليب عطا الله دار الروائع الجديدة - لبنان ١٩٧٥م.

البوسنة

الحكم العثماني : توالى غارات الأتراك على البوسنة منذ عام ٧٨٨هـ ١٢٨٦م. وفى عهد السلطان مراد وقع ثانى غزو على البوسنة عام ٧٩٠هـ ١٢٨٨م حتى إن السلطان جرح جرحاً مميتاً أثناء سير المعركة ومات بسببها. وفى سنة ٨٦٧هـ ١٤٦٣ م. رفض ملك البوسنة أداء الجزية فغزتها الجيوش العثمانية وفتحتها سريعاً. وفى سنة ٩٨٨هـ ١٥٨٠م أنشئت إيالة البوسنة. مما أحدث تغييرات كبيرة اجتماعية ودينية وعرقية شملت السكان جميعاً ودخل الناس فى الإسلام أفواجا مما سبب فى خلق قاعدة عريضة من المسلمين العسكريين والموظفين المدنيين لا من أهل المدن فحسب، بل من الفلاحين أيضاً.

وعندما نشبت الحرب بين الدولة العثمانية وكل من الصرب والجبل الأسود، تدخلت الدول العظمى. وقضت معاهدة «سان ستيفانو» بأن تمنح تركيا البوسنة والهرسك استقلالاً ذاتياً. ثم وضعت البوسنة تحت انتداب إمبراطورية النمسا والمجر طبقاً لشروط معاهدة برلين ١٨٧٨م. ولقيت الجيوش النمساوية مقاومة من مسلمى البوسنة، انتهى بالاحتلال فى أكتوبر ١٨٧٨م، واستمر هذا الوضع قائماً حتى عام ١٩١٤. ورغم اشتراك مسلمى البوسنة مع الصرب المسيحيين فى مقاومة النفوذ النمساوى إلا أن الصرب الأرثوذكس غدروا بهم بعد الاستقلال ومارسوا ألوانا بشعة من المعاداة للمسلمين.

بلد بلقانى ذات نظام جمهورى، مساحتها ١٢٩, ٥١ كم^٢ وعاصمتها سراييفو Sarajevo, وهى مدينة إسلامية صرفة ذات طابع إسلامى. ومجموع سكانها طبقاً لتعداد ١٩٩٣م هو ٤, ٦١٨, ٨٠٤ نسمة، ويقطن العاصمة، وحدها ٢٥٢, ٩٨٠ نسمة. وتبلغ الكثافة السكانية ٩٠, ٣ نسمة فى الكيلو متر المربع. ويقطنها الأجناس البشرية التالية: مسلمون سلاف ٤٣, ٧٪، وصرب ٣١, ٢٪، وكروات ١٧, ٢٪ ولغتها الرسمية البوسنية (الصرب كرواتية).

والديانات السائدة فيها: الإسلام- الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية الرومانية. ورئيس جمهوريتها على عزت بيجوفيتش ١٩٦٤م.

وبها مجلس تشريعى يسمى «الجمعية الوطنية»، وتنقسم إدارياً إلى مائة وحدة. أما المواصلات ففيها ١, ٠٣٩ كم سكك حديدية، و ٢١, ١٦٨ كم طرق. ولا يوجد بها ميناء رئيسى، وبها مطار رئيسى واحد. واعترف بها دولياً فى ربيع عام ١٩٩٢م.

وكانت البوسنة والهرسك (وغالبا ما يشار إليهما بالبوسنة) إحدى الجمهوريات اليوغوسلافية. وتحدها من الشرق الصرب والجنوب الجبل الأسود، والشمال والغرب كرواتيا، واشتقت البوسنة إسمها من نهر البوسنة الذى يمر فى قسم كبير من أراضيها. أما الهرسك فهي أقل بكثير من مساحة البوسنة وتقع فى الجنوب، وأهم مدنها موستار..

الحكومة اليوغوسلافية بإلغاء بند «مسلم» من التعداد، وسمح له بتسجيل أنفسهم «يوغوسلاف غير معيّن القومية».

وبعد وفاة تيتو وانحلال الاتحاد اليوغوسلافى، اشتعل الصراع بين الصرب والكروات، ووقفت البوسنة على الحياد، وفى محاولة للصرب استعادة ما كان للدولة اليوغوسلافية من مكانة اصطدمت بالبوسنة وحاولت تقسيمها إلى ثلاث مناطق لإضعاف المسلمين. فوقفت تدافع عن كياناتها فأمطروها وأبلاً من قذائفهم حتى دمرت تماماً، كما حاولوا تجويع المسلمين وتمزيقهم، لكن الشعب البوسنوى وقف صامداً أمام إجرام الصرب مما دفع بالدول الأوروبية والولايات المتحدة التدخل لإنقاذ البوسنة - وانتهى الأمر بأن اعترفت الدول الأوروبية فى شهر أبريل ١٩٩٢ باستقلال البوسنة وتبع ذلك انضمامها لعضوية الأمم المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة.

١. د. عبد السلام عبد العزيز فهمى

وبعد الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥م حاول مسلمو البوسنة استرداد مكائتهم فتقابلهم تيتو بحرب شرسة. وارتكب الحكم الشيوعى من المذابح الشيء الكثير ما بين القتل رمياً بالرصاص أو خلال مسيرات الموت القسرية أو فى معسكرات الاعتقال ٤٥ - ١٩٤٦م ما يزيد على ربع مليون نسمة.

ونظر تيتو إلى الإسلام على أنه عقيدة رجعية آسيوية يجب القضاء عليه فى بلده؛ فالغى المحاكم الشرعية (١٩٤٦م)، وأصدر قانون منع النساء من ارتداء الحجاب ١٩٥٠م وإغلاق الكتاتيب وجميع التكايا وحظر نشاط جميع الطرق الصوفية ١٩٥٢م.

وباختصار حاول النظام الشيوعى طمس الهوية الإسلامية فى البوسنة على أمل إذابة هوية المسلمين فى هوية الصرب والكروات. وعندما أصر المسلمون على هويتهم الدينية قامت

مراجع الاستزادة :

- ١ - شبكة الإنترنت مادة «بوسنة» بيانات رسمية حتى ١٩٩٩/١١/١٢
- ٢ - دائرة المعارف الإسلامية، المجلد ٨، مادة بوسنة
- ٣ - كتاب «البوسنة» تأليف نوبل مالكوم ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، القاهرة، ١٩٩٧م
- 4 - Almond, A.: Blundering in the Balkans: the European Community and the Yugoslav Crisis Oxford, 1991.
- 5 - Andrice, L.: The Development of Spritual life in Bosnia under the Influence of Turkish Rule, Duhem, 1990.
- 6 - Banac, I.: The National Qaestion in Yugoslavia: Origins, History, Politico, 9 haca, New-York, 1984.
- 7 - Dedijer, V.: The Rood to Sarajevo, London, 1996.
- 8 - Gelenny, M.: The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War, London, 1992.
- 9 - Lydall, H.: Yougoslavia in Crisis, Oxford, 1989.

البويهيون

مرداويج بالحسن بن بويه وأخيه أحمد فى أعمال أخرى هامة^(١)

وحيثما وصل على بن بويه إلى الكرج عمل على استمالة الزعماء والقادة إليه بإحسانه وسماحته، وضاق مرداويج به وخافه على ملكه فاندفع على بن بويه يقوى نفسه، ويعد عدته للوقوف فى وجه سيده، ووسع ملكه فاستولى على أصفهان، ثم استولى بمعونة أخويه على شيراز سنة ٣٢٢هـ (٩٤٣م) وجعلها مقر سلطانه، ومع هذا فقد حاول ترضية مرداويج فاعترف له بالسيادة، ووضع عنده أخاه الحسن رهينة.

ولم تطل المنافسة بين بنى بويه ومرداويج، فقد هجم على مرداويج بعض جنده من الأتراك وقتلوه سنة ٣٢٣هـ وهو فى الحمام، وانتهر الحسن بن بويه فرصة الهرج الذى تلا مقتل مرداويج فهرب من بلاطه بعد ليلة من مقتله وعاد إلى أخيه على.

وفتح الباب عقب ذلك لانتصارات بنى بويه، إذ استطاع الحسن أن يستولى على الرى وهمدان وبقيّة بلاد الفرس فى نفس العام، كما استطاع أحمد أن يستولى على كرمان، وزحف على إلى بلاد الأهواز فاحتلها، واحتل بعدها واسط، واكمل لبنى بويه بذلك السلطان على مساحة كبيرة من أملاك الدولة العباسية، فكتب على إلى الخليفة العباسى بطلب الاعتراف به، فاستجاب له الخليفة وكتب له بذلك.

وكان عماد الدولة سبب سعادة بنى بويه

أسرة فارسية أسسها أبو شجاع بويه، وقد حاول البعض أن يرجع نسبه إلى الساسانيين لإضفاء النسب الرفيع له، أو إرجاع نسبه إلى وزراء الملوك الساسانيين، ولكن ابن طباطبا يذكر أن أبا شجاع بويه وأباه وجدّه كانوا كأحد الرعية الفقراء ببلاد الديلم، وقيل كان بويه صياد سمك ويروى ابن خلكان أنه كان فى أول أمره يحمل الحطب على رأسه.

والحق أن مؤسسى هذه الأسرة التى سرعان ما عظم شأنها هم أبناء أبى شجاع بويه الثلاثة: على وحسن وأحمد، وكان الأخوة الثلاثة يفضلون أن يعرفوا بالتشيع وفقاً لتقاليد الأسرة، غير أنهم كانوا محاربين غلاظاً لم يحفلوا كثيراً بالأمور الدينية، وقد رأى هؤلاء الثلاثة أن يتخذوا الجندية مرتقى لهم فالتحقوا فى جيش «ما كان بن كاهى» أحد القادة المشهورين من أبناء الديلم وأظهروا فى عملهم براعة وتفوقاً، فدفعهم هذا إلى الصفوف الأولى بين الأجناد^(٢).

وقد خرج على «ماكان» أحد قواده وهو «أسفار بن شيرويه» ولع نجمه وكان يساعده قائد ديلمى آخر اسمه مرداويج بن زيار، وقد استطاع أسفار ومرداويج أن يحققا نصراً مؤزراً ضد «ماكان» ولكن سرعان ما قُتل «أسفار» وآلت سلطانه إلى مرداويج، فانضم إليه بنو بويه بعد هزيمة «ماكان» وقبلهم وأكرمهم، وقتل كل واحد من قواد «ماكان» ناحية من النواحي الخاضعة له، وكان نصيب على بن بويه ولاية الكرج، كما استعان

التامة وانتشار صيتهم واستولوا على البلاد وملكوا الأهواز وفارس وساسوا أمور الرعية أحسن سياسة.

ولسوء الأحوال في بغداد، وضعف الممالك وأمراء الأمراء عن تسيير دفة الأمور؛ فقد كتب قادة بغداد إلى أحمد بن بويه ليدخل بغداد ويتولى السلطان بها، ففعل، وقد رجب به الخليفة العباسي وعينه «أمير الأمراء» وخلق عليه ولقبه «معز الدولة» ولقب أخاه عليا «عماد الدولة» ولقب الحسن «ركن الدولة»، وخضع خلفاء بني العباس حيناً من الزمن لبنى بويه، وأصبح مصير العالم الإسلامي مرتبطاً بهؤلاء السلاطين الجدد ولم يبق للخلفاء معهم نفوذ ولا سلطان، وذهبت هيبة الخلافة طيلة هذا العهد.

أهم أحداث عصر بنى بويه:

١- في عصر بنى بويه فقدت بغداد

أهميتها السياسية فانتقلت السيادة إلى شيراز حيث يقيم على بن بويه «عماد الدولة» الذي كان له السلطان العام على دولة بنى بويه كما سلف الذكر.

٢- ازدهار جماعة «إخوان الصفا» التي كانت لها آراء في الحكمة والفلسفة ونسبت لهم رسائل سميت برسائل «إخوان الصفا» وخلان الوفا.

٣- استقلال ممالك كثيرة عن الخلافة العباسية نتيجة لاستئثار الضعف في سلطان بنى بويه حيث استقلت دولة عمران ابن شاهين بالبليحة والدولة النجاشية باليمن، والدولة العقيلة بالموصل، ودولة الأكراد بديار بكر والدولة المرداسية بحلب، والدولة السامانية فيما وراء النهر وفي خراسان، والدولة السبكتكية بغزنة.

(هيئة التحرير)

١- الكامل في التاريخ لابن الأثير (حوادث ٣٣٤) ح ١٠٠٩/٨

٢- كتاب العبر لابن خلدون (٤٦٦/٤) وما بعدها.

٣- تجارب الأمم: لابن مسكويه (الجزء الخامس).

٤- وفيات الأعيان لابن خلكان (الجزء الأول) القاهرة ١٢٩٩هـ.

٥- موسوعة التاريخ الإسلامي د/ أحمد شلبى (الجزء الثالث)

٦- دائرة المعارف الإسلامية (الجزء الرابع)

٧- التاريخ الإسلامي / محمود شاكر (الجزء الخامس) ط المكتب الإسلامي.

٨- العلوم والمعارف في العصر العباسي أحمد زكى صفوت ١٩٢٩ القاهرة.

البيت الحرام

حملة أبرهة الفاشلة على البيت الحرام فى سنة ٥٧٠ ميلادية، التى أشار إليها القرآن الكريم فى سورة الفيل.

وبعد فتح مكة مباشرة أمر النبى ﷺ بتطهير الكعبة مما فيها من تماثيل وصور وأصنام، ولم يكن للبيت الحرام جدران تحده إلى أن قرر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن ولى الخلافة أن يبنى حوله جدراناً ارتفاعها أقل من القامة، وذلك فى السنة السابعة عشر بعد الهجرة.

وأجرى عثمان بن عفان رضي الله عنه توسعة ثانية فى السنة السادسة والعشرين بعد الهجرة، ويقال إنه جعل للمسجد أروقة.

وأجريت على البيت الحرام عمائر أهمها: بناء الكعبة على يد عبد الله بن الزبير فى العقد السابع بعد الهجرة، وإعادة بنائها على يد الحجاج بن يوسف الثقفى فى عهد عبد الملك بن مروان بعد ذلك بضع سنوات، وعُمرت الأروقة فى عهد الوليد بن عبد الملك، وفى عهد الخليفة العباسى المهدي بن المنصور، وفى عهد السلطان المملوكى الناصر فرج بن برقوق، والسلطان الأشرف برسباى، وأعيد بناء الكعبة من جديد فى سنة ١٠٤٠هـ فى عهد السلطان العثمانى مراد الرابع.

ونتيجة لهذه العمائر صار الحرم مستطيلاً أقرب إلى التريّيع، ويحيط به من جهاته الأربع أروقة تشتمل على صفوف من الأعمدة تحمل عقوداً، وتسقف كل بلاطة تحف بها

هو بيت الله الذى فرض الله الحج إليه لمن استطاع إليه سبيلاً وهو البيت المحرم، والبيت العتيق، والمسجد الحرام، وكانت العرب تسمى كل بيت مربع كعبة، وأمر الله المسلمين أن يتخذوه قبلتهم فى صلاتهم، وهو أول المساجد الثلاثة التى لا تشد الرحال إلا إليها: وهى المسجد الحرام، والمسجد النبوى فى المدينة، والمسجد الأقصى.

والبيت الحرام هو أول بيت مبارك وضع للناس ليعبدوا فيه الله عز وجل، ويهتدوا بفضلته إلى الصراط المستقيم: ﴿إِنْ أُولَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بَيْكَةً مَبَارِكاً وَهَدَى الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران ٩٦).

وحين تأذن الله سبحانه وتعالى بأن ترفع قواعده بوأ لإبراهيم الخليل مكانه، وأمره أن يشيده ويرفع قواعده، ومعه ابنه إسماعيل عليهما السلام.

ووصف أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى الكعبة التى بناها إبراهيم عليه السلام بأنها كانت بناء ذا جوانب أربعة، بارتفاع ٩ أذرع وطول جداره الشرقى ٣٢ ذراعاً، والغربى ٢١، والشمالى ٢٢، والجنوبى ٢٠، وكان بابها إلى الأرض^(١).

وجعل إبراهيم عليه السلام فى جدارها الحجر الأسود علامة على بدء الطواف حولها، ثم أعيد بناء الكعبة قبل البعثة بنحو عشر سنوات، واشترك النبى ﷺ فى أعمال البناء مع أشرف قريش ورجالها، وكان ذلك بعد

أربعة أعمدة قبة، قاعدتها مستديرة، وقمتها مدببة. وتقوم الكعبة المكرمة فى وسط الحرم، ولكن بميل إلى الجنوب وبجانبها حجر إسماعيل وحولها المطاف، وفى شرقها بئر زمزم، وبجوار المطاف مقام إبراهيم، وباب الكعبة مرتفع عن الأرض، وللمسجد

خمسة وعشرون بابا، وسبع مآذن. وكانت الحكومة المصرية تتشرف بكسوة الكعبة المكرمة حتى قيام الملكة العربية السعودية التى أولت البيت الحرام عناية فائقة من حيث التوسعة والعمارة والتجهيز، كما قامت بعمل كسوة الكعبة الشريفة.

أ. د/ حسن الباشا

١ - أخبار مكة وما جاء بها من الآثار - الأرنؤى.

مراجع الاستزادة :

١ - دليل مكة والمدينة: غلام على.

٢ - الرحلة النبائسفة المعروفة بالحقيقة والمجاز فى رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز: عبد الفنى النبائسفى.

٣ - مرآة الحرمفن: إبراهيم رفعت.

٤ - العمارة العربفة: فرفد شافعى.

بيت الحكمة

يمكنه من الكتب اليونانية ويقال. إن المأمون كان يمنح ابن إسحاق زنة ما يترجم من الكتب ذهباً.

ومن بيوت الحكمة المشهورة بيت الحكمة بالقيروان، ويرجع الفضل في إنشائه إلى زيادة الله الثالث الأغلبى (٢٩٠ - ٢٩٦هـ / ٩٠١ - ٩٠٧م) وكان به مكتبة ودار للترجمة والتأليف ومعهد لتدريس الطب والصيدلة والرياضيات والفلك والهندسة والنبات والموسيقى وغيرها.

يقصد ببيت الحكمة دار العلم الخاصة التى أسسها الخلفاء والولاة، وكانت فى الأساس دار كتب، وربما وجد فيها أيضا مدرسون وعلماء، بالإضافة إلى مترجمين ونساخين ومجلدين. ويرجع أن أبا جعفر المنصور العباسى هو أول من أنشأ بيت الحكمة، وقد ازدهر بيت الحكمة بصفة خاصة فى عهد الخليفة المأمون الذى عهد به إلى حنين بن إسحاق، وكلفه بأن يترجم كل ما

١. د / حسن الباشا

مراجع الاستزادة:

١ - مروج الذهب للمسعودى: ج ٢/ ٢٨٣.

٢ - دراسات فى الحضارة الإسلامية حسن الباشا: ص ٩٧، ٩٨.

بيت المال

وكان مكان بيت المال في أول الأمر بالمسجد الجامع في العاصمة ثم نقل إلى دار الإمارة أو دار الوزير أو القصر أو إلى دار كانت تسمى بدار الملك في العهد الفاطمي. هذا ويقفأ الجامع الأموي بدمشق قبة من الرخام محمولة على أعمدة يطلق عليها اسم بيت المال، وفي الشرق من قبة الصخرة قبة من المرمر تسمى قبة السلسلة كانت في الأصل خزانة.

يعد بيت المال خزانة الدولة الإسلامية التي يحفظ بها مختلف الموارد المالية للدولة، وقد عرف في الدولة الإسلامية ديوان أطلق عليه اسم ديوان بيت المال، كانت مهمته النظر في موارد الدولة ومصارفها. وقد ذكر أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في كتابه «الخراج» موارد الدولة حسبما جاءت به الشريعة بأنها خمس القنائم والخراج والصدقات ومن ضمنها الزكاة.

١. د / حسن الباشا

مراجع الاستزادة:

- ١ - مشاهد بدمشق الأثرية - سليم عادل عبد الحق وخاله معاذ - ص ٢١ - ٢٧.
- ٢ - موسوعة العمارة والأثار والفنون الإسلامية - حسن الباشا - لوحة ٤٥، ٤٩٢.

البيطرة

بعض أبيات الشعر الجاهلى إلى علاج الجمل المصاب بالجرب بدهانه بالقطران وعزله عن الجمال غير المصابة بالمرض.

وتزخر المكتبة العربية بمخطوطات عديدة عن الطب البيطرة كتبها علماء العرب والمسلمين، من أهمها:

- كتاب الفروسية والخيل لمحمد بن أبى حزام.

- كتاب البيطرة لابن البيطار.

- كتاب الحيوان لابن سينا الذى تحدّث فيه عن فنون التشريح ووصف الكثير من أنسجة الحيوان وأعضائه.

وتحدّث علماء العرب عن صحة الألبان واللحوم وخواصها وطرائق حفظها، كما عرفوا الكثير من الأمراض الباطنة والمعدية التى تصيب الحيوان، مثل الكزاز (التيتانوس) فى الخيل، والسعار فى الكلاب.

لغة: بطر الشيء يبطره بطراً، فهو مبطور ويطير: شقه، والبطر: الشق، وبه سُمى البَيْطَار: معالج الدواب، وهو يبيطر الدواب أى يعالجها، ومعالجته: البيطرة. كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً: العلم الذى يبحث فى أحوال الخيل فى حالات الصحة والمرض، ولقد استُخدم مصطلح البيطرة بعد ذلك وحتى الآن للعلم الذى يبحث فى أحوال الحيوان بوجه عام من حيث وقايته من الأمراض وعلاجها.

ويعتقد أن مصطلح Veterinary الذى يستخدم فى اللغات الأوروبية بمعنى بيطرى، هو كلمة عربية الأصل، جاءت من كلمة بيطار التى تحوّلت إلى كلمة فيتار، ومنها اشتق مصطلح Veterinary.

ولقد عرف العرب فى الجاهلية طباع الحيوان وأمراضه وعلاجها، حيث تشير

أ. د/ عز الدين الدنشارى

١ - لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، مادة (بطر) ٦٩/٤ - ٧٠.

مراجع الاستزادة:

١ - الطب البيطرى بين الماضى والحاضر والمستقبل - النقاية العامة للأطباء البيطرين، مصر ١٤١١ هـ/ ١٩٩٠م.

٢ - الإسلام والطب البيطرى، عادل السيد أحمد، جامعة أسسوط ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩م.

٣ - دراسة الطب البيطرى فى مصر - دراسة تاريخية - إبراهيم نجيب محمود، مصطفى عبد العزير، مقالات بالحلة البيطرية ١٣٩٥ - ١٣٩٦ هـ/ ١٩٧٥ - ١٩٧٦م

البيع

للتعامل مع بنى جنسه؛ رغبة منه فى الحصول على ما يسد رمقه، وتبقى به حياته إذ هو وحده لا يستطيع القيام بمهام شئونه المختلفة التى يتطلبها أمر معاشه. من هنا شرع الحكيم الخبير البيع؛ نظرا لما يترتب عليه من تبادل المنافع بين الناس وتحقق التعاون بين أفرادهم وجماعاتهم، وبذا تنظم حياتهم وينطلق كل واحد منهم إلى ما يمكنه الحصول عليه من وسائل العيش فالزارع يفرس الأرض لبيع ثمارها وحاصلاتها لمن لا يستطيع الزراعة إلا أنه يستطيع الحصول على الثمن من طريق آخر هيأه الله له.

وكذا التاجر يحضر السلعة من جهات بعيدة نائية كي يبيعها لمن هم فى حاجة إليها. فالبيع والشراء من أهم الوسائل التى تبعث على النهوض وترقى بأسباب الحضارة والعمران، فلو لم يشرع الله سبحانه وتعالى البيع؛ لاحتاج الإنسان إلى أخذ ما بيد غيره، إما بالغبلة والقهر، وإما بالسؤال والاستجداء ولا تدرّع بالصبر حتى الهلاك. ولا شك أن هذا حال لا يقوم معه نظام الأمم لما فيه من الفساد والذل والصغار والهلاك.

ودليل مشروعية البيع: القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والإجماع. أما القرآن الكريم، فهناك آيات كثيرة منها قول الحق

لغة : البيع هو مطلق المبادلة مالية كانت أو غير مالية ومن ثم جاء قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به ﴾ (التوبة ١١١).

فقد أطلق الله سبحانه وتعالى البيع على بذلهم أنفسهم وأموالهم فى سبيل الله ليظفروا بجنت النعيم.

وهو مصدر الفعل (باع) ويطلق على الشيء وضده كالقراء: للطهر والحيض، فيقال باع كذا إذا أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه.

والبيع اسم المبيع، والبيعة المبايعة التى هى عبارة عن المعاقدة والمعاودة.

فقد جاء فى الحديث النبوى الكريم قول المعصوم عليه السلام: (ألا تباعونى على الإسلام)^(١).

واصطلاحا : البيع فى اصطلاح الفقهاء عبارة عن مبادلة المال المتقوم بمثله على وجه مخصوص، وبذا يكون اصطلاح الفقهاء جاريا على استعمال البيع بمعنى الإدخال فى الملك، ومن ثم قالوا: «البيع سالب والشراء جالب».

وحكمة مشروعية البيع أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله بطبعه محتاجاً

تبارك وتعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (البقرة ٢٧٥). وقوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (البقرة ٢٨٢).

ومنها قوله جل وعلا: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (النساء ٢٩).

فهذه الآيات الكريمة صريحة في حلّ البيع ومشروعيته وإن سيقّت لأغراض أخرى كإفادة الآية الثانية للأمر بالاستشهاد عند التبايع؛ دفعا للخصومة، وحسماً للنزاع حتى لا يقع الجحود أو الإنكار بينما سيقّت الآية الثالثة للنهي عن أكل أموال الناس بالباطل إلا بطرق البيع ونحوه من كل تجارة مشروعة.

أما الآية الأولى فقد سيقّت للتفرقة بين البيع والربا رداً على من سَوّى بينهما، بل جعل الربا أدخل في الحلّ من البيع.

وأما السنّة النبوية المطهرة فقد روى أن المعصوم ﷺ سئل عن أطيب الكسب فقال: (عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) (رواه الإمام أحمد والطبراني) (١٧). والبرور من البيع ما لا غش فيه.

وجاء في الحديث قوله ﷺ: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى،

الآخذ والمعطى فيه سواء) (١٨).

وقال المعصوم ﷺ: (التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء) (رواه الترمذی) (١٩).

والأحاديث في هذا المجال مستفيضة تبلغ حدّ التواتر المعنوي، وقد بُعِثَ ﷺ والناس يتبايعون فأقهرهم على ما لم يخالف الشريعة الغراء.

وأما الإجماع فإن الأمة الإسلامية بجميع طبقاتها، وخلال كل عصورها توافقت على جواز البيع، وأجمعت على أنه أحد أسباب الملك وقد تعامل به المسلمون من لدن الصدر الأول حتى يومنا هذا دون نكير، فكان ذلك إجماعاً قطعياً على مشروعية البيع.

من الأدلة السابقة (قرآناً وسنة وإجماعاً) نقف على أن الأصل في البيع الإباحة إلا أنه قد يطرأ من الأحوال والملابسات ما يخرج به عن هذا الأصل إلى أحد طرفي الطلب وهو الحظر أي الكراهة، أو التحريم، أو الفعل وهو الندب أو الإيجاب، أو الافتراض إذ البيع قد يكون مفروضاً، وذلك للمضطر اضطراراً شديداً بحيث إذا لم يحصل على الشيء المبيع فوراً فإنه يهلك أو يتلف عضو من أعضائه، والبائع إذا امتنع عن البيع والحالة هذه فإنه يكون أثماً ومن ثم قال فقهاؤنا: «إن القاضي له أن يجبره على البيع إنقاذاً للمضطر» وقد يكون واجباً وذلك كـ "بيع للمضطر الذي لم

يبلغ به الاضطراب حدا يودى به إلى الهلاك، بل يوجدُ عنده حرجا ومشقة لا يزولان إلا بالحصول على المبيع بحيث، إذا لم يحصل عليه من صاحبه لا يصل إليه من غيره.

وقد يكون مندوبا وذلك كبيع الشيء ممن يحلف أن يشتريه منه وليس للبائع حاجة إليه.

وقد يكون حراما وذلك كبيع المسلم الخمر والخنزير أو غيرهما من كل ما نُهي عن بيعه لذاته أو لصفة فيه كالبيع مع الشروط الفاسدة غير أنه قد يكون باطلا كالخمر وما مثله.

وقد يكون فاسدا كالبيع المقترن بالشرط الفاسد.

وأخيراً قد يكون البيع مكروهاً، ومثال ذلك كل ما نُهي عنه لأمر مجاورٍ لا لخلل في الأركان أو الشروط، وذلك كالبيع عند الأذان

الأول لصلاة الجمعة الوارد في قول الحق تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الجمعة ٩).

وإذا ما تم عقد البيع مستكملاً أركانه مستوفياً شروطه، يكون قد حاز درجة الاعتبار شرعاً، وعندئذ يترتب عليه انتقال ملك كل من الطرفين عملاً بذله، وثبوت ملكه فيما أخذه ليثبت ملك البائع في الثمن، وملك المشتري في المبيع، وعندها يحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه بما هو أهل له من التصرفات الشرعية ويصبح البيع - كما شرعه الله - واسطة السعادة بين الناس أفراداً وجماعات فتتظم حياتهم ويتفرغ كلٌ منهم لما يسره الله له من سبل العيش في أمن وأمان وهدوء واستقرار وسعادة واطمئنان.

١. د/ محمد عبد اللطيف جمال الدين

١ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري - حديث رقم ٤٨٩٤ / ٨ - ٦٣٧ / ١ - ٦٣٨ / ٢ وسنن الدارمي ٢٢٠ / ٢

٢ - مسند الإمام أحمد حديث رقم ١٦٢٥٢.

٣ - سنن الترمذي حديث رقم ١٢٤٠ - ٥٢١ / ٣ - ابن ماجة حديث رقم ٢٢٥٥ - ٧٥٨ / ٢

٤ - سنن الترمذي حديث ١٢٠٩ - ٥٠٦ / ٣ - سنن الدارقطني حديث رقم ١٨ - ٧ / ٢

البيعة

لغة : التَّوَلَّى، وَعَقَّدَهَا (كما فى اللسان).
واصطلاحاً : البيعة عقد بين ولى الأمر وجمهور المسلمين يتضمن اختياره للقيام بمهام الخلافة، أى رئاسة الدولة الإسلامية فى الشئون الدينية والشئون الدنيوية.

وقد تمت فى المجتمع الإسلامى قبل أن يتحول إلى دولة بين الرسول ﷺ، ونفر من الأنصار على ما رأينا فى بيعة العقبة الأولى، وبيعة العقبة الثانية، وكان موضوع البيعة الأولى هو إقناع طائفة من الأنصار بالإسلام ودخولهم فيه، وكان موضوع البيعة الثانية هو مناصرة الأنصار للنبي - عليه الصلاة والسلام - وتأييدهم لدعوته، ومنع أى اعتداء يقع عليه. لذا فإن مفهوم العقد الاجتماعى كان واضحاً فى هاتين البيعتين، إذ كانتا تعتمدان لبناء الدولة فى المدينة، ومناصرة نبي الإسلام فيها.

ومع ذلك فإن عقد البيعة صار بعد ذلك الأساس الضرورى لشرعية الحكم الإسلامى. حيث يختار أهل الحل والعقد من يرونه صالحاً من المسلمين لتولى أمورهم، ثم يبايعونه على الإمارة، وبعد ذلك يقوم المسلمون جميعاً بالمبايعة، ولا يمكن أن تكون

التولية صحيحة إلا بالبيعة؛ لذلك كان كل الحكام فى تاريخ الدولة الإسلامية، يحرصون على الحصول على البيعة، حتى لو كانت إمارتهم قد تمت بالاستيلاء والمغالبة، فقد اعتبرت البيعة السند الشرعى لأى حاكم يختار من المسلمين لحكم الدولة الإسلامية.

ونلاحظ أن عقد البيعة يتضمن دائماً الشروط التى قبل المسلمون بمقتضاها تولية الحاكم، فقد كان الخليفة أو الإمام يعلن عن هذه الشروط، وإن اعتبرت معلنة ضمناً بعد عصر الخلافة الراشدة. يقول أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد أن بايعه المسلمون على الخلافة: «أما بعد: أيها الناس، فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينونى، وإن أسأت فتقومونى، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق له، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه.. أطيعونى ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم».

ويمكن أن نستخرج من هذا الخطاب شروط البيعة، فهذه لا تعطى الحاكم سلطة مطلقة كما يعتقد البعض، وإنما سلطات

والبيعة هي الأسلوب الذي يمارس به الأفراد حقهم في اختيار من يحكمهم، وبالتالي فهي نظام بديل عن أنظمة الانتخاب التي تعرفها الديمقراطيات الحديثة، أسلوب كان يتناسب مع ظروف الدولة الإسلامية في عصر نشأتها، وبالتالي فالعلماء والفقهاء لا يمانعون بين تطبيق البيعة - وتعني حرية الاختيار التعاقدى - بأى أسلوب آخر.

أ. د/ جعفر عبد السلام

مقيدة. فالخليفة أولاً ملتزم بتنفيذ أحكام الشريعة «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» والمسلمون لهم حق المراقبة لأعمال الحاكم فإن أسأت فقوموني، بل لهم أن يعزلوه إن إساء وخالف أحكام الإسلام. فهناك إعلان آخر هام بالمساواة بين عناصر الأمة، وتطبيق العدل بين كل الناس بصرف النظر عن قوة أو ضعف المحكوم.

مراجع الاستزادة:

- ١ - تاريخ الإسلام للذهبي ط.
- ٢ - البداية والنهاية لابن كثير ط. دار الفد العربي.
- ٣ - سيرة ابن هشام - دار التراث العربي - تحقيق أحمد حجازي السقا
- ٤ - الرحيق المختوم، للمباركفوري ط. دار إحياء التراث.

بيعتا العقبة

أرسل معهم النبي - عليه الصلاة والسلام - مُصعب ابن عمير وعبد الله بن أم مكتوم يتلوان عليهم القرآن ويشرحان لهم تعاليم الإسلام، ونزل الرجلان دار أسعد بن زرارة، وحالفهما النجاح حتى لم تعد تتسع هذه الدار للوفود المتوالية عليها، فاتخذوا داراً أخرى أطلق عليها دار القراء، ولم يمض العام الذي أرسل فيه النبي ﷺ مبعوثيه حتى كان الإسلام قد انتشر في أهل يثرب، ولم يبق فيها منزل إلا دخله واعتقه الكثير من رجاله ونسائه، وعاد مُصعب وابن أم مكتوم إلى مكة ومعهما سبعون رجلاً وامرأتان ضمن عدد كبير من المشركين، واستقبل النبي - عليه الصلاة والسلام - من المسلمين من أبلغه شوق إخوانهم إليه وحرصهم على لقائه، وتم الاتفاق على أن يكون اللقاء في شعب الكعبة عند العقبة؛ وهي المكان الذي يُلقى الحجاج فيه الجمار على أن يكون هذا الموعد سرا حتى لا يعلم المشركون به فيسعون إلى إخفاقه، ونفذ المسلمون هذا الاتفاق في دقة وما أن اكتمل جمعهم حتى كان النبي - عليه الصلاة والسلام - بين أظهرهم، وافتتح هذا الاجتماع العباس بن عبد المطلب، وكان على

كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يعرض نفسه على القبائل في المواسم والأسواق باحثاً عن قبيلة تقف إلى جانبه حتى يبلغ - آمناً - رسالة ربه، وكان من الذين لقيهم أثناء هذا الغرض ستة أو ثمانية من أهل يثرب لم يدخلوا في دينه، ولم يظهروا كراهتهم له، وإنما انتظروا حتى يقصوا على قومهم خبر هذا النبي وما يدعو إليه، ولما سمع أهل يثرب من الأوس والخزرج من هؤلاء الرجال ما سمعوا راح بعضهم يقول لبعض لماذا لا يكون هذا النبي هو ما يخوفنا به اليهود؟ ويزعمون أنهم سيتبعونه ويقتلوننا تحت لوائه قتل عاد وإرم، لئن كان هو فلا ينبغي أن يسبقونا إليه، وفي الموسم التالي استقبل النبي - عليه الصلاة والسلام - منهم اثني عشر رجلاً، وباعوه على ألا يشركوا بالله شيئاً، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوه في معروف وقبل أن يودعوه ويأخذوا طريقهم إلى بلادهم، قالوا له: يا رسول الله إنا لمن قوم أولى قوة وأولى بأس شديد، وإن يجمعهم الله عليك فلا أحد من العرب أعز منك، ولما أزمعوا الرحيل

دين قومه، فقال: يا معشر الخزرج تعلمون أن محمداً في منعة من قومه، فإن كنتم إذا حملتموه إليكم منعتموه من الأبيض والأحمر فهو دونكم فخذوه، وإن كنتم إذا مسكم الضر وعضتكم الحرب أسلمتموه وخليتم بينه وبين عدوه، فمن الآن قدعوه. فصاحوا جميعاً: بل نحمله مما نحمل منه أزرنا وأبنائنا ونساءنا. فقال قائل: يا رسول الله، أرايت لو حملناك إلى بلادنا ومنعناك مما نمنع منه نساءنا وأبنائنا، ثم نصرك الله على أعدائك أعود إلى قومك وتتركنا؟ قال: لا بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، ومد عليه الصلاة والسلام يده لمبايعة القوم على ما تم الاتفاق عليه من الهجرة إليهم، والمنعة له، وأمر الجلوس أن يختاروا من أنفسهم على أنفسهم نقباء يكونون على قومهم كفلاء،

ويكون النبي - عليه الصلاة والسلام - كفيلاً على قومه، فاختار القوم اثني عشر نقيباً: تسعة من الخزرج وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع بن عمرو، وعبد الله ابن روحة بن امرئ القيس، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور بن صخر، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة بن دليم، والمنذر بن عمرو بن خنيس، وثلاثة من الأوس وهم: أسيد بن حضير بن سماك، وسعد بن خيثمة بن الحارس، ورفاعة بن المنذر بن زئير.

ويلاحظ أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يتدخل في هذا الانتخاب لا بعبارة ولا بإشارة، وإنما ترك القوم أحراراً لا تأثير على أحد منهم من قريب ولا من بعيد.

١. د/ عبد العزيز غنيم

مراجع الاستزادة:

- ١ - نقيب الأنصار. د/ عبد العزيز غنيم. مجمع البحوث الإسلامية. ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م
- ٢ - البداية والنهاية: ابن كثير ١٦١/٢ ط مكتبة المعارف بيروت.
- ٣ - السيرة النبوية: ابن هشام ٦٧/٢ ط مكتبة الكليات الأزهرية.

بيمارستان

والترجمة والتأليف الطبى.

وقد انتشرت البيمارستانات فى بغداد وفى الولايات الإسلامية، وعرفت هذه البيمارستانات على أساليب العناية بالكساء والغطاء والأدوية والأشربة وبتكيف الهواء بالطرق المتاحة عندئذ، وعهد بأمرها إلى الأطباء، وقد ترأس الرازى قبل قدومه إلى بغداد بيمارستان الرى.

كما أخذت البيمارستانات الإسلامية بتقاليد رفيعة من قبيل زيارة الأطباء للسجون يومياً، وخروج الأطباء فى قوافل للمرور بالقرى ومعهم مستوصفات متقلة من العقاقير.

كما عرفت البيمارستانات التخصص فى الطب فكان هناك: الطبائعيون، والكحاليون، والجرائحيون، والمجبرون، وعرف نظام التوبتجات، ونظام التسجيل الطبى لأسماء المرضى وكميات الأدوية والأغذية اللازمة، ومن الطريف أن بعض البيمارستانات تم تمويل بنائها من القدية التى دفعها ملوك أجناب.

وكانت مسئولية الأطباء مزدوجة على نحو ما هى الآن فى مؤسسات التعليم الطبى حيث

هى لفظة فارسية مأخوذة من الكلمة «بیمار» بمعنى مريض، و«استان» بمعنى مكان، وتدل على المستشفى.

وفى الاصطلاح الحديث يطلق اللفظ بصفة خاصة على مكان يأوى المصابين بالأمراض العقلية.

يعود الفضل فى بناء أول بيمارستان فى الإسلام إلى الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك (٨٦ - ٩٦هـ) وقد عين له أطباء مخصوصين وخصص لهم رواتب وكان للوليد أيضاً اهتمام بمزل المجذوبين ورعاية المعوقين.

أما الازدهار الكبير فى البيمارستانات الإسلامية، فقد حدث فى عهد هارون الرشيد نتيجة لاتصال الحضارة الإسلامية بمدرسة جنديسابور الطبية، وقد وكل الرشيد إلى الطبيب النصرانى جبرائيل بن بختيشوع إنشاء بيمارستان فى بغداد واستقدم له صيدلياً بارعاً من جنديسابور أيضاً، وأصبح ابن هذا الصيدلى (وهو يوحنا ابن ماسويه) رئيساً لهذا البيمارستان بعد فترة، ولم تقتصر وظيفة هذا البيمارستان على العلاج وإنما امتدت إلى التعليم

يسمح فيه بالعلاج للرجال والنساء، ولم يكن يطرد منه أحد ولا تحدد مدة العلاج، كما عرف في مصر البيمارستان المنصوري (وكان من قبل قصرًا فاطميا)، وكان مهياً لثمانية آلاف شخص (وهو رقم لا يوجد الآن) ومن مآثر العرب اهتمامهم المبكر بعلم إدارة المستشفيات، وللرازي على سبيل المثال كتاب «في صفحات البيمارستان».

١. د / محمد الجوادى

يتولون العلاج، ويقومون بجولات لعيادة المرضى في الصباح ويتولون كتابة الوصفات، ثم المحاضرة ثلاث ساعات يوميا . ويرى بعض المؤرخين أن أول بيمارستان عرفته مصر كان على عهد أحمد بن طولون، ثم أقام صلاح الدين البيمارستان الناصري، أما أفخم بيمارستان في مصر والعالم الإسلامى فكان الذى أنشأه المنصور قلاوون (٦٨٣هـ - ١٢٨٤م). وقيل فى وصفه إنه كان

مراجع الاستزادة:

- ١ - العمارة الإسلامية في مصر كمال الدين سامح ط. الهيئة العامة للكتاب.
- ٢ - الخطط والآثار للمقريزى ط. بيروت
- ٣ - مساعد مصر وأولياؤها الصالحون سعاد ماهر ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- ٤ - الخطط التوفيقية على مبارك. ط. الهيئة العامة للكتاب.
- ٥ - الحضارة الإسلامية ط. الهيئة العامة للكتاب

تابعى

لغة: مأخوذ من تبعه واتبعه إذا اقتفى أثره^(١)، قال تعالى ﴿وَاتَّبَعْتُمُ آيَاتِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ (يوسف ٢٨).
والتابعى يطلق عليه أيضا: التابع، والتبع، ويجمع على تبع وأتباع^(٢).

واصطلاحا: كل مسلم لقي الصحابة ومات على الإسلام، وكان مميزًا وقت إدراكه فهو تابعى، سواء سمع منهم أم لم يسمع، وهذا ما عليه أكثر أهل الحديث.
ولقد أشى الله تعالى على التابعين فقال ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ يُوقَفُونَ مِنْ خِزَانَةِ رَبِّهِمْ يُوقَفُونَ أُولَئِكَ أُولُوا الْكَرَامَةِ الْأُولَىٰ﴾ (سورة الحديد ١٠٠).
وهل الإحسان فى الآية قيد لابد منه فى التابعين؟
يرى ابن الصلاح أن مطلق التابعى مخصوص بالتابع بإحسان.

وقد أثنى رسول الله ﷺ على التابعين فقال فيما رواه عنه عبد الله بن مسعود ﷺ (خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)^(٣).
ويرى جمهور العلماء أنه لابد من دراسة أحوال التابعين وبيان الحكم على كل واحد منهم من حيث العدالة، شأنهم فى ذلك شأن بقية الناس؛ لأنه قد ظهر فيهم من اتصف بصفات ذميمة، وإن كانوا قلة.. والحديث السابق محمول فى القرنين بعد الأول على الغالبية والأكثرية...

وتفاوت مراتبهم بحسب تمكنهم من مجالسة الصحابة قلة أو كثرة.. وبحسب الرواية عنهم قلة أو كثرة، وقد اعتبرهم الإمام مسلم وابن سعد ثلاث طبقات وأوصلهم الحاكم إلى خمس عشرة طبقة..

والتابعى يطلق عليه أيضا: التابع، والتبع، ويجمع على تبع وأتباع^(٢).

واصطلاحا: كل مسلم لقي الصحابة ومات على الإسلام، وكان مميزًا وقت إدراكه فهو تابعى، سواء سمع منهم أم لم يسمع، وهذا ما عليه أكثر أهل الحديث.

ولقد أشى الله تعالى على التابعين فقال ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ يُوقَفُونَ مِنْ خِزَانَةِ رَبِّهِمْ يُوقَفُونَ أُولَئِكَ أُولُوا الْكَرَامَةِ الْأُولَىٰ﴾ (سورة الحديد ١٠٠).
وهل الإحسان فى الآية قيد لابد منه فى التابعين؟
يرى ابن الصلاح أن مطلق التابعى مخصوص بالتابع بإحسان.

وهل الإحسان فى الآية قيد لابد منه فى التابعين؟

يرى ابن الصلاح أن مطلق التابعى مخصوص بالتابع بإحسان.

فأفضلهم من سمع من العشرة المبشرين
بالجنة وروى عنهم مثل قيس بن أبي حازم
ت ٩٨هـ، وليس في التابعين أحد روى عن
العشرة غيره.
ومن أفضل التابعين أويس القرني
ت ٨٥هـ، وكذا فقهاء المدينة السبعة^(١).

ومن النساء: حفصة بنت سيرين، وعمرة
بنت عبدالرحمن وأم الدرداء الصغرى.
وأول التابعين موتاً: هو أبوزيد معمر بن
زيد قتل بخراسان سنة ٣٠هـ.
أما آخر التابعين موتاً: فهو خلف بن خليفة
ت سنة ١٨١هـ وقد جاوز المائة.

١. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

١ - مفردات الراغب - الأصفهاني - مادة تبع.

٢ - فتح المغيب للسخاوي ٤ / ١٤٥

٣ - أخرجه مسلم كتاب الفضائل ٧ / ٥٧٠ حديث رقم ٢١٢.

٤ - راجع تدريب الراوي ٢ / ٧٠٨

التأريخ

بغداد)، (تأريخ الأندلس) كما أطلقت أيضا على بعض المصنفات التي تتناول التأريخ، كما في كتاب تأريخ الحكماء المعروف بـ (إخبار العلماء بأخبار الحكماء) لابن القفطى.

الثانى: بمعنى تحديد بداية الأخبار الخاصة بعصر من العصور، وبمعنى حساب الأزمات وحصرها، وبمعنى تحديد زمن وقوع الحوادث تحديدا دقيقا.

وكان العرب قبل الإسلام يوقتون بالنجوم والأهلة، ويتسأون الشهور ويكبسونها إلحاقا للسنه القمرية بالنسبة للسنه الشمسية؛ وكانوا يبنون التأريخ على الليالى دون الأيام، بخلاف العجم، فإنهم كانوا يبنونه على الأيام دون الليالى. كما حدث فى تأريخ الطوفان الذى مازال موضوع خلاف فى الراى بين اليهود والنصارى.

وظل العرب يؤرخون بالحوادث العظام والوقائع المشهورة كعام الفيل، وبناء الكعبة، ونحوهما. حتى ظهور الإسلام.

وفى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الناس أن يؤرخوا من عام الهجرة النبوية، ومضى الأمر على ذلك حتى يومنا هذا.

(هيئة التحرير)

لغة: غاية الشيء ووقته الذى ينتهى إليه، ولهذا يقال: فلان تأريخ قومه فى الجود، أى الذى انتهى إليه ذلك، وقيل إن معناه التأخير، وقيل أيضا إنه إثبات الشيء^(١).

وتأريخ مصدر من «أرخ» بلفه قيس، وهو اللفظ الشائع عند العرب أو «ورخ» بلفه تميم، وهو لفظ لم يستخدمه كاتب قط.

واصطلاحا: كلمة تأريخ تعنى الزمن والحقبه، ولم يظهر هذا الاصطلاح بهذا المعنى إلا منذ أن أدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه التقويم الهجرى ولذلك ترد لفظة التأريخ ويراد بها أمران:

الأول: التأريخ العام، أى تسجيل أهم حوادث الأمم. وبمعنى كتب الحوليات، وهذا هو الشائع، أى تدوين الحوادث عاما بعد عام، أو بمعنى أن الأخبار تكون مرتبة بحسب العصور.

ولذلك يقول العبادى: التأريخ بالهمزة، أو التأريخ بتسهيل الهمزة، والتورخ تعريف الوقت.

وقد وردت كلمة التأريخ كعنوان لمصنفات تاريخية مثل: (تكملة تأريخ الطبرى)، (تأريخ

١ - ادب الكتاب للصولى، تحقيق محمد بهجة الأثرى القاهرة ١٣٤١هـ. (ص ١٧٨)

٢ - علم التأريخ، لهرنشو، ترجمة د. عبد الحميد العبادى - طبعة دار الحدائق القاهرة ١٩٨٨م مراجع الاستزادة:

١ - التأريخ العربى والمؤرخون لشاكر مصطفى طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت

٢ - فى فلسفة التأريخ، د. احمد محمود صبحى - طبعة دار المعرفة الجامعية - الاسكندرية ١٩٩٦م.

٣ - التأريخ العربى والمؤرخون لفراس رورسأل - ترجمة صالح العلى - طبعة مؤسسة الرسالة بيروت

٤ - نظرات فى دراسة التأريخ الإسلامى. د. عبد الرحمن على الحجى - طبعة دار الإرشاد - بيروت ١٩٦٩م

التاريخ (نظرية نهاية التاريخ)

وخمسائة عام.

ويقوم المؤرخون بدراسة جميع جوانب الحياة في الماضي (اجتماعية ، وثقافية ، وسياسية، واقتصادية) لاستخلاص الدروس والعبر منها، وتُعدّ سجلات جديدة لهذه الأحداث تعرف بكتب التاريخ كما أن موقف المؤرخ أقرب إلى موقف الفنان حيث يتمثل كلاهما الواقع بنظرة فردية ، إذا أردت أن تعرف تاريخ شخصية معينة تخيل رد فعله من خلال الأحداث التي مرّ بها .

وتعددت التفسيرات حول المحرك الأساسي للصراعات التاريخية فهناك من يرى الدين سببا لهذه الصراعات وهناك من يرى المادة سببا لهذه الصراعات وهناك من يرى أن السبب الأساسي هو شخصية بعض الأفراد وميولهم.

نظرية نهاية التاريخ:

ولذلك ظهر توجه جديد في نهاية القرن العشرين يضع نهاية لهذه الصراعات كما لدى فوكوياما في كتاب: نهاية التاريخ وخاتم البشر ويستند في ذلك إلى أن العالم سيتخذ من الديمقراطية الليبرالية نظاما للحكم. وذلك بالطبع سوف يشكل نقطة النهاية في التطور

التاريخ لغة: فن يبحث عن وقائع

الزمان من حيث توقيتها؛ وموضوعه الإنسان والزمان^(١). أى : دراسة ماضى البشرية، وهو على هذا المعنى قديم عندهم، نما معرفة ساذجة من معارف العرب قبل الإسلام، ثم تكامل على مرّ الزمن حتى أصبح علما من أجل علومهم وأعظمها شأنا .

كان عرب الجاهلية لغلبة الأمية عليهم يتذاكرون أيامهم وأحداثهم عن طريق الرواية الشفوية على هيئة أشعار وقصائد أو أخبار متفرقة، ويستثنى من ذلك أهل اليمن والحيرة، فقد نقشوا ألوانا من الخط المسند على مبانيهم دونوا عليها أخبار ملوكهم وشئونهم العامة. ودون آخرون أخبار ممالكهم وأودعوها أديار الحيرة وكنائسها^(٢).

فلما جاء الإسلام، وقامت الدولة الإسلامية ، مست الحاجة إلى معرفة سيرة الرسول ﷺ وأحواله واستقصاء السنة فتوفر رجال على جمع أخبار السيرة وتدوينها، فكان ذلك بدء اشتغال العرب في الإسلام بالتاريخ.

وذلك لأن التاريخ بوجه عام يقتصر على الأحداث البشرية التي جرت منذ نشأة الكتابة أى ما يقرب من خمسة آلاف

لم يخلق المجتمعات الحرة فالمسيحية فى رأيه كمعنى كان لزاما عليها أن تُلغى نفسها عن طريق صبغ أهدافها بالصبغة العلمانية قبل ظهور الليبرالية^(٣).

وهذه النظرية مضادة لنظرية صراع الحضارات التى تقسم العالم إلى تكتلات حضارية وثقافية ودينية باعتبار أن ثمة فروقا جوهرية بين الحضارات^(٤).

(هيئة التحرير)

الأيدولوجى للإنسانية. وبالتالي فإن ذلك سوف يمثل نهاية التاريخ بانتصار الديمقراطية الليبرالية الغربية.

كما أن ثمة إشارات إلى أن الديمقراطية لا يمكن أن تنشأ فى دولة تكون معها النزعة الوطنية أو العرقية مبالغا فيها لدى أفراد الجماعات المكونة لهذه الدولة.

كما يرى فوكوياما أن الدين فى حد ذاته

١ - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوى (ص ٧) نشر فى كتاب (فرانز روز نتال) طبعة مؤسسة الرسالة.

٢ - تاريخ الأمم والملوك للطبرى (٢٧/٢).

٣ - نهاية التاريخ وخاتم البشر، فرنسيس فوكو ياما (ص ١٩٢، ١٩٣) مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة ١٩٩٣م.

٤ - نحن والعصر مفاهيم ومصطلحات إسلامية د. ناصر الدين الأسد

مراجع للاستزادة:

١ - فى فلسفة التاريخ د. أحمد محمود صبحى طبعة دار المعرفة الجامعية ١٩٩٦م

٢ - ماذا يعنى الاستقلال الحضارى لأممنا العربية الإسلامية د. محمد عمارة طبعة دار ثابت

٣ - علم التاريخ لهرنثو ترجمة عبدالحميد العبادى طبعة دار الحداثة - بيروت ١٩٨٨م

التأليف

والمؤلف - عادة - يجمع مادته العلمية من مصادرها المختلفة ويحللها ويناقشها^(١) ويكتبها في صورة مبدئية تسمى «المسودة» وهذه المسودة تخضع للتغيير والتبديل والتقديم والتأخير والحذف والإضافة حتى إذا استقر صاحبها على الصيغة التي يرتضيها، يبيّنها في صورة نهائية ينشرها على الناس. وقد يعيد المؤلف النظر فيما كتب، وقد يعدل عن بعض آرائه فيصدر من كتابه إصداراً جديدة أو طبعة جديدة يصفها بأنها «مزيدة ومنقحة» وتلك ظاهرة صحية لا تعيب المؤلف وإنما تحسب له وتعلّى من قدره وتدل على ما يتصف به فكره من تطور وتضح ونماء، وأمانة أيضاً.

وفى العصور القديمة كان الإملاء إحدى طرق التأليف، وكان العالم يجلس في المسجد أو أي مكان عام ومن حوله تلاميذه ومريدوه، يكتبون عنه ما يمليه فالسيوطي يذكر أن الإملاء كان أعظم وظائف الحفاظ من أهل الحديث^(٢) وابن النديم يذكر أن ابن الأعرابي «أملى على الناس ما يحمل على أجمال»^(٣) و تراثا العربى يحفل بكتب كثيرة تحمل فى عناوينها كلمة «الأمالى» أو «المجالس» وقد أحصاها حاجي خليفة فى كتابه «كشف الظنون» ومن بعده إسماعيل البغدادي فى «إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون» وأشهرها أمالى أبى على القالى ومجالس ثعلب.

لغة : هو جمع الشيء إلى نظيره تقول: ألّفت بين الشيئين تأليفاً فتألّفاً واثلتا^(١)، وتقول: تألف القوم واثلتوا أى اجتمعوا^(٢).

واصطلاحاً : جمع مسائل علم فى كتاب^(٣)، وهو مأخوذ من الألفة ومن الاجتماع أيضاً وقد يطلق اللفظ على المؤلف وقد يسمى التأليف تصنيفاً، ويسمى الكتاب المؤلف مصنفاً.

والمؤلف صاحب رسالة يريد أن ينقلها إلى القارئ؛ ولذا فإن الإقتصار على سرد الآراء وجمع النصوص المتعلقة بموضوع معين لا يعد تأليفاً، لأنه لا يضيف فكراً جديداً.

كذلك فإن تحقيق النصوص القديمة وترجمة النصوص الأجنبية لا يسمى تأليفاً^(٤) لأن الفكرة الأصلية والإضافة الحقيقية هي لمؤلف النص الأصلي وليست للمحقق أو المترجم، ويقاس على هذا القوائم الببليوجرافية التى تحصى المؤلفات فى موضوع معين، فإن القائم بها لا يعد مؤلفاً وإنما جامعاً. ولهذا نقول: إعداد فلان، ولا نقول: تأليف فلان.

ولعل هذا هو ما يفسر لنا ظهور مصطلح «السرقات الأدبية» فى تراثا الأدبى وظهور مصطلح «حق التأليف» وقوانين حماية حق المؤلف أو حق الملكية الفكرية فى العصر الحديث، صيانة لثمرات العقول من أن تستباح فسرقة الأفكار، لا تقل شناعة عن سرقة المتاع.

وكان طبيعياً ألا يسمع صوتُ الشيخ تلك الأعداد الكبيرة من السامعين ولهذا ظهرت فئة «المستمطين» الذين يرددون كلام الشيخ وراءه كلُّ منهم يبلغ صاحبه حتى تسمع جموع الحاضرين^(١).

ومهما تكن في هذه الأرقام من مبالغة، فإنها تدل على تضخم تلك المجالس لدرجة تلفت الانتباه.

وقد انتشرت مجالس الإملاء في الحواضر الإسلامية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين وتحدث الخطيب البغدادي في مواضع متفرقة من «تاريخ بغداد» عن تلك المجالس^(٢) ووصف ضخامتها وكيف أن بعضها كان يحضره عشرات الألوف وربما تجاوز عدد الحاضرين مائة ألف كمجلس عاصم الواسطي (ت ٢٢١ هـ)^(٣).

أ. د / عبد الستار عبد الحق الحلوجي

- ١ - الصحاح، للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي سنة ١٢٧٧ هـ ص ١٢٢٢.
- ٢ - القاموس المحيط للفيروزآبادي، المكتبة التجارية بالقاهرة ط ٥ سنة ١٩٥٤ م، ١١٨/٣.
- ٣ - محيط المحيط، بطرس البستاني، بيروت، مكتبة لبنان سنة ١٩٧٧ م، ص ١٤.
- ٤ - وكذلك الحال في الموسوعات، فالأصل فيها أن تقتت المعرفة إلى أساط حداثتها، وأن يعهد بكل حزنية إلى أحد التخصصين لكي يكتب عنها، ومن ثم فإن مؤلفي الموسوعة قد يصلون إلى مئات لا يذكر أي منهم على صفحة العنوان، وإما الذي يذكر هو الحرر أو المخرون الذين أشرفوا على توزيع المواد على التخصصين وعلى إصدار الموسوعة.
- ٥ - ويستثنى من ذلك الأعمال الفنية كاللوحات الموسومة، والقطع الموسيقية، وفنون القول من شعر ونحس ورواية ومسرحية فليس مطلوبا من صاحبها أن يبني على جهود سابقيه، وإما المطلوب منه أن يدع شيئاً جديداً يختلف عما سبقه، ولهذا لا تختص بموضوع أي رواية أو ديوان شعر باختلاف الطبعات.
- ٦ - المزهري في علوم اللغة خلال الدين السبوطي تحقيق أحمد حاد النولي، وعلى محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ٢١٣/٢.
- ٧ - الفهرست، محمد بن إسحاق النديم، المكتبة التجارية سنة ١٢٤٨ هـ ص ١٠٣.
- ٨ - انظر على سبيل المثال: ٢٨/٣، ٢٣/٩، ١٤/١٥.
- ٩ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام، للخطيب البغدادي، القاهرة مكتبة الخانجي سنة ١٩٢٦ م ٢٤٨/١٢.
- ١٠ - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي ١٢١/٦ - ١٢٢.

التأويل

«اللهم علمه التفسير وفقهه فى التأويل». ومن هذا المعنى الأخير قول العرب أول الكلام أى دبره وفسره وأوضح معناه، وعن الليث التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء وأبو عبيدة قال التأويل المرجع والمصير. ومن هذا الباب قول الرسول ﷺ : (إنها كائنة ولما يأتى تأويلها بعد) أى لم يحصل ما أخبرت به الآية ﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم﴾ (الأنعام : ٦٥).

وعند علماء البيان: التأويل هو نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.

أو هو نقل ظاهر اللفظ عن أصل وضعه إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ماترك ظاهر اللفظ، ونقل المفسرون هذا المعنى إلى مجال التفسير فقالوا: التأويل صرف الآية عن ظاهرها إلى معنى تحتمله، إذا كان المعنى المحتمل الذى تصرف إليه الآية موافقا للكتاب والسنة.

وهو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل لدليل فصحيح، ولما يظن دليلا فناسد. أولا لشيء فعبث لا تأويل.

لغة: اللفظ فى أصل وضعه يعود إلى «الأول» بمعنى الرجوع والعود، فيقال آل الأمر إلى كذا يؤول أولا إذا رجع وعاد، آل ما له إلى النصف إذا رجع، ومنه آل ماله يؤوله إيالة إذا أصلحه وساسه بنجاح. وآل لحم الناقة إلى كذا. ومنه الأيل وجمعه آيائل وسمى أيلاً لكثرة عوده ورجوعه إلى مكان الظل، أو لأنه سيؤول إلى الجبال يتحصن فيها. فاللفظ فى جميع موارد يفيد معنى العود والرجوع.

قال الأزهري فى تهذيب اللغة: ومن هذا الباب تأويل الكلام وهو عاقبته وما يؤول إليه ويرجع، وذلك قوله تعالى : ﴿هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله﴾ (الأعراف ٥٣) بمعنى ما يؤول إليه أمرهم فى وقت بعثهم ونشورهم وهو مصيرهم وعاقبتهم، فالمعنى هو مصائر الأمور وعواقبها. والتأويل ورد فى القرآن الكريم على أحد أمرين مقصورين لا ثالث لهما، الأول: هو عواقب الأمور ومصائرهما كما فى الآية السابقة، وكما فى آية آل عمران ٧: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ (آل عمران ٧)، أى عواقب ما أخبر به القرآن.

والمعنى الثانى هو تفسير القرآن وبيان معناه، ومنه قول الرسول ﷺ لابن عباس

النصوص بفهم جديد مخالف لما كان عليه فى
المادة، فيقال إعادة تأويل النص، والمقصود
إعادة تفسيره بروح العصر.

ولفظ التأويل أطلقه القدماء على التفسير،
وسمى بعضهم تفسيره للقرآن تأويلاً ومنه
تأويل القرآن للماتريدى، وغيره، ومنه
﴿تأويل رؤياي﴾ أى تفسيرها، و ﴿إلا
نباتكما بتأويله﴾ (يوسف ٢٧) أى
تفسيره، ﴿سانبئك بتأويل ما لم
تستطع عليه صبرا﴾ (الكهف ٧٨) أى
تفسيره وبيانه.

أ. د / محمد السيد الجليند

والمعنى الوارد فى القرآن الكريم لكلمة
التأويل يدور بين التفسير والبيان، أو عواقب
الأمر ومصائرهما.

أما المعنى الثالث فلم نجد له أصلاً فى المعاجم
اللغوية المتقدمة ولا فى كتب التفسير بالمأثور.

قال الطبرى ﴿وأحسن تأويلاً﴾
(الإسراء ٢٥) أى جزاء وعاقبة لأن الجزاء
هو الذى صار إليه أمر القوم، وقال مجاهد:
أى أحسن ثواباً.

ومن المعانى الحديثة للتأويل، قراءة

مراجع الاستزادة:

- ١ - تهذيب اللغة للأزهري.
- ٢ - العين للخليل بن أحمد.
- ٣ - مقاييس اللغة لابن فارس.
- ٤ - لسان العرب لابن منظور.
- ٥ - تاج العروس للزبيدي.
- ٦ - تفسير الطبرى
- ٧ - التعريفات للجرجاني.
- ٨ - قانون التأويل للغزالي.
- ٩ - رسالة الإكليل فى التشابه والتأويل لابن تيمية.

التبتل

ما أحلَّ الله.

وقد ورد في الحديث عن سعد بن أبي وقاص: (رد رسول الله ﷺ على عثمان ابن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا) (صحيح البخاري كتاب النكاح باب ٨).

ويعنى التبتل عند الصوفية الانقطاع إلى الله تعالى، والتجرد إليه تجرداً خالصاً، وهو على درجات ثلاث:

- تبتل العامة وهو: الانقطاع عن الناس.
- تبتل المرید وهو: الانقطاع عن النفس.
- تبتل الواصل وهو: تصحيح الاستقامة والاستغراق في التوجه.

أ. د / أحمد الطيب

لغة : القطع، والتبتل: الانقطاع، ومنه: مريم البتول، أي: المنقطعة عن الرجال، ومنه أيضاً: فاطمة البتول، ابنة سيد الأنبياء ﷺ لانقطاعها عن نظرائها من نساء الدنيا حسناً وشرفاً.

وقد ورد التبتل في القرآن الكريم بصيغة «تبتل» في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ (المزمل ٨).

واصطلاحاً : الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة.

وقد يطلق التبتل ويراد منه الانقطاع عن النساء، وترك النكاح والرهينة، والتبتل بهذا المعنى منهى عنه في الإسلام، وقد رده النبي ﷺ ولم يأذن فيه؛ لأنه من باب تحريم طيبات

مراجع الاستزادة :

- ١ - الفاموس المحيط - للفيروز آبادي
- ٢ - تفسير القرطبي - الآية (٨) من سورة المزمل
- ٣ - الكليات لأبي البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٩٢م ص ٢٤٦
- ٤ - منازل السائرين، شرح الفاشاني، ط قم إيران ١٤١٣هـ (ص: ١٢٨ - ١٣١)
- ٥ - لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، للفاشاني، ط دار الكتب المصرية

تبوك

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» (التوبة ٤١)، وقال النبي ﷺ: «من جهز جيش العسرة فله الجنة»، وكان أكثر الناس إنفاقاً يومئذ عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وآخرين.

إن اتجاه المسلمين في هذه الغزوة إلى الشمال ناحية الروم، إنما هو استجابة طبيعية لداعى الجهاد، كما نيه على ذلك ابن كثير في البداية والنهاية بقوله: فعزم رسول الله ﷺ على قتال الروم، لأنهم أقرب الناس إليه، وأولى الناس بالدعوة إلى الحق. لقريرهم إلى الإسلام وأهله، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة ١٢٢).

أما المنافقون .. وهم أولئك الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر - فقد تقاعسوا عن الخروج مع النبي ﷺ، معللين تقاعسهم بشدة الحر، وقالوا - وهم يثبطون الناس عن الجهاد - لا تنفروا في الحر، فرد عليهم القرآن بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُل نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ (التوبة ٨١) وهكذا تخلف جل المنافقين عن الخروج إلى تبوك، ومضى قليل منهم مع الجيش بقصد الإرجاف والتخذيل والفتنة، وقد فضحهم القرآن الكريم وكشف خبيثتهم

تبوك، موضع بين وادى القرى والشام، وكانت من ديار قضاة، تحت سلطان الروم، وهى الآن إحدى المدن المهمة في شمال غرب المملكة العربية السعودية وتقع شمال المدينة المنورة بحو ٧٧٨ كيلو مترا.

وغزوة تبوك تسمى في كتب السيرة بغزوة العسرة، قال أبو موسى الأشعري: (أرسلني أصحابي إلى رسول الله ﷺ أسأله الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة، وهى غزوة تبوك)، ويرجع ذلك إلى ما كان عليه حال المسلمين يومئذ من العسر الشديد في المال والزاد والركائب، وفى ذلك يقول القرآن الكريم: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ (التوبة ١١٧).

وكان خروج المسلمين من المدينة لهذه الغزوة في شهر رجب سنة تسع هجرية (أكتوبر ٦٢٠م)، في وقت شديد الحر، والناس يحبون البقاء في الظلال والثمار، ومع ذلك سارع المسلمون إلى إجابة داعى الجهاد في سبيل الله، فبلغت عدة هذا الجيش ثلاثين ألف رجل، وهو أكبر جيش قاده الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد تسابق المؤمنون في الإنفاق على تجهيز هذا الجيش تلبية لدعوة الله ورسوله، قال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فى عبارة صريحة فقال تعالى: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسِيرَى إِلَهُ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (التوبة ٩٤).

وانطلق الجيش نحو تبوك، ولم يلقوا جموع الروم والقبائل العربية المنتصرة، لأن حكام المدن قد أثروا الصلح مع رسول الله ﷺ، ودفع الجزية للدولة الإسلامية، ومن هؤلاء الحكام ملك أيلة الذى أهدى إلى النبی ﷺ وصالحه، كما أعطى أهل جَرْبَاءِ وأذْرَحَ الجزية، وكتب لهم النبی ﷺ الأمان، ومنهم كذلك أكيدر بن عبد الملك الكندى ملك دومة الجندل، الذى أسرته قوة إسلامية بقيادة خالد بن الوليد فجاءوا به فصالح على الجزية. كما يروى أن النبی ﷺ - وهو بتبوك - أرسل دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل ملك الروم، وأن هرقل بعث التوخي ليعترف له على بعض علامات نبوة محمد ﷺ.

ومما لا ريب فيه أن هذه الغزوة التى لم يقع فيها قتال، كانت ذات أثر بالغ فى استقرار الأوضاع ونشر الإسلام وتأكيد سيادة الدولة الإسلامية فى تلك البلاد والمناطق التى مر بها الجيش الإسلامى حتى مدينة أيلة على رأس خليج العقبة، فلما عاد رسول الله ﷺ وأصحابه إلى المدينة بعد عشرين يوماً قضوها فى تبوك، كانت عودتهم عودة الظافرين المنتصرين.

ونظرا لأهمية هذه الغزوة وما صاحبها من مواقف متباينة، وما تخللها من حوادث مختلفة فقد أنزلت بشأنها آيات عديدة فى سورة التوبة (براءة)؛ أنزل بعضها قبل خروج الجيش، وبعضها فى أثناء الزحف إلى تبوك، والبعض الآخر بعد العودة إلى المدينة، وقد تناولت الآيات ظروف هذه الغزوة وفضحت المنافقين، ونوّعت بفضل المجاهدين بالأنفس والأموال من المؤمنين، وأعلنت توبة الله على المؤمنين الصادقين الذين تخلفوا عن ركب الجهاد من أصحاب رسول الله ﷺ.

د/ محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة:

- ١ - الجامع الصحيح للبخارى محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ / ٨٧٠م) - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ١٤١١هـ / ١٩٩١م
- ٢ - الطبقات الكبرى ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع (ت ٢٣٠هـ / ٨٤٥م) - دار صادر - بيروت ١٣٨٨هـ / ١٩٦٩م.
- ٣ - تاريخ الرسل والملوك الطبري محمد بن حريز بن يزيد (ت ٣١٠هـ / ٩٢٣م) - بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف بمصر ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م.
- ٤ - زاد المعاد فى هدى خير العباد ابن قيم الجوزية محمد بن أبى بكر (ت ٧٥١هـ / ١٣٥٠م) - بتحقيق شعيب الأرياض ورميله - مؤسسة الرسالة - بيروت ١٣٩٠هـ / ١٩٩٠م
- ٥ - البداية والنهاية ابن كثير إسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤هـ / ١٣٧٢م) - بتحقيق عدائلك بن عبد المحسن التركي - دار حجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان بالقاهرة ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م
- ٦ - السيرة النبوية ابن هشام عدائلك بن هشام بن أبوب (ت ٢١٨هـ / ٨٢٣م) - بتحقيق مصطفى السقا واخريين - مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر ١٣٧٥هـ / ١٩٥٥م
- ٧ - كتاب المغازي الواقدي محمد بن عمر بن واثق (ت ٢٠٧هـ / ٨٢٣م) بتحقيق مارسدن جونز - طبع دار المعارف بمصر ١٣٨٥هـ / ١٩٦٥م

التتار

الأعظم، سنة ٦١٦هـ، وأصبحت الدولة الخوارزمية الإسلامية من جراء غارته بخسارة فادحة وتدمير كبير، فى عهد ملكها خوارزمشاه.

وزحفت جيوش التتار بقيادة «هولاكو» وقصدت قصر بغداد سنة ٦٥٦هـ، فلم تقو الحاضرة العربية الكبرى على الثبات أمام ذلك السيل الجارف، وسقطت فى يد التتار، بعد ما كان من حوادث فظيعة، وأفعال شنيعة، لم ينج منها صغير ولا كبير، ولا سوقة ولا أمير، ومن نجا من القتل لم ينج من الحرق أو الفرق. حتى الكتب فقد ذكر أن مكتبة بغداد قد أقيت فى نهر دجلة حتى قيل: إن الخيول قد عبرت عليها.

ولم تمض على غزوة التتار المخربة وسقوط بغداد أكثر من سنة واحدة حتى كانت جيوش التتار منحدرة كالسيل الجارف متجهة بغزوها نحو مصر. إلا أن قبائل العرب ويطونهم تجمعت بمصر وصاروا يدا واحدة مع الملك «المظفر قطز» للقاء التتار. وكان اللقاء فى «عين جالوت» ثم «بيسان» فانتصر عليهم.

وفى أوائل القرن الثامن الهجرى حدث بين

التتار أو التتر: هم أمة من الجنس الأصفر بلادها ممتدة من الجنوب الشرقى لروسيا إلى غربها وهى شعوب متميزة منهم: (الياقوتية، والجيرجيزية، والساموية)، والترك العثمانيون،^(١) وكثير من المؤرخين لم يميزوا بين التتار والمغول حينما تناولوا الغزو على الدولة العباسية على اعتبار أنهما مشتركين فى الغزو تحت قيادة واحدة، وبينهما قرابة واضحة فى الجنس ومن المعلوم أنهم قبائل مختلفة لكل منهم حدوده الجغرافية.

وأشهر طوائف هذا الشعب تتر كنشاه، وكان الروس تحت حكمهم قبل القرن العاشر الميلادى، وتتر استراخان، وتتر القرم، وتتر القازان، وتتر ارنبورغ، وتتر سيبيريا.

وعرفَ التاريخ الإسلامى التتار بصورة شرسة فى القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى، فقد اجتاحت موجة من الغزو المغولى والتتري أواسط آسيا، واستمرت فى مسيرها غرباً حتى اقتربت من حدود الدولة العباسية التى كانت فى نزعتها الأخير. وكانت الفارة التتارية الأولى على البلاد الإسلامية بقيادة «جنكيزخان» الذى كان نائب «الخان

التأثر حادث عظيم، وتطور جديد جعلهم
يعتقدون الإسلام ويتركون الوثنية، وأول من
جعل الإسلام دين التتر هو الملك «غازان» ابن
أرغون حفيد هولاكو.
وفى العصر الحديث أجمع بعض المؤرخين
على أن أهم الصفات التي تميز هذا الشعب

عامة : السماحة، وقد وصفهم «البارون
ماكستون» بصفات تكاد تكون شعرية محضة
حيث قال: التترى مسلم غيور متمسك بدينه ،
ولكنه على جانب كبير من التسامح بالنسبة
لمن يتدين بغير دينه، فهو نزيه من آثار الحقد
المذهبي».

(هيئة التحرير)

١ - دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي طبعة دار المعرفة ببيروت الطبعة الثالثة ١٩٧١م. ٢/٢٨٢

مراجع الاستزادة:

١ - صراع العرب خلال العصور محمد عبدالغنى حسن طبعة مؤسسة المطبوعات الحديثة سلسلة (مع العرب) عدد ٢ القاهرة

٢ - نهر التاريخ الإسلامى د. إبراهيم العدوى طبعة دار الفكر العربى القاهرة.

٣ - تاريخ الإسلام أحمد شاكر طبعة دار الفكر العربى.

٤ - موسوعة التاريخ الإسلامى أحمد شلبى طبعة مكتبة النهضة المصرية - القاهرة.

التجارة

منكم (النساء ٢٩) وقد سئل الرسول ﷺ أى الكسب أطيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» (أخرجه أحمد^(١)).

ومن الآداب التى راعى الإسلام توفرها فى التجارة:

١ - الصدق والأمانة، وعدم الغش والتدليس، يقول تعالى ﴿ويل للمطففين • الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون • وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون﴾ (المطففين ١ - ٣) .. وروى عن النبى ﷺ أنه قال: «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء» (أخرجه الترمذى^(٢)).

٢ - السماحة فى المعاملة بيعا وشراء، قال رسول الله ﷺ: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى» (رواه البخارى^(٣)).

٣ - التصدق من مال التجارة لما روى عن النبى ﷺ أنه قال: «شؤبوا بيعكم بالصدقة» (أخرجه الترمذى^(٤)).

وقد حظر الإسلام فى التجارة عدة أشياء، منها:

لغة: تَجَرَّ يَتَجَرَّرُ تَجَرًّا وتجارة: باع وشرى، وكذلك أَتَجَّرَ، وَتَجَّرَ، وَتَجَرَّ. ورجل تاجر، والجمع تِجَارٌ، وَتِجَارٌ، وَتَجَرٌّ.

واصطلاحا: شراء شيء لبيع بريح. وقيل: هى تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح. وقيل: مبادلة بضائع أو أدوات أو محاصيل أو مال من أى نوع كان، بين أمم أو افراد، وذلك إما بطريق المفاضلة، أو البيع والشراء.

وقد حُكِيَ عن بعض الشيوخ من التجار أنه قال - لما سئل عنها - : أنا أعلمها لك فى كلمتين «اشتراء الرخيص وبيع الغالى».

وتعد التجارة من أقدم الأنشطة الإنسانية، وقد كانت مصر مركزا لتجارة عظيمة منذ اربعين قرنا، ومن قصة يوسف عليه السلام وإخوته، يعلم ما كان لمصر من الشهرة كبلاد صادرات، وأن التجارة كانت فى الأيام القديمة ذات نظام واتفاق.

وفى الإسلام شرعت التجارة لما تقتضيه سنة الحياة الكونية من حاجة الناس بعضهم إلى ما فى أيدي بعض، وكوسيلة للكسب المشروع، يقول تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض

يتفاوض المتبايعان في ثمن السلعة؛ ويتقاربان
فيجيء آخر ليشتري تلك السلعة ويخرجها
من يد الأول بزيادة على الثمن.

٢ - المتاجرة مع العدو، فيتقوى بذلك على
حربنا.

٤ - المتاجرة فيما يختلط فيه الحرام
بالحلال، أو مع تجار يغلب على أموالهم
الحرام.

(هيئة التحرير)

١ - اليمين الكاذبة لترويج السلعة ، فقد
روى عن أبي ذر عن النبي ﷺ أنه قال:
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم» قالت : من هم يا رسول الله؟ فقد
خسروا وخابوا ، قال: «المنان، والمسبل
إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»
(رواه مسلم) (٥).

٢ - سوم المرء على سوم أخيه، وذلك بأن

١ - مسند أحمد - المطبعة الميمنية ١٤١/٤

٢ - سنن الترمذي - طبعة الحلبي ٥٠٦/٢

٣ - فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٠٦/٤

٤ - سنن الترمذي ٥٠٥/٢

٥ - صحيح مسلم - طبعة الحلبي ١٠٣/١

مراجع الاستزادة:

١ - موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة د/ أحمد شلبي - مكتبة النهضة المصرية.

٢ - مقدمة ابن خلدون - دار العلم للملايين - بيروت..

٣ - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، لأحمد الكري، مؤسسة الأعلی للمطبوعات - بيروت.

٤ - تاريخ الفكر الاقتصادي - د/ حازم الببلاوي - دار الشروق ط ١٩٩٤م.

٥ - بدائع الصنائع للكاساني.

٦ - دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي - دار المعرفة - بيروت ط ٢ - ١٩٧١م

التجديد

المصلحة فثمَّ شرع الله)، وقاعدة (المعاملات طلق)، وإعادة النظر فى مسائل الأصول التى لم يرتفع الخلاف فيها بعد^(٧).

ومما تم فى هذا المجال. قانون الوصية الواجبة، وإصلاح الأحكام التقليدية للأسرة، وتكوين نظرية التعسف فى استعمال الحق. ولعل قاعدة المصلحة هى التى سوغت تحريم زواج الصفار، ووجوب توثيق الزواج فى القانون الإيرانى).

ثانياً فى التفسير (المحتفظ بالأصول القديمة): عبارة عن الإفادة من مستحدثات المدنية الجديدة، وحسن تطبيق المفاهيم القرآنية على ما يشغل الناس فى العصور الحديثة، بالتوسع فى المعنى، وبحمل الشبيه على الشبيه، والاهتمام بالتمدن الإسلامى، والسياسة، وقضية المرأة، ومسألة الإصلاح الاقتصادى. والجانب التهذيبى.

ومن التجديد: التفسير الموضوعى، وهو الذى تجمع فيه الآيات ذات الموضوع المقصود

لغة: مصدر «جدد الشيء أى صيَّره جديداً» كما فى لسان العرب^(١).

ومنهوم التجديد: الاحتفاظ بالتقديم. وترميم ما بلى منه، وإدخال التحسين عليه، «لأن التجديد إنما يكون لشيء قديم»^(٢).

وفى الحديث الشريف «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» ومعناه: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة، والأمر بمقتضاهما. وتبيين السنة من البدعة. ونصرة أهل السنة وكسر أهل البدعة^(٣).

واصطلاحاً: فى الفقه: هو تميته من داخله وبأساليبه هو مع الاحتفاظ بخصائصه الأصلية وبطابعه المميز^(٤)، وإعطاء إجابات إسلامية على مشاكل العصر وما يستجد من قضايا ومعضلات^(٥).

ويكون بوصل الفقه بالحديث، والمقارنة بين المذاهب، وبين الفقه والقانون، ورعاية أقوال الصحابة والتابعين^(٦) واستخدام القواعد باستتارة كماعدة (أيئما وجدت

لفهمه وتفسيره بشكل صحيح كامل. ومنه :
التفسير الأدبي النفسى، وهو الذى يتم فيه
إحراز معان متجددة، عن طريق الحس اللغوى
والدلالة الأولى للكلمة فى عصر نزول القرآن.
ومنه ما استقى فيه بعلم طبقات الأرض وغزو
الفضاء وعالم البكتريا وغيرها، أسوة بما
تضمنه التفسير منذ عصوره الأولى من آراء
مستقاة من علوم الطب والهندسة والهيئة
والجدل^(١).

وثالثا فى الأدب: وهو ماثل فى المسرحية
والرواية والقصة القصيرة، وما يحكم هذه
الفنون الجديدة من قواعد للأدب العالمية
الحديثة بجانب جذور تراثية عربية.

واستجدت فى القصيدة العربية
موضوعات وصور وأخيلة. واخترعت
«قصيدة النثر» وهى لا صلة لها بتاتا بالشعر
العربى بمفهومه الأصل، وتعتمد على بعض
الصور الخيالية الغربية، وظهر «الشعر الحر»
وهو - وإن لم يقطع صلته تماماً بعروض الخليل
لا يلتزم طولاً واحداً ولا قافية واحدة ولا شكلاً
منتظماً للتقنية.

واستتبع التجديد دراسات أدبية ونقدية
تحدد القواعد الفنية للمسرحية والرواية

والقصة القصيرة، وتتحدث عن التطورات التى
طرأت على القصيدة العربية الحديثة.

وأصبحت الدراسات الأدبية غاية، ووصِلَتْ
بعلم النفس، وعادت على نفسها بالنقد لبعض
المسلمات فى الفهم والنقد والتاريخ الأدبى،
وتحولت دراسة البلاغة والنحو إلى الطريقة
الذوقية الفنية^(٢).

رابعاً فى الحركات الإسلامية الحديثة:

١- فى الحركة الوهابية، فهى دعوة
إلى تنقية مفهوم الإسلام والفكر الإسلامى
من مفاهيم الجبرية والحلول والاتحاد فى
(العقيدة)، ومفاهيم التقليد فى مجال (الفقه
والشريعة).

٢- وفى الحركة السنوسية، فهى دعوة
إلى تنقية (العقيدة) من الشوائب، وتطهير
(السنن المحمدية) من الأساطير، والمزج بين
المذاهب (الفقهية) الأربعة والإضافة إليها من
المذاهب التى لم يعد لها أتباع، ومن
المستبطلات الجديدة من السنة، والاعتماد
على الإطار (الصوفى) المؤسس على الكتاب
والسنة.

٣- وفى الحركة السلفية، حركة

هذا وما يسمى تجديداً في الشرق
الإسلامي ما هو إلا تقليد لفكر الغرب، وقد
يكون تقليداً محرفاً وهو تطرف تلتبس فيه
حضارة الغرب دون التقيد بالقيم الإسلامية
والتراث.

الإصلاح الفكري والديني، فهي دعوة إلى
التضامن الإسلامي، والتأليف بين السنة
والشيعة، ومقاومة، الإمبريالية الأوروبية عن
طريق العودة إلى الإسلام، في وضع حديث
علمي الطابع، والتوفيق بين الدين والعلم، وفتح
باب الاجتهاد، وتوير المهمة التربوية.

أ.د/ عبدالغفور محمود مصطفى

- ١ - المعجم الوسيط ولسان العرب مادة جدد
- ٢ - الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتور يوسف القرضاوي ص ٢٧ دار الصحوة للنشر ط ١ سنة ١٤٠٦هـ.
- ٣ - انظر فيص التقيير للمباري وهاشم ٢/ ٢٨٢، ٢٨١ طعة دار الفكر بدون تاريخ وفيه أن الحديث أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي في كتاب المعرفة عن أبي هريرة، قال الزين العراقي وغيره: «سنده صحيح».
- ٤ - القرضاوي السابق ٢٦.
- ٥ - ردد على أطروحات علمانية ص (٥١، ٥٠) تكليف منير شفيق ط ١ سنة ١٤١٣هـ دار النشر الدولي بالرياض.
- ٦ - راجع القرضاوي السابق ٤٩، ٣١.
- ٧ - القرضاوي السابق ٤٠، ٤١.
- ٨ - القرضاوي السابق ٧٥، وفي تاريخ التشريع الإسلامي) تكليف ن ج كولسون ترجمة وتعليق د محمد أحمد سراج - مراجعة د حسن الشامي ص (٣٧٤، ٣٧٨، ٤١٧) طعة أولى ١٤٠٢هـ الناشر دار العروة بالكويت إشراف دار الفصحي بالقاهرة.
- ٩ - الإسلام دعوة عالمية للعقاد ص (١٣٥ - ١٥٦) المكتبة العصرية، بيروت. مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير لأمين الخولي (ص ٢٣٣، ٢١٦، ٢١٧، وهاشم ص ٢٣٧) الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥م، بحوث في علوم القرآن الكريم للدكتور عبدالغفور محمود مصطفى (٩٩، ٩٧) ط ١ دار التوفيق النموذجية سنة ١٩٨٥م
- ١٠ - مناهج تجديد السابق ص ٢٤٧، ٢٥٥. العقد الأدبي الحديث للدكتور محمد عيسى هلال، الشعر العربي المعاصر قصاياه وظواهره الفنية والمعنوية للدكتور عز الدين اسماعيل، الرواية في الوطن العربي للدكتور علي الراعي، المسرح في الوطن العربي له أيضاً.
- ١١ - البفنة الإسلامية لأنور الحنفي ص (٥٠ - ١٧، ٨٠، ٩٦، ١١١)، طعة دار الاعتدال بدون تاريخ، والفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي للدكتور محمد البهي ص (١٧٧، ١٩٩) الطبعة الثامنة سنة ١٣٩٥هـ الناشر مكتبة وهبة.

التجربة

لغة: التجربة هي الاختبار.

واصطلاحاً: هي القضايا التي يحتاج العقل في جزم الحكم بها إلى تكرار مشاهدتها، ولهذا اللفظ معنيان أحدهما عام، والآخر خاص.

(أ) المعنى العام: هي التجربة بمعنى الاختبار الذي يوسع الفكر ويفنيه، وهي المتغيرات النافعة التي تحصل للمكاتب، والمكاسب التي تحصل لنفوسنا بتأثير التمرين: أو هي التقدم العقلي الذي تكسبنا إياه الحياة، وفي نظرية المعرفة يطلق لفظ التجربة على المعارف الصحيحة التي يكتسبها العقل بتمرين ملكاته المختلفة، والفلاسفة يفرقون بين التجربة الخارجية (بطريق الإدراك الحسى)، والتجربة الداخلية (بطريق الشعور).

(ب) المعنى الخاص: هي أن يلاحظ العالم ظواهر الطبيعة في شروط معينة، ففي كل تجربة ملاحظة، والتجربة في العلم اختبار منظم لظاهرة أو ظواهر يراد ملاحظتها ملاحظة دقيقة ومنهجية للكشف عن نتيجة ما، أو تحقيق غرض معين.

وليس كل ملاحظة تجربة، بل التجربة ملاحظة ظاهرة ما، ملاحظة مقصورة تتضمن تغيير الظروف الطبيعية التي تحدث فيها تلك الظاهرة. وأوضح مثل على الملاحظة فقط ما يقوم به علماء الفلك حين يلاحظون النجوم والكواكب وحركاتها؛ بغية الوصول إلى قوانين تلك الحركات، والتجربة التي تضم في داخلها الملاحظة أى ما يقوم به علماء النبات والحيوان حين يعزلون نباتاً أو حيواناً عن ظروفه الطبيعية للتوصل إلى خصائصه وتركيبه. والتجربة أكثر أهمية من الملاحظة؛ حيث تفيدنا الأولى في كشف القوانين التي لاتسمح به مجرد الملاحظة البحتة للظواهر.

وللتجربة شروط عامة تجب مراعاتها حتى تكون موضع ثقتنا، أهمها الدقة والموضوعية، والتجربة المبنية على الحس تسمى بالتجربة الحسية، أو الخبرة الحسية، ولكن هناك فرق بينهما.

الخبرة هي أى حالة يكابدها الإنسان كإحساس بلذة أو ألم، أما التجربة الحسية فيجب حصرها داخل العمل، حيث يقوم

العالم التجريبي بملاحظاته، وبهذا المعنى تعتبر كل تجربة نوعاً من الخبرة، وإن لم تكن كل خبرة تجربة.

ومعنى التجربة غير مقصور على التجربة الحسية فقط، بل هناك الخبرة الدينية والصوفية. والخبرة النفسية أو الذاتية، المقصود بالأولى ما يكابده المؤمن بالله من سلوك الزهد والتقشف والعبادة والعزلة

وإماتة الشهوات، وهذه خبرات لا يعيها إلا من يكابدها، ولذا فهي تفتقد الموضوعية.

أما الخبرة النفسية فقد تكون خبرات نفسية خاصة لا يعانها إلا الفلاسفة، أو خبرات نفسية مألوفة، وهى التى يعانها كل إنسان فى حالات اللذة والألم والتذكر والتصور، وغير ذلك.

د/ منى أحمد أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - كتاب اصطلاحات الفنون للنهاوى ترجمة د. عبد الشعم محمد حسرن، تحقيق د. لطفي عبدالنديم، مراجعة ا. د. أمين الحولى. القاهرة ١٣٨٢هـ . ١٩٦٢م. ج ١ مادة التجربة.
- ٢ - المعجم الفلسفى، د. عبد المنعم الحفنى الدار الشرقية، القاهرة ط ١ ١٤١٠هـ ، ١٩٩٠م.
- ٣ - المعجم الفلسفى، الدكتور جميل صليبا - ج ١ ، دار الكتاب اللبنانى ١٩٨٢م مادة تجربة.
- ٤ - الموسوعة الفلسفية، نشر دار الإنماء العربى مح ١ (الاصطلاحات والمفاهيم) ط ١ - ١٩٨٦م. مادة تجربة كتب د. محمود فهمى زيان

التجريب

تبدأ بمعرفة حسية، أى باستخدام الحواس ، وتحصل على أفكار وتصورات تجريبية، إذ أن العقل عندهم صفحة بيضاء تخط فيها التجربة ما يأتى من الحواس، فتتم المعرفة وتكون المعرفة حينئذ معرفة مكتسبة بعد التجربة والتجريب.

ويرجع هذا الموقف التجريبى إلى بعض مدارس الفكر اليونانى القديم، كما ظهر أيضا عند الفلاسفة والعلماء العرب، أمثال: جابر بن حيان فى الكيمياء ، الحسن بن الهيثم فى علم البصريات، أبو بكر الرازى وابن سينا فى الطب، ابن النفيس فى علم وظائف الأعضاء، أما الانتشار الحقيقى لهذا المذهب فكان من القرون الحديثة ابتداء من فرنسيس بيكون.

والتجريب يوجد كذلك فى مجال العلوم، فيقال علوم تجريبية، أى العلوم التى تعتمد على التجريب، فالطب التجريبى مقابل الطب السريرى لأن الأول يعتمد على التجريب والثانى يعتمد على الملاحظة، وعلم النفس التجريبى مقابل لعلم النفس النظرى.

وقد أطلق ابن سينا على المشاهدات

لغة: تفعيل من التجربة.

واصطلاحا: التجريب مستمد من التجربة، والتجربة هنا هى الملاحظة المحدثه لتحقيق فرضية ما أو للإيحاء بفكرة ما، وهى بهذا المعنى مرادفة للتجريب، والتجربة فى هذه الحالة تحدث وفق ظروف معينة يهيئها المجرب بنفسه، وغايته من ذلك الوصول إلى قانون يعلل به حوادث الطبيعة.

والتجريب مذهب يقول إن الخبرة مصدر المعرفة وليس العقل، واستخدم هذا المنهج فى العلم والفلسفة، وكانت الفلسفة التجريبية نقیضا للفلسفة العقلية.

والتجريبية اسم يطلق على جميع المذاهب الفلسفية التى تنكر وجود مبادئ عقلية فطرية قبل التجربة وتميزة عنها.

أما المذهب العقلى، وهو المناقض للمذهب التجريبى، فيرى أن العقل أو النفس تشتمل على مبادئ فطرية هى أساس المعرفة، وأن العقل يشتمل على مبادئ خاصة به مختلفة عن الأشياء.

وقد رفض أصحاب المذهب التجريبى هذا التصور، واعتقدوا أن كل معرفة إنسانية إنما

الحاصلة من التجريب اسم المجربات وهي أمور توقع التصديق بها الحس من تكرار حدوثها، فالمجربات قضايا وأحكام تتبع مشاهدات متكررة.

والتجريب الذهني مقابل للتجريب المادي، وهو أن يتصور الإنسان بعض المواقف ويركز انتباهه فيها، ويتبأ بما ينشأ عنها من نتائج، وهذا التجريب لا يبلغ نهايته إلا إذا أمكن تمثل المواقف تمثلاً دقيقاً، وهو أيسر من التجريب

المادي، لأن تصوراتنا في متناول أيدينا، مثال ذلك واضعو المشروعات، وبناء القصور في الخيال، والروائيون، ومخترعو النظريات السياسية والاجتماعية، والباحثون عن الحقيقة ينصرون جميعاً مشروعاتهم قبل الإقدام على تحقيقها، ويجرون تصريبات ذهنية قبل خروجها إلى الواقع، وتسمى لذلك بالتجريبية الذهنية.

١.د/ منى أحمد أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - د. عبدالنعم الحفني: المعجم الفلسفي، الدار الشرقية، القاهرة ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م
- ٢ - المعجم الفلسفي ج ١ - د. جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني - بيروت ١٩٨٢م.
- ٣ - الموسوعة الفلسفية العربية، نشر معهد الإنماء العربي، إشراف د. هدى ريادة ج ٢، القسم الأول، مادة (التجريبية) كتابة د. محمود مهدي زيدان - بيروت ١٩٨٨

التجسيم

وهو مع ذلك مُتناه، غير أن مساحته أكثر من مساحة العالم، لأنه أكبر من كل شيء.

وقال بعضهم: مساحته على قدر العالم.

وقال بعضهم: إن للبارئ جسماً له مقدار في المساحة ولا ندري كم ذلك القدر.

وقال بعضهم: هو في أحسن الأقدار، وأحسن الأقدار أن يكون ليس بالعظيم الجافى، ولا القليل القميء.

وقد اختلفوا في هل هو في مكان دون مكان أم لا في مكان؟ فجماعة منهم أنكروا وجوده في مكان وأخرى أثبتت أنه في مكان حيث قالوا: هو جسم خارج من جميع صفات الجسم، ليس بطويل ولا عريض ولا عميق، ولا يوصف بلون ولا طعم ولا مجسة وأنه ليس في الأشياء، ولا على العرش، إلا على معنى أنه فوقه غير مماس له.

رأى السلف في أمر التجسيم:

قال أهل السنة: إن الله تعالى ليس بجسم، ولا يشبه الأشياء، وإنه على العرش، كما قال عز وجل: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ (طه ٥). فلا نقدم بين يدي الله في القول، بل نقول: استوى بلا كيف، وإنه نور كما قال تعالى: ﴿الله نور السموات

لغة: جَسَمَ الرجل يَجْسُمُ جَسَامَةً، فهو جَسِيمٌ وَتَجَسَّمْتُ فلاناً من بين القوم، أى اخترته، كأنك قصدت جسمه وَتَجَسَّمْتُ الأمر إذا ركبت أجسمه ومُعظمه (كما في اللسان^(١)).

والتجسيم تصور الشيء في صورة جسم.

واصطلاحاً: يقصد به قول المجسمة أن الله تعالى له جسم، ومحدود، وذو نهاية وقد اختلفت المجسمة فيما بينها في التجسيم على ست عشرة مقالة منها:

قول هشام بن الحكم: إن الله جسم محدود عريض عميق طويل طوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه، نور ساطع، له قدر من الأقدار بمعنى أن له مقدارا في طوله وعرضه وعمقه لا يتجاوز في مكان دون مكان، كالسبيكة الصافية يتلأل كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها، ذو لون وطعم ورائحة ومجسة، لونه هو طعمه، وهو رائحته، وهو مجسته، وهو نفسه، لون - ولم يثبت لون غيره - وإنه يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد.

وقد اختلف المجسمة بعد ذلك في مقدار البارئ تعالى: فقال قائلون: هو جسم، وهو في كل مكان، وفاضل عن جميع الأماكن،

والأرض» (النور ٣٥) وإنه تعالى له وجه كما قال تعالى: «ويبقى وجه ربك» (الرحمن ٢٧) وإنه تعالى له يد كما قال تعالى: «خلقت يدي» (ص ٧٥). وإنه تعالى له عينان كما قال: «تجرى بأعيننا» (القمر ١٤) وإنه تعالى يجيء يوم القيامة هو والملائكة كما قال سبحانه: «وجاء ربك والملك صفا صفا» (الفجر ٢٢) وإنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة

إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعني فأستجب له...» (رواه البخاري ومسلم). فلم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو ما جاءت به الرواية عن رسول الله ﷺ أو نقول كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب».

أو قول الصعابة: العجز عن الإدراك إدراك والتفكر في ذات الله إشراك.

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (حسم)

مراجع الاستزادة:

١ - مقالات الإسلاميين للأشعري (٢٨١/١) طبعة المكتبة العصرية ببيروت

٢ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزيم دمشق (ص ٦٠) تحقيق شعيب الأرياءوي ود. عبدالله بن عبدالحسن، طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت

٣ - الملل والنحل للشهرستاني طبعة الأزهر القاهرة ١٩١٠م

التجلى

الثانى: تجلى «الحق» بإحدى صفاته أو بصفاته كلها، كأن يتجلى على عبده بصفة القدرة، فلا يخاف غيره ولا يرجو سواه. أما التجلى الثالث فهو من تجليات الآخرة، ويتمثل فى انقسام الناس إلى فريقين: فريق فى الجنة وفريق فى السعير..

ويفترق الهجويرى بين التجلى بمعنى «الكشف القلبى» فى الدنيا، والتجلى بمعنى «الكشف العيانى» فى الآخرة بأن التجلى فى الدنيا يحصل فى وقت ولا يحصل فى وقت آخر، والستر يعقب هذا التجلى، ويحجبه، بخلاف أهل العيان فى الجنة، فإنهم فى تجلٍ دائم لا ينقطع؛ ولأن تجلى العيان «رؤية» حقيقية فإنه لا يجوز عليه الستر ولا الحجاب. ويستروح الصوفية فى أحاديثهم عن تجلى الدنيا بإشارات ولطائف من قوله ﷺ فى الحديث الشريف: «اعبد الله كأنك تراه»^(٣)، وقول عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -: «كنا نترأى الله فى ذلك المكان (الطواف)»^(٤). غير أن هذا المفهوم البسيط للتجلى تعمّد فى طور لاحق، وبخاصة فى مؤلفات الشيخ الأكبر: محيى الدين بن عربى (٥٦٠ - ٦٣٨هـ / ١٠٩٧ - ١١٦٨م)، واكتسب أبعاداً

لغة: جلا الأمر جلاء وضع، جلا السيف والفضة والمرأة ونحوها كشف صداها وصقلها، وأجلى عنه الهم: أزاله وكشفه. كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً: ما ينكشف للقلوب من أنوار الفيوب كما يعرفه الغزالى^(٢)، وهذا التعريف لا يختلف - كثيراً - عن تعريفات قدماء الصوفية، كالسراج الطوسى (ت٣٧٨هـ / ٩٨٨م)، والكلاّباذى (ت٣٨٠هـ / ٩٩٠م)، والقشبرى (٣٧٦ - ٤٦٥هـ / ٩٨٦ - ١٠٧٣م)، والهسيجـويزى (ت٤٦٥هـ / ١٠٧٣م) وغيرهم؛ وإن كنا نجد - عندهم - بعض استطرادات تتعلق بأحوال «التجلى» ومظاهره المختلفة لكنها لاتمس - فى جملتها - هذا المفهوم البسيط الذى لخصه الإمام الغزالى فى تعريفه السابق.

فالكلاباذى - مثلاً - يهتم ببيان أحوال ثلاثة للتجلى، هى: «تجلى الذات»، و«تجلى الصفات»، و«تجلى حكم الذات»؛ ويعنى بالتجلى الأول: رؤية الله تعالى، وهى فى الدنيا: رؤية كشفية - لآنيانية - ويدركها السالك بقلبه ووجدانه، وفى الآخرة: رؤية عيانية، أو: كشف عيانى. ويعنى بالتجلى

النورانية، ويستأنس شراح ابن عربي من كلامهم هذا بالحديث الشريف: «دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة»^(٥).

وللتجلى فى كلام المتأخرين مظاهر وأحوال ومراتب عدة، ودرجته أسماء واصطلاحات خاصة، لم تخطر للمصوفية الأوائل على بال، مثل تعيينات الذات، وتجليات الهوية، والتجلى السارى فى جميع الذرارى، والتجلى السارى فى حقائق الممكنات وغيرها.

د/ أحمد الطيب

جديدة، لم تُعرف له من قبل: فتجلى الذات الذى لم يكن يعنى - عند الأوائل - أكثر من رؤية قلبية فى الدنيا وعيانية فى الآخرة - أصبح يعنى تجلى الذات فى الذات، أى: تجلى الحق بذاته فى ذاته، بحيث يكون التجلى عين المتجلى. وهذا لا يكون إلا لله - تعالى: أما تجلى الأسماء فإن التجلى - فيه مفاير للمتجلى، وهو ظهور وتجل من وجه، وحجاب وستر من وجه آخر، لأنه، من وجه : أسماؤه - تعالى :. ومن وجه: حُجبه وأستاره

١ - المعجم الوسيط ١٣٧/١ مجمع اللغة العربية. دار المعارف - القاهرة
٢ - الإملاء عن إشكالات الإحياء الغزالي بهامش: إحياء علوم الدين ١: ٧٢ ط . الحلبي ١٩٥٧
٣ - أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان من صحيحه.
٤ - أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٣: ٩١) بلفظ: «كنا فى الطواف فتخايل الله بين أعيننا».
٥ - أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، وعزاه إليه العراقى فى: تخريج أحاديث الإحياء ١: ١٠٧ ط . الحلبي، مصر ١٩٥٢م.
مراجع الاستزادة:

١ - التعرف لذهب أهل التصوف. الكلاباذى ١٢١، ط. عيسى الحلبي، مصر، ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م
٢ - كشف المحجوب: الهجويزي، ترجمة إسماعيل عبد الهادي قنديل، دار النهضة العربية - بيروت ١٩٨٠م. ص ٦٣٣.
٣ - شرح فصوص الحكم، داود القيصرى الرومى ١٢١ - ١٢٣ ومواضع أخرى عديدة، تعليق سيد جلال اشتياني طهران ١٣٧٥هـ.
٤ - لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام، عبدالوارق الفاشانى ١ - ٣٠٠، ٣١١، تحقيق سعيد عبدالفتاح ط. دار الكتب المصرية. ١٩٩٥م

التجويد

(ت ٤٠٩ هـ) (٢).

وقد كثرت الأدلة والفتاوى ونصوص العلماء على وجوبه، ومنها: «ورتل القرآن ترتيلاً» (المزمل ٤). فهذا أمر، والأمر للوجوب.

وفسره سيدنا عليّ فقال: «الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف». «قرأنا عربياً غير ذي عوج» (الزمر ٢٨) فمن عوجه بترك تطبيق التجويد فقد ارتكب المحذور. قرأ رجل: «إنما الصدقات للفقراء» (التوبة ٦٠). مرسله، أى بدون المد الواجب، فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله ﷺ بل أقرأنيها: للفقراء) فمدها.

فالإجماع على أن رسول الله ﷺ لم يقرأ إلا بالتجويد، وتلقاه الصحابة عنه هكذا ومن وراءهم على ذلك جيلاً فجيلاً^(١).

قال يعقوب^(٢): إن من التحريف تغيير الأوصاف من جهر وهمس وتضخيم... فعلمنا أن هذا حرام، وأن ضده وهو التجويد واجب.

وقال الشيخ حسن بن مخلوف: «وقد أجمعوا على أن النقص في كيفية القرآن وهيئته كالتقص في ذاته ومادته، فترك المد والقنة والتفخيم والترقيق كترك حروفه وكلماته، ومن هنا وجب تجويد القرآن».

أ. د / عبد الغفور محمود مصطفى

لغة: مصدر جَوَّدَه: أى صيرَه جيداً، والجيد ضد الردي^(١).

واصطلاحاً: إخراج كل حرف من مخرجه، مع إعطائه حقه من الصفات اللازمة، ومستحقه من الصفات العارضة^(٢)، فى تلاوة القرآن الكريم.

وعلم التجويد: هو العلم الذى يعرف منه مخرج كل حرف، وحقه من الصفات اللازمة كالجهر والاستعلاء، ومستحقه من الصفات العارضة كال்தفخيم والإخفاء، ثم أقسام الوقف والابتداء، إلى غير ذلك.

وطريق تحصيله رياضة اللسان وكثرة التكرار بعد العرض والسماع بالنطق الصحيح على يد شيخ متقن لقراءة القرآن الكريم.

وحكم العمل به الوجوب العيني على كل مكلف يقرأ شيئاً من القرآن، وحكم تعليم هذا العلم الوجوب الكفائى مادام هناك أكثر من عارف به، وأشهر مباحثه: مخارج الحروف وصفاتها وأحكامها.

وأشهر كتبه قديماً وحديثاً: الخاقانية لموسى بن عبيد الله (ت ٢٢٥ هـ)، والرعاية لمكى بن أبى طالب (ت ٤٣٧ هـ)، والتمهيد وكذا الجزرية لمحمد بن محمد بن الجزرى (ت ٨٢٢ هـ)، ونهاية القول المفيد لمحمد مكى نصر، من أبناء القرن الرابع عشر الهجرى. وهداية القارئ لعبد الفتاح عجمى المرصفى

١ - انظر لسان العرب والمعجم السيط مادة (جود)

٢ - نهاية القول المفيد الشيخ محمد مكى نصر: مطبعة الحلبي ١٣٤٩ هـ

٣ - مقدمة تفسير القرطبي: مطبعة دار الشعب ص ١٢

٤ - عنوان البيان: للشيخ مخلوف. مطبعة الحلبي ص ٢٧

٥ - المدخل: ص ١٥٨ الطبعة الثانية سنة ١٩٩٤ م جى جى لطباعة الأرفست ص ١٥٨

التحقيق

من اتباع الخطوات التالية:

١ - جمع النسخ الأصلية للكتاب ؛ وترتيبها
فى الأصلالة: أن تكون بخط المؤلف، أو مقروءة
عليه، أو منقولة عن نسخته ، أو منسوخة فى
حياته، أو عليها تعليقات أحد العلماء .

٢ - الرجوع إلى مصادر الكتاب، ومراجعة
الكتاب على المؤلفات الماثلة والحواشى
والشروح .

٣ - تحقيق النص بمقابلة نسخه وإثبات
الصواب فى المتن، وفروق النسخ فى الهامش .
ويشار إلى النصوص الساقطة، اللازمة لفهم
الكتاب فى مته . وإن لم تكن لازمة، توضع فى
الهامش مع الإشارة . وإذا وُجد خَرَمٌ فى
أصول الكتاب، توضع ثلاث نقط، فقط مكانه
مع الإشارة فى الهامش . وتصحح الأخطاء
والتحريفات والتصحيقات، ويضبط ما يشكل
من الكلمات .

٤ - تخريج النصوص أمر ضرورى،
فالأيات القرآنية، يشار فى الهوامش إلى
أرقام السور والآيات فيها . كما يشار إلى

لغة: حَقَّقَ الأمرَ: أثبتَه وصدَّقَه، وكلام
مُحَقَّقٌ: محكم الصنعة رصين،^(١) يقول ابن
منظور: «وَحَقَّقْتُ الأمرَ وأَحَقَّقْتَه: كنت على
يقين منه»^(٢) .

واصطلاحا : قراءة النص على الوجه
الذى أرادَه عليه مؤلفه، أو على وجه يقرب
من أصله الذى كتبَه به هذا المؤلف وليس
معنى قولنا : يقرب من أصله أننا نخمن أية
قراءة معينة، بل علينا أن نبذل جهداً كبيراً
فى محاولة العثور على دليل يؤيد القراءة التى
اخترناها .

وليس التحقيق مرادفاً للنشر، وليس المراد
بتحقيق النص إعدادُه للنشر فحسب؛ لأن «أى
باحث فى العلوم الإنسانية، مطالب بتحقيق
النص، الذى يستبطن منه نتائج معينة، قبل
أن يقدم على استنباط هذه النتائج . وليس
من اللازم أن يكون ذلك النص مخطوطاً،
فكثير من الكتب المطبوعة التى بين أيدينا، لا
تفترق كثيراً عن المخطوطات؛ إذ إن الذين
تولوا طبعها ونشرها طائفة من الوراقين
والأدعياء . وإنه لتحقيق أية مخطوطة، لابد

الضبط، والفواصل، والأقواس العادية والمزخرفة، وعلامات التنصيص، والتعجب، والاستفهام، حسب المتبع فى هذا الموضوع.

٧ - يضع المحقق مقدمة للكتاب، تشتمل على: التعريف بالمؤلف والكتاب، ومنزلته بين الكتب الماثلة، والتعريف بموضوع الكتاب، وما ألف فى فنه من الكتب المهمة.

٨ - يضع المحقق للكتاب الفهارس الفنية النافعة، التى تعين على الوصول للمراد بسهولة ويسر وأقصر سبيل.

١.د/ رمضان عبد التواب

مصادر الأحاديث مع أرقامها هناك. وتخرج الشواهد الأدبية من الشعر والنثر، والمصطلحات العلمية بإيجاز. ويعلق على الأعلام والأماكن باختصار مع ذكر المراجع. ويشار إلى تعليقات الحواشى فى الهوامش، إذا كانت مما يفيد.

٥ - مراعاة قواعد الإملاء الحديث، مع الإشارة إلى ما فى المخطوطات من خلاقات، عند وصف هذه المخطوطات.

٦ - تراعى قواعد الترقيم الحديث، فى

١ - المعجم الوسيط (ص ١٩٤)

٢ - لسان العرب (حقق) ١١/ ٢٢٢.

مراجع الاستزادة:

١ - أصول نقد النصوص ونشر الكتب، لبرجستراسر - نشر الدكتور حمدى البكرى - القاهرة ١٩٦٩م

٢ - تحقيق النصوص ونشرها، لعبد السلام هارون - القاهرة ١٩٧٥م

٣ - القواعد العامة لتحقيق النصوص، للدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م.

٤ - منهج تحقيق التراث بين القديم والمحدثين، للدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة ١٤٠٦هـ / ١٩٨٥م

التحكيم

٢ - أن يكون أهلاً لولاية القضاء .

٣ - أن لا يكون بينه وأحد الخصمين قرابة تمنع من الشهادة .

وتعد أشهر حادثة تحكيم فى التاريخ الإسلامى، والتى ألفت بظلالها على التاريخ الإسلامى عبر العصور، هى تلك الحادثة التى وقعت بين على بن أبى طالب عليه السلام رابع الخلفاء الراشدين، ومعاوية بن أبى سفيان، الذى رفض إعطاء البيعة لعلى بن أبى طالب عليه السلام واستثار به بالشام دونه، ومطالباً إياه بدم عثمان بن عفان عليه السلام، فكان أن حدثت الفتنة بين المسلمين بعضهم وبعض، وانقسموا فريقين فريق يناصر على بن أبى طالب عليه السلام وفريق معه بالكوفة وفريق يناصر معاوية ومن معه بالشام، وماعداً هؤلاء فقد اعتصم ببيته من شر الفتنة، وجرت الحروب بين الفريقين، ومات خلق كثير فيما عرف بوقعة صفين، ولما اشتد القتال بين الفريقين، وصارت الغلبة لفريق على بن أبى طالب عليه السلام، وأوشك فريق معاوية وأصحابه أن يفرّوا منهزمين فيما عرف بيوم الهرير، نادى معاوية وأصحابه بتحكيم كتاب الله فيما بين الفريقين، فانكسرت شوكة فريق على بن أبى طالب

لغة: حَكَمْتُ وأَحَكَمْتُ وحَكَمْتُ بمعنى منعت ورددت ، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم ، وحكّموه بينهم: أمروه أن يحكّم .

واصطلاحاً: تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما.. يقول تعالى ﴿فلاوريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾ (النساء: ٦٥).

وقد وضع فقهاء الإسلام للتحكيم عدة شروط منها:

١ - قيام نزاع وخصومة حول حق من الحقوق.

٢ - تراضى طرفى الخصومة على قبول حكم المحكم، أما المعين من قبل القاضى ، فلا يشترط رضاها به ، لأنه نائب عن القاضى وفى منزلته .

٣ - اتفاق المتخاصمين والحكم على قبول التحكيم كمهمة .

وللمحكم أيضاً عدة شروط منها:

١ - أن يكون معلوماً .

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لانتقامهم عليه بين مؤيد ومعارض،
فوافق على بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على التحكيم
رغم علمه بأنها مكيدة وذريعة للنجاة من
الهزيمة، وذلك ليوحد صفوف قومه ويحقق
دماء المسلمين.

وكان من كل فريق حكم، فمن فريق معاوية
عمرو بن العاص ومن فريق على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أبو
موسى الأشعري، وكانت محنة للأمة
الإسلامية، امتد أثرها فيما بعد ذلك وعلى
مر التاريخ الإسلامي.

(هيئة التحرير)

مراجع للاستزادة:

- ١ - الدر المختار للحصكفي - طبع البابي الحلبي.
- ٢ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم - دار المعرفة - بيروت.
- ٣ - المسبوط للسرخسي
- ٤ - وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري - تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون - دار الجيل - بيروت ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م.
- ٥ - الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت.
- ٦ - الإحكام في أصول الأحكام للامدني - مكتبة محمد علي صبيح ١٤٢٧هـ / ١٩٦٨م

التحلى

مرحلة «التحلى» وتسبقها مرحلة «التجلى» . ويؤخذ من كلامهم أيضا ضرورة صدق السالك فيما يتحلى به، ومن هنا شددوا النكير على المتظاهرين من غير الصادقين، وهؤلاء - فيما يقول الهجویری - «يفتضحون لا محالة، بل هم فى أنفسهم فضيحة، لأن سرهم مكشوف» .

وللتحلى فى كتابات المتأخرين معنى مخالف، يرجع إلى التشبيه، لا بأخلاق العبودية كما هو الشأن فى التفسير السابق، ولكن بالأخلاق الإلهية، وذلك من خلال «الأسماء الإلهية» تعبدا وتمثلا، وقد يكون للمعنى الفلسفى، الذى يفسر «السعادة» بأنها التشبه بالله قدر الطاقة البشرية صلة بهذا المعنى المتأخر للتحلى. ويلاحظ أن أصحاب هذا الاتجاه يتصورون علاقة ثلاثية - عرفانية أكثر منها سلوكية - بين «التجلى» الذى هو: «ظهور الذات فى حُجب الأسماء والصفات تنزلاً»، و«التحلى»، وهو «القيام بمعانى الأسماء تعبداً وتمثلاً»، و«التحلى» الذى هو «سقوط الإرادة والاختيار اعتماداً وتوكلاً» .

أ. د/ أحمد الطيب

اصطلاحاً: عند قدماء المشايخ هو نوع من «التشبه بالصادقين» محصور فى دائرة الأقوال والأعمال لا يتعداها إلى غيرها، كالإيمان - مثلاً، فإنه لا يقبل التشبه ولا المحاكاة.

ولعل هذا ما دفع «السراج الطوسى»، وهو يتحدث عن التحلى إلى الاستشهاد بالحديث الشريف «ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتحلى، ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل»^(١)، فى إشارة منه إلى استحالة «التحلى» بالإيمان وبالأحوال القلبية عموماً.

ويبدو أنه ليس للتحلى كبير شأن فى كتابات الأوائل من الصوفية، ولعل ذلك راجع إلى أن القوم - فى أحوالهم ومقاماتهم ومنازلهم - إنما يعولون على الصدق والتحقيق، لا على التشبه والتظاهر، وربما كان «التحلى» محموداً عندهم، من جهة أنه تدريب على اكتساب الأقوال والأفعال المرضية، وصبروتها عادة وجبلة فى السالك. وكثيراً ما يرد «التحلى» فى كلامهم كمرحلة وسطى، تسبقها

١ - الحديث من رواية أنس بن مالك، وقد أورده السيوطى فى: الجامع الصغير مع فيض القدير، رقم ٧٥٧، ومزله بالضعف

مراجع الاستزادة:

١ - اللع، أبو نصر الطوسى، تحقيق: عبدالحليم محمود، طه سرور، ط - دار الكتب الحديثة، مصر، ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م ص ٤٢٩.
٢ - الإملاء، عن إشكالات الإحياء (على هامش الإحياء) الإمام الغزالى - ط الحلبي ١٩٥٧م، ١: ٧٢
٣ - كشف المحجوب، الهجویری، ٦٣٣، ترجمة: إسعاد قنديل، دار النهضة العربية، بيروت ١٩٨٠م
٤ - منتخبان من شرحه على الرسالة القشيرية (بهامش الرسالة القشيرية) ذكرى الأنصارى، ٤٢، ط الحلبي - مصر، ١٩٤٠م
٥ - لطائف الإعلام، النقاشانى، ١ - ٣١٣ - ٣١٤، تحقيق: سعيد عبدالفتاح، ط - دار الكتب المصرية، ١٩٩٦م.

التحليل

ذات دلالة، ومقدما النصح على أساس المحتوى الصريح.

وتحليل الذكريات هو بحث التاريخ العقلي للفرد المستمد في جزء منه من الشخص نفسه، وفي بقيته من أقرانه ومعارفه.

٣ - وفي علوم التربية يطلق تحليل النشاط على أسلوب يعمد إلى تجزئة السلوك المركب والمعقد إلى وحدات أصغر، هي أكثر نوعية وتحديدًا، ويستخدم هذا بصفة خاصة في المفردات الدراسية.

٤ - وفي علوم الاجتماع يستخدم تعبير تحليل الصفة أو الجانب في الدراسات التي تستهدف إيجاد ذلك الجانب المتميز من سمة معينة في مجموعة مدروسة من الناس، على نحو ما يحدث في دراسة الثقافات المختلفة، وذلك لتحليل المعاني والصفات المشتركة المرتبطة بالقيم المختلفة.

وتحليل المضمون يقودنا إلى دراسات موسعة وشائعة الانتشار الآن في الدراسات الإعلامية والأدبية، تعنى بتحليل الخطاب الذي يدلى به الشخص على أساس ما يقال لا على أساس كيف قيل، وبمعناه العام فإن تحليل المضمون قد يكون بمثابة الجدولة الموضوعية للترار، التي تظهر عناصر معينة في النص المحلل، وهو إذن بمثابة اكتشاف وتبويب الأفكار والمشاعر والحقائق والأطر المرجعية وفق خطة منظمة.

٥ - وفي الطب بصفة عامة يعني الأطباء بتحليل مضمون شكوى المريض،

لغة : حلل العقدة، فكَّها، وحلَّل الشيء: أرجعته إلى عناصره، وحلَّل نفسية فلان: درسها لكشف خباياها، وتحليل الجملة: بيان أجزائها ووظيفة كل منها. كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً : على وجهين؛ وجه العموم ووجه الخصوص.

فعلى وجه العموم هو إرجاع ظاهرة مركبة إلى أبسط عناصرها أو أجزائها.

وأما على وجه الخصوص فيستخدم في علوم إنسانية وطبيعية كثيرة بمعان متعددة، لكنها جميعاً ترتبط بهذا المعنى العام.

١ - ففي علم المنطق يعتبر التحليل بمثابة طريقة لدراسة الظواهر تجزئ الشيء، الدروس إلى وحدات متشابهة، إما بالتقسيم المادي وإما بالتفكير في أجزاء أو صفات الشيء، التمايز كل على حدة.

٢ - وفي علم النفس فإن التحليل هو تحديد مكونات أية خبرة كلية أو مركبة أو عملية عقلية، ويستخدم لفظ التحليل (اختصاراً للتحليل النفسي) للدلالة على منهج ومزاولة التحليل النفسي (وهو ما يطلق عليه تجاوزاً: نظرية التحليل النفسي)، حيث تدرس الأحلام والتداعيات غير المقهورة وأحلام اليقظة بتوجيه عدد كبير من القوانين وقواعد التفسير، وتتمايز أنواع مختلفة من التحليل تبعاً لهذا، فالتحليل الفعال هو الطريقة التي لا يقتصر فيها المحلل نفسه على تسجيل وتفسير التداعيات الحرة، بل يتدخل بجد وفاعلية؛ محاولاً إثارة ارتباطات

خلال عدة طرق مختلفة (كتحليل العوامل المتعددة وتحليل التباين الاقتراني) .. أما تحليل التباين فهي طريقة لتحديد ما إذا كانت الفروق (ويعبر عنها بالتباين) الموجودة في المتغير التابع تتجاوز ما يمكن أن نتوقعه عن طرق المصادفة .. وقد يعامل كل متغير بدوره على أنه المتغير التابع.

٨ - وفي علوم الصوتيات يطلق تحليل الصوتيات على تجزئة تابع صوتي إلى وحدات أصغر.

٩ - وفي علوم الكيمياء يطلق على العملية التي تثبت العناصر المختلفة المكونة لمركب ما، وقد تطرق هذا المعنى إلى تحليل البول والدم والبراز وسوائل الجسم الأخرى بل وأنسجته في المختبرات الطبية للكشف عن عناصر معينة تنبئ عن حالة المرض، أو نسبة معينة من مكون معين تنبئ زيادتها عن المرض وتطوره.

١. د / محمد محمد الجوادى

للحصول على المعلومات التي تتعلق بعناصر المرض، ويُدرَّبون في دراستهم الإكلينيكية على القدرة على تحليل ما يتاح لهم من معلومات حتى لو كانت ظاهرة البطلان، فالذي يشكو مما ليس فيه يريد بمثل هذه الشكوى الكاذبة شيئاً آخر يستطيع الأطباء استنتاجه، والوصول إليه بحكم خبرتهم الطويلة بمثل هذه الحالات.

٦ - وفي الطب النفسى يطلق التحليل المباشر على إحدى الطرق المتبعة في علاج المصابين بانفصام.

٧ - وفي علوم الإحصاء يستخدم لفظ التحليل في كثير من المصطلحات الإحصائية، ومنها التحليل التوزيقي.

أما تحليل متعدد المتغيرات فأسلوب إحصائي يستخدم بكثرة وافرة الآن في البحوث العلمية والطبية، ويهدف إلى بيان أثر عدة متغيرات وهي تتفاعل معاً، وذلك من

التَّحْمَلُ والأداء

المعبر عنه بالأداء... فكلمة التحمل إنما هي خاصة بمرحلة طلب العلم، وكلمة الأداء خاصة بمرحلة إبلاغ العلم؛ ويمكن تسمية هذا العلم بلغة العصر (الاستقبال والإرسال) أو (التلقى والبلاغ).

ولم يرد هذا التعبير في كتب المصطلح الأولى، وإنما عبر عنه الأئمة بتعبيرات قريبة من هذا سماء القاضي عياض ت ٥٤٤هـ : أنواع الأخذ وأصول الرواية^(١).

وابن الأثير ت ٦٠٦هـ بقوله «مسند الراوى وكيفية أخذه»^(٢).

وابن الصلاح ت ٦٤٣هـ بقوله: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه^(٣).

أما الأصوليون فعبروا عن ذلك أحيانا بقولهم «صفة الرواية»^(٤).

وأحيانا «مراتب الرواية»^(٥).

ولا يشترط للتحمل عقيدة - أعنى إسلاماً - فيصح لغير المسلم أن يتحمل العلم ، وإن كان لا يصح له الأداء إلا بعد إسلامه، حتى نطمئن على صدق الخبر.

لغة: التحمل صيغة تَفَعَّل مأخوذ من حملت الشيء أحمله حملاً - بكسر الحاء - إذا كان فى الأثقال المحمولة فى الظاهر، ومنه قوله تعالى ﴿وساء لهم يوم القيامة حملاً﴾ (طه ١٠١) . وحملت المرأة الجنين فى بطنها حملاً - بفتح الحاء ، ومنه قوله تعالى ﴿فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً﴾ (الأعراف ١٨٩) وحملته الرسالة: كلفته حملها، ومنه قوله تعالى ﴿مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها﴾ (الجمعة ٥).

والأداء: مأخوذ من أدَّى الشيء أى دفعه، وأدَّى دينه: أى قضاه قال تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (النساء ٥٨).

واصطلاحاً: هذا التعبير استخدمه علماء الحديث ويقصدون به بيان الكيفية التى يستقبل بها الطالب المادة العلمية للحديث الشريف وما يتعلق به - وهو المراد بكلمة التحمل، ثم بيان الأسلوب الذى ينبغى اتباعه فى إبلاغ ما استوعبه الطالب، وهو

أما بالنسبة للسن، فالقول باشتراط سن محددة لحضور مجالس الحديث غير سديد، بل العبرة بالتمييز وفهم ما يسمع.. وقد حضر الصحابة وهم صغار السن مجالس الحديث. وللتحمل طرق .. وللأداء صيغ..

فطرق التحمل ثمانية، مرتبة كالتالي: السماع، القراءة، وتسمى العرض عند بعض العلماء، ثم المكاتبة فالمناول، فالإجازة، فالوصية، فالإعلام، فالوجادة، وهذه الطرق الثمانية بعضها متفق على العمل بها، وهى السماع، والقراءة، والمكاتبة، والمناول، وبعضها مختلف فيها.

ولكل طريق من طرق التحمل السابقة صيغته التى يؤدى بها، والقاعدة فى هذا الشأن أن أعلى صيغ الأداء لأى طريق ما اشتق من الطريق نفسه، فمن تحمل العلم سماعاً يؤديه بقوله: سمعت أو سمعنا؛ وفى القراءة: قرأت أو قرأنا وفى المكاتبة: كتب إلى الخ.

وفى طريق السماع رأى الإمام أحمد أن صيغة: حدثنى أو حدثنا أقوى من سمعت أو سمعنا، وحين سئل فى ذلك قال: حدثنى شديد... يقصد أن الراوى لا يقول حدثنى إلا إذا كان موجوداً فى مجلس الحديث..

بخلاف سمعت فإنها قد تقال على لسان من لم يحضر الحلقة، ولو أردنا تعريفات لطرق التحمل الثمانية نقول:

السماع: أن يسمع الطالب شيخه وهو يحدث بحديث أو بأحاديث من حفظه، أو من كتابه.

القراءة: أن يقرأ الطالب على شيخه حديثاً، أو أحاديث من حفظه، أو من كتابه.. أو يستمع إلى من يقرأ على الشيخ، وبعض العلماء يسمى ذلك (عرضاً) وبعضهم يفاير بين القراءة والعرض، ويجعل بينهما عموماً وخصوصاً.

المكاتبة: أن يرسل الأستاذ إلى الطالب رسالة مكتوبة أو كتاباً يحتوى على مروياته.

المناول: أن يناول الشيخ الطالب كتابه المشتمل على مروياته.

الإجازة: أن يأذن الشيخ للطالب - مشافهة أو كتابة - أن يروى عنه مؤلفاته أو مروياته..

المناول: أن يناول الشيخ الطالب بعض مؤلفاته أو مروياته، ويجيزه روايتها صراحة أو كتابة.

الوصية: أن يوصى الشيخ بكتبه أو

مروياته بأن تروى عنه عند سفره أو مرضه من هذا الشيخ .

أو موته.

وفى مسند أحمد كثير من الروايات من

رواية ابنه عبدالله عنه بالوجادة.. يقول:

وجدت فى كتاب أبى كذا وكذا ..

الوجادة : أن يجد الطالب كتابا أو

كتبا لشيخ لم يتمكن الطالب من سماعها

أ.د/ مصطفى محمد أبو عمارة

١ - الإلماع للقاضي عياض تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر ط الأولى ١٩٧٠ الناشر: دار التراث ص ٦٨ .

٢ - جامع الأصول لابن الأثير تحقيق محمد حامد النقى ١/ ٢٨ ط الأولى ١٣٧٠هـ.

٣ - مقدمة ابن الصلاح ط الأولى الناشر محمد عبدالحسن الكتبي ص ١٦٢ .

٤ - الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ط الأولى ١٤٠٤هـ الناشر: دار الحديث ٢٦٢/٢

٥ - شرح مختصر الروضة للطوفى المتوفى ٧١٦ ط الأولى ١٤١٠هـ مؤسسة الرسالة - بيروت. ٨٨/٢

مراجع الاستزادة:

١ - اختصار علوم الحديث لابن كثير وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه

٢ - توضيح الإنكار للصنعانى وتعليق الشيخ محمد محبى الدين عبدالحميد.

٣ - فتح المغيب للسخاوى

٤ - تدريب الراوى للسيوطى

٥ - شرح علل الترمذى لابن رجب

التدافع

صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» (الحج ٤٠). وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» وقال أيضا «إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله عز وجل مادام فيهم». كما قال ﷺ «الأبدال في أمتي ثلاثون: بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون». فالله عز وجل رحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ولذلك يقول ابن عباس: دفع الله بالنبيين عن المؤمنين شر أعدائهم، وبالمجاهدين عن القاعدين عن الجهاد شر أعدائهم، ولولا ذلك لفسدت الأرض بأهلها.

(هيئة التحرير)

الدَّفْعُ لغة: الإزالة بقوة، دَفَعَهُ يَدْفَعُهُ دَفْعًا وَتَدْفَعُ وَتَدَافِعُ، وتَدَافَعُوا الشيءَ: دفعه كل واحد منهم عن صاحبه، وتَدَافَعَ القَوْمُ أى دَفَعَ بعضُهم بعضاً^(١) والدفع مصدر دفع. ومن معانى مادته: التحية والمماطلة^(٢).

واصطلاحا: يطلق هذا المصطلح ويراد به دفع الناس بعضهم بعضا فى الرزق أو فى جلب المنفعة، أو رفع الضرر أو فى درء مفسدة عن الناس. ومنها استدفع الله السوء: أى طلب منه أن يدفعه عنه.

وذكر ابن جرير فى تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضًا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (البقرة ٢٥١). أى لولا أن الله يدفع عن قوم بآخرين، كما دفع عن بنى إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود، لهلكوا كما قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضًا لَهْدُمَتِ

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (دفع) ٨/٨٧

٢ - المعجم الوسيط مادة (دفع) ص ٢٩٨

٣ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير طبعه المكتبة التزويقية القاهرة ١/٣٠٣

٤ - تفسير المنهاج لابن عباس طبعه الانوار الحميدية. ص ٢٥

٥ - روح المعاني للالوسى.

التدوين

نسبتها إلى أصحابها بالسند المتصل كما وردت صحف أخرى قريبة من عهد النبوة تصف أخباراً للنبي ﷺ وتتبع عن سنته منها: نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومنها نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وشهرتهما كبيرة وصحة نسبتها إلى صاحبيهما ثابتة بالسند المتصل الموثوق به. وأول من أمر بالتدوين هو الخليفة الراشد الخامس عمر بن العزيز رضي الله عنه حيث أمر بتدوين السنة المشرفة وجمعها في دواوينها كما هو معلوم.

وفي القرن الثاني: وجدنا الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة وقد دُون فيه علم التوحيد، ووجدنا المدونة للإمام مالك بن أنس برواية سحنون، والموطأ الوارد إلينا بأكثر من أربعين رواية، والخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وقد دَوَّنَه لترتيب وتنظيم الموارد العامة للدولة الإسلامية بناء على طلب من هارون الرشيد، وهناك مؤلفات محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وله التصانيف الفائقة الرائقة منها: السير الكبير الذي تحدث فيه عن العلاقات الدولية، والجامع الكبير والصغير وغيرهما من كتب الفقه

لغة: الجمع. يقال: دَوَّنَ الكتب: جمعها كما في الوسيط^(١) لأن جمع الأشياء إدناء بعضها من بعض وحقيقة التدوين أنه يكون للمسائل المشاركة في موضوع واحد^(٢). والعلوم المدونة على نوعين، أحدهما: مادونه التشريعية لبيان الفاظ القرآن الكريم أو السنة النبوية لفظاً أو إسناداً، أو لإظهار ما يقصد منها وبيان ما يستفاد من أحكام أصلية اعتقادية أو أحكام فروعية عملية ومن هذا النوع علم الحديث وأصوله والفقه وأصوله.

والنوع الثاني: ما دونه الفلاسفة لتحقيق مقاصدهم من فنههم^(٣).

والتدوين بالمعنى الأول عرف من عهد قديم فقد تم تدوين القرآن الكريم في عصر النبوة الأولى في عهده ﷺ على الرقاع والألواح والعظم وغيرها على ما هو معلوم وقد اتخذ ﷺ كُتَبَةً يدونون له أمر الوحي.

وقد ورد لنا خبر صحف دَوَّنَ بها حديث النبي ﷺ، ومن هذه الصحف: صحيفة وهب ابن منبه، وصحيفة عبدالله بن عمرو بن العاص، وصحيفة عمرو بن حزم في إبل الصدقة، وهي صحف مشهورة صحت

الحنفى، وهناك أيضا الرسالة للإمام الشافعى والتى دَوّن فيها أصول الفقه كأول كتاب فى هذا الفن وكتب الشافعى المدونة فى الفقه وغيره كثيرة، ثم توالى بعد ذلك المدونات وانتشر التدوين مما أشعر بأهميته فهو من أولى الواجبات.

١.د/ على جمعة محمد

١- المعجم الوسيط ٢١٦/١ مادة (دَوّن) دار المعارف، ط ٣.
٢- الكليات لاسى النفاذ، الكفوى ٣٤٣/٢ وزارة الثقافة والإرشاد القومى دمشق ١٩٧٥م - دائرة معارف الأعلمى المسماة «مقتبس الأثر ومجدد ما نشر» ٣٦/١٤ مؤسسة الأعلمى للطبوعات بيروت ١١٨٥هـ/ ١٩٦٥م ط أولى.
٣- أبجد العلوم لصديق حسن خان ٤٤/١ وما بعدها منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى دمشق ١٩٧٨م

مراجع الاستزادة:

- ١- مباحث فى علوم الحديث لمناع القطان، مكتبة وهبة ط ٢ ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- ٢- مباحث فى علوم القرآن لمناع القطان، مؤسسة الرسالة ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م

التُّراثُ

إضافة إلى كتب التراجم والطبقات وكتب مشيخات العلماء وبرامج الشيوخ.

وتعرّض هذا التراث المكتوب للعديد من الكوارث والنكبات، فقد ذهبت خزانة كتب الفاطميين التي كانت تشتمل على ألف ألف وستمائة ألف كتاب في أعقاب استيلاء الأيوبيين على السلطة في مصر وتفرّقت في أيدي الوراقين، كما ذهبت مكتبات بغداد في أعقاب الغزو المغولي وسقوط الخلافة العباسية سنة ٦٥٦هـ / ١٢٥٨م. وأحرقت مكتبات الأندلس في أعقاب سقوط غرناطة وما تبقى من هذا التراث المكتوب موّزّع اليوم بين المكتبات العربية والإسلامية ومكتبات أوروبا وأمريكا وبلغ حجم هذا التراث نحو ثلاثة ملايين مجلد بينها بالطبع النسخ المكرّرة أو غير ذات القيمة ولكن لا شك أن حجم المخطوطات المعتبرة بين هذا العدد تجاوز النصف مليون مخطوط.

وقد أخرجت المكتبات العالمية فهارس وصفية تُعرّف بهذا التراث، كما ظهرت مؤلفات جامعة تشير إلى أماكن وجود هذا التراث في مكتبات ومتاحف العالم أهمها كتاب «تاريخ الأدب العربي» للمستشرق الألماني كارل بروكلمان Carl Brockelmann وكتاب «تاريخ التراث العربي» للعالم المسلم التركي فؤاد سزجين Fuat Sezgin والكتّابان كتباً في الأصل باللغة الألمانية وظهرت لهما مؤخراً ترجمة عربية.

لغة: الإِراث وهو ما وُرِثَ وورثه بعضهم من بعض^(١).

واصطلاحاً: هو كُلُّ ما خَلَفَتْهُ الأُمَّةُ من إراث ديني وثقافي وأدبي وفلكلوري وعلمي... الخ، وأصل الكلمة مأخوذ من الفعل «وَرِثَ» بإبدال الواو تاء، وهي من الكلمات المبنية على ما يُعرَف في اللغة بالقياس الخاطئ.

والتراث الذي أعنيه هنا هو كل ما وصل إلينا مكتوباً في أي علم من العلوم أو فن من الفنون مما أنتجه الفكر العربي الإسلامي على امتداد أربعة عشر قرناً، وبالتالي فالتراث ليس محدداً بتاريخ مُعَيَّن، فكل ما خَلَفَهُ المؤلّف بعد حياته من نتاج يعد تراثاً فكرياً، وعلى ذلك فإن ما كتبه شوقي وحافظ وطه حسين والعقاد يعد تراثاً لا يقل في أهميته عما خَلَفَهُ لنا أبو تمام والطَّبْرِي وسيبويه وابن الهيثم.

وقد غطّى النتاج الفكري الذي خَلَفَهُ لنا العلماء العرب والمسلمون جميع فروع المعرفة، ونستطيع التعرف على هذا التراث من خلال المؤلفات الجغرافية التي جمعت أسماء الكتب العربية ومن أقدمها وأشهرها كتاب «الفهرست» لمحمد بن إسحاق النديم الوراق الذي بدأ في تأليف كتابه في بغداد سنة ٣٧٧هـ / ٩٧٨م، وكتاب «كشَف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» للعالم التركي مصطفى بن عبدالله كاتب جلبي المعروف بحاجي خليفة المتوفى سنة ١٠٦٧هـ / ١٦٥٦م،

واهتم العلماء فى القرنين الأخيرين بتحقيق ونشر التراث العربى المكتوب وظهرت طبعا هامة لأمهات الكتب العربية سواء على أيدى المستشرقين أو العلماء العرب والمسلمين، وقامت محاولات عدة لتعريف الباحثين بما نشر من هذا التراث حيث كتب صلاح الدين المنجد كتابه «معجم المخطوطات

المطبوعة» فى خمسة أجزاء فى بيروت بين سنتى ١٩٧٠ - ١٩٨٢، وأصدر معهد المخطوطات العربية كتاب «المعجم الشامل للتراث العربى المطبوع» الذى أعده فى خمسة مجلدات محمد عيسى صالحية بين سنتى ١٩٩٢ - ١٩٩٧.

د/ أيمن فؤاد سيد

انظر المعجم الوسيط، مادة (ورث) ص ١٠٦٦.

مراجع الاستزادة:

١- تحقيق التراث ١/ د/ رمضان عبدالنواب . ط، الخانجي.

٢- تراث الإسلام . ط سلسلة عالم المعرفة.

٣- تاريخ الادب العربى بروكلمان . ط، الهيئة العامة للكتاب.

التَّرْبُح

عن تصرف محرم كان محرماً^(٣).

غير أن الاعتدال في التريح مطلوب «ويراعى فيه التقريب، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد؛ إما لشدة رغبته فيه، أو لشدة حاجته في الحال إليه، فينبغي أن يمتنع من قبوله؛ فذلك الإحسان ... ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته، واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً، وبه تظهر البركة، وكان على ربي^ﷺ يدور في سوق الكوفة بالدرة ويقول: معاشر التجار خذوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتَحَرَّمُوا كثيره^(٤).

أ. د / على مرعي

لغة: كل ما زاد أو نما في التجارة، ويتجوز به على كل ما يعود من ثمرة عمل.

واصطلاحاً: ما زاد من ثمن سلع التجارة على ثمنها الأول، ذهباً أو فضة^(١)، أو غيرهما من العملة المتداولة.

وما كان التَّربُّح هو طلب الكسب والربح في التجارة، فإنه لم يرد في الشرع الإسلامي ما يقيد إطلاق الربح طالما كان مبنياً على أساس من العدالة؛ فليس فيه غبن فاحش لصاحبه، ولا استغلال لطيش بين فيه، ومحرراً من الحرام^(٢)؛ فما نتج من الربح عن عقد مشروع كان حلالاً مشروعاً، وما نتج

١ - مواهب الجليل للحطاب، دار الفكر بيروت. طبعة ثانية ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م ٣٠١/٢.

٢ - مصطلحات الفقه المعاصر إعداد مجموعة من الباحثين بتصرف طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط ١٤١٨هـ/١٩٩٧م ص ١٧٩.

٣ - معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د. به حجاز طبعة العهد العالمي للفكر الإسلامي ط ١٤١٤هـ/١٩٩٣م ص ١٤١.

٤ - إحياء علوم الدين للغزالي طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية. ١٢٥٦هـ/٥ ص ٥.

التربية والتعليم

التعليم لغة: من علم ، وعلمه الشيء تعليمًا فتعلم ومنه قوله تعالى ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (البقرة ٣١)، وقوله تعالى ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ (النساء ١١٣).

التعليم اصطلاحًا: عند علماء المسلمين يقتصر على الجانب المعرفي بل يتعداه إلى سائر الجوانب الحركية والوجدانية.

وبذلك تكون التربية الإسلامية من خلال مؤلفات علماء التربية المسلمين ومن خلال الاستخدام القرآني وأحاديث الرسول ﷺ مصطلحًا شاملًا لمجموعة من المفاهيم تعمل مجتمعة لتكون مفهومًا واسعًا وشاملاً يشمل رعاية وتنمية وتأديب وتعليم وتزكية الإنسان بصورة مستمرة في جميع مراحل حياته حتى يصل إلى أقصى كمال ممكن. وإذا كان الله بأسمائه الحسنى هو الكمال الإلهي المطلق الذى ليس كمثلته شيء، وإن حاول المسلم أن يقتبس شيئًا من تلك الصفات الحسنى بقدر ما يستطيع فإن الرسول ﷺ هو القدوة والنموذج والأسوة الذى تكدح التربية الإسلامية للوصول بأصحابها إلى درجات أعلى على هذا السلم النبوى دنيا ودينًا.

ومصطلح التربية والتعليم فى الإسلام يستدعى لدى العقل المسلم استمرارية العملية

التربية اصطلاحًا: استخدم المسلمون اصطلاحات عديدة فى مفهوم التربية لعل من أكثرها شيوعًا مصطلحات من مثل : رياضة الصبيان، التأديب، التعليم، وذلك منذ أن كتب الإمام أبو حنيفة النعمان (٨٠ - ١٥٠هـ) = (٦٩٩ - ٧٦٧م) أول مؤلف تربيوى وصل إلينا وهو كتاب (العالم والمتعلم) وعبر ألف عام تقريبًا من المؤلفات والأفكار التربوية التى ألفت من بعده، وبالعودة إلى المعاجم اللغوية العربية (لسان العرب، والمعجم الوسيط، والقاموس المحيط، الصحاح، والمورد) نخلص إلى أن مفهوم التربية محمّل بالكثير من الدلالات وهى:

الزيادة والنماء، والرعاية والثقافة، والإصلاح، والسياسة والسيادة، والتدبير لأمر الخلق، والتنمية والاجتماع.

والتأديب مصدر أدب. والأدب الذى يتأدب به الأديب من الناس، ويشمل الأدب الخلق والعقل والحس. ومنها قوله ﷺ «أدبني ربي فأحسن تأديبي»، (قال السيوطى فى الجامع الصغير: رواه ابن السمعاني عن ابن مسعود).

والرياضة: مصدر روض لها معان متكاملة تفيد الإرواء والاستببات الدائم والتعليم والتوطئة، وتشمل الرياضة رياضة الجسم والعقل والروح.

التعليمية مدى الحياة، لما أعطى الله الإنسان من أدوات العلم والمعرفة ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونِ أُمَهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (النحل ٧٨) ولما يناله الإنسان العالم من مكانة وتقدير «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» (المجادلة ١١).

ولا يكشف مصطلح التعليم الإسلامي والتربية الإسلامية عن مدلولاتهما الحقيقية إلا بربط هذا التعليم وتلك التربية بأهدافهما الحقيقية وهي تحقيق العبودية لله المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات ٥٦) وخلافة الإنسان المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة ٣٠) وعمارة الأرض المذكورة في قوله تعالى ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود ٦١).

كذلك لا يكشف مصطلح التعليم الإسلامي والتربية الإسلامية عن مدلولاتهما الحقيقية إلا بربط هذا التعليم وتلك التربية بالمربي

الحقيقي للإنسان وهو «رَبِّ الْعَالَمِينَ»، والمعلم المثالي للإنسان محمد ﷺ. فكل العلوم والمعارف الإسلامية توصّل إلى الله «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» (فاطر ٢٨) وكل العلوم والمعارف من عطاء الله وتوقيفه وفضله على عباده «سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا» (البقرة ٢٢)، «يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ» (البقرة ٢٦٩) والرسول ﷺ «هو النموذج والأسوة لكل عالم ومتعلم العلم الذي يربط الإنسان بربه، ويعمر الكون، ويصلح الإنسان» «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» (الأحزاب ٢١).

بكل هذه المعاني كانت التربية وكان التعليم الإسلامي في عصور ازدهاره، وكان من ثمار تلك التربية الإسلامية بمدلولاتها الحقيقية ما قدمته من نماذج بشرية رائعة في شتى المجالات العلمية والبشرية والدينية والأدبية والفنية.

١. د/ عبد الرحمن النقيب

مراجع الاستزادة:

- ١ - في التراث التربوي دراسات نفسية تعليمية تراثية، نذير حمادان دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت، ١٩٨٨
- ٢ - أهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد وإحراج الأمة وتنمية الأخوة الإسلامية. ماحد عرسان الكيلاني المعهد العالمي للفكر الإسلامي. القاهرة ١٩٩٦م
- ٣ - الأصول التربوية في الإسلام. المركز الدولي للتعليم الوطني للكتاب في العالم العربي. عبد النجاشي جلال سوس الثمار، مصر ١٩٧٧
- ٤ - بحوث في التربية دار الفكر العربي عبد الرحمن النقيب ، القاهرة، ١٩٨٧م. ص ٢٥: ٦٤
- ٥ - Seyyed Hossin Nasr. Islamic science, An illustrated study, world of Islam Festival Publishing Company, Ltd, London, 1990

الترجمة

جملة المترجمين لكتب الحكمة ، واستخراجها إلى السرياني والعربي، واختير للترجمة واؤتمن عليها.. وله من الكتب التى ألفها سوى ما نقله من كتب الحكماء»^(٢).

ويتفق الدارسون للترجمة على أنها قديمة قدم العمران البشرى. وكان ظهورها - على نحو ما - بين المجتمعات البشرية منذ تعددت لغاتها ، وتوعدت ثقافات وحضاراتها. ولعلها بدأت - فى صورتها الأولى - على هيئة ترجمة **إشارية**، وذلك عندما أدرك مجتمع من المجتمعات أنه يوجد إلى جواره من يتكلم لغة أخرى غير لغته. ثم تطورت الترجمة - بعد ذلك - إلى ما يمكن تسميته ، تسامحا، بالترجمة **الوظيفية**، التى ظهرت فى دائرة التجارة وفى صحبة الجيوش المحاربة، لاسيما عند إجراء المفاوضات وعقد المعاهدات وتبادل الأسرى. وكان المترجمون حُجَّة يُرَجَّع إليها عند تفسير نصوص الاتفاقيات وفى هذه الحالات كان يُثَبَّت - بصفة خاصة - اسم المترجم فى نص المعاهدة^(٣).

وكان الحكماء - كذلك - بحاجة إلى هؤلاء

لغةً: ترجم الكلام بترجمه: إذا فُسِّرَ بلسان آخر. والتَّرْجَمَان هو الذى يترجم الكلام أى ينقله من لغة إلى لغة أخرى. والجمع : تراجم وتراجمة وفى حديث البخارى أن أبا سفيان كان بالشام فأرسل إليه هرقل فجاء إليه أبو سفيان ، ومعه ركب من قريش -فدعاهم فى مجلسه، وحوله عظماء الروم. ثم دعاهم، ودعا ترجمانه..» (رواه البخارى)^(١).

والترجمة : التفسير، والنقل من لغة إلى لغة. وترجم لفلان: ذكر ترجمته أى ذكر سيرته وحياته، وهو مؤلَّد (كما جاء فى المعجم الوسيط).

واصطلاحاً: هى نقل العلوم والمعارف من لغة إلى لغة أخرى، سواء أكان هذا النقل بطريق مباشر، أو عن طريق لغة وسيطة.

وقد استعملت كلمة النقل - فى كتب القدامى - على سبيل التبادل أو الترادف مع كلمة الترجمة، فابن النديم يتحدث عن أسماء النقلة أى المترجمين من اللغات إلى اللسان العربى^(٢). ويقول القفطى عن حنين ابن إسحاق - أحد كبار المترجمين -وقعد فى

المترجمين لمعاونتهم فى ترجمة الرسائل الواردة إليهم من الدول الأخرى، والرد عليها، باللغة نفسها أحيانا: منعا للبس وسوء التفسير، وحسما للخلاف.

ثم لم تقتصر الترجمة على هذين النمطين من الترجمة، بل امتد نطاقها إلى حقول العلم والفكر والثقافة والفن والأدب والفلسفة ونحوها وأصبحنا - عندئذ - أمام الترجمة فى ثوبها العلمى، التى تخضع - أو ينبغى أن تخضع - فى كل مرحلة من مراحلها إلى قواعد وأصول منهجية يجتهد أهل الاختصاص فى تحديدها، والحكم على الترجمة بمقتضاها، وهذا النوع من الترجمة هو الأجدر بالمصطلح، وهو الأولى بالاستحضار ذهنى عند ذكره.

وتعد الترجمة بين اللغات حاجة من الحاجات الأصلية للبشرية، وهى واحدة من أهم السبل، إن لم تكن أهمها، لنقل الخبرة والمعرفة من أمة إلى أمة، ومن حضارة إلى حضارة، وهى وسيلة إلى تعويض التخلف واختصار الزمن، وتجنب العقبات والمعوقات التى وقعت فيها أمة أخرى.

ولهذا قيل: إن كل خلية ترجمة تمثل «هوائيا» معرفيا يلتقط خبرات الأمم الأخرى، وبهذا تنظر الأمة إلى ماحولها بعيون

كثيرة بدلا من عين واحدة، ومن نوافذ كثيرة متعددة، بدلا من نافذة واحدة، وبذلك تكون الرؤية أوضح، والآفاق أفسح^(٥).

غير أن الترجمة لا تؤدى إلى تحقيق هذه الغاية النبيلة إلا إذا اجتمعت لها عوامل النجاح الضرورية، وهى عوامل ترتبط بموضوع الترجمة، وبالشروط التى يجب أن يتصف بها المترجمون.

فأما موضوع الترجمة فإنه ينبغى أن يخضع لاختيار دقيق، يتحقق به ما يمكن التعبير عنه بعنصر الملاءمة والمواءمة، ونعنى بذلك أن تكون الترجمة متوافقة مع ثقافة المجتمع والقيم السائدة فيه، بحيث لا تصادم معها أو تعمل على هدمها، ثم أن تكون ملبية لحاجاته بحيث تكون عاملا من عوامل تطوره، ومعاونته على التخلص من جوانب التخلف فيه، وإنما كان ذلك ضروريا لأن الترجمة أشبه بنقل الدم أو نقل الأعضاء. ولا بد فى الحالتين من وجود نوع من التجانس الذى يؤدى إلى تسهيل قبول الجسم لما ينقل إليه، وإلا فإن الجسم سيرفضه. ومن ثم فإن الأعمال التى ستم ترجمتها ستلقى مقاومة فى المجتمع الذى ستنقل إليه إذا لم يتحقق لها عنصر الملاءمة.

وينطبق ذلك على ما يتم ترجمته فى نطاق

الثقافة بمعناها العام، وستكون المقاومة أكثر حدة وقوة إذا جاءت متعارضة مع المقومات الأساسية للمجتمعات كالدين والقومية واللغة والهوية والانتماء الحضارى. وربما تتفاوت المجتمعات فى ملاحظة جانب المواءمة؛ ضيقا واتساعا ، وتشددا وتسامحا ولكن ذلك أمر لا يصح إغفاله أو إهماله، إذا أريد للترجمة أن تحقق الغايات المرجوة منها .

وأما شروط المترجمين فهى كثيرة، ومن أهمها:

- أن يكون المترجم مُجيدا للغة التى يترجم منها، وللغة التى يترجم إليها، بحيث يعرف دقائقهما وأسرارهما، وطرائقهما فى التعبير، عن الحقيقة والمجاز والصور الجمالية، والتراكيب النحوية واللغوية، ليكون ذلك عوناً له فى دقة الترجمة وحسن أدائها لما تضمنه النص الأصلي المترجم من حقائق وأفكار.

أن يكون على علم بموضوع الترجمة ، والتخصص الذى تقع فيه، لأن لكل تخصص مصطلحاته الدقيقة التى قد يصعب أو يتعذر على غير أهل التخصص إدراكها ، ودقة التعبير عنها .

أن يتصف المترجم بالأمانة العلمية التى تستوجب نقل النص المترجم كما هو، دون زيادة أو نقصان أو تحريف أو تصرف، وأن

يؤدى معانى النص ، دون تدخل منه، حتى ولو كان مخالفا لأرائه وأفكاره، ويمكن له التعليق على النص بما يشاء، بعد أن يترجم النص ترجمة أمينة.

وليس تحقيق هذه الشروط بالأمر السهل، وقد تحدث الجاحظ من قديم عن صعوبة الترجمة ، وعدم قدرتها على نقل المعانى، ولاسيما فى الشعر والنصوص الدينية وذكر أن من بين أسباب ذلك: «م قدرة المترجمين أنفسهم على معرفة دقائق المعانى التى تتضمنها النصوص المترجمة ، ثم عجزهم عن ترجمة هذه المعانى، إذا تمكنوا من معرفتها، وهناك - كذلك - صعوبات وآفات تصاحب النسخ والنقل ، اللذين لا يخلوان - فى العادة - من الأخطاء وقد قيل حديثا: إن الترجمة خيانة للنص. ولا يخلو هذا القول من مبالغة ، ولكنه - مع ذلك - يوجِّه الأنظار إلى الصعوبات التى تكثف عملية الترجمة.

وللترجمة فى النقل طريقان، كما يقول الصفى:

أحدهما: أن ينظر المترجم إلى كل كلمة مفردة ، ثم يأتى بكلمة مرادفة لها فى اللغة التى يترجم إليها، ويجرى على هذا النحو فيما يقوم بترجمته. ويطلق على هذا النوع من الترجمة: الترجمة الحرفية. وقد وُصفت هذه الطريقة بأنها رديئة لوجهين: أحدهما

أنه قد لا توجد في اللغة المترجم إليها كلمات تقابل وتعاادل جميع الكلمات في اللغة المترجم منها والثاني أن خواص التركيب والنسب الإنسانية لا تطابق نظيرها في اللغة الأخرى، ثم إن اللغات تختلف كذلك من جهة استعمال المجازات، وهي كثيرة في جميع اللغات.

أما الطريق الثاني: فهو الترجمة المعنوية. والمترجم بحسب هذه الطريقة «يأتى إلى الجملة فيحصل معناها في ذهنه، ويعبر عنها

من اللغة الأخرى بجملة تطابقها، سواء ساوت الألفاظ الألفاظ أم خالفها وهذه الطريقة أجود».

ولعل الطريقة الأولى أنسب في ترجمة العلوم التجريبية الاستقرائية والعلوم الرياضية، ولعل الثانية أنسب في ترجمة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع بذل الجهد في الارتباط بالنص، والعمل على تحقيق الأمانة في نقله كما سبق القول.

١.د/ عبد الحميد عبد المنعم مذكور

١ - صحيح البخاري: باب كيف كان بدء الوحي.

٢ - الفهرست لابن النديم ص ٣٤٠ - ٣٤٢.

٣ - إخبار العلماء بإخبار الحكماء ص ١١٧ - ١٢١.

٤ - راجع: كرامت: مادة ترجمان بدائرة المعارف الإسلامية. طبعة الشعب ١/٢٦٢ - ٢٦٥.

٥ - انظر: أبو يعرب المروزي، مدخل عام - ضمن كتاب الترجمة ونظرياتها ص ٢٥، ومحمد عبد الغني حسن: فن الترجمة ص ٨٣.

٦ - انظر: الحيوان للجاحظ ١/٧٥ - ٧٩.

٧ - صون المنطق والكلام، للسيوطي ١/٤٣.

مراجع الاستزادة:

١ - الترجمة قديماً وحديثاً. شحادة الخوري، تونس ١٩٨٨.

٢ - الترجمة ونظرياتها (لابن يعرب المروزي وأخوين) تونس ١٩٨٩.

٣ - الحيوان للجاحظ، تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون، طبع الحلبي ١٩٢٨ ج ١.

٤ - صور منطق والكلام عن منى المنطق والكلام لحللال الدين السيوطي، تحقيق د/ علي الشنار والسيدة سعاد عبدالرازق، طبع مجمع البحوث الإسلامية ١٩٧٠.

٥ - فن الترجمة للأستاذ محمد عبد الغني حسن. الدار المصرية للثقافة والترجمة ١٩٦٦.

٦ - المدخل إلى الترجمة، د/ سلمان الواسطي وأخوين - العراق ١٩٧٩.

٧ - الترجمة والتنمية الثقافية، أصدرته لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر - إعداد لمي المطيعي ١٩٩٢.

٨ - بواكير حركة الترجمة في الإسلام د./ عبد الحميد عبد المنعم مذكور - دار الثقافة العربية ١٩٩٥.

ترجمة معانى القرآن

فى المدينة. وقد ترجم الفاتحة إلى الفارسية. لغته الأم وأقرب اللغات إلى العربية (كما روى بمسند الإمام أبى حنيفة).

وأثيرت قضية جواز الترجمة بعامه، وجواز الصلاة بالنص المترجم تحديداً، وذلك لمدة أربعة قرون، إلا أن التاريخ لم يحفظ ما يدل على أن أحداً من المسلمين قد حاول ترجمة القرآن إلى غير اللغة العربية طوال اثنى عشر قرناً. وذلك حرصاً منهم على النص المنزل وعدم اندثاره ولكى لا تعتبر الترجمة بديلاً للقرآن.

وقد أثير موضوع ترجمة معانى القرآن فى مصر، فى العصر الحديث، ثلاث مرات:

- ١- عندما منعت مشيخة الأزهر إدخال نسخة من ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية، وطالبت مصلحة الجمارك بإحراقها (١٩٢٥).
- ٢- وحينما قررت حكومة تركيا برئاسة مصطفى كمال أتاتورك ترجمة معانى القرآن إلى اللغة التركية.

- ٣- وعندما قررت مشيخة الأزهر الشروع فى عمل تفسير منتخب لمعانى القرآن بالاشتراك مع وزارة المعارف، وذلك أيام تولى

اصطلاحاً : يقصد بها نقل القدر الممكن من معنى النص القرآنى إلى لغة أخرى. ونقول القدر الممكن لصعوبة الترجمة الوافية المقابلة تماماً للنص العربى، وذلك لسبب أساسى هو: الفرق الشاسع بين وعاء اللغة العربية عامة ولغة القرآن بخاصة، ووعاء أى لغة أخرى، فإمكانيات اشتقاق وتصريف الجذر الواحد فى اللغة العربية يصل إلى أكثر من ثمانين تصريفاً بتفاوتات دقيقة فى المعنى بين كل منها. وهى مرونة لا توجد فى أى لغة أخرى من اللغات وخاصة اللغات الغربية اللاتينية الأصل. بل كثيراً ما نجد أن هناك صيغاً أساسية كالفعل أو الفاعل أو الصفة لا وجود لها فى تلك اللغات. إضافة إلى أن لغة القرآن تشتمل على كافة الأشكال التعبيرية والبلاغية. الأمر الذى يجعل الترجمة المقابلة تماماً من الأمور المستحيلة ما لم تتم الاستعانة باشتقاق كلمات جديدة فى اللغة التى تتم الترجمة إليها.

وترجع أول محاولة لترجمة معانى القرآن الكريم إلى سلمان الفارسى رضي الله عنه (المتوفى عام ٣٥هـ / ٦٥٥م) وكان من صحابة الرسول ﷺ

فضيلة الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى رئاسة المشيخة للمرة الثانية (عام ١٩٣٦م) ، على أن تقوم لجنة من المتخصصين فى اللغات الأجنبية بترجمة هذا التفسير .

وسبب هذا القرار الذى يمثل تحولا فى موقف المشيخة هو المناخ الذى كان يسود البلدان الإسلامية غير المتحدثة بالعربية . وهو مناخ مسمم بكل ما يمس الإسلام والمسلمين . فلم يكن بين أيديهم سوى ترجمات مشوهة قام بها المستشرقون .

وما من إنسان يجهل أن الغرب قد بدأ محاربة الإسلام منذ بداية انتشاره . وتعد الصفحات التى خصها يوحنا الدمشقى (حوالى ٦٥٠م - ٧٥٠م تقريبا) فى كتابه المعنون «ينبوع المعرفة» فى الفصل الخاص بالهرطقات : الركيزة الأولى المليئة بالفريات ضد القرآن وضد سيد المرسلين صلوات الله عليه .

وبخلاف ترجمة بعض المقتطفات التى قام بها بيزنطيون فى القرن التاسع الميلادى ، وكلها تهدف إلى تحريف النص القرآنى ، قام البابا بطرس المبجل أثناء تجواله فى أسبانيا لمدة عامين (١١٤١ - ١١٤٣) فى زمن الحروب الصليبية ، بتكليف القس روبرت دى رتين ، المقيم فى طليطلة ، بأن يترجم له القرآن وذلك كما يقول عنه «رجيس بلاشير»

للضرورة الماسة التى تعاوننا على محو أية آثار لعقيدتهم الأولى من عقلية الذين تم تصديرهم حديثا (فى كتابه عن القرآن ص ٩) .

وتعد أقدم ترجمة كاملة للقرآن الكريم فى الغرب ، فى مطلع العصر الحديث ، تلك التى قام بها القس مراتشى فى أواخر القرن السابع عشر ، والتى ظهرت عام ١٦٩٨ بعنوان «حول تنفيذ القرآن» ويتضمن هذا العمل النص العربى والترجمة اللاتينية للقرآن الكريم ومقدمة وقد قام مراتشى بالتعليق على النص العربى برمته وتفنيده كما يؤكد ذلك إدوار مونتيه (فى صفحة ٥٥ من مقدمته لترجمة القرآن) . ثم يضيف قائلا عن ترجمة مراتشى هذه : «أن هذا العمل الذى يعد من أروع الأعمال ، يجب أن يلم به كافة المستشرقين الذين يكرسون أنفسهم لدراسة القرآن ودين الإسلام»!! وبناء على ترجمة مراتشى هذه التى راح ينهل منها المستشرقون ، صبوا فرياتهم فى صلب ترجماتهم وفى التعليقات والهوامش المرتبطة بها وفى المقدمات الخاصة بها ، أصبح هناك فى كل دولة غربية ترجمة أم تعد بمثابة القالب الذى لا يجب عليهم الحياد عنه . ومنها ترجمة نولدكه فى ألمانيا ، وجورج سال فى إنجلترا ، ودى ريبه فى فرنسا وكثيرين

غيرهم.

إخضاع القرآن للنقد التاريخي والتحليل اللغوي الحديث حتى يمكن إدماجه فى العصر الحديث، وكأنهم يتناسون أنه لا يمكن استخدام آليات التحليل والدراسات اللسانية للغة اللاتينية على اللغة العربية المختلفة الأصل والجذور.

وحيال كل تلك المحاولات الدؤوب للنيل من القرآن الكريم، بدأت بعض المؤسسات الإسلامية وبعض العلماء الفيورين على دينهم فى عمل ترجمات أمينة لمعانى القرآن منذ مطلع القرن العشرين ومنها ترجمات جزئية وأخرى كاملة. ومن أهم هذه المؤسسات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية، ومجمع الملك فهد بالملكة العربية السعودية. كما أشرف محمد حميد الله على الفهرس الجامع لمختلف ترجمات القرآن، الذى قام به إحسان أوغلو فى مركز الدراسات التاريخية بإستانبول. ويصل عدد اللغات التى ترجم إليها القرآن الكريم إلى ١٣٢ لغة، منها ٦٤ لغة فيها عدة ترجمات.

١. د/ زينب عبدالعزيز

ويمكن تلخيص النقاط الأساسية التى لن تحيد عنها ترجمة من ترجماته حتى يومنا هذا، وإن اختلفت الصور والأساليب إلى ما يلى:

إنكار أن القرآن الكريم منزل من عند الله، والادعاء بأنه لا يتضمن تشريعاً؛ والإصرار على أنه من تأليف سيدنا محمد صلوات الله عليه وإنكار أميته؛ والادعاء بأنه يزخر بالتحريف الذى تم أثناء جمعه وتدوينه، وبأنه غير صالح لكل زمان ومكان؛ والتلاعب فى عرض الآيات المتعلقة باختلاق التليث، وتأليه السيد المسيح (الذى تم فى مطلع القرن الرابع)، ومريم العذراء، وتلك التى تثبت التحريف والتلاعب بالكلم الذى تم فى الإنجيل بعهديه؛ تعمد اختيار الألفاظ المهينة خاصة عندما يسمح اختيار العبارات بذلك؛ ومطالبة المسلمين بتحديث القرآن الملىء بالمتناقضات فى نظرهم والبحث عن مصادر أخرى للتراث الإسلامى؛ والإلحاح بضرورة

مراجع الاستزادة:

١ - «دراسة حول ترجمة القرآن الكريم» بقلم الدكتور أحمد إبراهيم مهنا، مطبوعات الشعب ١٩٧٨.

٢ - Le CORAN por Régis BLACHÈRE, 2 6d. P>U>F> Paris, 1969

٣ - MAHOMET: LE CORAN par Edouard MONTET< PAYOT, Paris 1949

الترف

العقيدة أدت إلى نمو المدخرات من ثروة متزايدة، ومن ثَمَّ نمو الاستثمار، وبزوغ الرأسمالية الحديثة.

ويلاحظ أنَّ الإسلام لم يحرم تكوين الثروة طالما كانت من كسب حلال، ولكنه نظم إنفاق المسلم بحيث لا يدخل الترف حياته. فحثَّ على الاعتدال في الإنفاق، فقال تعالى ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (الإسراء ٢٩). ونهى عن التبذير فقال تعالى ﴿وَأَتِذَا الْقُرْيُ حَقَّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا. إِنْ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (الإسراء ٢٦ - ٢٧)، وفرض الزكاة، وحثَّ على الصدقات والقرض الحسن.

وقد قدَّم ابن خلدون تحليلاً لأثر الترف على النشاط الإنتاجي، فرأى أنه يؤدي إلى تنوع الكماليات المنتجة، وإتقان صنعتها وزيادة قيمتها، ومن ثَمَّ دخول صانعيها، وأن ذلك ينعكس على الأسواق، فيزداد الإنفاق فيها وتتنعش، ولكنه رأى أيضاً أن أحوال الترف التي تصيب الحكام تزيد من إنفاقهم مما يتطلب موارد مالية إضافية لا يحصلون عليها إلا بزيادة الجباية من الرعية فيفسد ذلك نشاطهم الإنتاجي، ويؤدي إلى خراب الدولة^(١).

واختلف الاقتصاديون المحدثون في تحليل

لغة: ترف فلان: تتعم فهو ترف كما في الوسيط^(٢).

واصطلاحاً: التعم باستهلاك وفير من الكماليات، على اختلاف أصنافها، أو اقتنائها، أو هو رفه في إشباع رغبات النفس فوق ضرورتها وحاجياتها العادية، ومن ثَمَّ فالترف قرين الشراء، ولكن العكس ليس بالضرورة صحيحاً.

وقد بيَّن القرآن أن المترفين أثرياء بلا عقيدة، فقال تعالى ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعْذِبِينَ﴾ (سبأ ٢٥)، وأنَّ كثرتهم أو تحكمهم في مجتمع مدعاة لهلاكه فقال تعالى ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ (الإسراء ١٦).

ونهى محمد رسول الله ﷺ عن الأكل في صحاف الذهب والفضة، والشبع من الطعام، ولباس الشهرة، والفخر والمباهاة، ولبس الرجال للحريز، والتحلَّى بالذهب، والبناء فوق الحاجة تفاخراً، وكلها مظاهر للترف^(٣).

وفي المسيحية دعا الآباء الأوائل إلى نبذ الترف، وارتبط ذلك بكراهة تكوين الثروة وحب الزهد، ولكن الكنيسة البروتستانتية اعتباراً من القرن السادس عشر أباحت تكوين الثروة، وتشددت في إدانة الترف، فدعت رعاياها إلى نبذ الاستهلاك غير الضروري، ويرى Max Weber أن هذه

أثر الترف على النشاط الإنتاجي.

غيرها ينعش الاقتصاد.

١ - فرأى التقليديون أن إنتاج السلع الترفية أقل تأثيراً في النشاط الاقتصادي والنمو من إنتاج السلع الأخرى التي يزداد عليها طلب عامة الناس.

٢ - ورأى الكنزيون معارضة الرأي السابق؛ لأن موارد المجتمع المحدودة ليست موزعة بالكامل دائماً في الأجل القصير، كما اعتقد التقليديون، فإذا كان بعضها معطلا فإن استخدامه في إنتاج سلع الترف أو

والرأى التقليدي أكثر رجاحة في الأجل الطويل إذا اعتبرنا التضحية التي يتحملها المجتمع بتخصيص بعض موارده المحدودة لإنتاج سلع خاصة بالأقلية الموسرة.

ولقد تبين لعدد ممن تناول موضوع الترف في القرن العشرين أن مشكلة كثير ممن يعمل بكفاءة ويزداد دخله وتتعاظم ثروته أنه لا يستطيع أن ينفق ما حصل عليه بكفاءة أو برشد، بل ربما كان سلوكه مشيناً^(١).

أ. د / عبد الرحمن يسرى أحمد

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط ٢، القاهرة، ج ١/ ٨٨.

٢ - الترفيب والترهيب من الحديث الشريف، الحافظ المنذرى، دار الفكر ١٢٩٣هـ، بيروت.

٣ - المقدمة، ابن خلدون، ص ٢٦١ - ٢٧١.

٤ - دائرة المعارف البريطانية "Laxarg" في "Encyclopaedia Britannica".

مراجع الاستزادة :

١ - إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي.

٢ - دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي، دار الجامعات المصرية الإسكندرية، طبعة ١٩٨٨م

٣ - M-Weber في كتابه "The protestant"

التركيب

العناصر. وعلى هذا يمكن فهم القول بأن التركيب صفة انفعالية زائدة على ذات الأشياء التي قبلت التركيب، على حين أن الوجود هو صفة هي الذات بعينها.

وفى المنطق: يطلق المركب على المؤلف، وعلى حد تعريف ابن سينا فهو الذى يدل على معنى وله أجزاء منها يلتئم مسموعه، والطريقة التركيبية فى المنطق هي انتقال العقل من المعانى والقضايا البسيطة إلى المعانى والقضايا المركبة.

وتعرف الطريقة التركيبية أيضا بأنها انتقال العقل من قضايا يقينية إلى قضايا أخرى لازمة عنها اضطرارا.

وفى تطبيقات المنطق يطلق المصطلح على الطريقة التي يسير عليها الباحث فى الانتقال من الفصول إلى الأصول، أى من الأجزاء إلى الكل، وقيل فى تعظيم شأن هذا المعنى أن يوما واحدا من التركيب يحتاج إلى سنين طويلة من التحليل.

ويطلق مصطلح التركيب أيضا على رأى الفكرى الذى يجمع بين رأى وضده فى قول جديد يأخذ بأحسن ما فى الرايين ويمزج

اصطلاحاً: يستخدم مصطلح التركيب فى كثير من العلوم والفنون بمعان تتقارب فى العمومية، وإن اختلفت من علم لآخر.

١. فى الكيمياء :

التركيب ضد التحليل، وهو تأليف الكل من أجزائه، كتركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين، ويدلنا هذا المثل بذاته على طبيعة التركيب، التي تستلزم قوة ما تجعل من العناصر مركبا فليس اجتماع الهيدروجين والأكسجين بكاف لتركيب الماء وإن كان الماء لايتركب إلا منهما فحسب، ويمكن فهم التركيب العقلى على نفس النحو على أنه تأليف نتائج مركبة من مبادئ بسيطة، وقد أشار ديكارت فى مقالاته إلى أن التركيب قد يفرض ترتيبا بين الأمور التي لايسبق بعضها بعضا بالطبع.

٢. فى الفلسفة:

نجد التركيب عند الفلاسفة المسلمين فى كثير من الأحيان مرادفا للتأليف حيث تجعل الأشياء المعقدة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويتميز عنه الترتيب الذى يعنى بالإضافة إلى هذا بالتقديم والتأخير بين

أحدهما بالآخر مستعينا على هذا بوجهة نظر أعلى من وجهتي نظر الرايين.

٣. فى نظرية المعرفة:

هو جمع تصور إلى آخر أو إلى عدة تصورات، وذلك من أجل تأليف صورة عقلية واحدة.

٤. فى علم الصرف:

يطلق التركيب على جمع حرفين أو أكثر بحيث يطلق على اجتماع الحروف معا اسم «الكلمة».

٥. فى علم النحو:

مقابل للإفراد، فإن كان بين اللفظين إسناد كان التركيب إسناديا ، وإن كان أحدهما مضافا والآخر مضافا إليه كان التركيب إضافيا، وإن كان أحدهما موصوفا والآخر صفة كان التركيب وصفيا.

٦. فى الشعر:

يطلق مصطلح «تركيب بند» على منظومة من أقسام، يتراوح عدد أبيات كل قسم بين خمسة أبيات وأحد عشر بيتا، ولكل قسم قافية، والقافية فى المصراعين الأولين هى القافية فى المصراع الثانى من كل بيت، لكن قافية كل قسم تختلف عن قافية الأقسام الأخرى، وإن كان الروى واحدا فى المنظومة كلها، وبعد كل قسم بيت يكرر رويّة فى

الأقسام الأخرى وله قافية وحده.

٧. فى علم النفس:

يطلق التركيب على الفعل الذى يؤلف به الذهن من التصورات والعواطف والنزعات المختلفة كلا عضويا واحدا.

وفى علم النفس التجريبي هو جمع العناصر النفسية الواقعية بحيث تؤلف كلا واحدا.

وينبغى التفريق (فى التحليل النفسى) بين التركيب العقلى الذى يجمع الظواهر الجديدة وينسقها، وبين التداعى الذى يقتصر على استحضار المجموعات السابقة استحضارا غير إرادى.

ويوصف الإنسان بأنه من ذوى العقل التركيبى حين يلتفت إلى الكل دون الأجزاء على حين أن العقل التحليلى لا يفتن إلا إلى الأجزاء.

والحكم التركيبى هو الحكم الذى يكون فيه المحمول زائدا على تضمّن الموضوع.

والبرهان التركيبى فى الرياضه هو الاستنتاج الرياضى الذى تلزم فيه النتائج عن المبادئ اضطرابا كما فى علم الهندسة الذى تبنى قضاياه على التعريفات والبدهيّات والمسلمات والأوضاع.

٨ - فى علم الحيوان:

التركيب يشير إلى التعقيل التكرارى ، أى تكرار مجموعة من العناصر المنتمية إلى الأجهزة العضوية الرئيسية للجسم على طول المحور الأمامى الخلفى للجسم، وأكثر ما يحدث فى الحلقيات ومفصلية الأرجل، وينشأ عن التكرار سلسلة من الوحدات تسمى العُقَل، تكون متشابهة فى تركيبها ونشأتها أساسيا، وفى دورة الأرض - على سبيل المثال - تكون كل حلقة ظاهرة عقلة، وتشتمل كل عَقلة على أوعية دموية، وتراكيب

جلدية، وجهاز عصبى، وأعضاء إخراج ... الخ.

ويتكرر هذا «التركيب» فى كل عقلة مع اختلاف طفيف من عقلة إلى أخرى، ومع هذا فإن مبدأ التشابه بين العقلات يكاد يتلاشى فى طوائف أخرى من الحيوانات فتكون عُقَل الرأس مختلفة عن العقل الأخرى... وهكذا.

وفى الفقاريات يظهر التعقيل بشكل واضح فى التكوين الجنينى، لكنه يكاد يقتصر على أجزاء الأجهزة العضلية والهيكلية والعصبية فلا يظهر فى البشرة على سبيل المثال.

أ.د/ محمد الجواندى

١ - معجم المصطلحات العلمية والفنية - مجمع اللغة العربية - بالقاهرة

٢ - الفكر العربى والتراث اليونانى إسماعيل مظهر - القاهرة ١٩٢٨م.

٣ - المنطق وفلسفة العلوم - بول موى - ترجمة د/ محمود قاسم - القاهرة.

الترويح

وكذلك بأن يرتكب مخالفة شرعية كأن يظهر عورة أمر الله أن تُستر، أو أن يطلع على عورات الناس، أو أن يستخدم في ذلك قبيح الألفاظ والعبارات، إلى غير ذلك مما يضر الإنسان.

وأما في حق غيره: فبأن يكون في ترويعه مثلاً - سخرية واستهزاء بالآخرين، أو غيبة لهم، أو إضاعة لحقوقهم.

والترويح لابد أن يكون موافقاً لما أمر الله به، قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (يونس ٥٨).

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنَسْكَيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأنعام ١٦٢).

فكل ما ليس عليه أمر الشارع فهو مردود على الإنسان يستوى في ذلك جده ولعبه.

لغة: إدخال الراحة والسرور على النفس. كما في اللسان^(١).

والترويح عن النفس بإدخال السرور عليها والأخذ بأسبابه مما ندب إليه الشارع الحكيم، حتى يتجدد للنفس نشاطها وتقبل على العبادة بمزيد شغف وبكثير حب، وهذا هو صريح قوله ﷺ: **(روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كُلت عميت)**^(٢).

واصطلاحاً: إدخال الراحة والسرور على النفس على أن يكون مشروع الوسيلة والمقصد. بأن لا يرتكب به الإنسان مخالفة شرعية في حق نفسه أو حق غيره.

أما في حق نفسه: فبأن ينشغل عن عبادة ربه ويُلهى عنه؛ لأنه لا خير في عمل يُلهى عن ذكر الله، والمفروض أن الترويح تجديد لنشاط العبد حتى يقوى على تمام الطاعة،

١. د / عبد الصبور مرزوق

١ - لسان العرب. لابن منظور. ط دار المعارف، مادة (روح)

٢ - روى رواية أخرى [روحوا القلوب ساعة ساعة] (رواه الترمذي) وأبو يعينم والفصامي مرفوعاً عن أنس اشرف كشف الحجاب لعلوي ٢٥/١؛

التسلط

فى تقديم الحل الأمل لكل مشكلات التسلط والتسلطية عندما أurst مبدأ الشورى وأوضحت مقاصدها السامية التى تتمثل فى قيام مصالح الناس فى الدين والدنيا، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وشاورهم فى الأمر﴾ (آل عمران ١٥٩).

كما جاء فى الحديث القدسى: (يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا) (رواه مسلم عن أبى ذر^(٢)).

وها هو ذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول فى خطبة توليه: (أيها الناس إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت فقومونى، فيضع بذلك قاعدة هامة لتحديد سلطة رئيس الدولة؛ لئى تكون دستوراً لمن يجيء من بعده منعاً للاستبداد بالرأى والتسلط فى مصائر الناس دون رقابة وتقويم من الأمة التى هى مصدر السلطات^(٣)).

لغة: تَسَلَّطَ عليه: تحكم وتمكن وسيطر، وَسَلَّطَهُ: أطلق السلطان والقدرة، وَسَلَّطَهُ عليه: مكَّنه منه وحكَّمه فيه (كما فى المعجم الوسيط^(١)).

واصطلاحاً: حالة تتطوى على معانى الإملاء والتحكم والرغبة فى فرض السيطرة على الآخرين.

والتسلط بهذه المعانى قد توصف به الدول والحكومات أو حتى الأفراد والجماعات حيث يدين الكل بالاستبداد والقهر لإملاء ما يرونه دون مراعاة للحريات أو لحقوق الغير.

ومع أن التسلط ينطوى على مضمون نفسى يرتبط بالدوافع والتزعات اللاشعورية التى يتم إسقاطها على الغير، إلا أن خطره يبدو إذا ما ارتبط بالسلطة السياسية فيما يعرف بالتسلطية التى تركز عناصر القوة فى يد فرد أو جماعة مما يجعلها قادرة على فرض إرادتها بما تملك من وسائل القمع المادى والمعنوى كما هو الحال فى كل النظم الجماعية الشمولية المستبدة^(٢).

ولقد كان للشريعة الإسلامية فضل السبق

أ. د / محمود أبو زيد

١ - المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية - القاهرة مادة (س ل ط) سنة ١٩٨٥م / ١ / ٤٦٠

٢ - المعجم فى علم الإحرام والاحتشام والتأوى والعقاب د/ محمود أبو زيد، دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة سنة ١٩٨٧ ص ٧٠

٣ - صحيح مسلم، باب (تحريم الظلم) - القاهرة ١٩٥٥ / ٤ / ١٩٩

٤ - الإسلام وفنصاها العصر العدل والسلام وحقوق الإنسان د/ محمود حمدي رقرور - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة ١٩٩٦م، ص ٧٩

germani, gina: Authoritarianism, National Populism and Fascism 1977.

Ross, Albeni the structure of power and Authority Random House, In c, N.Y, 1988.

التشاؤم

بالتوكّل (رواه الترمذى)^(١)، كما ذهب بعضهم إلى كراهية تسمية المولود بما يتطير بنفيه أو إثباته، إذ ربما كان ذلك طريقاً إلى التشاؤم والتطير.

وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس، والمرأة، والدار» (رواه البخارى)^(٢) وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك، قال القرطبي: إن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس، فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره.

وقيل: شؤم الدار ضيقها وسوء جارها، وشؤم المرأة ألا تلد، وشؤم الفرس ألا يُنْزى عليها.. وقيل غير ذلك.

ويعد ابن الرومي من أشهر شعراء العربية الذين ارتبط بهم التشاؤم والتطير وذاعا عنه.

(هيئة التحرير)

الشؤم لغة: خلاف اليُمن، ويقال: رجل مشؤم على قومه، وقد تشاءموا به.

واصطلاحاً: هو التطيرُ بالشيء ومن الشيء وذلك بتوقع الشر، وقد كان العرب في الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر، قصد إلى عش طائر، فإذا طار الطائر يُسرّة تشاءم به، ورجع عما عزم الخروج لأجله.

وقد كان مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوها، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك ونهى عنه، فقد روى عن النبي ﷺ أنه قال «من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك» (أخرجه أحمد)^(٣).

وذهب بعض العلماء إلى أن التشاؤم والطيرة من الكبائر، وأنه يحرم اعتقادها والعمل بها، لقوله ﷺ «الطيرة شرك، وما منا إلا تطير، ولكن الله يذهب»

١ - مسند أحمد بن حنبل تحقيق أحمد شاكر - طبع دار المعارف ١٠/١٢.

٢ - سنن الترمذى - طبع مصطفى وعيسى البابي الحلبي ١١/٤.

٣ - فتح البارى بشرح صحيح البخارى - المطبعة السلفية ٦/٦.

مراجع الاستزادة:

١ - لسان العرب لابن منظور طبعة دار المعارف

٢ - تاريخ الأهم والملوك لابن جرير الطبري - دار الفكر - بيروت ١٩٧٩م

٣ - ديوان ابن الرومي - اختيار وتصنيف كامل كيلاني - المكتبة التجارية القاهرة ١٩٢٤م

٤ - فتح البارى بشرح صحيح البخارى - المطبعة السلفية

التشبيه

فَنَقَا الصفات (المعطلة) أحسنوا في تنزيه الله سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه ولكنهم أساءوا في نفى المعانى الثابتة لله تعالى في نفس الأمر.

والمشبهة: أحسنوا في إثبات الصفات، ولكنهم أساءوا بزيادة التشبيه.

أما أهل السنة والجماعة: فقد هدامهم الله للحق، ووفقهم إليه، فرفضوا التشبيه كما فعل الغلاة، كما رفضوا التأويل: كما فعل المعطلة.

وسلكوا طريق السلامة: وقالوا: نؤمن بما ورد بالكتاب والسنة، ولا نتعرض للتأويل موقنين بأن الله عز وجل لا يشبه شيئاً من مخلوقاته.

وكانوا يتحرزون عن التشبيه لدرجة منعهم قارئ القرآن من تحريك يده عند قراءة قوله تعالى: ﴿خَلَقْتُ بِيَدِي﴾ أو الإشارة بأصبعه عند روايته «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»^(١). وتوعدوا من يفعل ذلك.

وقالوا: إنما توقفنا في تفسير الآيات وتأويلها لأمرين.

لغة : التمثيل. وعند البيانين: إلحاق أمر بأمر لصفة مشتركة بينهما كتشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة.

المتشابه في النص القرآني يحتمل عدة معان. وفي التنزيل العزيز ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾ (آل عمران ٧). كما في الوسيط^(١).

وقد اتفق أهل السنة والجماعة: على أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته ولا في أفعاله. ﴿ليس كمثله شيء﴾ وهو رد على المثلة المشبهة ﴿وهو السميع البصير﴾ (الشورى ١) رد على النفاة والمعطلة.

فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق؛ فهو المشبه البطل المذموم.

ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق، فهو نظير النصارى في كفرهم^(٢).

وقد أصاب أهل السنة بتوسطهم بين التشبيه والتعطيل، أما غيرهم من المعطلة والمشبهة فقد جمع بين الخطأ وإرادة الصواب.

أحدهما: المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الضُّلَّةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلُ الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران ٧) . فنحن نتحرّز عن الزيغ.

والثاني: أن التأويل أمر معلنون بالاتفاق ، والقول في صفات الباري بالظن غير جائز، فربما أولنا الآية على غير مراد الباري تعالى - فوقعنا في الزيغ؛ بل نقول كما قال

الراسخون في العلم ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ آمنا بظاهرها، وصدقنا بباطنها، ووكنا علمه إلى الله تعالى ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك إذ ليس ذلك من شرائط الإيمان وأركانه.

وقد ذكر المؤولة من المتأخرين ذلك وحكموا على موقفهم، وموقف السلف وقالوا: علم السلف أسلم (فيه السلامة) وعلم الخلف: أعلم وأحكم.

وأقول: ما فيه السلامة (فيه العلم والحكمة) وما خلا عن السلامة (فليس فيه علم ولا حكمة) لكل ما سبق (فعلم السلف : أسلم، وأعلم ، وأحكم).

١.د/ أحمد المهدي

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية مادة (شبه)

٢ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفى ص ٤٢ وما بعدها د. / بشير عون - الناشر.

٣ - الجامع الصغير للسيوطي حديث رقم ٢٢٤٤. ورمز له السيوطي بالصحة

٤ - المل والتحل للشهر ستاني ١ / ١٠٤ وما بعدها د/ محمد سيد كيلاني - دار المعرفة - بيروت لبنان.

التشريح

من فكرتنا عن تشريحه من حيث تموضع أجزائه وصلتها ببعض.

ويعزى إلى العالم «فيزاليوس» فى القرن السادس عشر وضعه التشريح فى صورته الحديثة التى تطورت باستمرار واطراد حتى أيامنا هذه. أما أقدم العلماء الذين سجلوا جهودا بارزة فى علم التشريح فهو «هيوفيلس» من علماء الإسكندرية فى عهد البطالمة فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، ثم «جالينوس» فى القرن الثانى قبل الميلاد وقد تعلم فى الإسكندرية ثم مارس الطب فى روما، وهو الذى أخذ عنه العرب معلوماتهم عن التشريح فى الحضارة العربية الإسلامية وكانوا يسمونه «الفاضل» ومن الطريف أن «ابن القفطى» لما وصف «جالينوس» جمع المعنيين الاصطلاحيين للتشريح فى الثناء عليه فقال: «جالينوس هو مفتاح الطب وبأسطه وشارحه.. ولم يسبقه أحد إلى علم التشريح». ولم يمارس أحد قبل علماء الإسكندرية التشريح، وكان «جالينوس» يمارس التشريح على القردة.

ومع أن المسلمين لم يُقبلوا فى بداية عهدهم على التشريح، إلا أنهم بعد أن عرفوا قيمته لم يتركوا فرصة له إلا وافادوا منها علوم الطب، ويستشهد مؤلفو دائرة المعارف الإسلامية على هذا المعنى بما ورد فى رحلة

لغة: الفتح والشرح والبيان والعرض.

اصطلاحا: بيان علم، أو تفسير كتاب، واللفظ فى هذه الدلالة مثل «شرح».

ويطلق اللفظ - الآن - مطلقا على العلم (الفن) الذى يعنى بدراسة بناء الجسم وتموضع أعضائه وأجهزته وأنسجته، وذلك عن طريق تقطيع الجسم إلى أجزاء.

ومع انتشار استخدام الميكروسكوب فى دراسة الأنسجة نشأ علم الأنسجة (الهستولوجيا) ويطلق عليه مسمى «علم التشريح الميكروسكوبى». وترتبط بهذا العلم مجموعة من العلوم الأخرى المهمة تُدرس فى إطاره وترتبط به على مستوى البحث العلمى والتعليم الطبى، ومن هذه العلوم علم الأجنة الذى يعنى بدراسة عمليات تخليق أنسجة الجسم البشرى المختلفة وأعضائه فى أثناء الحياة الجنينية.

أما علم التشريح المقارن فيقارن بين بنیان الأجسام المختلفة فى أنواع حيوانية مختلفة أو بينها وبين الإنسان.

ولا تقتصر دراسة التشريح على ما بعد الوفاة، ذلك أن الأجهزة الحديثة (كالأشعة والموجات فوق الصوتية وتقنيات التصوير المختلفة) مكّنت من دراسة أجزاء الجسم الحى بصورة دقيقة، وعلى سبيل المثال فإن دراسة القلب بالموجات فوق الصوتية غيرت

التشريح ذلك النسق العام فى التأليف الذى يبدأ بعلم العظام بوجه عام، ثم بدراسة مفصلة لعظام الرأس والأسنان والعمود الفقرى والصدر وعظام الأطراف العليا واليدين وعظام الأطراف السفلى والقدمين، ثم دراسة العضلات بنفس النظام، ثم دراسة المجموع العصبى والشرىانى، ثم شرح الأعضاء الظاهرة والباطنة (كأعضاء البصر والشم والسمع واللسان والحنجرة والرئتين والأمعاء، والطحال، والكليتين، والمثانة وأعضاء التناسل).

ومن إنجاز العلماء المسلمين فى التشريح أنهم درسوا الوظيفة والتركيب معا، وأنهم استطاعوا تعريب كل ألفاظ التشريح ومصطلحاته حتى إن الموسوعة الإسلامية تذكر أنه لم توجد فى التشريح العربى ألفاظ فارسية أو يونانية ماعدا كلمة واحدة، ومع هذا فإن التشريح العربى فى رأى الموسوعة لم يزود الحضارة الأوروبية بمصطلحات ما، وإن كانت بعض ألفاظه قد استعملت لفترات متباينة المدى.

١. د/ محمد الجوادى

«عبد اللطيف البغدادى» من أنه لما علم أن بالمقس (وهى إحدى البلاد المصرية) تلا من البقايا الإنسانية، أخذ فى فحص هذه الهياكل وكتابة مشاهداته.

ومما يذكر العرب أنهم حافظوا على تراث «جالينوس» فى التشريح حتى إن المقالات الخمس الأخيرة من كتاب «جالينوس» فى التشريح (وهو من ١٥ مقالة) لا توجد لها أصول ولانصوص إلا فى اللغة العربية فقط.

ومن أبرز آثار علماء العرب فى التشريح ثلاثة مصنفات: الأول لابن سينا فى كتابه «القانون» والثانى لعلى بن عباس (ت ٣٨٤هـ) فى كتابه «الكامل فى الصناعات الطبية» المعروف بالملوكى، والثالث للرازى (ت ٣٢٠هـ) فى كتابه «المنصورى فى الطب».

وقد عرف العرب مانسميه الآن التشريح الجهازى وتأليف كتب متخصصة فى تشريح كل عضو من الأعضاء، فلهم كتب فى الأوردة، وحركة العضل، والعظام، والنبض.... الخ.

ومما يميز مؤلفات الأطباء المسلمين فى

١ - معجم المصطلحات العلمية والفنية - مجمع اللغة العربية - القاهرة.

٢ - تاريخ الطب والصبيلة عند العرب - د/ سامى جمارنه - القاهرة ١٩٦٧م

٣ - الحاوى فى الطب لأبى بكر الرازى - مجلس دائرة المعارف العثمانية بعبور آباد الدكن بالهند طبعة ١٩٥٥م

التشريق

لغة: الجمال وإشراق الوجه.

واصطلاحاً: تطلق أيام التشريق على الأيام الثلاثة التالية ليوم النحر وهو العاشر من ذى الحجة الذى يعقب الإفاضة من عرفات. وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحى بشرق فيها للشمس أى يشررو. وقال ابن الأعرابى: سميت بذلك لأن الهدى أو الأضحيات لا تتحر حتى تشرق الشمس أى تطلع. وقيل سميت بذلك لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت هذه الأيام كلها تبعاً ليوم النحر. والتشريق صلاة العيد. وإنما أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها.

وفى هذه الأيام يقيم حجاج بيت الله الحرام فى منى أو يبيتون فيها ويقومون برمى الجمرات الثلاث بسبع حصيات صغيرات لكل جمرة. ويجوز التقديم فى يومين لقوله تعالى ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ (البقرة ٢٠٣). ويكون رمى الجمار بعد الزوال، وإن قُدِّم الرمى قبل الزوال جاز ذلك. ولا يجوز للحاج أن يطوف طواف الإفاضة إلا بعد رمى جمرة العقبة فى يوم النحر. ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت فقد فات الرمى ولزمه الدم لفواته.

أ. د/ سعاد صالح

مراجع الاستزادة:

١ - المفهم الوسيط، مجمع اللغة العربية

٢ - فقه السنة للسيد سابق

٣ - أركان الإسلام د/ عبدالله شحاتة

التصوف

- إن هذه التسمية نسبة إلى الصوف، الذى هو زى الأنبياء، وشعار الصالحين والأولياء، ولباس أهل الزهد والتقشف والتواضع والإقبال على الله، وهم يتميزون به عن أهل الرغبة فى الدنيا.

ولا يرفض القشيري هذا التفسير، ولكنه لا يقبله قبولاً تاماً، وفى ذلك يقول: «فأما من قال: إنه من الصوف؛ ولهذا يقال: تصوف إذا لبس الصوف كما يقال تقمص إذا لبس القميص؛ فذلك وجه، ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف». ومع ذلك يبقى أن هذا التفسير هو أقرب التفسيرات إلى القبول، وإن كان شيوخ التصوف قد أوضحوا أن التصوف يهتم بالجواهر قبل المظهر، ويعنى بالحقائق والأعمال أكثر من عنايته بالرسوم والأشكال.

وأما تعريفات التصوف فإنها كثيرة جداً، وقد ذكر السهروردي أن له أكثر من ألف تعريف بل ذكر الشيخ زروق أنها تبلغ نحو الألفين وترجع هذه الكثرة إلى أن كل واحد ممن عرفوا التصوف كان يعبر عن ذوقه ووجدته وحاله، ولهذا اختلفت العبارات؛ لأن الطرق إلى الله تعالى بعدد النجوم أو بعدد أنفس السالكين.

ويمكن تصنيف هذه التعريفات إلى أنواع بحسب الطابع الغالب عليها:

(أ) فبعضها يركّز على الجانب العملى، الذى يهتم بمجاهدة النفس ومقاومة شهواتها، وذلك كالذكر والمراقبة، ومحاسبة النفس والزهد فى الدنيا، ومن نماذج هذه

يمثل التصوف نزعة إنسانية، يمكن القول بأنها ظهرت فى كل الحضارات على نحو من الأنحاء، وهو يعبر عن شوق الروح إلى التطهر، ورغبتها فى الاستعلاء على قيود المادة وكشافتها، وسعيها الدائم إلى تحقيق مستويات عليا من الصفاء الروحى والكمال الأخلاقى.

ولم يكن المسلمون استثناءً من هذه القاعدة، فقد ظهر التصوف لديهم مثلما ظهر لدى من سبقهم أو عاصرهم من الأمم. وقد قدّم الصوفية تفسيرات متعددة لهذه النسبة التى تميزوا بها عن غيرهم من الفرق والطوائف التى ظهرت فى المجتمع الإسلامى، ومن هذه التفسيرات ما يلى:

- إن التصوف مأخوذ من صفاء الأسرار ونقاء الآثار.

- إنه نسبة إلى الصف الأول فى الصلاة.

- إنه نسبة إلى عمل أهل الصُفّة من صحابة الرسول ﷺ وقد لاحظ القشيري أن هذه التفسيرات ليست صحيحة من الناحية اللغوية.

- إن التصوف نسبة إلى صوفة القفا.

- إنه منسوب إلى رجل كان يجاور بمكة قبل الإسلام يسمى صوفة بن بشر، وعلق ابن تيمية بأن النسبة إلى هذا الرجل أو إلى قبيلته نسبة ضعيفة «... لأن غالب من تكلم باسم الصوفى لا يعرف هذه القبيلة، ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة فى الجاهلية، ولا وجود لها فى الإسلام».

التعريفات:

- التصوف: قلة الطعام، والسكون إلى الله تعالى والفرار من الناس.

- التصوف: ضبط حواسك، ومراعاة أنفاسك، وهكذا.

(ب) وبعضها يتجه إلى ملاحظة الجانب الأخلاقي، الذي هو من أهم أركان التصوف، ومن هذه التعريفات:

- التصوف: هو الدخول في كل خلق سنيّ، والخروج من كل خلق دنيّ.

- التصوف: خلُق فمن زاد عليك في الخلُق فقد زاد عليك في الصفاء.

- وقال الهروي الأنصاري: واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم أن التصوف هو الخلُق.

(ج) وكان بعضها يهتم بجانب المعرفة، وهى المعرفة الإلهامية الذوقية التى هى موضع اعتزاز الصوفية وفخرهم. ومن هذه التعريفات ما قال العطار عن علم التصوف الذى هو «ثمرة للعمل والحال، وليس نتيجة للحفظ والقال، وإنه من العيان لا من البيان، ومن الأسرار لا من التكرار، ومن العلم للدنى لا من العلم الكسبى....».

(د) ومن التعريفات ما يجمع هذه الجوانب كلها، ويضيف إليها ضوابط للسلوك المقبول عندهم بما يدفع التهم عن طريق الصوفية، ومن هذه التعريفات تعريف ابن خفيف للتصوف.

وقد نشأ التصوف عند المسلمين لأسباب متعددة، بعضها من داخل البيئة الإسلامية، وبعضها من خارجها.

وكان الزهد هو البيئة الطبيعية التى نشأ فيها التصوف، وكان الزهد نفسه ثمرة لعوامل دينية واجتماعية حيث طرأ على الحياة عند المسلمين أنماط من العيش وصور من السلوك، لم تكن مألوفاً فى حياة الصدر الأول من المسلمين الذين كانوا يتميزون بالبساطة والقناعة، والبعد عن التفتن فى مطاعمهم ومشاربهم، أخذاً بالورع، وخشية من الحساب، ولكن الحياة تحولت فيما بعد، وعند أهل الترف والغنى إلى نماذج من السرف الفاحش الذى يستثير أهل الفقر والسكنة، المستمسكين بما كان عليه السلف من زهد وبساطة، وكان ذلك من دواعى نشأة التصوف عند المسلمين كما يقول ابن خلدون: «وأصل هذه الطريقة العكوف على العبادة... والإعراض عن زخرف الدنيا، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه... وكان ذلك عاماً فى الصحابة والسلف، فلما فشا الإقبال على الدنيا، فى القرن الثانى وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة».

على أن التصوف لم يخل من التأثير ببعض المؤثرات الواقعة من نظم صوفية أخرى، جاءت من خارج البيئة الإسلامية، بسبب الترجمة أحياناً أو بسبب اتصال المسلمين - بعد الفتوحات - بشعوب أخرى كان لها قدم راسخة فى التصوف كالهند وفارس، وقد كان بعض الصوفية من أصول ترجع إلى هذه الشعوب، وليس ببعيد أن يكون لبعض أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون بين المسلمين بعض التأثير أيضاً، وكان من آثار هذه

العوامل كلها أن ظهر لدى بعض الصوفية أقوال ونظريات مشابهة لبعض ما ظهر فى النظم الصوفية الأخرى.

وأدى ذلك إلى أن تتفاوت نظرة المسلمين إلى التصوف، وقد انقسموا حوله إلى أنصار يرون فى التصوف طريق الولاية، وسبيل الصفاء والعرفان ونيل الكرامات وخرق العادات، وهؤلاء هم الصوفية ومن ارتضى طريقتهم.

وإلى خصوم يرون التصوف بدعة وضلالة، واستعلاء على الشريعة بدعى الحقيقة، وإعلاء للباطن على حساب الظاهر، وترويجاً للأفكار والمذاهب الدخيلة التى تتحدث عن الفناء والحلول، ووحدانية الوجود وإسقاط التكليف ووقوعاً فى أسر البطالة والتواكل والجمود والسلبية، والإعراض عن العلم بدعى العلم اللدنى.

وكان من بين المسلمين من اتخذ موقفاً وسطاً بين هؤلاء وهؤلاء، ومن أبرز ممثلى هذا الاتجاه ابن تيمية (٧٢٨ هـ) وتلميذه ابن قيم الجوزية (٧٥١ هـ) وقد أشار كل منهما إلى مواقف الفريقين، وذكر ابن تيمية أن

«الصواب هو الإقرار بما فيها، وفى غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفى غيرها من مخالفة الكتاب والسنة».

وإذا طبقنا هذا المعيار فسنجد أنه يوجد بين الصوفية: السابقون المقربون، والمقتصدون الذين هم من أهل اليمين، وفيهم من هو ظالم لنفسه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ولكن المحققين من الصوفية يتبرأون منهم وينكرونهم.

ولعل هذا الموقف هو أولى الآراء بالقبول؛ لأنه أقرب إلى الموضوعية والإنصاف، وأبعد من التعميم والتعصب المذموم.

وينبغى ونحن نتحدث عن التصوف ألا نفعل عما حفل به التصوف من تربية أخلاقية وتحليلات نفسية كانت موضع إعجاب الدارسين فى الشرق والغرب، وقد كان للصوفية المسلمين دورهم فى نشر الإسلام، فى كثير من بقاع الأرض فى آسيا وإفريقيا قديماً، وفى أوروبا حديثاً، وهو دور معروف لدى المؤرخين.

١. د/ عبد الحميد مذكور

مراجع الاستزادة :

- التعرف لمذهب أهل التصوف، لأبى بكر الكلاباذى، تحقيق د. عبد الحليم محمود، طه سرور - دار إحياء الكتب العربية ١٩٦٠م.
- الرسالة القسنبرية، لأبى القاسم القسنبرى - تحقيق د. عبد الحليم محمود، د/ محمود س الشريف - دار إحياء الكتب الحديثة ١٩٦٦م
- طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى - تحقيق الأستاذ نور الدين شريعة القاهرة سنة ١٩٥٣م
- فى التصوف الإسلامى وتاريخه، نيكلسون - ترجمة د/ أبو العلا عفيفى - لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٦م
- اللمع: لأبى نصر السراج الطوسى، تحقيق د/ عبد الحليم محمود، طه سرور - دار الكتب الحديثة سنة ١٩٦٠م
- مدخل إلى التصوف الإسلامى د/ أبو الوفا التفازاتى - دار الثقافة للطباعة والنشر ط ٢ سنة ١٩٧٩م

التطرف

فالتقصير في التكاليف الشرعية والتفريط فيها تطرف، كما أن الغلو والتشدد فيها تطرف: لأن الإسلام دين الوسط والوسطية وإلى هذا ينبه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ (الإسراء ٢٩). ويقول: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف ٣١).

ويقول الرسول ﷺ: [إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق؛ فإن المتنبئ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى] (أخرجه البزار في مسنده عن جابر وأخرج أحمد أوله في مسنده عن أنس).

أ. د / عبد الصبور مرزوق

لغة : الوقوف في الطرف، والطرف بالتحريك: جانب الشيء، ويستعمل في الأجسام والأوقات وغيرها.

واصطلاحاً : مجاوزة حد الاعتدال.

والعلاقة بين المعنيين اللغوي والعرفي واضحة؛ فكل شيء له وسط وطرفان، فإذا جاوز الإنسان وسط شيء إلى أحد طرفيه قيل له: تطرف في هذا الشيء، أو: تطرف في كذا، أي جاوز حد الاعتدال ولم يتوسط.

وعلى ذلك فالتطرف يصدق على التسبب، كما يصدق على الغلو، وينتظم في سلوكه الإفراط، ومجاوزة الحد، والتفريط والتقصير على حد سواء؛ لأن في كل منهما جنوحاً إلى الطرف وبعداً عن الجادة والوسط.

مراجع الاستزادة

١ - التزقيف على مهمات التعاريف للمناوي - تحقيق محمد رضوان - دار الفكر ط أولى سنة ١٩٩٠م

٢ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية القاهرة (٢/ ٥٥٥)

٣ - لسان العرب - لابن منظور

التعارض

ونفس الأمر، ويجوز في ظاهر النظر وعليه الجمهور.

ثانيها: يجوز مطلقاً، وعليه ابن السبكي وجماعة.

ثالثها: يجوز بين الأمارات ولا يجوز بين الأدلة القاطعة، وعليه البيضاوي والآمدى وغيرهما، والراجح منها مذهب الجمهور.

والتعارض المظنون يدفع بطرق منها: الجمع بين الأدلة، والترجيح بينها عند عدم إمكان الجمع، ودعوى التسخ.

مثال للتعارض المتهوم بين الأدلة:

ماورد من نهى النبي ﷺ عن الصلاة بعد الصبح والعصر، وظن تعارضه مع قوله ﷺ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»^(٩) وقد جمع بينهما الإمام أحمد بأن جعل المجيز مخصصاً للمانع، والله أعلم.

١. د/ علي جمعة محمد

لغة: تفاعل من العرض، وهو المنع، والمقابلة، والمساواة كما في المصباح^(١).

واصطلاحاً: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه^(٢).

وذلك كأن يكون هناك دليلان أحدهما يدل على الجواز، والآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له ومانع^(٣).

ويشترط لتحقيقه شروط منها: اتحاد محل الحكمين، واتحاد الوقت، وتضاد الحكمين، وتساوي الدليلين المتعارضين في القوة، وعدم إمكان الجمع بينهما، وعدم كونهما قَطْعِيَّين.

وقد اختلف في وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية على مذاهب،

أحدها: لايجوز وقوعه بينها في الواقع

١ - المصباح المنير للفيومي ٤٧٨/١ طبعة مصطفى العلي القاهرة

٢ - نهاية السؤل للإسنوي مع البدخشى ٢٠٧/٢ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح بمصر

٣ - شرح للكوكب المنير لابن النجار الحنبلي ٦٠٥/٤

٤ - السابق ٦٠٥/٤ وما بعدها

٥ - روى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الظهر حتى تغلق الشمس». وروى البخاري ومسلم عن عمر رضى الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس.

وبعد العصر حتى تغرب، وروى مثل ذلك أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (انظر صحيح البخاري مع حاشية السندي ٧٦/١ صحيح مسلم شرح النووي ١١٠/٦ مسند أحمد ١٨٨/١ ص ٧٢٠ سنن أبي داود ٢٩٤/٢ جامع الترمذي مع تحفة الألوذي ٤٤٠/١ - سنن النسائي ٢٢٢/١ - سنن ابن ماجه ٢٩٥/١).

مراجع الاستزادة:

١ - نشر البنود على مراقي السعد للشنقيطي ٢٧٣/٢. طبعة الملكة المغربية.

٢ - تيسر الأصول لحافظ ثناء، الله الزاهد ص ٣١١ وما بعدها، دار ابن حزم - بيروت ط ٢ سنة ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م

التعاون

الحاجات إلا بالتعاون.

والإسلام الحنيف قد قيد التعاون بقيد إنساني رفيع القدر عالى القيمة، إذ شرط فيه أن يكون تعاونا على البر والتقوى، وحرّمه إن كان تعاونا على الإثم والعدوان ! لقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة ٢٤) قال القرطبي: هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى أى ليعن بعضكم بعضا، وتحاثوا على ما أمر الله وأعملوا به ، وانتهوا عما نهى الله عنه. وقال الماوردي : ندب الله تعالى إلى التعاون على البر ، وقرنه بالتقوى لأن فى التقوى رضا الله تعالى ، وفى البر رضا الناس ، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته.

وقال ابن خيوز منداد فى أحكامه:
والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه:

فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه ، ويعينهم الفنى بماله، والشجاع بشجاعته فى سبيل الله ، وأن يكون المسلمون كالجسد الواحد لقوله ﷺ «المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم».

قال تعالى ﴿والعصر إن الإنسان لفى خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا

لغة: العون الظهير على الأمر، والجمع أعوان، وتعاونًا: أعان بعضنا بعضا، والمعونة: الإعانة، ورجل معوان: كثير المعونة للناس^(١).
واصطلاحا: فى علم الاجتماع هو التضامن والتعاقد^(٢).

قال ابن خلدون: فلا بد للإنسان فى تحصيل الغذاء والدفاع عن النفس من التعاون عليهم بأبناء جنسه، وما لم يكن هذا التعاون، فلا يحصل لهم قوت ولا غذاء ولا تتم حياته. وإذا كان له التعاون حصل له القوت للغذاء، والسلاح للمدافعة.

وقد وردت مشتقات (عون) فى القرآن منها أعانه بمعنى ساعده وقواه، كقوله تعالى ﴿وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون﴾ (الفرقان ٤) والمستعان المطلوب منه العون ﴿والله المستعان على ما تصفون﴾ (يوسف ١٨) .

والإسلام يربى المسلمين عموما والناشئين خصوصا على التعاون فى القيام بكل عمل يحقق مصلحة للمؤمنين، أو يدفع عنهم مضرة، وذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده فى غنى عن الناس بحال من الأحوال ومادام الإنسان محتاجا إلى غيره من الناس بالضرورة فهم كذلك محتاجون إليه، ولا يتم تبادل الاستجابة لتغطية هذه

الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (العصر ٢٠).

قال الإمام الشافعي إن الناس أو أكثرهم فى غفلة عن تدبر هذه السورة، والتواصى بالحق تعاون عليه، والتواصى بالصبر تعاون عليه كذلك وكلاهما يقوى الروابط بين الناس.

وإن هذا التعاون والتناصر هو الذى يغرس المحبة بين المسلمين ، روى الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «ياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تتدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا».

وقال الماوردي: واعلم أن الدنيا لم تكن قط لجميع أهلها مسعدة، ولا عن كافة ذويها معرضة، لأن إعراضها عن جميعهم عطب، وإسعادها لكافتهم فساد، لاتتلافهم بالاختلاف والتباين، واتفاقهم بالمساعدة والتعاون، فإذا تساوى حينئذ جميعهم، لم يجد أحدهم إلى الاستعانة بغيره سبيلا، وأما إذ

تباينوا واختلفوا؛ صاروا مؤتلفين بالمعونة متواصلين بالحاجة؛ لأن ذا الحاجة وصول والمحتاج إليه موصول قال تعالى **﴿ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم﴾** (هود ١١٨ - ١١٩) قال الحسن: مختلفين فى الرزق، هذا غنى وهذا فقير ولذلك خلقهم يعنى لاختلافهم بالفنى والفقر.

والتعاون فى علم الاقتصاد مذهب اقتصادى شعاره الفرد للجماعة، والجماعة للفرد. ومظهره تكوين تعاونيات تقوم بعمل مشترك لمصلحة الأعضاء كتعاونيات الإنتاج، وتعاونيات المال وتعاونيات الاستهلاك.

فتعاونيات الاستهلاك هى التى يتعاون أفرادها على شراء ما يحتاجون إليه بأسعار معتدلة تحذف منها أرباح الوسطاء؛ فهى تهدف إلى حماية المستهلكين، وتوفير حاجة المعيشة لهم، وضمان أسباب الرغد والرخاء، ووسيلته هو محو حلقة الوسطاء من سلسلة الاقتصاد القومى فيصبح المستهلكون موردين لأنفسهم بل مشتريين وبائعين فى آن واحد، ويحصلون على حاجاتهم بسعر نفقة الإنتاج.

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية ٦٦١/٢، ولسان العرب ٢٩٨/١٢ وما بعدها

٢ - المعجم الفلسفى جميل صليبا ٣٠٠/١

٣ - ادب الدنيا والدين للماوردي - مكتبة مصطفى البابي الحلبي ط ٥ سنة ١٩٨٦م. ص ١٣٥

٤ - تربية النشء المسلم د/ على عبدالحليم محمود - دار الوراق ط ٥ سنة ١٩٩٢ ص ٤٤٣ وما بعدها

٥ - معجم الفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية سنة ١٩٨٩م. ٨٠٥/٢

٦ - مجلة الشؤون الاجتماعية والتعاون العدد الأول يناير ١٩٤٠م. ص ٩٠.

التعائش

وروى عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشى قال: قال الله تبارك وتعالى: يا داود، ما لى أراك خاليا؟ قال: هجرت الناس فيك يا رب العالمين. قال: أفلا أدلك على ما تستبى به وجوه الناس، وتبلغ فيه رضى؟ قال: نعم، يا رب. قال: خالق الناس بأخلاقهم، واحتج الإيمان فيما بينك وهذا التعيش^(١).

قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ (النساء: ٣١).

فلو أمروا باعتزال الناس على ما يرى منهم، لكانت هذه مخاشنة مع الخلق، وأخذوا بالخنق، فهذا باب لا يحتمله الخلق، وتضييق العشرة وتضييع الحقوق، وفيه تقاطع الأرحام، وتباين الإخوان وتقاسد الجيران، وكان رسول الله ﷺ يعاشر أصحابه والأعراب وسائر الخلق من الوفود بأكثر من هذا، فإن رأى شيئا يكرهه، قال من بعده: قولوا لهذا لا يفعل كذا، أو يعارضه بمعارض الكلام، فيقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا»^(٢).

وكان السلف الصالح رضى الله عنهم يشيعون الجنائز، وفيها النواث والنوادر، فلا

لغة: عَائِشَةُ: عاش معه، عَيْشُهُ: أعاشه. وَتَعَائَشُوا: عاشوا على الألفة والمودة ومنه التعائش السلمي^(٣).

واصطلاحا: يقصد بالتعائش أن يعيش الرجل مع الخلق، فيسلم منهم وينصفهم من نفسه، فيلقى الله عَزَّ وَجَلَّ، وقد أدى إليهم حقوقهم، وسلم بدينه بين ظهرانيهم.

وقد اعترف الإسلام بتمام حرية الإنسان فى الإيمان بالله، وفى تقدير الرسالة التى يؤمن بها، وضمن له من جهة ثانية حريته فى التعامل مع أقرانه، فحكم ببطلان كل عقد بين طرفين شاب الإكراه أحدهما، أو قام على الخديعة لواحد منهما أو كليهما؛ كما نرى ذلك فى عقد الزواج الذى هو عقد شخصى بحث إلا أننا نرى ما وصل إليه الإسلام فى تقرير الحرية الشخصية للإنسان، فله أن يعايش الناس بأخلاقهم، ويضمهر فى جنحه الإيمان بالله. فروى عن وهب بن منبه أنه قال له رجل: إنى هممت بالعزلة، فما ترى؟ قال: لا تفعل، بك إلى الناس حاجة، وبالناس إليك حاجة، ولكن كن صموتا نطوقا، أصم سميعا، أعمى بصيرا، فإنه لابد للناس منك، ولا بد لك منهم.

يتركون تشييعها لباطلهم، ويشهدون الولائم،
وفيهما اللهو، ويشهدون الأسواق بتجارتهن،
وفيهما اللغو فيعوذون بالله من شر ذلك، وقد
جاء رجل إلى سفيان بن عيينة، فقال: إن لى
أخا، وكان واليا بالرى فجانبته وجاورت
البيت، فرد على كتابه أنه عزل عن الرى،
وولى اليمن ، وهو مجتاز بى هاهنا، أفأنزله
بيتى. وأتصرف له فى حوائجه؟ فقال: نعم،
وتلا قوله تعالى : ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنْ

الذين لم يقاتلوكم فى الدين، ولم
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
وتقسطوا إليهم..﴾ (المتحنة ٨) فهذا فى
الكفار ، فكيف فى المؤمنين.

إن الاستمرار فى التعايش والتسويق بين
الأديان والشعوب والأجناس جميعها . من أهم
الأمر التى وصى بها الإسلام وانطلاقا من
ذلك تمكن المسلمون من أن يحققوا التعايش
مع أنفسهم ومع مخالفيهم فى الدين.

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط مادة (عيش) (ص ٦٦٢).

٢ - الفروق ومنع الترادف للحكيم الترمذى، تحقيق د: محمد إبراهيم الجبوشى - طبعة النهار للطبع والنشر القاهرة ١٩٩٨م

٣ - شرح السنة للبخارى (١٢، ١٤٣)

مراجع الاستزادة:

١ - مفهوم التعايش فى الإسلام - د. عباس الجزائرى من مطبوعات الإيسكو ١٩٩٦م

٢ - الإسلام فى القرن العشرين - عباس محمود العقاد - سلسلة المواجهة - طبعة الهيئة العامة للكتاب القاهرة

التعزير

فعل المحرم: سرقة ما لا قطع فيه، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلاً وتقبيلاً للأجنبية والخلوة بها، والفش في الأسواق والعمل بالربا وشهادة الزور^(٥).

وقال القليوبي: قد يشرع التعزير ولا معصية، كتأديب طفل، وكافر، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها^(٦).

يجوز في مجال التعزير: إيقاع عقوبات مختلفة يختار منها الحاكم في كل حالة ما يراه مناسباً محققاً لأغراض التعزير منها:

(أ) العقوبات البدنية: التعزير بالقتل:

والأصل أنه لا يبلغ بالتعزير القتل ، لقول الله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الإسراء ٢٣) وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيراً في جرائم معينة بشروط مخصوصة من ذلك: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين وقتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية.

(ب) التعزير بالجلد، لا يبلغ الحد.

(ج) التعزير بالحبس ومدته يقدرها الحاكم.

(د) التعزير بالنفى.

لغة: التأديب دون الحد، والتعزير في قوله تعالى ﴿وَتَعَزَّوْهُ﴾ (الفتح ٩) النصرة والتعظيم، فهو من أسماء الأضداد، وهو مصدر عزز من العزز وهو الرد والمنع، وسميت العقوبة تعزيراً، لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم، أو العودة إليها^(١).

واصطلاحاً: هو عقوبة غير مقدرة شرعاً تجب حقاً لله تعالى أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباً^(٢).

والتعزير مشروع لردع الجاني وزجره وإصلاحه وتهذيبه، والزجر معناه: منع الجاني من معاودة الجريمة، ومنع غيره من ارتكابها، ومن ترك الواجبات كترك الصلاة والمماثلة في أداء حقوق الناس^(٣).

وليس التعزير للتعذيب أو إهدار الآدمية أو الإلتلاف حيث لا يكون ذلك واجباً وقد أجمع الفقهاء على أن ترك الواجب أوفعل المحرم معصية فيها التعزير إذا لم يكن هناك حد مقدر^(٤).

ومثال ترك الواجب عندهم: منع الزكاة ، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك، وعدم أداء الأمانة، وعدم رد المصنوب، ومثال

(هـ) التعزير بالمال وفيه خلاف بين العلماء . والتعزير بالمال يكون بحبسـه أو بإتلافه، أو بتغيير صورته، أو بتمليكه للغير . وهناك أنواع أخرى من التعزير منها: الإعلام المجرد، والإحضار لمجلس القضاء والتوبيخ والهجر^(٧).

د/ فرج السد عنبر

١- المصباح المنير ٤٠٧/٢، مختار الصحاح ص ٤٢٩.

٢- المبسوط للسرخسي ٣٦/٩، كشف القناع ١٢١/٦، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٩٣.

٣- تبصرة الحكام ٣٦٦/١، ٣٦٨، ٣٧٠، نهاية المحتاج ١٧٤/٧، كشف القناع ١٢٦/٦.

٤- تبصرة الحكام ٣٦٦/٢ وما بعدها، كشف القناع ١٢١/٦، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٩٣.

٥- تبصرة الحكام ٣٦٦/٢، كشف القناع ١٢١/٦، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٩٤.

٦- حاشية القليوبي على شرح المحلى ٢٠٥/٤.

٧- بدائع الصنائع للكاظمي ٦٤/٧، نهاية المحتاج ١٧٤/٧.

التعميم

شاملة للصنف كله، فكل انتقال من الخاص إلى العام، أو من العام إلى الأعم فهو تعميم كقوانين علم الجبر فهي تعميم لقوانين علم الحساب وكقانون الجاذبية فهو تعميم لقانون سقوط الأجسام.

ويوجد للتعميم عدة معان، فهناك التعميم بمعنى المفهوم، وهو عملية تجميع الصفات المشتركة بين أشياء مفردة. وهناك التعميم بمعنى الاستقراء وهو الانتقال إلى فئة من الوقائع أو الكائنات أو الأفكار أو الأفراد بفعل ما هو ملحوظ على عدد محدود من تلك الوقائع فهو مرور من المخصوص إلى الأعم ويدل التعميم على قياس التمثيل إذ هو عملية تنقل إلى فئة ما ماسبق أن اثبتناه فى فئة أخرى، وهذا القياس بالمثل أو قياس النظرير أو الشبيهه عند أهل البيان يسمى بقياس الغائب على الشاهد ، أو الاستدلال بالشاهد على الغائب عند الأصوليين.

وإن كان التعميم بهذا المعنى يتيح مجالا للشبهات فهو هنا قياس ظنى ذو نتائج محتملة وغير يقينية. وقد انتبه إلى طبيعته تلك الفقهاء والمتكلمون وإن كان التعميم بهذا المعنى غير مستقر النتائج إلا أنه له دور فى

اصطلاحاً: عند الفلاسفة هو أخذ الصفات المشتركة بين الأشياء المفردة لجمعها فى تصور واحد؛ ومن الناحية المنطقية هو انتقال من الجزئى إلى الكلى أو من الخاص إلى العام وتعد صياغة القواعد والقوانين العلمية ضرباً من التعميم ويسمى هذا النوع من التعميم بالتعميمات الاستقرائية باعتبار أنها القوانين المستخلصة من التجارب أو هى القوانين التجريبية. والتعميم الكلى هو الصورة الرمزية لجملة عامة مثل (كل الأشياء مادية) التى يمكن استخلاصها من جملة مفتوحة مثل (شيء مادى).

أما التعميم الوجودى فهو الصورة الرمزية لجملة عامة مثل (بعض الأشياء مادية) التى يمكن استخلاصها من جملة مفتوحة مثل (شيء مادى).

والتعميم قدرة تبلغ أرقى صورها لدى الإنسان فيستجيب لمواقف حياتية، كما أنها تأخذ شكلاً جديداً فريداً لدى الإنسان تتجلى فى القدرة على التعلم الرمزى.

و يتم التعميم عندما نجعل الصفات التى شاهدناها فى عدد محدود من أفراد الصنف

اكتشاف أحكام ومبادئ ونظريات فالتعميم
منهج وحكم ونتيجة ويخضع في سيروراته

المتداخلة إلى بعض القواعد التي تحكم هذا
التعميم لتصح أحكامه .

١. د / منى أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - المعجم الفلسفى: د. عبد المنعم الحفنى ، الدار الشرقية، القاهرة ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م.
- ٢ - المعجم الفلسفى: د. جميل صليبا ج ١ دار الكتاب اللبناني بيروت ١٩٨٢
- ٣ - المعجم الفلسفى الصادر عن مجمع اللغة العربية، تصدير د. إبراهيم مدكور القاهرة.
- ٤ - معجم المصطلحات المنطقية د/ محمد فتحي عبدالله ج ١ الاسكندرية ١٩٩٤.
- ٥ - الموسوعة الفلسفية العربية، نشر معهد الإنماء العربى، إشراف د / معن زيادة بيروت ١٩٨٦ ج ١ مائة (تعميم) بقلم د/ على ريعور

التغيير «الاجتماعى»

المجتمع إما كعوامل نهوض، وإما كعوامل تعوق التحرك والنمو الاجتماعى^(١).

حقيقة التغيير فى منهج القرآن:

ورؤية القرآن فى «التغيير» لا تقف عند تغيير ما بظواهر الأحياء والأشياء لأن هذا النوع لا يعدو أن يكون تبدلاً من حال إلى حال، ومن مظهر إلى مظهر يأتى اللاحق فينسخ السابق.

أما التغيير الحق فهو بعض سنن الله فى الآفاق وفى الأنفس والى قوامها تغيير ما بالنفس أى التغيير الداخلى لنفس الإنسان وهو ما يتم عادة بتغيير الفكر الذى يتم معه تغيير السلوك، وتقاس به أحوال الأقوام والأمم بين الضعف والقوة وبين السقوط والنهوض.

وهذا ما قرره القرآن فى قوله: ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم • كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين﴾ (الأنفال ٥٢، ٥٤). وقوله سبحانه: ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ (الرعد ١١). وفى ضوء هذه السنة القرآنية التى قوامها الالتزام بمنهج الله أو البعد عنه: تسير مصائر الأفراد والأمم بين الازدهار والانكسار.

١. د / عبد الصبور مرزوق

لغة: التغيير والتبديل، تقول: غيَّرت الشيء فتغير، أى بدلته فتبدل^(١).

واصطلاحاً: هو إحداث شيء لم يكن قبله^(٢). وإذا كان التغيير اجتماعياً أمكننا أن نعرفه بأنه: إحداث شيء فى المجتمع لم يكن موجوداً من قبل.

ويلاحظ فى التعبير بلفظة «التغيير»: عمل الغير، أما إن أردنا أن ننبه إلى حالة الشيء المتغير فالأليق أن نعبّر بالتغيير، فهو: انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى^(٣).

وكثيراً ما يترادف مفهوم «التغيير الاجتماعى» مع مصطلحات: «النهضة»، و «البقعة»، و «التطور»، و «النمو»، و «الإصلاح»، و «التقدم»، وهى مفردات شاعت لدى رواد الفكر والإصلاح العرب والمسلمين فى العصر الحديث، فاستخدام هذه الكلمات يتضمن معنى واحداً هو الصيغة الإرادية للتغيير. والتغيير الاجتماعى له عناصر لا يتم إلا بها، وهى: الأشخاص، والأشياء، والأفكار. فالتغيير يقوم على متابعة تحليلية لحركة هذه العناصر فى إطار الحياة الاجتماعية للإنسان. ولا يخفى ارتباط هذه العناصر ببعضها ارتباطاً وثيقاً وإن شكلت الأفكار فى عملية التغيير الاجتماعى العنصر ذا الأهمية البالغة، فأى عمل فردى أو اجتماعى لا يمكنه التحرك دون توجيه منها، وهى تؤثر فى

١ - مختار الصحاح ص ٤٨٦ دار المعارف

٢ - التعريفات للجرجاني ص ٥٥ الجلبى

٣ - التعريفات للجرجاني ص ٥٥

٤ - التغيير الاجتماعى عند مالك بن نبي للدكتور على القرشي من ص ١٠٦ إلى ص ١٤١. الزهراء للإعلام العربى، ط ١٩٨٨.

مراجع الاستزادة:

١ - التربية وقضية التغيير الاجتماعى من منظور إسلامي، رسالة دكتوراه من كلية التربية بسيوط من إعداد / ماجة محمد السيفالوطى، ص ١٧، ٢٠، ١٩٨٤م

٢ - «التغيير» الاجتماعى فى عصر الرسول ﷺ ووسائله التربوية، رسالة ماجستير من إعداد / على نفل حسن النعد من كلية التربية بطنطا ١٩٨٨م

التفريد

هؤلاء: القاشاني الذي يعرف التفريد بأنه «شهود الحق ولا شيء معه، فيشاهده منفرداً، وذلك لفناء الشاهد في المشهود. ومن لم يذق هذا المشهد نازعه عقله في فهم هذا المعنى.. فيقال له: ألست تشهد نفسك بنفسك؟ مع أن ذلك لا ينافي الإفراد، فهو الشاهد من الشاهد، والمشهود من المشهود؛ إذ لا حقيقة لغيره؛ ولأن الكل تعيناته»^(١).

٤ - والتفريد عند الكمشناني - معنى عام سارٍ في كل جانب من جوانب التصوف وفي كل مرحلة من مراحل «... وصورته في البدايات: تخلص الإشارة إلى الحق بالعبارة، وفي الأبواب: تخلص الإشارة إلى الحق بالعقيدة، وفي المعاملات تفريد الإشارة إلى الحق بالتأثير والتصريف. وفي الأخلاق: تصريف الإشارة إلى الحق بالحق والبعث، وفي الأصول: تخلص الإشارة إلى الحق قصداً وسلوكاً، وفي الأدوية: تخلص الإشارة بالحق محبة وغيره، وفي الولايات: تخلص الإشارة بالحق؛ افتخاراً وغيره. وفي الحقائق: تخلص الإشارة بالحق شهوداً واتصالاً»^(٢).

لغة: تفرد بالأمر انفراد، واستفرد الشيء؛ أخذه فرداً لا ثانياً له ولا مثل.

واصطلاحاً: يستعمل التفريد عند الصوفية بمعانٍ عديدة منها:

١ - أن يكون وصفاً للعبد، وهو حال يصل إليه السالك بعد وصوله إلى التجريد، ويعرف الكلاباذي التفريد بهذا المعنى بأنه هو «أن يتفرد عن الأشكال، ويتفرد في الأحوال، ويتوحد في الأفعال، وهو أن تكون أفعاله لله وحده، فلا يكون فيها رؤية نفس، ولا مراعاة خلق ولا مطالعة عوض، ويتفرد في الأحوال عن الأحوال، فلا يرى لنفسه حالاً بل يغيب برؤية يحولها عنها، ويتفرد عن الأشكال، فلا يأنس بها، ولا يستوحش منها»^(٣).

٢ - أن يكون التفريد مختصاً بالرب - جل جلاله - وهو معنى من معاني توحده بإفراده عن المحدثات: إذ لا مجانسة بينه وبينها^(٤). فهو واحد أحد، فرد صمد، متفرد في ذاته وصفاته وأفعاله.

٣ - ومن الصوفية من يفهم هذا المصطلح في سياق المذهب القائل بوحدة الوجود ومن

١. د/ عبد الحميد مذكور

١ - التعرف لمذهب أهل التصوف، لأبي بكر محمد الكلاباذي - تحقيق د/عبد الحليم محمود، وفيه سرور - دار إحياء الكتب العربية ط ١/ ١٩٦٠م ص ١١١
٢ - كشف المحجوب، لعلي بن عثمان الهذلي، ترجمة د/إسماعيل قنديل - ط المجلس الأعلى للعلوم الإسلامية ١٩٩٢، ج ٢/ ٥٩٩ وما بعدها، النسخة
لأبي نصر السراج الطوسي، تحقيق د/ عبد الحليم محمود وفيه سرور دار الكتب الحديثة - مصر ١٩٦٠م ص ٤٩ وما بعدها، ص ٤٢٤
٣ - لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام للقاشاني، تحقيق سعيد عبد الفتاح مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٩٦م ١/ ٢٣٧، ٣٢٨
٤ - جامع الأصول، لأحمد ضياء الدين الكمشناني - دار الكتب العربية الكبرى مصر ١٣٣١هـ، ص ٢١٤
مراجع الاستزادة:
١ - المعجم الصوفي، د/إسماعيل الحليم - طبع ندرة للطباعة والنشر - لبنان ط ١ سنة ١٩٨١م

التفسير

إشكال ورد على النص، أو بينه وبين نص آخر أم بغير ذلك من كل ما يحتاج إليه بيان النص الكريم.

وقد عرف القول فى تفسير القرآن منذ عهد نزول القرآن ذاته، فالقرآن يفسر بعضه بعضاً، وقد يحتاج بعض الصحابة إلى بيان شيء من القرآن فيوافقهم به النبى ﷺ كما فى قوله تعالى : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل ٤٤) ومن ثم عرف العلماء وذكروا فى تصانيفهم ألوأناً شتى من تفسير القرآن للقرآن ومن تفسير السنة للقرآن.

ثم سار الصحابة فمن بعدهم على هذا المنوال من البيان لكل ما يحتاج إلى بيان من القرآن فتكوّنت المدارس المتقدمة للتفسير فى مكة والمدينة والشام والعراق وهلم جرا، حتى دونت المصنفات التى لا تكاد تحصى فى التفسير، كل على حسب مشرب صاحبه من العناية باللغة والبلاغة أو الفقه والأحكام، أو تحقيق أمور العقيدة ومباحث علم الكلام، أو التصوف وأذواق المتصوفة وإشاراتهم، ثم من إسهاب إلى إيجاز إلى توسط فى التناول، وهكذا صار تفسير القرآن علماً قائماً برأسه وضعت فيه المئات إن لم تكن الألوف من المجلدات^(١).

لغة : تدور مادته حول معنى الكشف مطلقاً سواء أكان هذا الكشف لعموم لفظ أم لغير ذلك، يقال فسرت اللفظ فسراً من باب ضرب ونصر، وفسرته تفسيراً - شدد للكثرة - إذا كشفت مغلقه^(٢).

واصطلاحاً : كشف معانى القرآن وبيان المراد منه، وهو أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره، وبحسب المعنى الظاهر وغيره، والمقصود منه^(٣).

وهل يتوقف هذا الإيضاح على القطع بالمعنى المراد بأن يكون اللفظ نصاً لا يحتمل إلا معنى واحداً أو الرواية الصحيحة عن المعصوم ﷺ، أو لا يتوقف على شيء من ذلك بحيث يكفى فيه غلبة الظن بالمعنى المراد؟ الصواب هو عدم التوقف، غاية الأمر أنه يلزم عند مجرد غلبة الظن ألا يقطع المفسر بأن المعنى الذى غلب على ظنه هو مراد الله من النص. بل يقول ما يشعر بعدم الجزم كقوله: المعنى عندى والله أعلم، وأشبهه ذلك من العبارات المشعرة بعدم القطع فيما لا قاطع فيه.

والتفسير بهذا المعنى يشمل جميع ضروب البيان لمفردات القرآن وتراكيبه سواء تعلق البيان بشرح لغة، أم باستنباط حكم أم بتحقيق مناسبة، أو سبب نزول، أم بدفع

ولتقسيم التفسير اعتبارات متعددة يختلف باختلافها، وهذه الاعتبارات هي:

أولاً: أن ننظر إلى التفسير من حيث إمكان تحصيله وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام أخرجها ابن جرير الطبري عن طريق سفيان الثوري عن ابن عباس فيما يلي:

(أ) وجه تعرفه العرب من كلامها .

(ب) وتفسير لا يعذر أحد بجهالته .

(ج) وتفسير يعلمه العلماء .

(د) وتفسير لا يعلمه إلا الله^(١) .

ثانياً: أن ننظر إلى التفسير من جهة استمداده من الطريق المعتاد نقلاً كان من القرآن نفسه، أو من السنة، أو من كلام الصحابة، أو التابعين، أو كان رأياً واجتهاداً .

أو من غير هذا الطريق بأن يكون بطريق الإلهام والفيض، فالتفسير ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

(أ) تفسير بالرواية، ويسمى التفسير

بالمأثور .

(ب) تفسير بالدراية، ويسمى التفسير

بالرأى .

(ج) تفسير بالفيض والإشارة، ويسمى

التفسير الإشاري .

ثالثاً: أن ننظر إلى التفسير من جهة كونه

شرحاً لمجرد معنى اللفظ في اللغة، ثم لمعنى

الجملة أو الآية على سبيل الإجمال، وهو

بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:

(أ) إجمالي .

(ب) تحليلي .

رابعاً: أن ننظر إلى التفسير من جهة

خصوص تناوله لموضوع ما من موضوعات

القرآن الكريم، عاماً كان كالعقيدة والأحكام

أو خاصاً كالصلاة والوحدانية ونحوها . وهو

بهذا الاعتبار ينقسم إلى:

(أ) تفسير عام .

(ب) تفسير موضوعي .

أ. د / إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط ٢، بيروت مادة (فسر)، والبرهان في علوم القرآن للزركشي ١/١٤٧.

٢ - إثنان في علوم القرآن، للسيوطي، ١٩٢/٤.

٣ - مناهل العرفان، د. محمد عبد العظيم الزرقاني، طبعة عيسى الحلبي، ١/٤٧٣.

٤ - تفسير النجاشي، مشقة مصحف الحلبي، ط ٣، ١/٣٤.

مراجع الاستزادة

١ - تفسير البحر المحيط، لأبي حيان.

٢ - التفسير والمفسرون، د. محمد حسين الذهبي.

٣ - مفردات القرآن للراغب

٤ - دراسات في مناهج المفسرين، د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة

التفكير

وإذا قيل : إن الفكر يطلق على حركة النفس فى العقولات سواء كانت بطلب أو بغير طلب، أو كانت من المطالب إلى المبادئ أو من المبادئ إلى المطالب؛ فإن المراد بالعقولات ما ليست محسوسة وإن كانت من الموهومات^(٢).

والتفكير أو التفكير له نشاط إنسانى خالص له شكلان، فإما أننا نفكر لنصل إلى مايمكن أن يكون الحقيقة، أو أننا نفكر لنبتّ برأى فى مسألة ما. ويصف أرسطو (٣٢٢ق م) هذين الشكلين بأنهما التأمل والتروى، وينتهى التأمل الناجح إلى نتيجة، والتروى الناجح إلى قرار، ويصف التفكير المتأمل بأنه نظرى والمتروى بأنه عملى. والتفكير الإنسانى خليط من الشكلين ويتمّ باطنيا وقصديا^(٣).

ونظريات التفكير إما أفلاطونية أو أرسطية أو تصورية أو اسمية نفسية أو سلوكية. وهى عند أفلاطون حوار داخلى بكلمات تشير إلى صور، وعند أرسطو فعل عقلى حيث التفكير فى الشيء مشاركتة فى

لغة: يقال فكّر فى الأمر تفكيراً، أعمل العقل فيه، ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى المجهول.. وفكّر فى المشكلة أعمل الرويّة فيها ليصل إلى حلّها.

واصطلاحاً: التفكير عند معظم

الفلاسفة عمل عقلى عام يشمل التصور والتذكر والتخيل والحكم والتأمل، ويطلق على كل نشاط عقلى^(٤).

والفكر حركة النفس نحو المبادئ والرجوع عنها إلى المطالب، والنظر ملاحظة المعلومات الواقعة فى ضمن تلك الحركة. ويقال : فى الأمر فكر، أى نظر وروية، وما لى فيه فكر أى حاجة. والفكر والنظر مترادفان، والفكر هو أن ينتقل الإنسان من أمور حاضرة متصورة أو مصدّق بها تصديقا علميا أو ظنياً أو وضعاً أو تسليمًا، إلى أمور غير حاضرة فيه انتقالاً لا يخلو من ترتيب كما يقول ابن سينا فى الإشارات والتبهيّات^(٥).

ماهيته، ومن ثمَّ إثراء للعقل، وعند التصوريين نشاط يبرز أفكار العقل الفطرية، وعند الصوريين تتابعٌ لأحداث ترتبط فيها الصور العقلية بالعادات، وعند النفسيين حوارٌ نفسى، وعند الترابطيين كلامٌ مترابط يدور فى الذهن يمكن أن يُعلنه صاحبه كتفسير لسلوكه^(٥).

وإذا قلنا: إن الفكرة معنى من المعانى، فالمعنى هى الصور الذهنية من حيث إنه وُضع بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة فى العقل. فمن حيث إنها تقصد باللفظ، سُميت معنى، ومن حيث أنها تحصل من اللفظ فى العقل سُميت مفهوما، ومن حيث أنه مقول فى جواب ما هو: سُميت ماهية، ومن حيث ثبوته فى الخارج، سميت حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار سُميت هوية^(٦).

والفكرة عند أفلاطون^(٧) ٣٤٧ق م، تفيد الماهية أو المثال أو الشيء بالذات المفارق للمادة. وهناك فكرة غريزية أو فطرية ليست مستفادة من الأشياء ولا مركبة بالإرادة، لكن النفس تستبطنها من ذاتها وتمتاز بالوضوح والبساطة..

والفكرة إمّا حادثة أو مصنوعة.. أما الحادثة فتقوم فى الفكر بمناسبة حركات وإرادة على الحواس من الخارج كاللون والطعم والصوت والرائحة. أما المصنوعة فنحن نركبها من الأفكار الحادثة كصورة قَرَس له جناحان مثلا. وعند ديكار^(٨) الذى قال: أنا أفكر فأنا إذن موجود، عنده أن هناك أفكارا فطرية تطلق على الشعور والتجربة الباطنة والصور الأولية للمعرفة، يستدل بها على معرفة الروح والروحيات والعلاقات، وهذا معناه أن لدينا معارف مغايرة للمعارف المتخيّلة والتي يدل عليها بلفظ idea الأفلاطونية.

فإذا عُدنا إلى كتابنا الكريم بالذات، فإننا نجد بيانا وافيا لمفهوم التفكير بمعنى إمعان النظر وبمعنى التدبر، وبمعنى التعقل، وبمعنى التأمل، وبمعنى التمييز وما إلى ذلك حسب المقام.

من ذلك قول الله سبحانه وهو يتحدث عن مخاطر وأخطار الاقتراب من المحرمات ﴿كَذَلِكَ يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون﴾ (البقرة ٢١٩). ومن ذلك قوله عن الصادقين من المؤمنين بأنهم «يذكرون الله

قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، «ويتفكرون في
 والبصير أفلا تتفكرون» (الأنعام: ٥٠) ومن
 خلق السموات والأرض» (آل عمران ١٩١)
 ذلك: «فأقصص القصص لعلمهم
 يتفكرون» (الأعراف: ١٧٦).
 ومن ذلك «هل يستوى الأعمى
 أ. د/ عبد القادر محمود

-
- ١ - دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي: بيروت ١٩٧١م / ٧ / ٣٥٨.
 - ٢ - محيط المحيط بطرس البستاني: بيروت ١٩٧٩م وانظر المعجم الفلسفي يوسف كرم ١٦١ القاهرة ١٩٦٦م.
 - ٣ - المصادر السابقة.
 - ٤ - المعجم الفلسفي د/ عبد المنعم الحفني: ١٩٩٢م. ص ٢٣٩/٦٥.
 - ٥ - المصادر السابقة ٤/٢.
 - ٦ - المعجم الفلسفي د/ جميل صليبا: ١٩٧١م. ١ / ٩٥ (بيكار ١٦٥م)
 ٧. ٨ - المصادر السابقة

التقاويم

الهجرية بدءاً بالبحرم، ثم صفر، وربيع الأول، وربيع الآخر، وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

ومنذ بداية القرن العشرين زاد الاهتمام بطرق الرصد الدقيق لتعيين مدارات القمر والكواكب، وأصبح بالإمكان تحديد لحظة ميلاد الهلال بدقة كبيرة عن طريق حل المعادلات الرياضية لمداره حول الأرض ومدار الأرض الظاهري حول الشمس، وبلغت هذه الحسابات من الدقة ما جعلها تصلح للتحديد المسبق لمواقع الكواكب والأقمار، وضمان الوصول الآمن إليها في الفضاء بعد رحلات قد تستغرق سنين عديدة، وقد حفّز ذلك أقطاراً إسلامية للاستفتاء كلية عن رؤية الهلال، والاكتفاء بالحسابات الفلكية.

وحسب نتائج الرؤية في اليوم التاسع والعشرين من كل شهر هجري، يتم الإعلان عن دخول الشهر الجديد في اليوم التالي أو الذي يليه.

وأما التقويم الميلادي الذي يعتمد على دوران الأرض حول الشمس فقد طرأت عليه تعديلات جوهرية كثيرة على مدى القرون، إلى أن استقر على يد البابا جريجوري، وأصبح يعرف بالتقويم الجريجوري، وصار أساساً عالمياً للتأريخ والأحداث، وتشتمل السنة الجريجورية (الميلادية) على ١٢ شهراً

التقويم في علم الفلك: حساب الزمن بالسنين والشهور والأيام، وقد اتخذت شعوب كثيرة من وحدات اليوم والشهر والسنة أساساً لوضع تقاويم Calendars خاصة، مثل التقويم المصري (القبطي) واليوناني والفارسي والهندي واليهودي وغيرها.

وهذه التقاويم وإن كانت تختلف في خصائصها الدقيقة عن بعضها البعض إلا أنه يمكن إجمالها عموماً في نوعين رئيسيين: أحدهما: قمري، أساسه دوران القمر حول الأرض.

والآخر: شمسي، أساسه دوران الأرض حول الشمس. ويعتبر التقويمان الهجري والميلادي خير مثالين لهذين النوعين من التقاويم.

أما التقويم الهجري فيتخذ من رؤية الهلال بعد غروب الشمس بداية للشهر الهجري في اليوم التالي للرؤية، ويبدأ اليوم في التقويم الهجري بغروب الشمس وينتهي بالفروب التالي، وبلغ الشهر الهجري ٢٩ أو ٣٠ يوماً، وكل اثني عشر شهراً تساوى عاماً كاملاً.

وقد بدأ إحصاء التاريخ الهجري منذ أول المحرم لسنة هجرة الرسول محمد ﷺ من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة.

وفي هذا التقويم يبدأ ترتيب الشهور

٢٨ يوما فى السنة البسيطة (التي لا تقبل
القسمه على أربعة) و ٢٩ يوما فى السنة
الكبيسة التي طولها ٣٦٦ يوما، وتأتى كل أربع
سنوات، أى فى السنة التي تقبل القسمه على
أربعة.

أطولها الشهور الفردية من الأول حتى
السابع: (يناير - مارس - مايو - يوليو)
والشهور الزوجية من الثامن حتى الثانى
عشر: (أغسطس - أكتوبر - ديسمبر) وتبلغ
٣١ يوما، بينما تكون باقى الشهور ثلاثين
يوما فيما عدا الشهر الثانى (فبراير) فيكون

أ. د/ أحمد فؤاد باشا

مراجع الاستزادة

- ١ - التقاويم: أحمد فياض. سلسلة الألف كتاب
- ٢ - التقاويم: (الهيئة العامة للمساحة).
- ٣ - Notical Almanac.

التقريب

أن دُرِّست في كليات الشريعة بالأزهر بعض المذاهب الشيعية الأقرب إلى «أهل السنة» كالزيدية لكنها توقفت، ولم يحاول آخرون تجديدها والتمكين لدورها في التقريب بين الشيعة والسنة وهما الجناحان الأعظمان للمسلمين في العالم.

٢ - **التقريب في الأحكام الشرعية**، وذلك بأنه يتعين على الفقيه أن يجد لمسأله دليلاً مباشراً صريحاً، حين يتجاذب المسألة أكثر من دليل وأكثر من أصل، أو حين يجد فيها نوعاً من الغموض والتقصير، فالتحقيق يفرض عليه أن يصوغ اجتهاده في هذه الحالة صياغة تقريبية كأن يقول: الأقرب إلى الصواب فيها كذا، أو الأسبه بالحق، وغير ذلك. ومن أمثلة هذا النوع: مسألة الأراضى المفتوحة التى أشكلت على الصحابة فاختلفوا فيها، واختلف فيها الأئمة من بعدهم فذهب بعضهم إلى جعلها غنيمة توزع على الفاتحين، والبعض على أنها فيء.

وقيل: التصرف فيها يخضع للاجتهاد وللاعتبارات المصلحية وهو ما استقر عليه جمهور الصحابة، وأخذ به جمهور العلماء. ولعل القضاة والمفتين هم أكثر الفقهاء احتياجاً إلى التقريب في الاجتهادات والأحكام، لكثرة ما يعرض لهم من غريب النوازل والقضايا المستجدة مما يجعلهم في أحيان كثيرة يقفون أمام قضايا لا نص فيها وتحتاج إلى التقريب ما أمكن.

٢ - **التقريب في الأوصاف**، وهذا

لغة: مصدر «قرب» بالراء المفتوحة المشددة، كما في مختار الصحاح^(١).

واصطلاحاً: هو سَوِّقُ المقدمات على وجه يفيد المطلوب، وقيل: سَوِّقُ الدليل على الوجه الذى يلزم المدعى، وقيل: جعل الدليل مطابقاً للمدعى، ولا يتم التقريب إلا إذا كان المطلوب لازماً، واللازم مطلوباً.

والتقريب كاصطلاح عام يدخل في كثير من المجالات، ومنها:

١ - **التقريب بين وجهات النظر المختلفة** سواء أكان ذلك فيما يقع للناس في أمور معاشهم وطرائقها، أم كان في نظرتهم - مثلاً - لبعض الفروع الفقهية واختلافهم بشأنها من جهة ما يعترضها من أحكام.

ومن التقريب بهذا المعنى: محاولة التقريب بين المذاهب الإسلامية، خاصة بين أهل السنة والشيعة؛ لما يترتب على ذلك من تقوية لمفهوم الأخوة الإسلامية الجامعة، بعد أن عبثت بها نوازع الفرقة.

وقد ظهرت في مصر منتصف القرن الثالث عشر للهجرة التاسع عشر للميلاد دعوة للتقريب بين المذاهب الإسلامية دعا إليها الشيخ محمد تقى الدين القمى تحمل اسم «جماعة التقريب» وسجلت بهذا الاسم وضمت نخبة من كبار علماء مصر منهم الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد المجيد سليم والشيخ إبراهيم حمروش والشيخ محمد المدنى وغيرهم، وكان من نتائج عملها

يتجلى فى الصفات المطلوبة فى الخليفة والقضاة، والشهود وغيرهم، فإن الشروط المطلوبة فى هذه النوعيات كثيراً ما تتخلف، والتوقف عن تقليد هؤلاء مناصبهم حتى تكتمل الشروط فيهم قول لا يؤيده واقع سليم، بل يكون اللجوء إلى التقريب لاختيار الأكمل ضرورة يفرضها المتاح.

٤ - التقريب فى المقادير، وهو لا

يختلف فى حقيقته عن النوع السابق فالمقادير التى حددها الشرع - سواء أكانت مكيلة أم موزونة أم معدودة أم غير ذلك - قد يتعذر الإتيان بها بتمامها، وعليه فالأصوب أن يؤتى بما يقاربها خصوصاً إذا كانت الفروق فيها طفيفة.

فالتقريب هو نوع تصرف تفرضه الظروف وخصوصاً إذا تعذر المباح فيتعين المتاح.

١. د / عبد الصبور مرزوق

١ - مختار المحاج، للرازي، ط دار المعارف، ص ٥٢٦.

مراجع الاستزادة :

١ - التعريفات للجرجاني، ط مصطفى الحلبي سنة ١٩٣٨م ص ٥٧.

٢ - نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها فى العلوم الإسلامية، للدكتور / احمد الريسونى مطبعة مصعب بنكاس بالغرب ط ٢ سنة ١٩٩٤م ص ٨٧ - ٩٧

التقليد

وذكر الإمام الشوكاني له عدة تعريفات منها أنه «العمل بقول الغير من غير حجة»^(١). ثم اختار من بين هذه التعريفات تعريفاً رآه هو الأولى وهو: «قبول رأى من لا تقوم به الحجة بلا حجة».

والتقليد نوعان^(٢): تقليد سائغ بل واجب، وتقليد مرفوض مذموم.

فأما التقليد المذموم المرفوض فهو أن يكون هناك إعراض عما أنزل الله وعدم التفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء والأجداد، أو يكون في صورة تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يأخذ بقوله أو أن يكون تقليده بعد قيام الحجة، وظهور الدليل على خلاف قول المقلد.

ولا أدل على رفض مثل هذا التقليد وذمه من قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البقرة ١٧٠).

وقوله جلّ وعلا: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أَمَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُمْ بِآهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ (الزخرف ٢٣ - ٢٤).

فالتقليد الواجب المستساغ هو: تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفى عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فلا شك أن

لغة: مصدر للفعل الرباعي «قلد» بتضعيف اللام المفتوحة يقال: قلد فلان فلانا الأمر أي ألزمه إياه.

كما يقال: قلد الماء في الحوض واللبن في السقاء يقلده قلداً أي جمعه فيه.

ويقال: التقليد في الدين، وتقليد الولاية والأعمال .. وتقلد الأمر احتمله كما في لسان العرب^(٣).

واصطلاحاً: يُقصد به التزام حكم المقلد من غير دليل بحيث يلتزم المقلد قول المقلد شرعاً فينمق ما حرّمه حراماً وما أوجبه واجباً، وما أباحه مباحاً من غير دليل يستدل به على شيء من ذلك اللهم إلا قول من قلده^(٤).

وقد عرفه الإمام الشيرازي بأنه «قبول القول من غير دليل»^(٥).

وعرفه إمام الحرمين بأنه «قبول قول الغير من غير حجة»^(٦).

وقد فسّر إمام الحرمين هذا القول قائلاً: «فعلى هذا قبول العامي قول المفتي تقليد. وقبول من يروي أخبار الأحاد قولاً سمعه من خلق عن رسول الله ﷺ ليس تقليداً لأنه حجة في نفسه».

وقبول قول الصحابي تقليد إن لم نجعل أقوالهم حجة، ولم نر الاحتجاج بقولهم. فإن اعتبرنا أقوالهم حجة يحتج بها فعند ذلك لا يسمى قبول أقوالهم تقليداً.

وعرف الإمام الأمدي التقليد بأنه «العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة»^(٧).

مثل هذا التقليد محمود غير مذموم، وما جور
غر مأزور، والدليل على صحة مثل هذا
التقليد أن الصحابة - رضوان الله عليهم -
كانوا يقتون ورسول الله ﷺ بين أظهرهم
وهذا تقليد منهم قطعاً؛ إذ إن قولهم لا يكون
حجة في حياة رسول الله ﷺ.

وقد قال الحق سبحانه وتعالى: ﴿فَلَوْلَا
نُفِرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾
(التوبة ١٢٢).

فقد أوجب الحق سبحانه وتعالى عليهم
قبول ما أنذرهم به إذا رجعوا إليهم وهذا
تقليد منهم للعلماء، وقد جاءت شريعتنا
الغراء بقبول قول القائف (الذي يتبع الآثار
ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه) والخارص
(اسم فاعل من خرص النخلة والكرمة إذا
حزر ما عليها من الرطب تمرأ والعنب زيبيا)
والمقوم للمتلفات وغيرها ولا شك أن هذا
تقليد محض.

وجميع علماء الأمة قد صرحوا بجواز
التقليد فقد قال محمد بن الحسن الشيباني
صاحب الإمام أبي حنيفة ربه: «يجوز للعالم
تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد من
هو مثله» وقد صرح الإمام الشافعي ربه
بالتقليد فقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة
الأصلية من العيوب: قلته تقليداً لعثمان.

وهذا هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول
في مسائل الآثار وليس منه فيها، إلا تقليد
من تقدمه من التابعين فيها وهذا هو الإمام
مالك ربه لا يخرج عن عمل أهل المدينة
ويصرح في موطئه بأنه أدرك العمل على
هذا، وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا، ويقول
في غير موضع: «ما رأيت أحداً واقتي به
يفعله» وقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله -
في الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا
لأنفسنا.

والحق أن مصلحة الخلق لا تقوم إلا
بالتقليد وذلك عام في كل علم وصناعة وقد
فاوت الله سبحانه وتعالى بين قوى الأذهان
كما فاوت بين قوى الأبدان، فلا يحسن في
حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع
خلقه معرفة الحق بدليله.

هذا ولا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله
بما يقلد فيه وليس على بصيرة منه سوى أنه
قول من قلده، وهذا بإجماع السلف كلهم وقد
اشتراط الإمام الغزالي - رحمه الله - في سبيل
الوصول إلى الحقائق أن يكون الباحث حراً
العقل مستقلاً التفكير، وقد ندّد بكل فكر
موسوم بالتبعية، والمحاكاة، وبلغ من حرصه
على هذا المبدأ أنه ختم كتابه في المنطق
«معيان العلم» بدعوة للقارئ إلى أن يدرسه
بروح الفهم لا بروح التقليد.

أ. د/ محمد عبد اللطيف جمال الدين

١ - لسان العرب لابن منظور ٥ / ٢٧١٨

٢ - كتاب الحدود ص ٦٤

٣ - اللع - للشيرازي ص ٥٠، البرهان ٢ / ٨٨

٤ - الأحكام في أصول الأحكام - للأمدى ٤ / ٢٩٧

٥ - إرشاد الفحول ص ٢٦٥

٦ - إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ٢ / ١٦٨ وما بعدها

التقوى

وهذا المعنى له أصل صحيح فى سنة رسول الله - ﷺ، فعن عطية السعدي قال: قال رسول الله - ﷺ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس» (أخرجه أحمد والبخاري فى تاريخه).

وليست التقوى - كما يفهم من معناها اللغوى وبعض استعمالاتها الشرعية - مقصورة على الحذر والاجتناب للمعاصى والردائل، بل إنها تتضمن - كذلك - جانب الفضائل والطاعات العملية الإيجابية ويظهر هذا فى عديد من الآيات القرآنية، ولعل من أكثرها دلالة على هذا التكامل آية البر المشهورة، وهى قوله تعالى: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» (البقرة ١٧٧).

وقد كانت الوصية بالتقوى أول وصايا الله تعالى لبني آدم. قال تعالى: «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سواكم وریشاً، ولباس التقوى ذلك خير» (الأعراف ٣٦).

وهى وصية الله للمسلمين ولأئمة من قبلهم: «ولقد وصينا الذين أوتوا

لغة: قلة الكلام، وقد استعملت التقوى - بمعنى عام - فى الصيانة والحذر والوقاية، واجتناب ما هو مكروه أو قبيح أو ضار.

واصطلاحاً: هى التحرز من عقوبة الله تعالى وعذابه، بطاعته واتباع أوامره، واجتناب نواهيه.

وقد سأل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أبا عن التقوى، فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمرت وحذرت، قال: فذاك التقوى^(١)، وتسب مثل هذه الإجابة إلى أبي هريرة عند الشوكاني^(٢).

وتقوم التقوى - فى جوهرها - على استحضار القلب لعظمة الله تعالى واستشعار هيئته وجلاله وكبريائه، والخشية لمقامه، والخوف من حسابه وعقابه.

وإذا كان هذا هو معنى التقوى فإن نطاقها لا ينحصر فى اجتناب الكبائر فحسب، بل إنه يمتد ليشمل كل ما فيه معنى المخالفة حتى لو كان من اللئيم أو الصغائر، وقد فهمت التقوى هذا الفهم منذ عهد الصحابة الذين قال قائلهم: لا تنتظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت.

بل إنهم جعلوا من تمام معناها أن تتضمن الورع عن بعض ما هو طيب أو حلال، حذراً من مقاربة الحرام، وفى ذلك يقول أبو الدرداء: «تمام التقوى: أن يتقى الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال؛ خشية أن يكون حراماً...»

نورث من عبادنا من كان تقياً ﴿ مريم ﴾ (٦٣).

وقد جعل الله التقوى من أعظم أسباب البركة فى الأرزاق ومن أعظم أسباب تفريج الكربات وتكفير السيئات وزيادة الحسنات والخروج من المضائق والأزمات.

والحديث عن التقوى ومكانتها، وصفات أصحابها كثير فى القرآن والسنة وقد أمر الله بها فى أمر المؤمن كله: عبادات ومعاملات دينا ودنيا، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران ١٠٢).

وقال ﷺ: [اتق الله حيثما كنت ...] (رواه الدارمي) (٣).

١. د/ عبد الحميد مذكور

الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ﴿ (النساء ١٣١) .

وكان أهل التقوى هم أهل محبة الله: ﴿بلى من أوفى بعهدہ واتقى فإن الله يحب المتقين﴾ (آل عمران ٧٦).

وهم أهل ولايته: ﴿إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون﴾ (يونس ٦٢، ٦٣).

وأهل الكرامة عنده فى الدنيا وفى الآخرة: ﴿إن أكرمكم عند الله اتقاكم﴾ (الحجرات ١٣).

وقد وصفت الجنة بأنها دار المتقين: ﴿ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين﴾ (النحل ٢٠)، ﴿تلك الجنة التى

١ - تفسير القرطبي ١/١٤٠.

٢ - فتح البدير للشوكاني ١/٣٤.

٣ - سنن الدارمي، كتاب الرقاق، باب ما جاء فى حمن الخلق.

مراجع الاستزادة

١ - تفسير القرآن الحكيم، المسمى «تفسير المنار» محمد رشيد رضا: طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٢، ج ١

٢ - تفسير القرآن العظيم، الحافظ ابن كثير: طبع دار الشعب القاهرة ج ١

٣ - الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد القرطبي: طبع دار الشعب - القاهرة ج ١

٤ - فتح البدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن علي الشوكاني: عالم الكتب ج ١

التَّقِيَّةُ

وكان على عكس الشيعة فى القول بالتقية الخوارج فقالوا لاتجوز التقية بحال من الأحوال ، ولو عرضت النفس والأموال، فهم يعلنون الحرب على الإمام، على عكس الشيعة فإنهم يمارون ويدارون ويتسترون، ويتكتمون حتى تمكنهم الفرصة^(١).

وقد أخذ بالتقية بعض الفرق الباطنية الذين كانوا يعلمون بإيجاد دولة لهم لتنفيذ مآربهم ومخططاتهم أمثال الترامطة والفاطمية والإسماعيلية والدروز، والبابية، وغيرها من الدعوات الباطنية التى كانت تحافظ على تقاليدها بالتستر إلى أن تقوى وتعلن وجودها بعد أن تكون قد حققت لنفسها المقومات الكفيلة باستمرارية وجودها^(٢).

وقد أخذ القائلون بالتقية أصولها من قوله تعالى ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (آل عمران ٢٨).

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبِهِ مِمْتَنٌ بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل ١٠٦).

لغة: التَّقِيَّةُ بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء المفتوحة مصدر الفعل (اتقى) أبدلت الواو تاءً ومعناها الحذر والخوف^(١).

اصطلاحاً: أن يظهر الإنسان خلاف ما يُضمّر ؛ ليحافظ على نفسه أو ماله أو عرضه، وقيل هى مداراة وتظاهر بما ليس هو الحقيقة^(٢).

وقد ارتبطت التقية بالشيعة ، فهى النظام السرى فى شئونهم فإذا أراد إمام الخروج والثورة على الخليفة، وضع لذلك نظاما وتدابير ، وأعلم أصحابه بذلك فكتموه، وأظهروا الطاعة حتى تتم الخطط المرسومة فهذه تقية، وإذا أحسوا ضرراً من كافر أو سنّى داروه وجاروه وأظهروا له الموافقة فهذه أيضاً تقية وهكذا^(٣).

كما فسروا كثيرا من أعمال الأئمة على أنهم فعلوها تقية، فسكوت على بعضهم - على أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم - كان تقية، ومصالحة الحسن لمعاوية كان تقية، وقولهم بالتقية كان السبب فى قولهم: إن للكلام ظاهرا يفهمه كل الناس، وباطنا يفهمه الخاصة، وتأولوا تفاسير بعض القرآن الكريم بمعان باطنية.

فهذا هو الشريف الرضى يقول : .. وقال بعضهم: معنى ذلك أن يكون المؤمن بين الكفار وحيدا، أو فى حكم الوحيد، إذا كان قليل الناصر غائب المظاهر ، والكفار لهم الغلبة والكثرة، والدار والحوزة، فمباح له أن يخالقهم بأحسن خلقه، حتى يجعل الله له منهم مخرجا، ويتيح له فرجا، ولا تكون التقية بأن يدخل معهم فى انتهاك محرم أو استحلال محرم، بل التقية بالقول والكلام، والقلب عاقد على خلاف ما يظهر للسان^(١).

ثم قال : وقد ذهب المحققون من العلماء إلى أن من أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل، أفضل ممن أظهر الكفر بلسانه، وإن أضمر الإيمان بقلبه^(٢).

(هيئة التحرير)

فقد اتخذ القائلون بالتقية هاتين الآيتين أصلا لما ذهبوا إليه من قولهم بالتقية ثم غلا اتباعهم فى معناهما حتى أخرجهما أو كادوا يخرجونهما عن أصل معناهما وقد بين أئمة العلماء المراد من الآيتين ، فقال أصحاب أبى حنيفة: التقية رخصة من الله تعالى، وتركها أفضل، فلو أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل فهو أفضل ممن أظهر ، وكذلك كل أمر فيه إعراز للدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة ، وقال ابن حنبل وقد قيل له: إن عرضت على السيف، تجيب؟ قال: لا، وقال: إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟!

ولم يكن أخذ الشيعة بالتقية على حد سواء ، فقد غالى بعضهم وتوسط بعضهم،

- ١ - لسان العرب مادة (وقى) (٤٠١/٥)
- ٢ - الكشف الفريد عن معارف الهدى وتناقض التوحيد: خالد محمد الحاج ط إدارة إحياء التراث - قطر ١٩٨٢م (١١٣/١).
- ٣ - ضحى الإسلام : أحمد أمين (٢٤٥/٣)
- ٤ - السابق: (٢٤٦/٢)
- ٥ - الكشف الفريد (١١٤/١).
- ٦ - حقائق التأويل : الشريف الرضى ط النجف ١٣٥٥هـ (٧٤/٥)
- ٧ - السابق (٧٥/٥)

مراجع الاستزادة:

- ١ - شرائع الإسلام : جعفر بن حسين الحلى ط سنت بطرسبرج ١٨٦٢م (ص ١٤٩ وما بعدها).
- ٢ - روضات الجنات : الخوانسارى ط طهران ١٣٠٦ هـ (ج ٤)
- ٣ - دائرة المعارف الإسلامية (٤١٩/٥)
- ٤ - مناهج الطالبين: النوى ط فان دى برج ١٨٨٤م
- ٥ - مختطف الشيعة: ابن مطهر الحلى ط طهران ١٣٢٣هـ (١٥٨/٢)

التكبر

لَفَةً: تَكَبَّرَ أى تعظَّم وامتنع عن قبول الحق معاندة^(١).

واصطلاحاً: سلوك يعبر به صاحبه عن مرض نفسى هو «الكبر» الذى هو ظن الإنسان أنه أفضل من غيره، وأن ما عنده من نعم هو جدير بها، وهذا الظن وليد جهل الإنسان بحقيقته فى منشئه وحياته ومنتهاه.

فإذا وقع الإنسان فى هذا الفهم الخاطئ لنفسه عظَّمها واستصغَّر غيره، فإذا جاء سلوكه معبراً عن هذا فهو التكبر أى تعظيم النفس واحتقار الغير «فإذا تعظَّم أنفٌ وحمى وافترخ، واستطال، ومرح، واختال»^(٢).

والتكبر رذيلة وثيقة الصلة برذائل أخرى مثل: العجب، الحقد، الحسد، الرياء.

والتكبر بلاء لا يُرحم صاحبه عليه كما قال أحد الحكماء حين سئل عن ذلك^(٣).

المتكبر ممقوت من الله سبحانه: «إنه لا يحب المستكبرين» (النحل ٢٣).

وهو محروم من نعمة التوفيق «سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق» (الأعراف ١٤٦) أى أمنعهم من فهم الحجج المؤدية إلى اليقين، فالتكبر معاقب فى الآخرة: «إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين» (غافر ٦٠) أى صاغرين^(٤).

وذلك لأن الكبر منع أصحابه من تصديق الرسل، كما جعلهم يحتقرون أتباع الرسل، فالتكبر محروم من حب الناس له؛ لأنه يتعظم عليهم ويحتقرهم فلا تكون المودة، وهو كذلك محروم من سديد آرائهم لأن غروره يمنعه من الأخذ عنهم حتى ولو كان حقاً واضحاً، وبذلك يمنع التكبر أصحابه من أن يتعاونوا مع غيرهم على البر والتقوى، ولا يبرأ مريض هذا المرض إلا إذا تذكر مم خلق، ونعم الله عليه، وإلى ماذا يصير بعد حياته الدنيا، هنا يدرك حقيقته وقدر غيره؛ فيتواضع لله فى خلقه.

١. د/ أبو اليزيد العجمي

١ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية ج ٢ (مادة ك. ب. ر) - القاهرة سنة ١٩٨٥ م
٢ - الرعاية لحفوق الله - الحارث المحاسبى تحقيق عبد القادر عطا ط دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٥ م
٣ - الذريعة إلى مكارم الشريعة - الراغب الأصفهاني - دار الوفاء مصر. طبعة ثانية ١٩٨٧ م
٤ - تفسير ابن كثير دار الاندلس - ج ٣. بيروت الطبعة السابعة سنة ١٩٨٥ م

التكفير

كما قال **والا رجعت عليه** (١).

ثانيهما : الوجوب وذلك فى حق من صدر عنه ما يكفره ممن له صلاحية إصدار الحكم كالإفتاء والقضاء لمصلحة شرعية معتبرة تترتب على الحكم بتكفيره.

وحتى تكون نسبة أحد إلى الكفر صحيحة لا بد وأن يكون من حُكِّم بكفره قد رجع عن الإسلام بأحد صور الرجوع كالقول أو الفعل أو الامتناع عن الفعل، بشرط كونه قاصداً، عالماً؛ فلا يحكم - مثلاً - بكفر من جرى على لسانه الكفر دون قصد أو دراية لمعنى ما صدر عنه.

جماعات التكفير :

وقد ظهرت فى النصف الثانى من القرن الماضى فى مصر وغيرها مجموعات من الناس تسمى نفسها «جماعة المسلمين» كان لها غلو شديد فى الدين تحكم بتكفير المجتمع، ودعت إلى الخروج منه والخروج عليه اعتماداً على اجتهاد شخصى ممن لا يملك أهلية للاجتهاد منهم، وأعطوا لأنفسهم حق الاتهام والعقوبة وتنفيذها بالقتل فيمن يرون أنه كافر، كما أعطوا لأنفسهم حق العدوان على أموال الآخرين وفق ما سموه نظرية الاستحلال.

وقد عانى المسلمون كثيراً من آثار هذه الفترة بما نشروا من الإرهاب وما قولوا به من الإرهاب المضاد الذى أزهقت به أرواح أبرياء وروعت به مئات الأسر حتى قبيض الله لهذه الفترة أن تتجلى فى نهاية هذا القرن (١).

١. د / عبد الصبور مرزوق

لغة : التغلية والستر، ومنه «كُمثِل غيْث أعجب الكفار نباته...» (الحديد ٢٠) أى الفراس، حيث إنهم يسترون الحبوب داخل التربة. والتكفير: مصدر كفر بالفاء المفتوحة المشددة أى دعا إلى الكفر. **واصطلاحاً** : نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر.

والكفر فى الشرع : نقيض الإيمان، وهو الجحود، ومنه قوله تعالى: **«وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ...»** (القصص ٤٨). أى جاحدون، وهو بهذا لا يخرج عن المعنى اللغوى؛ لأن الكافر يستر قلبه ويغطيه بكفره، قال ابن عابدين فى حاشيته: الكفر شرعاً: تكذيبه ﷺ فى شيء مما جاء به مما هو معلوم من الدين بالضرورة.

حكمه : نسبة أهل الكفر إلى كفرهم لا شيء فيه، أما نسبة المسلم إلى الكفر فإنه يدور بين حكمين:

أحدهما : التحريم، وذلك إذا كان المسلم باقياً على إسلامه ولم يقم دليل على كفره لقوله تعالى: **«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن آتَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لست مؤمناً»** (النساء ٩٤).

ولقوله ﷺ: **«(من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا)»** (١)، وقوله ﷺ: **«(إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما؛ فإن كان**

١ - أخرجه البخارى، فتح البارى ١/٤٩٦

٢ - فتح البارى ١/٥١٤، صحيح مسلم ٧٩/١

مراجع الاستزادة :

١ - مختار الصحاح ص ٥٧٤

٢ - المعجم الوسيط ٢/٧١٢، ط السعودية

٤ - ظاهرة الغلو فى التكفير للدكتور القرشائى مكتبة ومة، ط ٢ سنة ١٩٨٥م

٥ - قضية التكفير فى الفقه الإسلامى للدكتور أحمد محمود كريمة، ط ١٩٩٦م.

التكليف

٤- العقل، فالجنون ليس بمكلف إجماعاً، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهى.

٥- الفهم، لأن الإتيان بالفعل على سبيل القصد والامتنال يتوقف على العلم به وهذا لا يحدث مع عدم الفهم كما لا يخفى.

٦- الاختيار فيمتنع تكليف الملجأ والمكره والمضطر إلى فعل.

٧- علمه بكونه مأموراً؛ لأنه لو لم يعلم لم يتصور منه قصد الامتنال.

والمكلف به له شروط منها:

١- أن يكون معدوماً عند الأمر به لئلا يلزم منه تحصيل الحاصل.

٢- أن يكون حاصلاً بكسب المكلف.

٣- أن يكون معلوماً حتى يتسنى الإتيان به. والتكليف مناطه العقل، وقد تعرض

للمكلف عوارض فتؤثر فى التكليف رفعا أو تغييرا، وهى إما سماوية وإما مكتسبة.

فالسماوية: ١- الصغر وهو من الولادة إلى البلوغ.

٢- الجنون، وهو آفة سماوية باعثة للإنسان على أفعال تنافى مقتضى العقل مطلقا غير ضعف فى عامة الأطراف.

٣- العتة بعد البلوغ وهو آفة توجب خللاً

لغة: مشتق من الكلفة وهى المشقة كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً: طلب ما فيه مشقة، وقيل: إلزام ما فيه مشقة^(٢).

فعلى رأى الأول لا يوصف بالتكليف إلا الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وعلى رأى الآخر لا يوصف به إلا الواجب والحرام، أما المباح فليس من التكليف على كلا الرايين؛ حيث إنه لم يطلب ولم يلزم به.

ولا يعقل التكليف إلا باجتماع أربعة أمور: التكليف وهو المصدر، والمكلف وهو من يقوم به التكليف وأصله طالب ملزم لكن لا يجب إلا طاعة لله وطاعة من أوجب طاعته، والمكلف وهو الذى استدعى منه الفعل، والمكلف به وهو المطلوب فعله. وتشترب شروط فى المكلف، والمكلف به.

فأما شروط المكلف وهو المحكوم عليه فمنها:

١- الحياة فالمت لا يكلف.

٢- كونه من الثقلين «الإنس والجن» فلا تكليف على جميع الحيوانات والجمادات.

٣- البلوغ، فالصبي ليس مكلفاً أصلاً لقصور فهمه عن إدراك معانى الخطاب.

فى العقل فيختلط كلام صاحبه .

١١. الموت وهو انعدام الحياة .

٤- النسيان .

والعوارض المكتسبة:

٥- النوم .

١- الجهل .

٦- الإغماء وهو نوع مرض يضعف القوى

٢- السكر .

ولا يزيل العقل .

٣- الهزل .

٧- الرق .

٤- السفه .

٨- المرض وهو حالة للبدن يزول بها

٥- السفر .

اعتدال الطبيعة .

٦- الخطأ .

٩- الحيض .

٧- والإكراه^(٣) والله أعلم .

١٠- النفاس .

أ.د/ على جمعة محمد

١- انظر المعجم الوسيط لجمع اللغة العربية ٧٩٥/٢ مادة (كلف) دار المعارف .

٢ - البحر المحيط للتركشي ٢/ ٥٠ - الحكم السريعى عند الأصوليين د/على جمعة محمد ص ٤٠ دار الهداية ١٤١٤هـ / ١٩٩٣ . القاموس القويم فى اصطلاحات الأصوليين لعمود عثمان ص ١٥١ وما بعدها دار الحديث .

٣ - البحر المحيط للتركشي ٢/ ٥٣ وما بعدها . حاشية سمعات الأسفار لآس عابدين على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار للجصنى ص ٢٤٩ وما بعدها . ضغة مصطفى الحلبي ط/ ثانية ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م . تسهيل الوصول للمحلاوى ص ٣٠٩ وما بعدها مصطفى الحلبي ١٣٤١هـ

تلوث البيئة

للتلوث هو النفايات الناشئة عن احتراق الوقود، سواء فى تشغيل المصانع أو حركات السيارات ووسائل المواصلات أو التدفئة أو حرق النفايات، وتوجد أيضا ملوثات طبيعية للهواء كالغبار وحبوب اللقاح وجزيئات التربة، وقد أدى النمو السكانى السريع وزيادة أعداد السيارات والطائرات إلى تفاقم مشكلة تلوث الهواء منذ منتصف القرن العشرين، ووصل الأمر بدرجة تلوث الهواء فى بعض المدن الكبرى إلى حدود الضرر بصحة السكان، بل والحيوان، والمباني.

ويعتبر الضرر الصحى فى تلوث الهواء فى إيذاء الجهاز التنفسى، حيث تتفاقم بعض أمراضه بصورة خطيرة، كما يؤدي تلوث الهواء إلى الإضرار بالمحاصيل، والثروة الحيوانية، والمعادن، وتدهور نوعية وكمية المنتج من هذه الثروات، وقد نشطت حركات البيئة والحكومات إلى فرض التشريعات الكفيلة بتقليل مصادر التلوث، وتحديد كمية التلوث التى يمكن السماح بها، وتجهز السيارات والمصانع بوسائل تحكم فى التلوث ومحاولة تحويل الملوثات إلى مواد غير ضارة. **التلوث المائى:** وينشأ عن تعرض الماء

البيئة اصطلاحاً: البيئة هى كل مايحيط بالكائن الحى.

وتتضمن بيئة الإنسان شتى العوامل المحيطة به كالحرارة والإمدادات الغذائية، وغيره من البشر، والبيئة البيولوجية هى الكائنات الحية أو التى كانت حية، أما البيئة غير البيولوجية فتشمل الحرارة، وضوء الشمس، والتربة، والغلاف الجوى، والإشعاع، كما تشمل المجال الحيوى المتاح للكائن الحى.

والتلوث اصطلاحاً: أى إفساد مباشر للخصائص العضوية أو الحرارية أو البيولوجية والإشعاعات لأى جزء من البيئة، مثلاً بتفريغ أو إطلاق أو إيداع نفايات أو مواد من شأنها التأثير على الاستعمال المفيد، أو بمعنى آخر، تسبب وضعا يكون ضاراً أو يحتمل الإضرار بالصحة العامة، أو سلامة الحيوانات، والطيور، والحشرات، والأسماك، والموارد الحية والنباتات.

تلوث البيئة اصطلاحاً: يستخدم هذا التعبير للدلالة على أية مشكلة تنشأ فى أى من العوامل المحيطة بالكائن الحى، كتلوث الهواء أو الماء، وذلك بوجود نفايات فيهما.

التلوث الهوائى: والمصدر الرئيسى

فى المجارى المائية المخصصة للشرب، كما هو
حادث فى نهر النيل والترع المتفرعة منه على
سبيل المثال، وتفرض إجراءات صارمة على
المصانع التى تؤثر - لأسباب اقتصادية -
صرف مخلفاتها الصناعية فى القنوات المائية
التي تمثل مصادر مياه الشرب، كما تُبذل
جهود مماثلة للسيطرة على صرف المخلفات
الكيميائية الزراعية (الأسمدة والمبيدات).

أ.د/ محمد الجوادى

للشوائب المختلفة، كالمواد الكيميائية السامة
والمعادن والزيوت والمخلفات الإنسانية
والحيوانية، ويمتد التلوث المائى ليصيب
الأمطار (الأمطار الحمضية) والأنهار،
والبحيرات والمحيطات، بل والمياه الجوفية
التي تغذى مياه الآبار والينابيع.
وتبذل الحكومات جهودا مكثفة للحد من
كمية المخلفات التي يستهل السكان صرفها

مراجع للاستزادة.

GEIPIN: Dictionary of environmental terms, Lodon, 1974.
World Book encyclopedia.
UNEP publication
Annual Report on Environment of the world.

البيئة فى الإسلام.

التمريض

فى لندن، وهكذا بدأ الاهتمام بمواكبة تعليم التمريض لأداء المهنة نفسها، وأنشئت فى أمريكا (١٨٧٣) عدة مدارس على غرار مدرسة نيتجىل . وانتشرت فى القرن العشرين مدارس التمريض كما صدرت تشريعات تنظيم مزاولة المهنة فى كثير من أقطارالعالم.

وفى مصر شهد تعليم التمريض طفرة كبيرة فى أوائل السبعينات فى القرن العشرين حين افتتحت مدرسة للتمريض فى كل مستشفى مركزى، وبدأت الدراسة الجامعية للتمريض فى معهد عال فى جامعة الاسكندرية تحول بعد هذا إلى كلية، ومؤخرا حولت كل المعاهد العليا للتمريض إلى كليات، وتمنح الجامعات درجات الدكتوراه والأستاذية فى التمريض ، كما عرف التمريض المتقدم التخصصات المختلفة شأن الطب تقريبا، ويعتمد الطب فى الولايات المتحدة الأمريكية على التمريض اعتمادا جوهريا بحيث يمكن القول بأن الطب الأمريكى أصبح جوهرة تمريضا مدعوما بالطب.

أ.د/ محمد الجوادى

اصطلاحا: يطلق اللفظ على الوظيفة الإنسانية التى تمارسها جميعا عند العناية بالمرضى والعجزة، ويطلق اللفظ أيضا على المهنة، سواء أكان القائم بها متبرعا أم بأجر، وهى من أقدم المهن فى التاريخ.

وقد ارتبط التمريض بالطب والتطبيب، ومارسها الرجال والنساء على السواء، ومورست فى أماكن العبادة حين كان الاعتقاد فى أن الأمراض تتسبب عن الأرواح الشريرة ثم بدأت المرأة تزاوّل التمريض خارج بيتها فى فجر العهد المسيحى ، وعرفت سيدات كثيرات بالمشاركة فى التمريض فى حروب الرسول ﷺ وصدر الإسلام، وبدأ تعلّم التمريض كمهنة فى القرن السابع عشر، وإلى القديس «فنسنت دى بول» يعود الفضل فى الدعوة إلى تخصيص دراسات لهذه المهنة.

أنشئت أول مدرسة لتدريب الممرضات فى ألمانيا (١٨٣٦) ، وقد تلقت الممرضة الشهيرة «فلورانس نيتجىل» تعليمها فى هذه المدرسة، وإلى هذه المدرسة يعود الفضل فى إنشاء مدرسة التمريض فى مستشفى سانت توماس

١ - معجم المصطلحات العلمية والفنية - مجمع اللغة العربية - القاهرة.

٢ - عمدة المحتاج فى علمى الادوية والعلاج - للرشيدى - طبعة القاهرة ١٣٨٢م. ١٨٦٥م

٣ - تاريخ الطب والصيدلة عند العرب - د/ سامى حمارنة - القاهرة ١٩٦٧م

التمكين

فى الأرض ﴿يوسف ٥٦﴾.

أما فى مجال العقيدة وعلم الكلام فتجد لفظ القدرة «التمكين» لا يبتعد عن هذا المعنى وإن كان يستعاض عنه بلفظ القدرة عند المعتزلة ويقترب من مفهوم الكسب عند الأشاعرة.

وتعلق هذا اللفظ بقدرة العبد على الفعل أى بالفاعل على الحقيقة هل هو الله عز وجل كما يرى الأشاعرة أم هذا العبد كما يرى المعتزلة.

كما نجد معنى لفظ «التمكين» متضمنا فى لفظ «الممكن» عند الفلاسفة مقابلا للواجب منسوبان إلى لفظ الوجود فممكن الوجود هو الموجود بالقوة أما واجب الوجود فهو الموجود بالفعل.

ثم ينقسم واجب الوجود إلى قسمين: أحدهما واجب الوجود لذاته وهو الله عز وجل أما واجب الوجود لغيره فهو ماعدا ذلك من الموجودات.

أ.د/ السيد الشاهد

لغة: «مَكَّنَ» (مَكَّنَ) (مَكَّنَهُ) الله من الشيء (تمكيناً) منه بمعنى، و«استمكن» ومَكَّنَهُ مَكَّنَتْهُ من الشيء وأَمَكَّنَتْهُ منه فتمكن واستمكن كما فى القاموس والصاح.

واصطلاحاً: التمكن بمعنى (القدرة) والتمكين بمعنى (الإقدار) وبهذا المعنى ورد هذا اللفظ فى القرآن الكريم، وفى سورة الحج فى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج ٤١).

وبمناسبة الحديث عن ذى القرنين فى سورة الكهف قال تعالى ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً﴾ (الكهف ٨٤).

وقوله تعالى ﴿قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرَ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ (الكهف ٩٥).

وكما وردت بذات المعنى فى سورة يوسف فى قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ

مراجع الاستزادة

- ١ - مختار الصحاح محمد بن إبي بكر الرازى - مطبعة دار المعارف القاهرة ١٩٥٣م
- ٢ - القاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروز آبادى - طبعة مؤسسة الحلبي بالقاهرة.
- ٣ - الإنابة عن أصول الديانة لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى - تحقيق عبدالقادر الأرمازوط دار الإيمان دمشق ١٤٠١هـ / ١٩٨١م
- ٤ - المحيط بالتكليف للقايسى عبد الحيار بن أحمد الهمداني جمع الحسن بن متويه وتحقيق عمر السيد عيسى الدار المصرية للنشر والترجمة القاهرة دت
- ٥ - معالم الفكر الفلسفى فى العصور الوسطى عبده فراج - الأنجلو المصرية - القاهرة ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م

التنجيم

والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون» (فصلت ٢٧).

وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى بنا رسول الله ﷺ الصبح، ثم أقبل فقال: (أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادى مؤمن بى، وكافر بى، فأما من قال: مطرنا برحمة الله ويزق الله ويفضل الله، فهو مؤمن بى كافر بالكواكب، أما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بى) (رواه البخارى) (١).

وعن محمد بن على عن أبيه عن على أن رسول الله ﷺ قال: (ولا تجالس أصحاب النجوم) (أخرجه أحمد).

ولما تاهب الخليفة المعتصم لفتح عمورية، ظهر المذنب هالى فى السماء فتشامم الناس منه، ونصح المنجمون الخليفة ألا يخرج للحرب، إلا أنه تذكر أحاديث رسول الله ﷺ وخرج للحرب وانتصر.

وفى ذلك قول القائل :

السيف أصدق إنباء من الكتب

فى حده الحد بين الجد واللعب

أما المنجمون فى العصر الحالى - وقد

لغة: النظر فى الكواكب والنجوم، وحساب حركاتها، واستخدام ذلك فى ادعاء معرفة الغيب واستطلاع أقدار الناس وأجالهم، وأرزاقهم وحظوظهم فى الدنيا (٢).

واصطلاحاً: التنجيم: حرفة مارسها المنجمون، على أساس أفكار علماء الفلك الأقدمين.

وكان الكلدانيون أول من اشتغل بالتنجيم فى القرن السابع ق.م، كما اشتغل به المصريون القدماء، وأخذ الإغريق عنهم كما أخذ عنهم الهنود القدماء والرومان.

واعترفت رسالة النبى عيسى ﷺ بالتنجيم وحيا من الشيطان إلى من يعمل به، ولقد كان من بعض الأعراب فى الجاهلية منجمون ومنهم: سملقة، وسطيح، وطريقة، وزوبعة، وعمران وغيرهم.

ونهى الإسلام عن التنجيم واعتبر الإيمان به كفرا، فاخترت حرفة التنجيم فى الجزيرة العربية زمناً طويلاً، إلى أن ظهرت فى عصر الدولة العباسية، فكان أبو جعفر المنصور من المعجبين بالتنجيم والمهتمين به حتى كان بعض المنجمين فى صحبته دائماً وكان منهم نوبخت الفارسى وغيره.

وأساس التنجيم ظاهر البطلان، وما انتشر قديماً إلا بين الأمم الوثنية التى كانت تقدر النجوم وتسجد لها، كما قال الله عز وجل: ﴿ومن آياته الليل والنهار

وجهة الإرادة الإلهية فى بعض الأحداث
الدينيوية يريد الله تعالى أن يكشفها للناس.
ومن الواضح أن هذا التأويل الذى وجدوا
فيه مخرجا لهم ظاهر البطلان أيضا .

أ. د/ أحمد شوقى إبراهيم

صدموا بالاكشافات الفلكية الحديثة - فقد
أعلنوا أنهم لا يعتقدون أن للكواكب والنجوم
تأثيرا على مقدرات الناس، وإنما هى منفعة
لإرادة الله تعالى.

فالذى يراقبها من المنجمين، يتبين له

١ - المعجم الوسيط - مجمع البحوث الإسلامية - القاهرة سنة ١٩٨٥م.

٢ - فتح البارى لشرح صحيح البخارى

مراجع الاستزادة

١ - دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدى

٢ - قصة الفلك الدكتور/ محمد جمال الدين الفندى.

التنوير

عشر الميلاى) وتجديد الفكر العربى الإسلامى لمواجهة الفكر الغربى.

ومع ذلك لم تقطع حركة التنوير العربية الإسلامية علاقتها بالتراث العربى الإسلامى، بل اتجهت إلى إحياء جوانبه العقلية والعلمية والتجريبية، وربطها بالحضارة الحديثة فلم تكن حركة تقليد للوافد الجديد، ولا تمسكاً حرفياً بالقديم الموروث، بل كانت محاولة للتجديد فى إطار عربى إسلامى.

وقد بدأت هذه الحركة بومضات استتارة، ظهرت فى فكر الكواكبى، والشيخ حسن العطار، ورفاعة الطهطاوى، واتضحت معالمها فى فكر جمال الدين الأفغانى، وتلميذه الإمام محمد عبده، ومدرسة المنار: مصطفى عبد الرازق، ومحمود شلتوت، ومحمد البهى وغيرهم؛ إذ لم يجد هؤلاء الرواد تعارضاً بين تعاليم الإسلام وبين استخدام العقل فى فهم الكون والطبيعة والإنسان، ولم يجدوا بأساً فى الأخذ بأساليب المدنية الحديثة؛ فلقد دعا جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وتلاميذهما إلى أن الإسلام مُنَوَّرٌ للعقول بإشراق الحق، فحث المسلمين على البحث فى جميع فروع العلوم المدنية؛ إذ تُلْزَمُ العقيدة معتمقيها بالتبصر فى الفنون والعلوم،

لغة: وقت إسفار الصبح، يقال: قد نُورَ الصبح تنويراً، والتنوير: الإثارة، والتنوير: الإسفار، كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً: التنوير (Renaissance) : ظهر فى القرنين السادس عشر والسابع عشر تعبيراً عن الفكر الليبرالى البورجوازى ذى النزعة الإنسانية العقلية والعلمية والتجريبية، كما يتضمن هذا الفكر نزعة مادية واضحة بعد إقصاء اللاهوت، وذلك بإحلال الطبيعة والعقل بدلاً من الفكر الغيبى الثيولوجى والخرافى فى تفسير ظواهر العالم ووضع قوانينه.

وأُطلق على هذا العصر - القرنين: السادس عشر والسابع عشر - عصر النهضة ويقصد بها التحرر من السيطرة الطاغية: سيطرة الملوك والأمراء، ومن سيطرة التقاليد والعادات وتخلصاً من سيطرة الكنسية واللاهوت.

وقد شاع هذا المصطلح «التنوير» فى العالم العربى خلال القرن التاسع عشر الميلادى تحت مفهوم: الحداثة؛ نتيجة لقاء الحضارة العربية مع الحضارة الأوروبية، وكان يعنى: نفخ الغبار الذى ران على العقل العربى الإسلامى خلال عصور الانحطاط التى بدأت منذ السادس الهجرى (الثانى

والطبيعة والإنسان، بل إن من الباحثين من يرى أن إخوان الصفا هم رواد التنوير في الفكر الإسلامي، ويستدل على ذلك بأنهم دعوا في رسائلهم إلى استخدام العقل ورفض التعصب الديني والمذهبي، وإنكار «تكفير» الفرقاء لأسباب فكرية دينية وغير ذلك من الأفكار التي تُعدُّ معالم للفكر التنويري، بل ذهب بعضهم إلى أن فكر ابن خلدون - في جوهره - منقول عن إخوان الصفا، وأن ابن النفيس اقتبس - أو نقل - عنهم كثيرا من أفكاره.

أ. د / محمد شامة

كالطبيعة، والكيمياء، والهندسة، والفلك .. وغيرها. وبذلك أدى هؤلاء المصلحون خدمة للدين والعلم معا؛ بما أكدوا على حرية العقل من المنظور الديني، وبما أنهوا من أسباب العداوة بين الدين والعلم في المجتمع المعاصر. ولم يكن ظهور الاتجاه العقلي في الفكر الإسلامي في القرن التاسع عشر الميلادي بداية عصر التنوير في المجتمع الإسلامي بل كان إحياء لظاهرة فكرية قديمة، قادها المعتزلة، وابن رشد، وابن خلدون، وغيرهم ممن كان للعقل المقام الأول في نظرتهم للكون

١ - لسان العرب : ابن منظور، مادة (نور)

مراجع الاستزادة :

١ - إخوان الصفا، رواد التنوير في الفكر العربي: محمود إسماعيل، القاهرة ١٩٩٧م

٢ - أوروبا والإسلام : عبد الجليم محمود، القاهرة ١٩٧٢م

٣ - تاريخ الفلسفة الحديثة : يوسف كرم، القاهرة ١٩٦٦م

٤ - الدين والفلسفة والتنوير : محمود حمدي زقزوق، القاهرة ١٩٩٦م.

التهكم

وقد عدّ جماعةً من قبيل التهكم قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (الدخان ٤٩). إذ اللفظ في ظاهره يحمل وصفاً للعزة والكرم، لكن باطنه يحمل رمياً بالذل والخسة والمهانة.

وذهب جماعة إلى نفي التهكم والسخرية عن كلام الله - عز وجل - تنزيهاً له سبحانه وتعالى عن هذا الأسلوب الذي لا يناسب جلاله وكماله.

هو ما كان ظاهره جداً وباطنه هزلاً. وهو عكس الهزل الذي يراد به الجحد، والتهكم أسلوب يُستخدم للسخرية من الآخرين، صحيح الظاهر جاداً، وفي داخله هزل ولز.

مثاله: قول إنسان لآخر وهو في معرض ذمه: أنت جواد كريم، ولكنه في الحقيقة لا يقصد ظاهر هذه العبارة بل يقصد لمزه بالبخل والشح.

أ. د / عبد الصبور مرزوق

مراجع الاستزادة :

- ١ - الكليات لأبي البقاء الكفوي مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية ١٩٩٣ ص ٢٠٣.
- ٢ - البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي دار الكتب - ط أولى سنة ١٩٩٤م (٢٨٣/٣).
- ٣ - شرح الكوكب المنير - مكتبة العبيكان - تحقيق د/ محمد الزحيلي، ود/ نزيه حماد (٢٦/٢) وما بعدها.
- ٤ - المستقصى للفرغلي - الأميرية (٤١٨/١)
- ٥ - كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (١٠٧/١).

التواشيح

الموروثة، وما خرج عنها، وما خرج هو الغالب على الموشحات، ويقوم الملحن بإصلاح ما فيه من عدم الوزن ويقوم الموشح على القوافي المختلفة فقد تختلف قافية المطلع مع قافية الدور، ولا بد أن تتفق قافية الدور مع نفسها وقافية المطلع مع القفل.

مثال ذلك ما قاله ابن اللبانة (ت ٥٠٧هـ).
مطلع:

١ - شاهدى فى الحب من حرقى. ٢ - أدمع
كالجمر تنذرُ
دور:

١ - تعجز الأوصاف عن قمر
٢ - خده يدمى من النظر
٣ - بشر يسمو على البشر

قفل:

١ - قد براه الله من علق. ٢ - ماعسى فى
حسنه أصفُ
ويسمى هذا البيت الأول ثم تتالى
الآيات.

د/ على جمعة محمد

ظهر فن التواشيح كنوع من أنواع الشعر العربى فى الأندلس فى أوائل القرن الثالث الهجرى على يد مقدم بن معافر من شعراء الأمير عبد الله المروانى ثم تبعه أحمد بن عبدربه صاحب العقد الفريد وسمى بذلك لشدة تميقة وتزيينه.

واصطلاحاً: يطلق على المقطوعة.

وكلمة (موشح) المشتقة من (الوشاح).

وينقسم الموشح إلى مطلع يتكون من شطرين يسمى كل منهما بالفصن ثم الدور، ويتكون من ثلاثة أشطار شعرية على الأقل، وكل شطر من مقطع واحد على الأقل، وهذا يسمى بالموشح التام، فإن اشتمل على الدور مباشرة ولم يكن له مطلع فيقال له الموشح الناقص.

ويأتى بعد الدور القفل، ويمثل المطلع فى عدد الأغصان ونظام القافية، ويسمى آخر قفل فى الموشح بالخرجة، وهى إما أن تكون عربية فصيحة أو عامية أو أعجمية. والموشح ينقسم إلى ما وافق أوزان الشعر

مراجع الاستزادة:

١ - العقد الفريد لابن عبدربه الأندلسى طبعة دار الفكر د.ت.

٢ - الأغانى لأبى الفرج الأصبهاني طبعة دار الثقافة - بيروت ١٩٥٩م

التوثيق

والدنيا. ولهذا وضعت القواعد لقبول الحديث وظهر الاهتمام بصحة الإسناد منذ عهد مبكر، فقد روى عن عبد الله بن المبارك قوله: «مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقى السطح بلا سلم»^(٥)، ونتج عن ذلك الاهتمام بصديق الرواة والتأكد من حسن سماعهم لما يروونه، وحقيقة لقائهم بشيوخهم وعدم الزيادة أو النقصان أو التحريف أو التصحيف أو المخالفة فيما يروون من أجل التثبت من أهليتهم لرواية الحديث، وكما نتج عنه الاهتمام بمعرفة اتصال السند أو انقطاعه، وعُلُوّه ونزوله، وغير ذلك مما فصلته علوم الحديث، وقد تمخض هذا كله عن ظهور علم مصطلح الحديث من ناحية وكتب الجرح والتعديل من ناحية أخرى.

وكان لتوثيق النصوص مظاهر متعددة تمثلت في تدوين السَّماعات والقراءات والإجازات والمقابلات والمعارضات والتصحيحات والاستدراكات على النسخ المخطوطة إحصائياً واستيثاقاً.

وفي العقد الثالث من القرن العشرين استخدم المكتبيون مصطلح «التوثيق» كمقابل لكلمة Documentation، التي أفرزها عصر تفجر المعلومات^(٦)، فقد أدى التتابع السريع والمنظم للمعلومات التي تنشر في غير الكتب كمقالات الدوريات والبحوث والتقارير

لغة: هو الإحكام^(١) تقول: وثَّقَ الشيء قوياً وثبت وكان محكماً، وتوثق تقوى وتثبت^(٢).

واصطلاحاً: هو إثبات صحة الشيء أو التثبت من صحة النص، وهو مشتق من الثقة ومنه وثيقة الزواج، وتوثيق العقود أى إثبات صحتها ومصلحة التوثيق هي الجهة المنوط بها إثبات صحة العقود والمعاملات المكتوبة بين الناس.

والتوثيق في البحوث العلمية يقصد به: ربط كل الأفكار والقضايا والمسائل الواردة بها بالمصادر والمراجع التي أخذت منها، وتدعيمها بالاقتباسات والشواهد المأخوذة من تلك المصادر والمراجع^(٣).

وأول مظهر لاهتمام العرب بتوثيق النصوص هو عناية الرسول ﷺ بكتابة القرآن الكريم، وحرصه على ضبط ما يكتبه كتبة الوحي فقد روى عن زيد بن ثابت قوله «كنت أكتب الوحي عند رسول الله ﷺ وهو يملئ عليّ، فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس»^(٤).

وبما أن الحديث النبوي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع ونظراً لأنه لم يدون إلا على رأس المائة الثانية للهجرة فقد كان طبيعياً أن يهتم المسلمون بتوثيقه اهتماماً بالغاً لما له من أهمية في شئون أمور الدين

والنشرات والمستخلصات والرسائل العلمية وغيرها من صور النشر الحديثة وبخاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأدى عجز النظم البليوجرافية التقليدية، وقصور أمناء المكتبات التقليدية فى تلبية احتياجات الباحثين فى التخصصات الدقيقة أدى ذلك إلى تحول المكتبات المتخصصة إلى مراكز توثيق مهمتها السيطرة على هذا السيل الجارف من المعلومات جمعاً وتسجيلاً وتصنيفاً واختزاناً فى الحاسبات الإلكترونية.

وتقديم خدمة غير تقليدية للباحثين فبدأت تظهر مراكز توثيق متخصصة فى الزراعة والصناعة والتربية وغيرها من فروع المعرفة وانعكس هذا التطور على مسميات أقسام المكتبات ومعاهدها فأصبحت تسمى «أقسام المكتبات والتوثيق» واستمرت هذه الموجة ثلاثة عقود ثم بدأت فى الانحسار وبدأ مصطلح «التوثيق» يختفى من الاستخدام فى السبعينيات ليحل محله مصطلح جديد هو المعلومات Information.

أ.د / عبد الستار عبدالحق الحلوجى

- ١ - محمد الدين الفيروزى آبادى القاموس المحيط القاهرة المكتبة التجارية ط ٥ سنة ١٩٥٤م ٢٨٧/٢-٢٨٨، الصحاح للجوهري تحقيق أحمد عبد العوهرى عطار، دار الكتاب العربى القاهرة سنة ١٣٧٧هـ - ص ١٥٦٢
- ٢ - محيط المحيط، بطرس البستاني، مكتبة لبنان سنة ١٩٧٧م - ص ٩٥٦ - ٩٥٧
- ٣ - المكتبات والمعلومات والتوثيق، أسس علمية حديثة ومدخل منهجى عربى سعد محمد النجرسى وسيد حسب الله دار الثقافة العلمية الاسكندرية ط ٢ سنة ١٩٩٨م - ص ٢١٦
- ٤ - المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سليمان البسوى، تحقيق اكرم ضياء العمرى، مؤسسة الرسالة بيروت ط ٢ سنة ١٩٨١م - ٢٧٧/١
- ٥ - ادب الإملاء والاستعلاء، عبد الكريم السمعاني، دار الكتب العلمية - بيروت سنة ١٩٨١م، ص ٤
- ٦ - انظر مادة Documentation فى

I Webster's third New International Dictionary, Springfield-Massachusetts: Merriam Company, 1961
II Ranganathan, S.R.: Documentation and its Facets. Bombay: Asiapublishing House, 1963.

التوحيد

كافة ويقدمها للبشر بحسبانها معيارا وحيدا يصحح بها علاقة الإنسان بالله - تعالى - عقيدة وعبادة، ورغم بساطة هذه العقيدة ووضوحها فقد شغلت مساحة هائلة من اهتمام العلماء والمفكرين والفلاسفة المسلمين، ونشأت حولها تفسيرات وشروح وأفكار بالغة الدقة، شكلت «علما» مستقلا سُمي بعلم التوحيد أو علم الكلام، وظهر هذا العلم في وقت مبكر جدا من تاريخ الإسلام، ولازال يستمد مبررات وجوده من هذه العقيدة حتى يومنا هذا.

وقد نشأت على طول هذا التاريخ مدارس وفرق كلامية اختلفت رؤاها وتفسيراتها العلمية لأبعاد عقيدة التوحيد، لكنها لم تختلف حول المعنى البسيط لهذه العقيدة كما يقرها القرآن الكريم والسنة النبوية.

ومعنى «التوحيد» عند متكلمي أهل السنة والجماعة: إثبات الوجدانية لله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله: فوجدانية الذات تعنى تنزيه ذاته تعالى عن الجسمية ولواحقها من تركيب وتبعض وتحييز في الجهة، وهو ما يعبرون عنه بنفى الكم المتصل عن الذات، كما يعنى تنزيه الذات عن أن يكون لها ند أو ضد أو مثل أو شريك، وهو ما يعبر عنه بنفى الكم المنفصل عن الذات.

وتعنى وحدانية الصفات استحالة التعدد في الصفة الواحدة من صفات الله تعالى كأن تكون له قدرتان أو علمان .. الخ. كما تعنى استحالة استحقاق الغير لأية صفة من الصفات الإلهية.

أما وحدانية الأفعال فمعناها نفي

لغة: «الإيمان بالله وحده لا شريك له». واصطلاحا: «معرفة الله تعالى بالربوبية، والإقرار بالوحدانية، ونفى الأنداد عنه جملة»، وهو بهذا المعنى حقيقة بسيطة تدور على أفراد الله تعالى بالعبودية، ونفيها عن كل ما سواه.

والتوحيد هو جوهر الإسلام، بل جوهر كل الأديان السماوية، وهو دعوة الرسل والأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. وجاء في القرآن الكريم: ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾ (النحل ٢٦). ويقف الإسلام بخصيصة التوحيد هذه على الطرف المقابل للعقائد التي يتسع فيها مفهوم العبادة لغير الله تعالى، كأننا ما كان هذا الغير: جمادا أو حيوانا أو إنسانا أو كائنا خفيا كالجن والشياطين، كما يقف على الطرف المقابل أيضاً لكل المذاهب والفلسفات التي تؤمن بحلول الله في غيره، أو اتحاده بهذا الغير، أو تجسده فيه.

ولم ترد كلمة «التوحيد» بهذه الصيغة اللغوية في القرآن الكريم، وإنما وردت بصيغة «الواحد» وصفاً لله تعالى اثنتين وعشرين مرة. كما وردت لها فيه صيغة «أحد» - وصفاً لله تعالى - في سورة الإخلاص في قوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص ١). وهذه السورة تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من بيان التوحيد الخالص الذي هو أصل الإسلام وذروة سنامه.

والتوحيد - في هذا الإطار الواضح الميسر - هو العقيدة التي يحملها الإسلام إلى الناس

مشاركة الغير لله تعالى فى إيجاد شيء
فى هذا الكون أو تدبيره.

وقد تشددت فرقة المعتزلة فى
تنزيه التوحيد فأثبتوا الذات ونفوا
الصفات، وتشدد بعض الفلاسفة
أيضاً فمنعوا وصفه تعالى بالصفات
الثبوتية، واكتفوا بوصفه تعالى
بالإضافات والسلوب، وذلك خوفاً من
انثلام «الوحدة» الإلهية أو لحوق التعدد بها،
حتى لو كان التعدد فى الأوصاف. وهذان
المذهبان يقابلان مذهب أهل السنة
الذى يثبت لله تعالى ما أثبتته لنفسه
من صفات وأسماء كثيرة، والذى يرى أن
كثرة الصفات لموصوف واحد لا تقدح فى
وحدة الذات، إذ الممنوع عقلاً وجود أكثر من
ذات أو جوهر يتصف كل منها بالألوهية أو
تحل فيها المعانى الإلهية. ولعلماء الكلام من
معتزلة وأشاعرة وغيرهم براهين عقلية
مطولة فى إثبات صفة الوجدانية لله وإبطال
المقائيد الممعدة فى الألوهية بالثبوتية أو
التثليث أو الحلول أو الاتحاد ... الخ.

والتوحيد عند شيخ التصوف يستند -
أيضاً - إلى المعنى العام البسيط للتوحيد كما
ورد فى القرآن والسنة، وقد عرض القشيري
فى مفتتح كتابه المسمى بالرسالة القشيرية
لبیان اعتقادهم فى التوحيد بما لا يخرج عن
مذهب أهل السنة والجماعة. غير أننا نلمس
أبعاداً أخرى - ذوقية - تقع وراء «المعنى
البسيط» لعقيدة التوحيد، وتتمثل فى تقسيمه
إلى مراتب تختلف باختلاف الموحدين ومدى

مخالطة «بشاشة التوحيد» لقلوبهم، فهناك
توحيد العامة، وهو التوحيد الذى يقف عند
المعنى العام لشهادة: لا إله إلا الله، وتوحيد
الخاصة، وهو حالة لا يرى فيها العبد غير
الحق، وتسقط عنده الأسباب الظاهرة، فلا
يرى لها تأثيراً رغم مباشرته إياها. ثم توحيد
خاصة الخاصة، وهو التوحيد الذى اختص
الحق - تعالى - نفسه به، غير أنه أظهر
لبعض صفوته من هذا التوحيد لوائح
وأسراراً. وطريق التوحيد فى المرتبة الأولى
ملاحظة الشواهد والآيات والآثار، وفى
المرتبة الثانية المكاشفات والمعانيات والأحوال
من قبض وبسط وسكر وصحو ومحو ... الخ.
وتوحيد المرتبة الثالثة لا يقبل وصفاً ولا
تأخذه العبارة ولا النعت.

وما يقوله شيوخ التصوف فى
مراتب التوحيد ليس مسلماً لدى
كثير من علماء الإسلام وفقهائهم،
خصوصاً: ابن تيمية، وابن القيم
الذى انتقد هذه المراتب وفندها من
وجهة نظر شرعية وهو يشرح منازل
السائرين للصوفى الشهير:
أبى إسماعيل الهروى.

ويرى ابن خلدون أن الاعتبار فى التوحيد
ليس هو الإيمان فقط، لأن الإيمان تصديق
علمى، أما التوحيد فهو علم ثان ينشأ من
العلم الأول، والفرق بينهما أشبه بالفرق بين
العلم بالشيء والاتصاف بهذا الشيء أو
التحقق به.

أ. د / أحمد الطيب

مراجع الاستزادة:

- لسان العرب. لابن منظور. ط. دار صادر بيروت
- التعريفات للدرجاني. ط. الحلبي
- جواهر على شرح الكبرى للنسبسي ص ٢٧٩ ط. مصطفى الحلبي بمصر ١٩٢٦
- لطائف الإعلام فى إنشادات أهل الإلهام لعبد الرزاق النفاذى ١٣٦٦ تحقيق سعيد عبد الفتاح ط. دار الكتب المصرية ١٩٥٥
- مدارج السالكين لابن القيم ٣: ٤٩٩ وما بعدها. مطبعة السنة المجلدية - القاهرة ١٩٥٦
- مقدمة ابن خلدون ٣: ١٠٦٩ وما بعدها تحقيق على عبد الواحد وافي. نهضة مصر

التَّوْرِيَّة

لغة : مأخوذة من: ورى الخبر، أى ستره، وأظهر غيره، والتورية: الستر (كما فى اللسان).
واصطلاحاً : أن يطلق لفظاً له معنيان قريب وبعيد، ويراد البعيد منهما لقريفة خفية، فكأن المعنى القريب ساتر للمعنى البعيد المراد، وكانت القريفة خفية شحذاً للخيال، وإثارة للتأمل، تتجاوز المعنى القريب إلى البعيد.

وتتقسم إلى أربعة أقسام :
١ - مرشحة : إذا ذكر ما يلائم المعنى القريب غير المراد، لإثارتها مزيداً من الفكر والتأمل كقول يحيى بن منصور الحنفى من شعراء الحماسة:

فلما نأت عنا العشيبة كلها
 أنخنا تحالفنا السيوف على الدهر
 فما أسلمتنا عند يوم كريمة
 ولا نحن أغفينا الجفون على وتر
 فإن الإغفاء مما يلائم جفن العين، لا جفن السيف، وإن كان المراد إغماد السيوف أى لم تغمد السيوف وهم وتر عند أحد.
٢ - مجردة : وهى التى تتجرد عما

يلائم كلا المعنيين، القريب والبعيد: كقول إبراهيم الخليل عليه السلام عن سارة زوجته، لجبار من الجبابرة وقد سأله عنها: «أختى» يريد أخوة الإسلام لا أخوة النسب.

٣ - مبينة : وهى ما ذكر فيها ما يلائم المعنى البعيد كقول البحتري:
 ووراء تسدية الوشاح مليّة
 بالحسن تملح فى القلوب وتعذب.

فالمراد الملاحه والحسن.
٤ - مهيأة : وهى التى تفتقر إلى ذكر شئ مهيء فى العبارة كقول ابن الربيع:
 لولا التطير بالخلاف وأنهم
 قالوا مريض لا يعود مريضاً
 لقضيت نحى فى جنابك خدمة

لأكون مندوباً قضى مفروضاً.
 ومندوباً صفة لمحذوف أى ميئاً مندوباً وهو المعنى البعيد المراد، والمعنى القريب: المندوب ما قابل المسنون والمفروض، وذكر المفروض هيا التورية، وتقبل التورية إذا جاءت تلقائية دون تكلف وسرف تثير التدبر وتدل على الذكاء وامتلاك ناصية اللغة.

١. د / صباح عبيد دراز

مراجع الاستزادة

- ١ - أنوار الربيع فى أنواع البيوع. لابن معصوم المدني. مطبعة النعمان النجف الأشرف. ط ١ سنة ١٣٨٩ هـ سنة ١٩٦٩ م
- ٢ - الإيضاح للقرظي. شرح د/ عبد المنعم خفاجى. دار الجيل. بيروت. ط ٢ سنة ١٤١٤ هـ سنة ١٩٩٣ م
- ٣ - بغية الإيضاح. الشيخ عبد المتعال الصعبدى. المطبعة النموذجية القاهرة

التيجانية

«فاس» بالذات لقيه تلميذه المؤرخ العالم المعروف: على حرازم بن العربى المغربى الفاسى، وهو مؤلف أهم كتب التجانية: جواهر المعانى وبلوغ الأمانى^(١) حيث رحل معه إلى «وجدة»، ثم قفل إلى «فاس» فى صحبته، وهناك لقّنه العهد وودّعه وقال له فيما قال (الزم العهد والمحبة حتى يأتى الفتح إن شاء الله تعالى)^(٢).

ويحكى لنا مؤرخه^(٣) أنه ارتحل فترة ناحية الصحراء سنة ١١٩٦هـ ١٧٨٢م. حيث نزل بقرية القطب أبى صمغون، وهى إشبه بواحة، ثم رحل إلى «توات»، ثم عاد إلى أبى صمغون وفيها وقع له الفتح، كما يروى خليفته على حرازم، فأذن له رسول الله ﷺ فى تلقين الخلق بعد أن كان فارا منهم^(٤). ويذكر لنا تلميذه^(٥) المؤرخ أن النبى ﷺ أمره بأن يترك ويطرح جميع ماأخذ من الطرق، وأن يلزم طريقه هو (دون خلوة ودون اعتزال، من غير ضيق ولا حرج) وكان ذلك سنة ١٢٠٠ من الهجرة الشريفة. ومن ذلك الوقت كانت تحج إليه الوفود من جميع الأمصار، ويحكى لنا

لغة: يقال^(١) تجّانية لا تيجانية، بتشديد الجيم دون ياء كما يقال أيضا: تجينية : اسم لطريقة صوفية كبرى حمل رجالها السيف والقلم فى الجهاد، لإعلاء كلمة الله على الأرض. منشئ الطريقة وراعيها هو السيد ابوالعباس أحمد بن محمد ابن المختار بن سالم التجانى (١١٥٠ - ١٢٢٠هـ = الموافق ١٧٢٧ - ١٨١٥م).

ولد فى «عين ماضى»^(٢) بالجزائر.. قرية على مسيرة اثنين وسبعين كيلو مترا غربى «الأغواط»، وثمانية وعشرين، شرقى «تهمت». وهو من أولاد سيدى الشيخ محمد. مات أبواه بطاعون ١١٦٦هـ ١٧٥٢م. وقد تلقى^(٣) علومه الأولى فى مسقط رأسه وأتمها فى فاس سنة ١١٧١هـ = ١٧٥٨م ثم نزل أرض السودان حيث أقام فى مدينة الأبيض خمس سنوات. ثم رحل إلى تلمسان، ثم إلى مكة والمدينة سنة ١١٨٦هـ = ١٧٧٣م، ثم رحل إلى القاهرة بعد ذلك، ثم عاد إلى تونس ثم تلمسان ثم فاس حيث التقى بالشيخ الإدريسى سنة ١١٩١هـ = ١٧٧٨م. وفى

أيضا أنه عايشه وعاشره ما بقى من أيام حياته حتى وفاته فى فاس سنة ١٢٣٠هـ = ١٨١٥م حيث دفن بزاويته فيها .

ورغم أن دعاة الطريقة قد وجدوا تربة صالحة لازدهارها فى مصر وجزيرة العرب، وبعض جهات آسيا، إلا أنهم توسعوا حقا فى أفريقيا الفرنسية، كما انتشرت الطريقة على أوسع نطاق على يد الحاج عمر الفتوى القائد الثائر الذى جاهد بسيفه الاستعمار حيث حلت سيادة التجانية محل القادرية^(٩).

واهم^(١٠) مصنفات التجانية:

١- جواهر المعانى وبلوغ الأمانى فى فيض الشيخ التجانى المعروف بالكُنَّاش، وقد طبع لأول مرة سنة ١٢٤٥هـ بالقاهرة، وهو أهم مرجع عن التجانى الكبير كتبه وسجله تلميذه على حرازم الذى أصبح خليفة للطائفة من بعده، والمؤرخ الأكبر للتجانية.

٢ - معجم ضخم عن أعيان التجانية عنوانه: كشف الحجاب عمّن تلقى مع التجانى من الأصحاب، تأليف وتقديم أبى العباس أحمد العباس سكيرج، وقد طبع فى فاس ١٢٢٥هـ.

وباستقراء ماكتب عن التجانى الكبير فى جواهر المعانى بالذات نراه يحدّثنا عن المقام

الصوفى الكبير ووحدة الشهود. ويرى أن هذا المقام هو (كمال التوحيد والتفريد والتجريد) ومقام التمكن فى اليقين) و (شهود الحب من الله)، (ولهذا كان العبد مجذوبا لحضرة ربه والانصراف به عن كل ماسواه، والوقوف دائما ببابه والعكوف أبدا على جنبه.. لا يقرّ له مع غيره قرار، ولا له عمّا سواه دار، ولا لهج له إلا بالله فى حركاته وسكناته ويقظاته ووسناته وسائر تقلباته) (وقد امتزجت حقيقته بالتوكل بربه واللّهج به وحبه، واطمأن به إيقانا ومعرفة وإيمانا، لامعول إلا عليه ولا استناد إلا إليه)^(١١).

ونرى فى تراث التجانى الكبير ضرورة الدعوة إلى الوصل الكامل بين الشريعة والحقيقة دون أى انفصال أوخلاف أو شقاق، لأن الحقيقة كما يقول (لا سند لها بغير الشريعة، والشريعة أيضا لا صدق لها إلا بالتحقق بالحقيقة، ويقين الحقيقة)^(١٢).

ومن أعلام التجانية الفارس البطل عمر الفتوى (١٧٨٨م - ١٨٦٤م)^(١٣) الذى كان من مخططاته إنشاء رابطة للعبادة، ومقار للتدريبات على الجهاد والحرب فى سبيل إعلاء كلمة الله، وقد دخل الإسلام على يديه مئات الآلاف من الوشيين الأفارقة بعد

انتصاره فى كثير من غزواته وفتوحاته ومن
اشهر كتبه: (رماح حزب الرحيم على نحور
حزب الرحيم) وقد كان كشيخه الكبير شاعرا
له تأملاته فى الحضرة الإلهية والمحمدية
والإنسان الكامل^(١١). ونرى من رعاة التجانية
فى القرن العشرين الشيخ الحافظ التجانى
فى مصر، والشيخ محمد مجذوب المدثر فى
السودان.

أ.د/ عبدالقادر محمود

١ - ٣ - دائرة المعارف الإسلامية م ٤ (٥٩٣-٥٩٦) القاهرة ١٩٧٠ وانظر على حوازم جواهر العانى وبلوغ الأمانى فى فيض سيدي أبى العباس
التيجانى.

٤ - ٩ - المصادر السابقة وانظر الدكتور حسن محمود الإسلام والثقافة العربية ط/٢١٩ - ٢٣٦.

١٠ - ١٢ - المصدر السابق لخليفة التجانى الكبير على حوازم.

١٣ - الإسلام والثقافة العربية، د/ حسن محمود أرتولد وانظر أيضا الدعوة إلى الإسلام ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور عبدالمجيد
عابدين

١٤ - المصادر السابقة وانظر الحافظ التجانى (شيخ التجانية فى مصر): عمر الفتوى ١٢ - ١٧.

التيمم

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه»
(المائدة ٦).

وأما السنة فما رواه مسلم عن حذيفة
قال: قال رسول الله ﷺ: (فُضِّلْنَا عَلَى
الناس بثلاث: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا
كصُفُوفِ الملائكة، وجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ
كَلَهَا مسجداً، وجُعِلَتْ تَرَبُّثُهَا لَنَا
طَهُوراً؛ إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ)^(١).

وأما الإجماع فقد انعقد على مشروعيتها،
وعلى أنه من خصائص هذه الأمة؛ لظناً من
الله بها وإحساناً، وليجمع لها بين التراب
الذي هو مبدؤ إيجادها، والماء الذي هو سبب
استمرار حياتها)^(٢).

ويستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة بالماء
من صلاة وغيرها من العبادات، وينقضه ما
ينقض الوضوء والغسل، كما ينقضه وجود
الماء قبل الصلاة اتفاقاً^(٣).

أ. د/ على مرعي

لغة؛ القصد، يقال «تيممت الشيء» أى:
قصده وتعمدته، (كما فى اللسان)^(١)، ومنه
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيْمَمُوا الْخُبِيثَ مِنْهُ
تَتَفَقُونَ﴾ (البقرة ٢٦٧).

واصطلاحاً: طهارة ترابية تشتمل على
مسح الوجه واليدين، وهو ضربتان: إحداهما
يُمسح بها الوجه، والأخرى يُمسح بها اليدين
إلى المرفقين^(٢).

ويكون ذلك عند فقدان الماء حقيقة، أو
حكماً؛ كأن يتعذر استعماله لمرض، أو أن
يخاف عطشاً على نفسه أو غيره من آدمى
أو بهيمة، أو عدم آلة توصله إلى الماء^(٣).

والتيمم رخصة مشروعة بالكتاب والسنة
والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

١ - لسان العرب لابن منظور، طبعة دار المعارف. (بمع)

٢ - معجم لغة الفقهاء لـ محمد رؤاس قلعة جى - دار النفايس ص ١٥٢ - بيروت ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م. ط ٢

٣ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ط دار الريان للتراث. ١٨٠١/٣.

٤ - صحيح مسلم حديث رقم (٥٢٢) كتاب المساحة ومواضع الصلاة - عيسى الجلبى ١٩٥٥ م. ٣٧١/١. ط ١.

٥ - مواهب الجليل للحطاب دار الفكر ط ٢ - بيروت ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م. ٢٢٥/١.

٦ - قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى وما بعدها - طبعة عالم الفكر بالحسين ط ١، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م. ص ٢٩

الثروة

القرآن الكريم وفى الدراسات الفقهية، جاءت كلمة مال فى القرآن ستاً وثمانين مرة، وفى الاصطلاح الفقهى تعددت التعاريف التى عرّف بها الفقهاء مصطلح «مال»، ومما قيل فى تعريفه: «لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتُلزَم متلفه وإن قُلّت وما لا يطرحه الناس»^(١).

وقيل أيضاً فى تعريفه: «المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة»^(٢).

وقد ميّز محمد باقر الصدر بين نوعين من «الثروة»: ثروة أولية وهى مصادر الإنتاج، وثروة ثانوية وهى ما يظفر به الإنسان عن طريق استخدام تلك المصادر، وفى رأيه أن الثروة الأولية لا يدخل فيها العمل ورأس المال، وإنما تشمل مصادر الطبيعة للإنتاج وهى:

الأرض - المواد الأولية التى تحويها الأرض - المياه الطبيعية بقية الثروات وهى محتويات البحار والأنهار والثروات الطبيعية المنتشرة فى الجو، والقوى الطبيعية المنبثة فى أرجاء الكون، وغير ذلك من ذخائر الطبيعة وثروتها.

لغة: ثروة من ثرى، ثرى المال ثراء: نما، وثرى القوم: كثروا وثرى ثراء كثر ماله فهو ثرى وثرى، وثرى بكذا: كثر ماله فهو غنى عند الناس، والثراء كثرة المال، والثرى: الأرض (كما فى لسان العرب)^(٣).

اصطلاحاً: الثروة هى الأشياء الأساسية التى تُسهم فى الرفاهية وهذه الأشياء هى التى تسمى السلع الاقتصادية.

لم ترد كلمة «ثروة» فى القرآن الكريم، والكلمة التى جاءت ولها صلة لغوية بهذه المفردة هى كلمة «ثرى» فى قوله سبحانه وتعالى: ﴿لَهُ مَا فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ (طه ٦).

وقال الألوسى فى تفسيرها: الثرى: التراب الندى، ثرى ثرى فهى ثرية كغنية^(٤).

وردت كلمة ثروة فى حديثين من أحاديث سيدنا محمد ﷺ أحد الحديثين جاء فيه: (ما بعث الله نبياً إلا فى ثروة من قومه)^(٥). أما الحديث الثانى فجاء فيه: (وأما أول ثلة يدخلون النار فأُمير مسلط وذو ثروة من المال لا يؤدى حق الله فى ماله ..)^(٦).

يمكن القول أن كلمة (مال) هى أقرب الكلمات إلى معنى كلمة «ثروة» وذلك فى

وهذه العناصر القيمية تتوزع إلى عناصر عقيدية وعناصر أخلاقية، وغير ذلك مما تدل عليه المفردات السابقة.

ومما سبق يمكن تقديم مفهوم للثروة في الإسلام وللعناصر الفاعلة فيه، فالثروة تشمل السلع النافعة والمباحة شرعاً، ولا يقتصر مفهوم الثروة في الإسلام على السلع المنتجة وإنما يدخل فيها كل مصادر الطبيعة مثل أشعة الشمس والهواء وما في جوف الأرض من عناصر طبيعية أخرى.

أ. د / رفعت العوضى

وإذ أشرنا إلى أن كلمة «ثروة» لم ترد في القرآن الكريم وأن كلمة (مال) أقرب مدلول لها، فقد جاءت في القرآن الكريم مفردات كثيرة تدل على معنى الثروة ومنها كلمة: رزق ونعمة، والمعنى الذي يبرز في هذه المفردات أنها أعطت للثروة عناصر قيمية، وأن كل مفردة من المفردات السابقة تحمل عنصراً قيمياً معيناً وهذا يعني أن الإسلام لا يقصر النظر إلى الثروة من حيث العنصر المادي، إنما يضم إلى ذلك عناصر قيمية في فهم معنى الثروة وفي استخدامها أو توظيفها،

- ١ - لسان العرب - ابن منظور - ج ١٤ دار صادر للطباعة والنشر - بيروت سنة ١٩٥٦م.
- ٢ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الكروسي البغدادي - ج ١٦ طبعة رابعة - دار إحياء التراث الإسلامي - بيروت سنة ١٩٨٥م
- ٣ - التاجم الصحيح (سنن الترمذي) ج ٤ - تحقيق كمال يوسف الخوت - دار الكتب العلمية - بيروت، سنة ١٩٨٧م - حديث رقم ٢٠١٠
- ٤ - صحيح ابن خزيمة - ج ٤ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي الطبعة الأولى - المكتب الإسلامي سنة ١٩٧٠ - حديث رقم ٢٢٤٩.
- ٥ - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
- ٦ - حاشية ابن عابدين: ج ٤ - ط ٢ - المطبعة الكبرى الأميرية بولاق - مصر سنة ١٩٢٥هـ.

مراجع الاستزادة

- ١ - معنى المختار إلى معرفة معاني الفاظ المهاج - الشربيني الخطيب - شوح من المهاج لآي زكريا يحيى بن شرف النووي ج ٢ - طبع مصطفى البابي الحلبي مصر سنة ١٩٥٨.
- ٢ - اقتصادنا - دار الكتاب اللبناني ببيروت - لبنان سنة ١٩٨١.
- ٣ - موسوعة المصطلحات الاقتصادية - د/ حسين عمر - محمد باقر الصدر - مكتبة القاهرة الحديثة سنة ١٩٥٦م.
- ٤ - The Inccyclopedia Americana, International Edition, grolier Incorporated, 1994, P. 523.

الثغور

وقلعة الروم والحدث والحمراء، ومن أشهر مدن هذا الثغر أنطاكية وبغراس.

وقد تحدث «قدامة بن جعفر» عن الثغور وقال: إن منها ما هو برى وهو ما يلقى بلاد العدو ويقابله من جهة البر، ومنها ما هو بحرى حيث تلقى العدو وتقابله من ناحية البحر، ومنها ما يجتمع فيه الأمران. أما عواصم هذه الثغور فهي ما وراءها من بلدان الإسلام، وكل منها يعتبر عاصمة لأنه يعصم الثغر ويمده في أوقات التنفير.

ولهذا كان إقليم الجزيرة وشمالى الشام وحدة يتم بعضها بعضا من حيث ارتباط حصونها، وتعرضها لفارات البيزنطيين، وكانت الحملات الإسلامية المتعاقبة فى حاجة إلى قواعد تركز عليها، فتطلع المسلمون إلى مد نفوذهم إلى تلك المراكز الأمامية المطلة على العدو والمعروفة «بالثغور» وحصنوها وشحنوها بالجنود، وبدأت العواصم الخلفية وثغورها الأمامية تأخذ مكانتها المتميزة فى نظام الدولة الإسلامية منذ زمن الخلفاء الراشدين.

وهكذا انقسمت الحدود فى زمن الراشدين إلى قسمين:

١ - إقليم العواصم والثغور الشامية للدفاع عن إقليم الشام والإغارة على أرض البيزنطيين بآسيا الصغرى.

لغة: مفردها ثغر.

واصطلاحاً: يقصد بها منطقة الحصون التى بنيت على تخوم الشام والجزيرة لصدّ غزوات الروم، ولهذا أطلق عليها مصطلح «الثغور الرومية». وهناك من توسع فى مفهوم «الثغر» للدلالة على كل موضع قريب من أرض العدو.

وتبدأ منطقة الثغور هذه من طرسوس فى قيلقة، وتمتد فى طول البلاد حتى ملطية ثم الفرات، وكانت مهمتها حماية إقليم العواصم الممتد على طول الحدود من غارات الأعداء.

وقد فرق الجغرافيون بين الثغور الشامية وثغور الجزيرة عن طريق تقسيمها إلى ثغور عربية وأخرى شامية.

ويقصد بالجزيرة: المنطقة الشمالية الخصبة بين «دجلة والفرات» وتمتد إلى منطقة الدروب عند سلاسل جبال طوروس، كما تمتد إلى الجبال الفارسية. وقد كثر سكان العرب فى هذه المنطقة قبل الإسلام، ووجدت فيها قبائل وديار ربيعة ومضر وبكر.

وذكر الجغرافيون عددا من الحصون فى منطقة الثغور الشامية هى: ملطية والحدث ومرعش وطرسوس والهارونية والكنيسة السوداء وعين زربة والمصيصة وأذنة.

أما منطقة ثغور الجزيرة فمن حصونها: كمخ وشمشاط والبيرة وحصن منصور

٢ - إقليم العواصم والثغور الجزرية
للدفاع عن شمالي العراق وللحملات التي
تقوم منه على أراضي الدولة البيزنطية.

ولما آل حكم الدولة الإسلامية إلى الأمويين
واصلوا تخطيط المدن وتمصيرها وإنزال
الجنود فيها وتوسيعها، حتى أضحت أمصارا
زاخرة بالمقاتلين والسلاح والأيدى العاملة.
وهكذا عاش الناس في مجتمع الثغور حراسا

لدار الإسلام.

وهكذا ظلت مناطق الثغور تتال اهتماما
وتحظى بالتطور، إلى أن تغير حال العالم
الإسلامي، وتولى أمره الظالمون ممن شغل
بالمنكرات والملاذات، فضعف أمر الثغور واختل
نظامها وانحل عقدها نحو منتصف القرن
الرابع الهجري / العاشر الميلادي.

١. د / عبد الله جمال الدين

مراجع الاستزادة

- ١ - الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاختكالك الحربي والاتصال الحضاري - محمد فتحي عثمان، ومقدمة الأستاذ الدكتور حسين مؤنس لبفس العمل، ثلاثة أجزاء القاهرة ١٩٦٦م.
- ٢ - نسخة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة، ملحق بكتاب المسالك والمعالك لاس خردانية - قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي لابن ١٩٨٩م.
- ٣ - صورة الأرض (المسالك والمعالك والمفاوز المعالك) ابن حوقل: بيروت ١٩٦٤م.
- ٤ - القاموس الإسلامي، أجزاء، عطية الله: أحمد: القاهرة ١٩٦٣م.
- ٥ - دائرة المعارف الإسلامية مائة (ثغور) وما بها من مصادر.

الثقافة

فكثيراً ما تستخدم الثقافة للإشارة إلى النشاط الاجتماعى الذهنى والفنى، وفى أحيان أخرى إلى النشاط الفنى وحده، أو النشاط الأدبى والفنى دون النشاط العلمى الذى يعده البعض غير خاضع لأنساق الثقافات، باعتباره مرتكزاً على حقائق مطلقة بعيدة عن التأثير بالذوق أو البيئة أو الموروثات جميعاً.

ويتضح هذا المفهوم بطريقة بيروقراطية فى مصر حين تمنح أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومن قبل (المجلس الأعلى للعلوم) جوائز الدولة فى العلوم، على حين يمنح المجلس الأعلى للثقافة نفس الجوائز فى الآداب والفنون، وتضاف إليها العلوم الاجتماعية، (وقد كان هذا قائماً منذ كان المجلس السابق مجلساً للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية).. وتأخذ كثير من البلدان الإسلامية بمثل هذا التقسيم مع اختلافات طفيفة، فعلى حين تعد العمارة فناً من الفنون، فإنها فى أحيان كثيرة تعامل على أنها علم هندسى يتبع بالتالى العلوم ومجالسها لا الفنون. وقد ذكرنا العمارة بالذات لأنها أحد المكونات البارزة للثقافة القومية، بل ربما كانت بمثابة أولى مقومات تكوين الفكرة عن الثقافة لدى الآخرين الذين يطلعون عليها للوهلة الأولى.

ومن تعريفات الثقافة الأخرى التى تلقى الضوء على معناها أنها مجموع العادات والفنون والعلوم والسلوك الدينى والسياسى منظوراً إليها ككل متمايز يميز مجتمعاً عن آخر. ومن ثم يمكن فهم تعبيرات مثل «الصراع الثقافى» للتعبير عن الصراع أو

لغةً : تَقَفَ الرجل : صار حاذقاً قُطُنًا، والثقافة : العلوم والمعارف والفنون التى يطبُّ الحذق فيها، كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً : مجموعة الأعراف والطرق والنظم والتقاليد التى تميز جماعة أو أمة أو سلالة عرقية عن غيرها.

وعلى مستوى الفرد يطلق اللفظ على درجة التقدم العقلى التى حازها، بصرف النظر بالطبع عن مستويات الدراسة التى أنجزها.

ومنذ وقت طويل تتعدد التعريفات لهذا اللفظ حتى إنه فى مطلع الخمسينات حصر عالمان أمريكيان من علماء الأنثروبولوجيا مائة وخمسين تعريفاً للثقافة، وتلقى التعريفات المختلفة أضواء على المراد باللفظ الذى يفهمه العامة بأكثر مما يفهمون تعريفه، ويمكن لنا تأمل ما توحى به من تعريفات مهمة من قبيل أن مفهوم الثقافة يشير إلى كل ما يصدر عن الإنسان من إبداع أو إنجاز فكرى أو أدبى أو علمى أو فنى.

أما المفهوم الأنثروبولوجى للثقافة فهو أكثر شمولاً، ويمد الثقافة حصيلة كل النشاط البشرى الاجتماعى فى مجتمع معين، ويستتبع هذا أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة المميزة، بصرف النظر عن مدى تقدم ذلك المجتمع أو تأخره. ويتميز هذا المفهوم ببعده عن تحميل الثقافة بالضمونات القيمية، وإن اعترف بأن لكل ثقافة نسقها الخاص من القيم والمعايير.

وفى مقابل هذا المفهوم الأنثروبولوجى الواسع نجد مفاهيم كثيرة أكثر تحديداً،

بيولوجيا.

وللسمات الثقافية قدرة هائلة على البقاء والانتقال عبر الزمن، وكثير من هذه السمات والملامح التي تتمثل بوجه خاص من العادات والتقاليد والعقائد والخرافات والأساطير تحتفظ بكيانها لعدة أجيال .. ويهتم علماء الاجتماع بدراسة تاريخ ثقافات الشعوب المختلفة من باب أن معرفة الماضي تساعد على فهم الحاضر.

وليس من شك في أن الثقافة الإسلامية ككل وثقافات الشعوب الإسلامية المختلفة، تمثل أنماطا بارزة للثقافة المتصلة والممتدة بجذور قوية في الماضي، بل يكاد المراقبون ينظرون إلى الثقافات الإسلامية اليوم على أنها أقدم الثقافات التي لا تزال موجودة في عالم اليوم دون تقلبات أو تغيرات حادة في مفاهيمها الأولى، ويرجع هذا بالطبع إلى سمو التعليمات الإسلامية، التي تستمد وجودها من الخالق جل وعلا من خلال تشريع سماوى لم يقتصر على العبادات وإنما تكفل بتوجيه السلوك الإنسانى فى المعاملات والعادات ونمط الحياة اليومية على مستوى الفرد والمجتمع على نحو ما نعرف جميعا.

التسابق بين ثقافتين متجاورتين، أو التغير والارتقاء فى عدة جوانب من النمط الثقافى.

كما يمكن استخدام لفظ الثقافة للدلالة على الجوانب العقلية والفنية للحياة، فى مقابل الجوانب المادية والتكنولوجية لها، ومن ثم تصبح الثقافة بمثابة نمط كل الترتيبات - المادية أو السلوكية - التى يحقق - من خلالها - مجتمع معين لأعضائه إشباعات أكبر مما يستطيعون فى حالة مجرد الطبيعة.

ويميز بعض الباحثين بين ثقافة مادية تشمل العدد والأدوات والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا وثقافة غير مادية تشمل القيم والتقاليد والتنظيم الاجتماعى، وتتطوى الثقافة على اكتساب وسائل اتصال (اللغة، المطالعات، الكتابات) وأدوات عمل معينة، وأفكار وأعمال مثل الحساب، وعلى زاد ضخ من المعرفة والاعتقاد، وعلى منظومة من القيم، وعلى توجه ميول خاص ملازم، ويمكن لكل هذا أن يكتمل ويرتقى بتربية متخصصة قليلا أو كثيرا، وتدريب يسمح باستفادة اجتماعية بالأنشطة الفردية.

ويرى الأنثربولوجيون أن الثقافة تتمايز وتستقل عن الأفراد الذين يحملونها ويمارسونها فى حياتهم اليومية، فعناصر الثقافة تكتسب بالتعلم من المجتمع المعاش، على اعتبار أن الثقافة هى جماع التراث الاجتماعى المتراكم على مر العصور .. وعلى هذا يبعد هؤلاء عن الثقافة كل ما هو غريزى أو فطرى أو موروث

١. د/ محمد محمد الجوادى

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، ط ٢، مادة (ثق) ١/٢٠٢

مراجع الاستزادة :

١ - دائرة معارف القرن العشرين (مادة ثق) محمد فريد وحدي

الثنوية

ما فى آرائهما من مظاهر ثنوية - تجرى فى نفس الاتجاه، لكننا إذ ذكرنا ما قلناه من أن الثنوية تقول بأصلين جوهريين لا يمكن رد أحدهما إلى الآخر، أو ردهما معاً إلى مبدأ ثالث أسبق منهما علمنا أن - الزردشتية - أقرب إلى القول بالوحدة، وأن المثال الصحيح للثنوية إنما هو المانوية، وأن الزردشتية أدنى إلى التوحيد فى أساسها، فالشر عارض، والخير ينتصر فى النهاية.

وقد مثلت الثيولوجية المنبثقة عن المسيحية فى العصور الوسطى مذهب الثنوية فى نظرتها إلى الحياة البشرية على أنها صراع دائم بين الروح والبدن، وهو صراع ينتج عنه تحديد مصير النفس بعد الموت فى الجنة أو فى النار، فإن انتصر البدن فى ذلك الصراع فالمصير إلى النار، وإن انتصرت الروح فالمصير إلى الجنة؛ ولذلك اشتدوا فى معاملة الجسد وحرموه من كل لذة وراحة، لفتح أبواب الملكوت التى لا تفتح إلا للفقراء الزاهدين، وأيا ما كانت علاقة هذا التصور بالمسيحية الأصلية فقد تضحّم هذا التقابل الوجودى. واتخذ طابع المبالغة الذى أثر على مختلف مجالات الفكر والحياة فى العصور الوسطى.

وفى العصر الحديث عبّر ديكارت - بصورة

اصطلاحاً : هم الذين يقولون بأصلين للوجود، مُختلفين تمام الاختلاف، كل منهما له وجود مستقل فى ذاته، وبدون هذين الأصلين لا يمكن فهم طبيعة الكون، الذى تتصارع فيه القوى المتضاربة، التى ينتمى بعضها إلى أحد المبدأين، وينتمى سائرهما إلى المبدأ الآخر، مما يعنى أن حقيقة الوجود تنطوى على انقسام داخلى وتقابل ضرورى دائم بين أصلين، لكل منهما قوانينه وأطواره الزمنية الخاصة به.

وقد ظهر هذا المذهب منذ قديم لدى الإغريق، فأثر على أعظم فلاسفتهم كإفلاطون وأرسطو؛ إذ فرّق أفلاطون بين عالم المادة وعالم المثل، وفرق أرسطو بين الهيولى والصورة، أو بين الموجود بالقوة والموجود بالفعل، وإن كانت الثنوية لديهما ممزوجة بنزوع واضح إلى الوحدة.

وفى الشرق القديم قال «مانى» مؤسس المانوية فى فارس بالتقابل بين مبدأى الخير والشر، أو النور والظلام، فالنور مصدر الخير، والظلام منشأ الشر، والخير والشر هذان لا يصدران عن شيء واحد، وهما مبدآن نشيطان فاعلان إلى الأبد.

وقد يرى البعض أن الزردشتية - بحكم

فلسفية أدق - عن «الميتافيزيقية الثانية»
بقوله بالمبدئين، وهما: «الذهن والمادة» فكل
من الذهن والجسم قائم بذاته، تختلف
صفات كل منهما عن الآخر، بل يستبعد كل
منهما الآخر، فما يكون صفة للذهن لا يمكن

أن يكون صفة للمادة.
وقد أدى هذا بديكارت إلى افتراض
نوعين يسودان الوجود، فالطبيعة تخضع
لقوى آلية تحكم مستقلة عن إرادة العقل، أما
روح الإنسان فهي تلقائية ذاتية حرة خالصة،
لا تخضع لأية حتمية تاريخية.

أ. د/ محمد السعيد جمال الدين

مراجع الاستزادة

- ١ - كشف اصطلاحات الفنون للفنانون للتهانوي.
- ٢ - «لغت نامه» بالفارسية، لعلی أكبر دهخدا
- ٣ - الاغانى، لابی الفرج الاصفهانی، طبعة دار الكتب المصرية، ج ١.
- ٤ - مقدمة فی الفلسفة العامة، د/ حسن الشافعی.
- ٥ - الإسلام فی الفكر الغربی، د. محمود حمدي زقزوق.
- ٦ - بین الإسلام والمسیحية، د. محمد شامة.

الثواب

شأنه - من حديث أبي ذر الغفارى رضي الله عنه : «يا عبادى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه». (رواه مسلم).

والمعتزلة: يوجبون الثواب على الله - تعالى - فيقولون بناء على قاعدتهم: فى التحسين والتقيح العقليين: يجب على الله إثابة المطيع وعقاب العاصى.

ويقولون: الثواب حق للعبد فى مقابلة عمله، فالإخلال به قبيح فيجب فعله، لأنه الغرض من التكليف، والإخلال بالفرض قبيح. ورد أهل السنة عليه: بأن الطاعات التى كلف العبد بفعلها، لا تكافئ النعم السابقة لكثرتها، وعظمتها، وحقارة أفعال العباد، وقتلتها بالنسبة إليها.

فالثواب فضل من الله وعد به فيفى به من غير وجوب عليه، فالخلف فى الوعد نقص ينزه الله عنه؛ ووعد الله لا يتخلف. (١)

١. د/ أحمد المهدى

اصطلاحاً: نفع مستحق مقرون بالتعظيم والجلال. وهو فضل من الله - تعالى - وعد به عباده المؤمنين.

والجنة هي دار الثواب الى أعدمها الله - تعالى - لعباده المؤمنين. أعد لهم فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ومن فضل الله على عباده أن جعل لهم ثواب الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء.

بينما جزاء السيئة بمثلها. قال - تعالى -: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (الأنعام ١٦٠)

وقال تعالى - أيضا ﴿مِثْلَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةِ أُنْبُتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (البقرة ٢٦١).

وقال ﷺ فيما يرويه عن رب العزة - جل

١ - شرح الطحاوية ص ٤٧٢ وما بعدها. مكتبة دار البيان بدمشق سنة ١٩٨٥م

٢ - وشرح الواويف للجرجاني - الوويف السادس ص ١٩٩ وما بعدها. تحقيق د. أحمد المهدى

الجائز (المباح)

به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم» (البقرة ٢٣٥)، وفي نفي الحرج قوله «لكى لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا» (الأحزاب ٢٧).

(ج) التعبير بصيغة الأمر مع وجود قرينة تدل على الإباحة كقوله تعالى «وإذا حللتم فاصطادوا» (المائدة ٢٥).

(د) استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء فيما لا دليل عليه، بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة استصحابا للإباحة الأصلية.

(هـ) نفي التحريم؛ كقوله تعالى «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» (الأعراف ٣٢).

(و) نفي النهي، كقوله تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم» (المتحنة ٨).

(ز) النهي عن التحريم، كقوله «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (المائدة ٨٧).

وحكم الجائز: أنه لا ثواب ولا عقاب

لغة: يقال: أجزت العقد أى جعلته جائزا نافذا على الصحة، جاز القول جوزا وجوازا، ومجازا: قبل ونفذ، وتجاوز عن الرجل: عفا عنه ولم يؤاخذه، الجائز: الخشبة بين حائطين توضع عليها أطراف عوارض السقف، كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحا: يطلق الجائز عند الأصوليين، على عدة أمور منها «المباح»^(٢) وعلى ما لا يتمتع شرعا وهو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل وتركه^(٣)، ويقال له: الحلال.

ويعرف الجائز (المباح) بأمر منها:

(أ) النص الشرعى على إباحته بحل الشيء، كقوله تعالى «اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم» (المائدة ٥).

(ب) النص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج، كقوله تعالى «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم» (البقرة ١٧٣)، وقوله فى نفي الجناح «ولا جناح عليكم فيما عرضتم

ولا عتاب على فعله أو تركه ، ففعله وتركه سواء ، ولكن قد يثاب عليه بالنية والقصد ، كمن يمارس أنواع الرياضة البدنية بنية تقوية جسمه ، ليقوى على محاربة الأعداء ، ومن يأكل الطعام بنية تقوية جسمه ، ليقوى على ممارسة العبادة .

والجائز أحد أقسام الحكم التكليفى ، وهى : الواجب ، والمندوب ، والحرام ، والمكروه ، والمباح على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين . والفعل الواحد قد تجتمع فيه أقسام الحكم التكليفى كلها أو بعضها ، مثل الزواج قد يكون فرضا على المسلم إذا قدر على النفقة والمهر وسائر واجبات الزوجية ويتيقن من حال نفسه أنه إذا لم يتزوج زنى . ويكون مندوبا إذا قدر على ما ذكر وكان فى حالة اعتدال لا يخاف أن يزنى إذا لم يتزوج . ويكون حراما إذا تيقن أنه إذا تزوج فسيظلم زوجته ويهضم واجباتها . ويكون مكروها إذا خاف ظلما دون تيقن .

والجواز عند الفقهاء : يطلق على ما ليس بلازم ، فيقولون : الوكالة والقرض والرهن عقود جائزة ، ويعنون بالجائز : ما للعاقد فسخه بكل حال ، إلا أن يؤول إلى اللزوم ، كما يستعملون الجواز فيما قابل الحرام ، فيكون لرفع الحرج ، فيشمل الواجب والمستحب والمباح والمكروه^(١)

وتنقسم التصرفات من حيث جوازها ولزومها إلى أقسام هى :
الأول : ما لا تتم مصلحة إلا بلزومه من طرفيه ، كالأوقاف والضمان والبيع .
الثانى : ما تكون المصلحة فى كونه جائزا من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية .
الثالث : ما تكون مصلحته فى جوازه من أحد الطرفين ، ولزومه من الطرف الآخر ، كالرهن ، والكتابة وعقد الجزية^(٢) .

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ١٥٢/١ - دار المعارف ط ٢ - القاهرة

٢ - فوائذ الرحمن ١٠٢/١ وما بعدها طبعه الأميرية .

٣ - الوجيز فى أصول الفقه - د/ عبد الكريم ريدان ص ٤٧ مؤسسة فرطية . والرسالة ١٩٨٧ م . وعلم أصول الفقه - د/ عبد الوهاب خلاف - ص ١٠٤ - الدار السودانية للكتب الخرطوم .

٤ - المنشور فى القواعد للزركشى ٧/٢ .

٥ - قواعد الأحكام فى مصالح الأنام - العز بن عبد السلام ١٢٥/٢ وما بعدها - دار الكتب العلمية

مراجع الاستزادة :

١ - أصول الفقه الإسلامى - د/ عبد المجيد محمود مطلوب .

٢ - أصول التشريع الإسلامى - على حسب الله - دار المعارف

٣ - المواقف للشاطى

الجاذبية

للأجسام تحت تأثير الجاذبية الأرضية، وقد بدأ الحسن بن أحمد الهمداني (ت ٢٢٤هـ/ ٩٤٥م) فى إرساء أول حقيقة علمية عن ظاهرة الجاذبية عندما تحدث عن الأرض قائلاً: «.. فمن كان تحتها (أى تحت الأرض عند نصفها الأسفل) فهو فى الثبات فى قامته كمن فوقها، ومسقطه وقدمه إلى سطحها الأسفل كمسقطه إلى سطحها الأعلى، وكثبات قدمه عليها، فهى بمنزلة حجر المغناطيس الذى تجذب قواه الحديد من كل جانب».

وأضاف علماء آخرون حقائق هامة عن المقذوفات من حيث إن حركتها إلى أعلى عند القذف تعاكس فعل الجاذبية الأرضية، وتحدثوا عن انجذاب الجسم إلى مجاوره الأبعد، مقترعين بذلك من المعنى الشمولى الذى توصل «نيوتن» إلى قانونه العام.

أ. د/ أحمد فؤاد باشا

لغة : مصدر صناعى من جاذب، وتعنى الحالة التى يجذب بها صاحبها غيره يقال: فلان له جاذبية، أى: يستميل غيره إليه.

اصطلاحاً : تعنى قوة التجاذب بين شيئين.

ومن أنواعها:

الجاذبية الكهربائية : وهى القوة العاملة بين الأجسام المشحونة كهربياً وكان الفيزيائى الفرنسى «كولوم» أول من قام بقياسها فى سنة ١١١٩هـ - سنة ١٧٨٥م.

الجاذبية الثقالية : وهى بين أى جسمين ماديين، وكان العالم الإنجليزى «إسحق نيوتن» هو الذى وضع صياغة قانون الجذب العام بين الأجسام المادية، وهو القانون الذى يفسر سقوط الأجسام نحو الأرض، ويشرح حركة الكواكب حول الشمس. وكان علماء الحضارة الإسلامية أول من قدموا أساساً مقبولاً لتفسير السقوط الحر

مراجع الاستزادة

- ١ - كتاب الجوهرين المتيفقين المانعتين من الصفراء والبيضاء (الذهب والفضة) الحسن بن أحمد الهمداني - إعداد وتحقيق محمد محمد الشعمى ط دار الكتاب دمشق سنة ١٩٨٤م.
- ٢ - التراث العلمى للحضارة الإسلامية ومكانته فى تاريخ العلم والحضارة - أحمد فؤاد باشا - سنة ١٩٨٢م.

الجامعة الإسلامية

الجامعة الإسلامية. جمع هذا الاتجاه بين الأصول الإسلامية وبين التجديد، وانطلق من مصر في سبعينات القرن التاسع عشر إلى كل أنحاء العالم الإسلامي وتميزت دعوته ب:

١ - الإصلاح الديني: من منطلق العقلانية الإسلامية التي توازن بين «الرأى» و«الأثر».

٢ - المحافظة على الدولة العثمانية: باعتبارها الدولة الإسلامية الجامعة.

٣ - تجديد الصلات الحضارية مع الغرب واقتباس المناسب من حضارتها وعلومها، من واقع التمايز الثقافى والاستقلال الحضارى.

٤ - تحرير ثروات العالم الإسلامى من النهب الاستعمارى والسيطرة الغربية.

وإذا كانت التحديات، واختلال موازين القوى، قد غالبت هذا «التيار الإنقاذى» فحالت بينه وبين النجاح فى تجديد الدولة العثمانية إلا أن دعوته إلى الجامعة الإسلامية هى المظلة التى عملت فى ظلها كل دعوات التجديد الإسلامى.

ففى مواجهة الأحزاب الوطنية التى وقفت بالوطن عند الإقليم، وقمت بالدولة القطرية وعلى خلاف الأحزاب القومية التى وقفت عند العرف واللغة مهمة الدائرة الحضارية

اصطلاحاً: هى عبارة عن دائرة انتماء عقائدى وحضارى وسياسى، نبعت وتبع من التوحيد الإسلامى. والانتماء إلى الجامعة الإسلامية وإن اعترف واحترم واغتنى بالانتماءات الفرعية، إلا أنه لا يكتفى بها، ولا يقف عند حدودها كنهاية للمطاف، وإنما يوظف هذه الانتماءات الفرعية.

وفى العصر الحديث أصبح شعار «الجامعة الإسلامية» المظلة التى استظلت بها دعوات وحركات جمعتها مقاصد إنهاض المسلمين بالإسلام، للخروج من مأزق التراجع الحضارى، ولمواجهة المد الاستعمارى الغربى مع التمايز فى سبل ووسائل هذا النهوض، وذلك تبعاً للملابسات الإقليمية والتوجهات المذهبية عند رواد هذه الحركات والدعوات، مثل الدعوة الوهابية والدعوة السنوسية والدعوة والحركة المهدية والحزب الوطنى.

وأوسع فصائل تيار الجامعة الإسلامية، كان ذلك الذى تبلور من حول جمال الدين الأفغانى والذى تأسس شعبياً وخاصة بين الصفوة والعلماء وقادة الرأى العام. ثم تحالف مع الدولة العثمانية - بقيادة السلطان عبد الحميد الثانى لنصرة الدعوة إلى

الإسلامية، ظلت دعوات وحركات الجامعة الإسلامية على مناهجها الجامعة بين الوطنية والقومية فى إطار الجامعة.

وهكذا أصبحت تركز على قضايا التحرر الوطنى، ومحاربة التغريب الفكرى إلى جانب تجديد الفكر الإسلامى.. وأصبح طريقها إلى الجامعة الإسلامية هو إقامة الدولة الإسلامية النموذج، التى لا تقف مقاصدها عند الإقليم، وإنما تسعى لتسلك الأقاليم الإسلامية فى «رابطة شعوب إسلامية» وذلك وصولاً إلى إعادة الوحدة الإسلامية فى الجوامع الخمسة: العقيدة.. والشريعة.. والأمة.. والحضارة.. ودار الإسلام.

وكما طمحت دعوة الجامعة الإسلامية إلى

إقامة الوحدة الإسلامية الجامعة لأقاليم عالم الإسلام، فلقد حرصت على وحدة الأمة بالمعنى السياسى، على النحو الذى يجعل القوميات الإسلامية المتميزة فى اللغات والطوائف الدينية - غير المسلمة - المتميزة فى الملل والشرائع، لبنات فى بناء الأمة الواحدة.. فالجامعة الإسلامية هى رابطة أمة، بأقوامها المتعددة ومللها المتميزة، وهى ليست نزعة دينية متعصبة ضد غير المسلمين، سواء فى داخل الأوطان الإسلامية أو فى الغرب النصرانى، وإنما هى رابطة إسلامية لشعوب المدنية الإسلامية، تحتضن «التنوع» فى إطار جوامع الإسلام.

أ. د/ محمد عمارة

مراجع الاستزادة

- ١ - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى، دراسة وتحقيق.. د. محمد عمارة - طبعة بيروت - المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٩م
- ٢ - حاضر العالم الإسلامى: لوثرروب ستودارد - ترجمة: عجاج توببىضى - تعليق شكيب ارسلان - طبعة دار الفكر بيروت ١٩٧١م.
- ٣ - الجامعة الإسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل، د. محمد عمارة - طبعة القاهرة دار الشروق ١٩٩٤م
- ٤ - منه الحلافة ونظورها لتصبح عصمة أمم شرقية، عبد الرزاق السنهورى وترجمة نادية السنهورى، طبعة الهيئة العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٩م

الجاهلية

ومعناها: المدة التي كانت قبل نبوة الرسول ﷺ، وقيل: زمن الكفر مطلقاً، وقيل: ما قبل الفتح، وقيل: ما كان بين مولد النبي والمبعث، وبهذا قال ابن حجر، ومنه قوله تعالى: ﴿يُظَنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ (آل عمران ١٥٤) وذلك لما كان عليه العرب من فاحش الجهالات في العقيدة والعبادة والتشريع والمعاملات والأخلاق التي انتقلت إليهم وشاعت بينهم وتأصلت في نفوسهم حتى صارت ديناً حل محل الحنيفية السمحة^(٢). وعلى هذا تقول: طائفة جاهلية، وشاعر جاهلي، نسبة إلى الجهل؛ لأن من لم يعلم الحق فهو جاهل، فإن اعتقد خلافه أو قال بخلاف الحق عالماً به أو غير عالم فهو جاهل، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (الفرقان ٦٣).

وقوله ﷺ: (إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل) (رواه أبو داود)^(٤).

أى لا يعمل بعمل الجاهلية من السفه والنضب والأنفة والحمية والمفاخرة، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته:

ألا لا يجهلن أحد علينا

فنهجل فوق جهل الجاهلينا

أى لا يسفه أحد علينا فنسفه عليه فوق سفه، أى تجازيه به جزاء يزيد عليه.

وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال تعالى:

لغة : مأخوذة من الفعل (جَهَلَ)، والجهل معناه: خلاف العلم.

يقول الراغب : الجهل على ثلاثة أضرب: الأول: خلو النفس من العلم، الثانى: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل^(١).

وقد وردت مشتقات الكلمة في القرآن الكريم بمعنى:

١ - الخلو من المعرفة، كقوله تعالى: ﴿يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ (البقرة ٢٧٣).

٢ - الطيش والسفه، كقوله تعالى: ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ (يوسف ٨٩).

٣ - بمعناها معا كقوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يُجْهَلُونَ﴾ (الأنعام ١١١).

اصطلاحاً : اصطلاح المؤرخون على أن لفظ الجاهلية قد يكون اسماً للحال، ومعناها الصفات المردولة التي كانت عليها الأمة قبل الإسلام من الجهل بالله وبرسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر.. إلخ، ومنه قول النبي ﷺ لأبى ذر: (إنك امرؤ فيك جاهلية) (رواه البخارى)^(٢) أى حال أو طريقة أو عادة جاهلية أو نحو ذلك.

وقد يكون اسماً لذى الحال، أى الزمان،

﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب﴾
(النساء ١٧)؛ لأن العلم الحقيقي الراسخ فى
القلب يتمتع أن يصدر عنه ما يخالفه من
قول أو فعل، فإن صدر ما يخالفه كان جهلا،
وعلى ذلك كان الناس قبل البعثة النبوية فى
جاهلية وكل ما يخالف ما جاء به المرسلون
من أفعال اليهود والنصارى، وتلك كانت
الجاهلية العامة.

أما بعد البعثة فقد مضى زمانها بمجيء
الإسلام، وإن بقيت أحوالها وعاداتها بين
الإطلاق والتقييد.

فالطاقة قد تكون فى بلد دون بلد، كما
هى فى غير ديار الإسلام، وقد تكون فى
بعض الأشخاص دون بعض، كالرجل قبل أن
يسلم وإن كان فى دار الإسلام.

والمقيدة قد تكون فى بعض ديار المسلمين
وفى كثير من الأشخاص المسلمين؛ لقوله ﷺ

(أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا
يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن
فى الأنساب، والاستسقاء بالنجوم،
والنياحة) (رواه مسلم) (٥).

فهذه كلها جاهلية، وهى من المعاصى التى
لا يكفر صاحبها، وقد اختلف المؤرخون فى
تحديد الفترة الزمنية للجاهلية على أقوال،
منها أنها بين آدم ونوح، أو بين نوح وإدريس،
أو بين موسى وعيسى، أو بين عيسى ومحمد
ﷺ، ومنهم من قال هى الفترة بين كل نبين،
والراجح أن الفترة الزمنية للجاهلية تبدأ من
عصور ما قبل التاريخ، وتنتهى بالبعثة النبوية
فى القرن السابع الميلادى، وعلى هذا لا يصح
مطلقا أن يوصف المجتمع المسلم بأنه جاهلى،
بخلاف الأفراد، فإنه يمكن إطلاق لفظ
الجاهلية على الشخص إن وقع فى فعل
جاهلى.

أ. د/ خليفة حسن العسال

١ - معجم مفردات الفاظ القرآن الكريم ص ١٠٠ - دار الكتاب العربى تحقيق نديم مرعشلى

٢ - صحيح البخارى مع الفتح ١ / ١١٩ كتاب الإيمان - باب المعاصى من أمر الجاهلية

٣ - بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب الألويسى: ١ / ١٥ ط ثانية سنة ١٩٢٤ نشر المطبعة الوجدانية - بمصر.

٤ - سنن أبو داود ٢ / ٢٠٧ كتاب الصوم

٥ - صحيح مسلم: ٢ / ٦٤٤ كتاب الجنائز باب التشديد فى النياحة

مراجع الاستزادة

١ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - نشر مجمع اللغة العربية - القاهرة - سنة ١٩٧٠م.

٢ - الفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - د/ جواد على - مكتبة النهضة بغداد سنة ١٩٧١م.

٣ - فجر الإسلام - أحمد أمين - النهضة المصرية - ط ٨ - سنة ١٩٦٠

الجبر (الاختيار)

صار لفظ الجبر لقباً على الجهم وأتباعه الجهمية من بعده، وهو ليس لفظاً شرعياً، لم يرد في نص صحيح من الكتاب والسنة ولم يعرف في عصر الخلافة الراشدة وكان السلف يتخرجون من استعماله نفياً أو إثباتاً لأنه لفظ مجمل، والذي ورد في الحديث الصحيح لفظ جَبَل حين قال ﷺ لأشج عبد القيس: **إِنَّ فِيكَ لَخُلُقَيْنِ يَحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ أَخْلُقَيْنِ تَخَلَّقْتَ بِهِمَا أَمْ جَبَلْتَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ ﷺ بَلْ جَبَلْتَ عَلَيْهِمَا.** فقال الأشج: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وقيل: إن الجهم أخذ مقالته في الجبر ونفى الصفات عن الجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد ثم شاعت مقالته في العصر الأموي، وقيل إن خلفاء بني أمية استغلوا القول بالجبر لتثبيت سلطانهم وتنفيذ سياستهم في الرعية، والمعتزلة يطلقون على الأشاعرة لفظ الجبرية، ويترأ الأشاعرة من هذه الصفة ويطلقونها بدورهم على الجهم والجهمية وتتقسم الجبرية إلى ثلاثة أقسام.

١ - جبرية خالصة: وهم الجهمية القائلون بالجبر المطلق وأن قدرة الإنسان لا أثرها في الفعل الإنساني.

لغة: الجبر مأخوذ من الفعل الرباعي أجبر على وزن أفعل بمعنى أكرهه وقهره على الفعل بغير إرادة من الفاعل ولا اختيار فيه، وضده الاختيار فهو يدل على إرادة الفاعل واختياره لفعله بإرادته وقدرته، وقد يجيء لفظ الجبر من جَبَر الثلاثي لكنه قليل، ومنه الجبار صفة من صفات الله تعالى، ولا يذكر منفرداً وإنما يأتي مقروناً بلفظ المنتقم كما في أسمائه الحسنی الجبار المنتقم.

اصطلاحاً: والجبر والاختيار مذهبان مشهوران في علم الكلام فالمعتزلة يقولون بالاختيار المطلق للعبد في فعله حيث يقع منه الفعل بإرادته وقدرته المستقلة عن قدرة الله وإرادته، أما الأشاعرة فيقولون بالكسب ومعناه عندهم أن الفعل يقع بقدرة الله المطلقة مقارنة لقدرة العبد الحادثة. وأول من قال بالجبر في الإسلام هو الجهم بن صفوان (ت ١٢٨هـ) والإنسان عنده مقهور على فعله وهو كالريشة المعلقة في الهواء تحركها الرياح كيف تشاء، ولقد أظهر الجهم مقالته في الجبر حين أظهر المعتزلة مقالته في نفى القدر وقالوا إن الأمر أنف وأنه لا قضاء والإنسان حر في أفعاله وتقع منه بإرادته وقدرته مستقلاً عن قدرة الله وإرادته، ثم

٢ - جبرية متوسطة: وهم يثبتون القدرة للعبد لكن ليس لها أثر في فعله، ولا تصلح هذه القدرة لفعل الضدين وهذه القدرة هي مناحل التكليف الشرعى.

٣ - القائلون بالكسب وهم الأشاعرة ويثبتون للعبد قدرة على الفعل ويسمون مباشرة قدرة العبد لفعله كسباً، ولا يسمون ذلك خَلْقاً للفعل.

ويحتج كل فريق من القائلين بالجبر والاختيار علي مذهبه بآيات من القرآن الكريم ليفند بها مذهب الفريق الآخر.

فمن الآيات التى يحتج بها القائلون بالجبر قوله تعالى: ﴿فَعَالٌ لَّما يَرِيدُ﴾ (البروج ١٦).

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر ٦٢) ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ (السجدة ١٣).

ومن الآيات التى يحتج بها القائلون بالاختيار قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة ٧، ٨) ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ (الكهف ٢٩).

ويحاول كل فريق من القائلين بالجبر والقائلين بالاختيار أن يؤول هذه الآيات على طريقتة الخاصة ليؤيد بها رأيه ويفند رأى الفريق الآخر.

أ.د/ محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة:

- ١ - لسان العرب مادة حبر . اجتناب
- ٢ - الفصل فى الملل والنحل لابن حزم، ط - دار الفكر العربى، بيروت . بدون تاريخ
- ٣ - قضية الخير والشر فى الفكر الإسلامى د/ محمد السيد الجليند ط الحلبى ١٩٨٠ القاهرة
- ٤ - شفاء العلل لابن القيم، ط - دار التراث بالقاهرة
- ٥ - الجهم بن صفوان وأراؤه الكلامية ، خالد الطلى، ط - بغداد ١٩٦٥م
- ٦ - الملل والنحل للشهرستانى ط - دار الفكر العربى ، بيروت ، بدون تاريخ.

الجبر (علم)

واللوغاريتمات والكميات السالبة والموجبة والتخيلية ومعادلات الدرجة الأولى والدرجة الثانية وطرق حلها، ثم انتقل بعد ذلك إلى الجانب العملى الخاص بتطبيقات الجبر فى الحياة العملية، وجعله كتابا مستقلا يشتمل على الكثير منها والقياس عليها فى مسائلهم المتعلقة بالمعاملات والوصايا والموارث.

وأضاف علماء آخرون إلى علم الجبر، وزادوا فى أصوله ومسائله مثل أبى الوفاء البوزجاني، وشجاع بن أسلم، وعمر الخيام، والقلصاوى وغيرهم، وعنهم انتقل هذا العلم إلى جُلِّ اللغات الأجنبية بلفظه العربى "Algebra" وأصبح بعد ذلك يطلق على علم المعادلات الرياضية بوجه عام.

الجبر هو أحد فروع علم الرياضيات، وكان محمد بن موسى الخوارزمى أول من ألف فيه كتابا فى زمن الخليفة المأمون (١٩٨ هـ - ٢١٨ هـ) أسماه «الجبر والمقابلة»، وضع فيه أصول علم الجبر وقواعده، وخرج به من نطاق الأمثلة المفردة إلى المعادلة العامة التى تسهل حل المسائل الحسابية المتشابهة طبقا لقاعدة معينة.

واصطلاحاً : يعنى نقل الحدود السالبة من مكانها فى أحد طرفى المعادلة الجبرية إلى الطرف الآخر، أما المقابلة فتعنى حذف الحدود المتشابهة فى الطرفين.

وقد عرّف الخوارزمى فى كتابه جميع عناصر المعادلة الرياضية الجبرية كما نفهمها اليوم، فشرح معنى الحد المعلوم والمجهول والمطلق والعسدد الأصم وفكرة الأس

١. د/ أحمد فؤاد باشا

مراجع الاستزادة

١ - كتاب الجبر والمقابلة، محمد بن موسى الخوارزمى - تحقيق على مصطفى مشرفة، ومحمد موسى أحمد - القاهرة سنة ١٩٣٧م.

٢ - تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك، قدرى حافظ طوقان - دار الشروق - القاهرة - د. ت

الجبذ

على أعمال الثقلين، وللمجذوب بعد جذبته إلى مقام القرب إحدى حالتين: فقد يستقر في هذا المقام ولا يرجع إلى ما كان عليه، أولا فيسمى «عاشقا»، وقد يعود إلى حالته الأولى ويواصل سلوكه فيسمى «المجذوب السالك»، وقد تحصل الجذبة للسالك في نهاية سلوكه فيسمى حينئذ: «السالك المجذوب». و«المجذوب السالك» و«السالك المجذوب» كلاهما مؤهل لرتبة المشيخة وتربية المريدين، بخلاف «المجذوب المجرد»، أو «السالك المجرد» فإن أيا منهما لا يصلح لهذه الرتبة.

وليس في كلام الصوفية عن «الجبذ» ما يدل على انمحاق العقل، بمعنى «الجنون» المُسقط للتكاليف الشرعية، وإن كانت تعريفاتهم تشير إلى أن المجذوب مشغل بربه، ومنقطع إليه، ومأخوذ عن نفسه. ويميل «ابن خلدون» إلى اعتبار «المجذوب» فاقداً لعقل التكليف، ويكاد يلحقه بالحمقى والمجانين في سقوط التكاليف الشرعية، ويراه أقل مرتبة من عوام المؤمنين، فضلا عن أن يكون من طبقة الأولياء المقربين.

أ. د/ أحمد الطيب

الجبذ مصطلح صوفى يقصد به «ملاحظة العناية الإلهية للعبد بجذبه إلى حضرة القرب» وذلك بأن يهيئ الله للمجذوب كل ما يحتاجه في طريقه لاجتياز المنازل والمقامات، دون كلفة ولا مشقة، وهو يقابل «السالك» الذى يقطع الطريق بالمجاهدة والرياضة.

ويسمى المجذوب «مُراداً» كما يسمى السالك «مريداً» أيضاً، والفرق بينهما أن المجذوب لا يعاني مشقات الطريق؛ لأنه مختطف بالجبذ، بخلاف السالك السائر فإن عليه أن يقطع كل عقبات الطريق.

وقد ظهر هذا المصطلح مبكراً في مراجع التصوف الإسلامى، حيث تحدث الطوسى (ت ٢٧٨هـ) في كتابه «اللمع» عن جبذ الأرواح وما يتعلق به من أوصاف ترجع كلها إلى معنى «التوفيق والعناية» في اجتذاب المريء، ويقول شيوخ التصوف: إن صاحب الجذبة يرى في بدايته ما يكون له في نهايته، وإن جذبة من جذبات الحق تُربى

مراجع الاستزادة

- ١ - كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى.
- ٢ - اللع للطوسى - تحقيق د/ عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور - دار الكتب الحديثية مصر ١٩٦٠م ص ٤٤٥
- ٣ - شفاء السائل لتهديب المسائل لابن خلدون - المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٥٩م - ص ٨٨
- ٤ - لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام - عبد الرازق الفاشانى - ط دار الكتب المصرية ١٩٩٥م ٣٨٧/١

الجرح والتعديل

الحفظ، ومرتبة تتبى عن كذب الراوى، وبينهما مراتب أخرى، ويتبع ذلك الوقوف على درجة حديث الراوى^(٢).

الأمر الثانى: هو وضع الفاظ للجرح والتعديل داخل المراتب السابقة تعنى وصفا دقيقا للراوى من حيث عدالته وضبطه، فمثلا قولهم فى راوى الحديث: «ثقة» أو «تُبِت» يبين أنه فى المرتبة الأولى من مراتب العدالة، وبالتالي حديثه صحيح، وقولهم: «لأبأس به» عند جمهورهم تعنى أن ضبطه يخف قليلاً عن درجة الثقة وبالتالي يكون حديثه حسناً، وقولهم: «ضعيف» تعنى أنه سيئ الحفظ، وبالتالي حديثه ضعيف، وقولهم: «كذاب» أو «وضّاع» تعنى أنه فى أدنى مراتب الجرح وأن حديثه موضوع^(١).

وألفت الكتب التى تتناول الرواة من حيث الكشف عن كونهم عدولاً أو مجرّحين، وهناك الكتب التى تتناول فترة محددة أو كتباً معينة كما أن هناك الكتب الخاصة بالثقات أى المعدلين، والكتب الخاصة بالمجرّحين، وهناك الأئمة الذين برعوا فى هذا الشأن وجاءت أحكامهم كأنها ميزان أو هى ميزان

لغة: الجرح التأثير فى الجسم بسلاح ونحوه^(١) والتعديل التوبة وتقويم الشيء والتزكية^(٢).

اصطلاحاً: وصف الراوى بصفات تقتضى عدم قبول روايته، والتعديل وصف الراوى بصفات تقتضى قبول روايته، فهى شهادة بالتزكية تسهم فى تصحيح الحديث الذى يرويه.

والجرح والتعديل من أهم علوم الحديث، إذ به يتميز الصحيح من السقيم، والمقبول من المردود من الروايات، ونشأ علم الجرح والتعديل مع نشأة الرواية فى الإسلام وبُدىء فى إرساء أسسه وقواعده منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فقد تكلم منهم فى الرواة عدد غير قليل كما تكلم كثير من أئمة التابعين وأتباعهم، ومن أدق ما صنعه أئمة الجرح والتعديل أمران:

الأمر الأول: وضع الرواة المعدّلين فى مراتب للتعديل، والمجرّحين فى مراتب للتجريح، ففى التعديل مرتبة تتبى عن العدالة والضبط التامين ومرتبة أقل من ذلك قليلاً.. وهكذا، وفى التجريح مرتبة تتبى عن عدم

دقيق. ومن هؤلاء الأئمة: يحيى بن معين،
وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم وأبو زرعة
الرازيان، ولم يخل عصر من العصور منذ

عهد الصحابة إلى العصور المتأخرة من عدد
كبير من الأئمة النقاد في مختلف أنحاء
العالم الإسلامي^(٥).

أ.د/رفعت فوزى عبد المطلب

١ - اللسان مادة (ج د ح)

٢ - القاموس وشرحه تاج العروس، مادة (ع د ل)

٣ - ابن أبي حاتم وأثره في علوم الحديث (ص ٢١٧ - ٢٤٤) ومصادره (د/ رفعت فوزى - مكتبة الخانجي - ١٤١٥ هـ / ١٩٩١ م).

٤ - المصدر السابق - الموضع نفسه

٥ - أصول الحديث (ص ٢٦٥ - ٢٧٩) ومصادره (د/ محمد عجاج الخطيب - دار الفكر - بيروت ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م).

Part الجزء

والجزئى الإضافى أعم من الجزئى الحقيقى. فجزء الشيء ما يتركب ذلك الشيء منه ومن غيره.

كما أن الحيوان جزء زيد، وزيد مركب من الحيوان وغيره، وهو ناطق وعلى هذا التقدير يكون زيد كُلاً، والحيوان جزءاً، فإن نُسب الحيوان إلى زيد كان كلياً، وإن نُسب زيد إلى الحيوان يكون زيد كُلاً.^(٥)

و«الجزئى» Particular.

مصطلح منطقي: يقال على القضية الجزئية الموجبة أو السالبة، والتي ينصب فيها المحمول على جزء من ما صدق الموضوع.^(٦)

و«الجزئى» Particle فى مادة ما؛ هو أصغر جزء مستقل منها، يصح أن يوجد محتفظاً بالخواص الكيميائية لهذه المادة.^(٧)

و«الجزء الذى لا يتجزأ» أو «الذرة» Atom: هو جوهر فرد ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلاً: لا بحسب الخارج، ولا بحسب الوهم، ولا بحسب الفرض العقلى.

وتتألف الأجسام من أفرادها بانضمام بعضها إلى بعض، كما هو مذهب

لغة:النصيب، والقطعة من الشيء^(١)، وما يتركب الشيء منه ومن غيره، وجمعه أجزاء.

اصطلاحاً: عند علماء العروض: عبارة عما من شأنه أن يكون الشعر مقطعاً به^(٢)، وهو أيضاً قسم من الثلاثين قسماً التى جُزئها القرآن الكريم تيسيراً لتلاوته^(٣) كما يطلق الجزء لدى الصوفية على الكثرة والتعين.

ويُقال: أجزاء الموجود، وأجزاء النفس، بمعنى ملكات، أو قوى النفس.^(٤)

و«الجزئى الحقيقى»: ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كزيد. ويسمى جزئياً؛ لأن جزئية الشيء إنما هى بالنسبة إلى الكلى، والكلى جزء الجزئى، فيكون منسوباً إلى الجزء، والمنسوب إلى الجزء جزئى، وبإزائه الكلى الحقيقى.

و«الجزئى الإضافى»: عبارة عن كل أخص تحت الأعم، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، يسمى بذلك لأن جزئيته بالإضافة إلى شيء آخر. وبإزالة الكلى الإضافى، وهو الأعم من شيء.

المتكلمين^(٨). ويطلق عليه الآن أنه «ذرة»^(٩).

يكون موضوعه أخص من موضوع علم آخر،

و «العلم الجزئي» : هو العلم الذي

كعلم الطب بالنسبة إلى العلم الطبيعي^(١٠).

د/ عبداللطيف محمد العبد

١ - المعجم الوجيز - لجمع اللغة العربية بالقاهرة - مادة «جزأ».

٢ - التعريفات الجرجاني : ص ٦٦ ، ط ١٩٢٨ البابي الحلبي بالقاهرة.

٣ - دائرة المعارف الإسلامية. ٦ ٣٧٢ ترجمة أحمد الشينتاري، وإبراهيم زكي حورشيد، وعبد الحميد بوشى ومراجعة د محمد مهدي غلام ط ١٩٢٢م، دار المعرفة - بيروت - لبنان.

٤ - كشاف اصطلاحات الفنون التهانوي ١ ٢٦٧ - ترجمة د عبد المنعم محمد حسنين وراة الثقافة والإرشاد القومي بمصر ١٩٦٣م وانظر ابن سينا: الحدود ص ٧٩ - القاهرة.

٥ - تعريفات الجرجاني . ص ٦٧.

٦ - المعجم الفلسفي د. مراد وهبة: ص ١٤٦ ، ط ١٩٧٩ ، دار الثقافة الجديدة بالقاهرة.

٧ - المعجم الوجيز - لجمع اللغة العربية بالقاهرة - مادة «جزأ».

٨ - تعريفات الجرجاني. ص ٦٦.

٩ - د وهبة ص ١٤٦

١٠ - المعجم الفلسفي د. جميل صليبا: ١: ٤٠١ ، ط ١ ، ١٩٧١ . دار الكتاب اللبناني - بيروت.

الجسم Corp- Body

وهناك ما يسمى:

«الجسم الطبيعي» Natural Corp:

هو مبدأ الفعل والانفعال، وهو الجوهر المركب من مادة هي محل وصورة، هي حالة فيه، مع ملاحظة أن معنى الجوهر أعمق من معنى الجسم^(٧).

«الجسم التعليمي» Mathematical Corp:

وهو ما يقبل الانقسام طولاً وعمقاً. ونهايته السطح، وهو نهاية الجسم الطبيعي.

وسمى «جسماً تعليمياً» نسبة إلى العلوم التعليمية الباحثة فيه، وهى علوم الكم المتصل والمنفصل. وقد نسبها قدماء الفلاسفة إلى التعليم لأنهم كانوا يبتدئون بها فى تعليمهم ورياضتهم لنفوس الصبيان؛ لأنها أسهل إدراكاً^(٨).

«الجسم الحى» Vivant Corp:

وهو الجسم المتصف بالحياة كالنبات والحيوان^(٩).

«الجسم الجسماني» Corporal:

وهو المنسوب إلى الجسم.

«الجسمانية» Corporalism:

وهى تعنى المادية.

و «الأجسام الطافية» فى علم الطبيعة:

لغة: هو الجسد، وكل ما له طول وعرض وارتفاع (أو عمق)، وكل شخص يدرك من الإنسان والحيوان والنبات، ويجمع على أجسام وجسوم.

و اصطلاحاً: الجسم جوهر ممتد قابل للأبعاد الثلاثة^(١)، وهو ذو شكل ووضع. وله مكان إذا شغله منع غيره من التداخل فيه معه. فالامتداد وعدم التداخل هما إذن المعنيان المقومان للجسم، ويضاف إليهما معنى ثالث، وهو الكتلة (Mass)^(٢).

وعلى هذا فإن الجسم شيء مَادى مُدرك بالحواس، وموضع فى المكان، فحيثما يوجد جسم يوجد مكان.

ومن هنا نجد فرقة مثل المعتزلة تعرف الجسم بالأبعاد، أى إنه ما له يمين وشمال، وظاهر وبطن، وأعلى وأسفل^(٣).

ويرى ابن سينا أنه لا بد للجسم أن يكون جوهرًا مؤلفًا من هيولى وصورة، وأن يكون متصلًا محدودًا ممسوحًا فى أبعاد ثلاثة كيف شئت طولاً وعرضاً وعمقاً^(٤).

وحيث كان الجسم مؤلفًا من الهيولى والصورة، فإنه لا وجود لهيولى تخلو عن الصورة إلا فى الوهم، وكذلك لصورة تخلو عن الهيولى إلا فى الوهم^(٥).

والهواء، وبه فسّر البيضاوى قول الله تعالى
«وما جعلناهم جسدا لا يأكلون
الطعام وما كانوا خالدين» (الأنبياء: ٨).
والأجسام السبعة: عند الحكماء هى:
الذهب والفضة والرصاص والأسبر
(الرصاص الأسود) والحديد والنحاس
والخارصين^(١٢).

و «الجسيم» Corporel :

يراد به عموما الجسم الصغير، وأطلق
بوجه خاص على الجزيئات وعلى الذرات فى
القرنين السابع عشر والثامن عشر
الميلاديين^(١٣).

و«فلسفة الجسيمات» : نظرية طبيعية
تحاول تفسير بعض الظواهر الطبيعية،
بتجميع بعض الجزيئات غير المرئية،
والجزئى من مادة ما ، هو أصغر جزء مستقل
منها يصح أن يوجد محتفظا بالخواص
الطبيعية لهذه المادة^(١٤).

١.د/ عبد اللطيف محمد العبد

هى الأجسام التى إذا تركت حرة وهى
مغمورة فى سائل طفت على سطحه^(١٥).

والجسم والجرم: مترادفان إلا أن أكثر
استعمال الجرم فى الأجسام الفلكية، ومنه
الأجرام الأثرية مع ما فيها، وتسمى عالما
علوياً^(١٦).

ويطلق الجسم على «الجسد» وهو مقابل
الروح^(١٧).

لكن يرى الجرجانى رأيا خاصا فى
الجسد، وهو أنه:

«كل روح تمثل بتصرف الخيال
المنفصل، وظاهر فى جسم نارى
كالجن، أو نورى كالأرواح الملكية
والإنسانية، حيث تعطى قوتهم
الذاتية الخلع واللبس، فلا يحصرهم
حبس البرازخ»^(١٨).

وذهب البيضاوى إلى أن الجسد: جسم
ذو لون، ولذلك لا يطلق على الماء

١ - التعريفات . الجرجانى ط البابى الحلبي بالقاهرة ص ٦٧.

٢ - المعجم الفلسفى د. جميل صليبا دار الكتاب اللبناني - ط ١٩٧١ م بيروت - ٤٠٢/١

٣ - المعجم الفلسفى د. مراد وهبة ، دا الثقافة الجديدة بالقاهرة. ص ١٤٧. ط ١٩٧٩

٤ - الحدود ابن سينا ، ص ٨٧. القاهرة

٥ - المصدر الفلسفية الحوارى ص ٢٠١. المصطلح الفلسفى عند العرب دراسة ونحقيق د/ عبد المنعم الاعسم الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. ط ١٩٨٩ م

٦ - المعجم الفلسفى - ١: ٤٠٢

٧ - تعريفات الجرجانى. ص ٦٧

٨ - المعجم الفلسفى - ١/ ٤٠٢.

٩ - المعجم الوجيز - لجمع اللغة العربية بالقاهرة - مادة جسم

١٠ - المعجم الفلسفى - ١: ٤٠٢.

١١ - السائق نفسه

١٢ - تعريفات الجرجانى. ص ٦٧

١٣ - كشاف اصطلاحات الفنون التهانوى - ١/ ٢٧٧ - ٢٨٧. ترجمة د. عبد المنعم محمد حسن. وزارة الثقافة بمصر ١٩٦٢ م

١٤ - المعجم الفلسفى د/ مراد وهبة ص ١٤٨

١٥ - المعجم الفلسفى د/ صليبا ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣

الجشع

ثم هو فى باب الشهرة والحرص على أن يتصدر اسمه المجالس يجر إلى الكذب والرياء والتصنع، وقبول الدنية سرا، والتظاهر بضدها علنا، رغبة فى إرضاء من يريد منه مكانة أو صلة وبراً^(٤).

فالجشع الذى هو أسوأ الطمع والحرص مريض نفسى يسبب لصاحبه الهم والذل، لأنه لا يستريح ولا يقنع حتى ولو تحقق ما يسعى إليه، فيظل فى كدر دائم، وذلل للحاجة مستمر^(٥).

وعلاجه فى النزاهة، وهى الترفع عن المطامع الدنية، وفى القناعة والزهد، وفى القناعة رضا تسكن النفس به وتستريح، وفى الزهد استعلاء على ما يُذلّ فيه عزة، لأنه قيل: «أذلّ الحرص أعناق الرجال».

وهذا لا يتحقق إلا لمن آمن بأن للعبد رزقا يطلبه كما يطلبه أجله، وآمن بأنه (ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس)، وآمن بأنه (قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه)، وعلم نصيحة رسول الله ﷺ لأمته: (إن روح القدس نفث فى روعى: إن نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب، ولا يحملنكم إبطاء الرزق

لغة : الحرص الشديد، والطمع فى حق الغير، والشح. فيعرف بأنه الحرص الشديد، وقيل أسوأ الحرص على الطعام وغيره، وقيل هو أن تأخذ نصيبك وتطمع فى نصيب غيرك، ويوصف به الشحيح، والمتخلق بالباطل بما ليس فيه^(١).

واصطلاحاً: طمع فى غير حق، ورغبة فى الحصول على أكثر مما قدر له.

وبالبايعات عليه . كما يقول المارودى :
شيئان: الشُّره، وقلة الأنفة، فلا يقنع بما أوتى وإن كان كثيرا لأجل شرهه، ولا يستكف مما منع وإن كان حقيرا لقلّة أنفته، وهذه حال من لا يرضى لنفسه قدرا، ويرى المال أعظم خطرا، فيرى بذل أهون الأمرين لأجلهما مغنما^(٢).

والجشع فى باب المال يجر صاحبه إلى حرمان من فضائل هامة، «ومن أحب المال حتى استعبده المال لم يؤهل لهذه الرتبة (رتبة الفضائل) فإن حرصه على جمع المال يصدّه عن استعمال الرأفة وامتناء الحق وبذل ما يجب، ويضطره إلى الخيانة والاختلاق والزور ومنع الواجب.

وربما أنفق أموالا جمّة محبة منه للمحمدة ولا يريد بذلك وجه الله، بل يتخذها مصيدة ويجعل ذلك مكسبه، ولا يعلم أن ذلك عليه سيئة ومسيبة^(٣).

على أن تطلبوه بمعاصي الله تعالى،
فإن الله عز وجل لا يدرك ما عنده
إلا بطاعته^(٦)، وكل هذه النصائح النبوية
صدى لآيات الله في الرزق : «وما من
دابة في الأرض إلا على الله رزقها»

(هود ٦) «وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما
أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو
القوة المتين» (الذاريات ٥٦ - ٥٨).

١. د/ أبو اليزيد العجمي

١ - أساس البلاغة ص ٦٠ مادة (جشم). لسان العرب - مادة (جامع)
٢ - أدب الدنيا والدين - الماوردي - ٢١٤ طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - تحليل مصطفى السقا.
٣ - تهذيب الأخلاق - مسكويه - ٤٤ مكتبة الحياة بيروت.
٤ - الرعاية لحقوق الله - المحاسبي - ١٧١ تحقيق عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية، بيروت.
٥ - الأخلاق والسير - ابن هزم - ١٧٢ طبعة دار المعارف - تحقيق الطاهر مكي.
٦ - رياض الصالحين ص ٢٥١ - طبعة الإفتاء والبحوث - الرياض.

الجلال

والجلال - فى اصطلاح الصوفية - هو: احتجاب الحق بحجاب العزة عن معرفة حقيقة ذاته المقدسة، فلا يرى ذاته ولا يعلمها على حقيقتها إلا هو، وليس لمخلوق أدنى نصيب فى معرفة «الجلال» أو الكلام فيه، وسبب ذلك... فيما يقول بعض شيوخ الصوفية: أن الجلال مرتبط بالجمال، وأن جمال الله تعالى يعلو ويدنو.

وعلو الجمال وعزته هو «الجلال» الذى يتكلم فيه العارفون، وهم فى حقيقة الأمر إنما يتكلمون فى جلال الجمال لا «الجلال» المطلق، «فالجلال المطلق» معنى يرجع من الله إليه وحده، وهو مانع يمنع من رؤيته، بخلاف «جمال الجلال» فإنه يتجلى به على عباده، وهو مصحح لرؤيته تعالى فى الجنة، مع تنزهه عن الجهة والتحيّز وتوابعهما، كما هو مذهب أهل السنة، وتجلى الجمال يوجب عند الصوفية الفناء والمحو والقهر.

وردت كلمة «الجلال» فى القرآن الكريم مرتين فى سورة الرحمن، فى قوله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن ٢٧)، وقوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن ٧٨). ومعنى الجلال فى الآيتين: الملك والعظمة والقوة والعزة.

والجليل اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه: العظيم فى ذاته وصفاته وأفعاله، والفرق بين الجليل والكبير والعظيم - فى الأسماء الحسنى - أن اسم الكبير يرجع إلى كمال الذات، والجليل إلى كمال الصفات، والعظيم إلى كمال الذات والصفات معاً، وصفات التنزيه ترجع - فيما يرى المتكلمون - إلى صفة الجلال، ويعنون بصفات التنزيه كل صفة تنفى عن الله تعالى معنى لا يليق بذاته المقدسة، كوصفه تعالى بأنه ليس جسماً ولا عرضاً ولا محتاجاً ولا متحيّزاً فى جهة.

أ. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة

- ١ - التعريفات للجرجاني
- ٢ - المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزالى. ط دار المشرق - بيروت ١٩٨٢م.
- ٣ - تفسير الرازى (سورة الرحمن: ٢٧ - ٢٨)
- ٤ - لمؤلف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام، القاشانى، ٣٨٩/١ ط دار الكتب المصرية.
- ٥ - كتاب الجلال والجمال لابن عربى ضمن رسائل ابن عربى، الرسالة الثانية ط. حيدر آباد ١٣٦١هـ.

جماعة أبوللو

الشاعر (خليل مطران) (١٨٧٢-١٩٤٩) رئيسا للهيئة. وكان أحمد محرم، وإبراهيم ناجى (وكيلين).

وكانت عضوية الجماعة مفتوحة في مصر وجميع الأقطار العربية للشعراء خاصة والأدباء ومحبي الأدب عامة، ومن يهتمهم تقدم أغراض الجمعية.

وكانت أغراض الجمعية كما أعلنت منذ ميلادها هي مايلي:

السمو بالشعر العربي، وتوجيه الشعراء توجيهًا شريفًا.

مناصرة النهضة الفنية في عالم الشعر.

ترقية مستوى الشعراء ماديا وأدبيا واجتماعيا، والدفاع عن كرامتهم ومنذ ميلاد هذه الهيئة الأدبية، صدرت مجلة تحمل اسمها وتشر أديها وتذيع أفكارها وهي مجلة (أبوللو) وهي أول مجلة خصصت للشعر ونقدته في العالم العربي.

وفي صدر العدد الأول نفسه قصيدة «لشوقي» حيا بها ميلاد هذه الجماعة

اصطلاحا: تطلق على هيئة أدبية جديدة أعلن ميلادها في القاهرة الشاعر المصري (د. أحمد زكي أبو شادي) (١٨٩٢ - ١٩٥٥م) في سبتمبر سنة ١٩٣٢م سماها «جماعة أبوللو» وجعل مركزها القاهرة وتجمع طائفة من أعلام الأدباء، والشعراء والنقاد، ومعهم جماعات (من أدباء الشباب) ومن بين هؤلاء أحمد محرم، إبراهيم ناجى، على محمود طه، كامل كيلاني، أحمد ضيف، وعلى العناني، وأحمد الشايب، ومحمود أبو الوفا، وحسن كامل الصيرفي، وغيرهم وتولى أبو شادي أمانة سر هذه الهيئة بصفة دائمة واختير أمير الشعراء (أحمد شوقي) (١٨٦٨ - ١٩٣٢م) رئيسا لها.

وفي يوم الاثنين العاشر من أكتوبر عام ١٩٣٢ عقدت الجلسة الأولى له برئاسة «شوقي» في داره (كرمة بن هانئ) بالجيزة، لوضع الأسس العامة لنظامها الإداري، والأدبي، ولم يمش «شوقي» بعد ذلك إلا أياما معدودات ففى فجر يوم الجمعة الرابع عشر من أكتوبر سنة ١٩٣٢م انتقل شوقي إلى رحاب ربه وقد اختار أعضاء الجماعة،

ومجلتها - وجاء فيها :

أبوللو !! مرحبا بك يا أبوللو

فإنك من عكاظ الشعير ظل

عكاظ، وأنت للبلقاء سواق

على جنباتهما رحلوا وحلّو

عسى تأتيننا بمعلقة

تروح على القديم بها تدل

لعل مواهبها خفيت وضاعت

تذاع على يديك وتسـتـفل

ولم تلبث هذه الجماعة ومجلتها أن

أحدثت دويأ في الأدب والنقد والشعر في

مصر وسائر أنحاء العالم العربي.

وشعراء أبوللو ممن كانوا أعضاء في

جمعيتها يكونون مع رائدهم أبى شادى

مدرسة متميزة في الشعر المعاصر، لها

خصائصها وآراؤها .

وقد أطلق أبو شادى عليها هذا الاسم

«مدرسة أبوللو» وهى مدرسة شعرية مذهبها

«الرومانسية» وهى تستلهم في شعرها

الحياة وتحرص على الأصالة وتدعو إلى

العاطفة الصادقة ، والوحدة التعبيرية

والتعبير الطليق، وشعرها هو شعر الطبع

والجدة، والوجدان المعبر عن واقع الحياة في

نفس الشاعر .

المدارس الشعرية التى ظهرت عند
ظهور أبوللو:

١ - من العجيب أن تظهر مدرسة أبوللو

الشعرية ومجلتها في جو يسوده الظلام

والحزن ، وفى فترة ليس لها مثيل فى

تاريخنا القومى ، وفى خلال أزمة عالمية

عاتية .

٢ - فى الأدب والشعر كان هناك تيار

محافظ يمثلّه عبدالمطلب والرافعى والجارم

والكاظمى، ومحمد فريد وجدى ، والبشرى -

وتيار جديد يمثلّه «مطران» وشكرى والعقاد

والمازنى .

ويدور شعر شعراء أبوللو عامة فى
الموضوعات الآتية:

١ - النزعة الإنسانية - الالتفاف إلى تصوير

البؤس وإظهار بعض الجوانب المظلمة فى

المجتمع .

٢ - الاندماج فى الطبيعة ، والحديث عن

الآمال - خلال البعد عن الوصف الحى .

٣ - الحنين إلى مواطن الذكريات ، وهو

نابع من النزعة الانطوائية وتتضح السمات

الآتية فى شعر شعراء مدرسة أبوللو وهى:

- النزعة الإنسانية الرومانسية.
- تحطيم القيود الكلاسيكية والرجوع إلى الواقعية والوحي والإلهام.
- ترك المدنية إلى الريف والطبيعة.
- العناية بالطابع الذاتى.
- التحرر من العالم المادى إلى العالم المثالى.

- البساطة فى التعبير عن نزعات الشاعر.
- وسميت هذه الجماعة باسم أبولو نسبة إلى آلهة إغريقية تتفنى للشمس والشعر والموسيقى فنحن نتفنى فى حمى هذه الذكريات التى أصبحت عالمية.

أ.د/ محمد سلام

مراجع الاستزادة:

- ١ - مجلة أبولو العدد الأول - المجلد الأول - سبتمبر سنة ١٩٢٣.
- ٢ - مجلة أبولو العدد الرابع المجلد الثانى سنة ١٩٢٣م

جماعة الديوان

وبالشعراء والكتاب الرومانسيين بصفة خاصة، ووقفوا موقف عداء ورفض سافر لشعراء المدرسة الكلاسيكية التي كانوا يسمونها بالمدرسة المحافظة، ويسمون شعراءها بالمقلّدين، وكان رفضهم للتقليد دافعا لهم إلى البحث عن بديل، وقد اطمأنت نفوسهم إلى أشعار الرومانسيين فأخذوا بكثير من مبادئها، والتقوا في هذا بالخطوط العربية التي كان «مطران» يدعو إليها ويحققها في شعره وهذه المبادئ هي أنهم:

● طالبوا أن يكون الشعر تجربة شعرية لها طابعها الفردي.

● نزعوا إلى الشعر الوجداني الذي يحمل سمات صاحبة النفسية، وبرزت شخصيته المتميزة.

● طالبوا بالوحدة الفنية في القصيدة. اهتموا بالخيال وأولوه عناية خاصة.

● دعوا إلى ما يعرف بالشعر المرسل، أي أن القصيدة لا تنتهي بقافية موحدة بل ينتهي كل بيت منها بقافية خاصة؛ لأنهم يرون أن القافية الموحدة فيها رتابه مملة لسامع.

● كان لكل منهم طابعه الخاص المرتبط بتجاربه النفسية ومزاجه الخاص.

اصطلاحاً: تطلق على النقاد الثلاثة الذين كونوا «مدرسة الديوان» وهم العقاد، والمازني، وشكري من حيث الرؤية الشعرية، والأسس الفنية، لأنهم التقوا فكراً حول مفاهيم نقدية وجمالية متقاربة وقد شكلوا مدرسة نقدية هامة في تاريخ شعرنا العربي الحديث رغم قصر المدة الزمنية التي جمعت بينهم إنسانياً.

وهناك خطأ يردده كثير من الدارسين - وهو تسمية هذه المدرسة باسم مدرسة «الديوان» نسبة إلى كتاب بنفس العنوان قد أخرجته (العقاد والمازني) في جزعين سنة ١٩٢١م هذه التسمية غير صحيحة لأن هذا الكتاب ينقد ويهاجم أكثر من كونه يرسى أسساً فنية، ويضع تقاليد جمالية فالعقاد فيه ينقد شوقي، والمازني، ينقد المنفلوطي، بل وشكري، ومعنى هذا أن الكتاب هجمة محمولة على أهم من في الساحة الأدبية من الخصوم والأنصار.

لقد تأثر رواد «مدرسة الديوان النقدية» وهم: (عباس محمود العقاد، وإبراهيم عبد القادر المازني وعبد الرحمن شكري) في نزعتهم الجديدة بالأدب الإنجليزي،

ولقد نادى العقاد رحمه الله بمبادئ المدرسة فقال موجها الكلام لشوقي: اعلم أيها الشاعر العظيم، أن الشاعر من يشعر بجواهر الأشياء لا من يعددها ويحصى أشكالها وألوانها، وليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء، ماذا يشبهه، وإنما مزيته أن يقول لك ماهو، ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به.

ولقد قال العقاد في مهرجان «شوقي» الذى أقامه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، يوضح رأيه فى شوقي، ويبين موضع الخلاف بينهما فقال:

● انه كان علما للمدرسة التى انتقلت بالشعر من دور الجمود والمحاكاة الآلية إلى دور التصرف والابتكار ، فجُمعت له جملة المزايا والخصائص التى تفرقت فى عصره.

● ومضى يشرح ذلك فقال: إن البارودى كان يفوقه فى روعة المتانة والفخامة والجزالة، ولكنه عوض ذلك بما يضارعه ويفوقه، وخاصة فى منظوماته الأخيرة ، من

سلاسة اللفظ وعذوبة العبارة ورقة النغمة الموسيقية.

● كان ينازع السيطرة الأجنبية التى طغت واستبدت، ولم يحجم عن المشاركة فى المواقف الوطنية التى يقتضيها الواجب الوطنى.

● ومضى يشيد بشعره التاريخى قائلا عن قصيدته «كبار الحوادث فى وادى النيل» إنها عمل مستقل المقصد مجتمع الأجزاء يصح أن ينفرد وحده فى بابيه، كأنه شريط متسلسل من أشرطة الصور المتحركة يعرض للناظرين مواقف الدول والمناسك والأديان من أقدم عصور وادى النيل.

● وأشاد بمسرحياته ونظمه فى المواعظ والأمثال، ثم قال: كان شوقي علما لمدرسة الشعر فى مطلع النهضة الأدبية، التى بدأت فى منتصف القرن التاسع عشر وكان حظَّ العَلم فى حالتيه يلتف به شيعته فى معسكره، ويرميه الرماة من المعسكر الآخر، الذى يناجزه ويدعو إلى غيره دعوته.

د/ محمد سلام

مراجع الاستزادة:

- ١ - الديوان ج ١ الطبعة الثانية - ابريل سنة ١٩٢١م مطبعة السعادة القاهرة
- ٢ - مع العقاد، د. شوقي ضيف، ص ١١٩ ، ص ١٢٠، دار المعارف القاهرة . سنة ١٩٦٢م. مرجع الديوان
- ٣ - شعر ناجى الموقف والأداة - د. طه وادى مكتبة النهضة المصرية القاهرة سنة ١٩٧٦م

الجمال

الجمال الأزلئ.

والجمال الإلهى . فىما بقول الصوفىة .
نوعان : جمال معنوى وجمال صورى ، فالجمال
المعنوى هو : معانى الصفات الإلهىة والأسماء
الحسنى . وهذا النوع لا يشهده إلا الله ، أما
الجمال الصورى فهو هذا العالم الذى يترجم
عن الجمال الإلهى . بقدر ما تستوعبه الطاقة
البشرىة . فالعالم لىس إلا مجلى من مجالى
الجمال الإلهى . وهو بهذا الاعتبار حسن ، وكل
ما فىه جمىل ، والقبح الذى بىدو فىه لىس
قبحاً حقيقىاً ، بل هو قبح بالإضافة والاعتبار
لا بالأصالة . وىضربون مثلاً لذلك : قبح
الرائحة الممتنة التى ىنفّر منها الإنسان ، وىتلذذ
بها الحىوان ، والنار التى تكون قبیحة لمن
ىحترق فىها ، لكنها فى غاية الحسن لمن لا
ىحترق بها مثل طائر « السمندل » الذى ىتلذذ
بالمكث فى النار . فىما بقولون .

وإذا كان المعتزلة ىرون أن الحسن والقبح
وصفان ذاتیان فى الأشياء ، وىرى الأشاعرة أن
الأشياء فى أنفسها قبل ورود الشرع لا توصف
بحسن ولا قبح . فإن الصوفىة یؤكدون على أن
« الحسن » وصف أصىل فى كل ما خلق الله
تعالى . ولتجلى الجمال « انبهار » یقهر عقل
السالك إلى درجة « الهىمان » ، فإن بقى فى
هىمانه سُمى « مولها » ، والمؤیدون من السالكین

لغة : هو « الحسن » ، واسم « الجمىل » فى
أصل اللغة موضوع للصورة الحسىة المدركة
بالعین ، أیا كان موضوع هذه الصورة من
إنسان أو حىوان أو نبات أو جماد . ثم نقل
اسم الجمىل لتوصف به المعانى التى تدرك
بالبصائر لا الأبصار ، فىقال : سیرة حسنة
جمیلة ، وخلق جمىل . وقد وردت كلمة جمال
وصفا للأنعام فى قوله تعالى : ﴿ ولکم فیها
جمال حین تریحون وحین تسرحون ﴾
(النحل ٦) ، كما وردت كلمة « الجمىل » فى
القرآن أیضاً وصفا للصبر والصفح وتسریع
الزوجة والبحر . كما وردت وصفا لله تعالى
فى الحدیث الشریف : (إن الله جمىل
یحب الجمال) (صحیح الإمام مسلم ،
كتاب الإیمان ، باب تحریم الکبر وبیانه) ،
ومعنى « جمىل » فى الحدیث : المنزه عن
النقائص والموصوف بصفات الكمال ، أو : ذو
النور والبهجة .. إلخ .. ویرجع المتكلمون
صفات المعانى لله تعالى كالعلم والقدرة وما
إلیهما إلى صفة « الجمال » .

واصطلاحاً : الجمال الحقیقى . فى
المفهوم الصوفى . هو : الجمال الإلهى ، وهو
من صفات الله الأزلیة ، شاهدها فى ذاته
أزلاً مشاهدة علمیة ، ثم أراد أن یشاهدها
مشاهدة عینیة فى أفعاله ، فخلق العالم ،
فكان كمرآة انعكس على صفحتها هذا

معصومون في تجلى الجمال من الهيمن،
فإذا سكروا صحوا عن قريب، وهؤلاء
يسمون «بالممكتين» وأهل «التأييد»، وأهل
«التمكين» أرفع درجات من المهيمين. ويستدل
الصوفية على أحوالهم في تجلى الجمال
بدعاء النبي ﷺ في الحديث الشريف:
(وشوقاً إلى لقاءك من غير ضراء

مضرة، ولا فتنة مضلة) (مسند الإمام
أحمد، ٥: ١٩١)، ويفسرون «الضراء المضرة»
في الحديث بذهاب العقل، و«الفتنة المضلة»
بانحلال قيود العلم المؤدية إلى الزندقة.

وتجلى الجمال من منازل القلب، وليس من
أخلاق النفس، وهو - بهذا الاعتبار - من
«الأصول» التي ينبى عليها السلوك.

أ. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة

- ١ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي، ٢٨٨/١، دار ابن كثير، بيروت، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م
- ٢ - الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق عثمان يحيى، ١٣: ٢٢١، القاهرة ١٩٩٠م.
- ٣ - المفرد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزالي، دار الشروق، بيروت ١٩٨٢م.
- ٤ - التصوف، الثورة الروحية في الإسلام، أبو العلا عطيفي، دار المعارف، مصر ١٩٦٢م
- ٥ - حياة الحيوان الكبرى للدميري

الجمعة

والتطيب لحضور صلاة الجمعة، كما يندب التكبير للصلاة لغير الإمام، ويسن التفل قبل الجمعة للحديث «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» (رواه مسلم عن أبي هريرة^(١)).

وتجب صلاة الجمعة على : المسلم البالغ الحر العاقل المقيم القادر على السعى إليها، الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها^(٢)، ففي الحديث : «الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض»^(٣).
وقت الجمعة: هو وقت الظهر، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس (رواه البخارى عن أنس^(٤)).

والجماعة شرط من شروط صحة الجمعة، وقد اختلف العلماء فى العدد الذى تتعقد به الجمعة، والراى الراجح أنها تصح باثنين لقول رسول الله ﷺ «الاثنان فما فوقهما جماعة» وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع^(٥).

لغة: جمع المتفرق جمعًا : ضم بعضه إلى بعض، وجمع القوم لأعدائهم: حشدوا لقتالهم، وجمع الناس : شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها، واستجمع القوم: تجمعوا من كل حذب وصوب، والجامع: الذى تصلى فيه الجمعة، والجمعة : المجموعة، والجمعة مايلى الخميس من أيام الأسبوع كما فى الوسيط^(٦).

واصطلاحًا: صلاة الجمعة فرض عين تؤدى يوم الجمعة بدلا من الظهر ، وهى ركعتان^(٧). قال تعالى «ياايها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» (الجمعة:٩).
ويوم الجمعة خير أيام الأسبوع للحديث «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام...» (رواه مسلم عن أبي هريرة^(٨)) «ويوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» (زواه النسائى عن جابر^(٩)).

ويستحب الغسل والتجمل والسواك

والجمعة يصح أداؤها في المصر والقريّة
والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لها، كما
يصح أداؤها في أكثر من موضع^(١١) فقد كتب
عمر رضي الله عنه إلى أهل البحرين: «أن أجمعوا
حيثما كنتم» (رواه ابن أبي شيبة).

وتجب قبل صلاة الجمعة خطبتان يجلس
الإمام بينهما جلسة خفيفة، وفيهما يحمد
الله عز وجل ويصلى على نبيه صلى الله عليه وآله، ويوصي
المسلمين بالتقوى، ويقرأ آيات من القرآن،

ويدعو للمؤمنين والمؤمنات.

وإذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد
سقطت الجمعة عمن صلى العيد، فعن زيد
ابن أرقم قال: «صلى النبي صلى الله عليه وآله العيد
ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء
أن يصلى فليصل وإنّا مجمعون» (رواه
الترمذي). ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة
ليشهدا من شاء شهودها، ومن لم يشهد
العيد.

(هيئة التحرير)

- ١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية - ١٤١، دار المعارف ط ٣ القاهرة: ١٤٠١/١.
- ٢ - أركان الإسلام الخمسة للكثير / رفعت فوزى عبدالمطلب دار السلام ط ١، ص ٧٧.
- ٣ - صحيح مسلم كتاب الجمعة باب فضل الجمعة حديث رقم ٢٠١٣.
- ٤ - سنن النسائي كتاب الجمعة باب فضل الجمعة حديث رقم ١٣٨٩.
- ٥ - فقه السنة الشيخ سيد سابق دار الفتح للإعلام العربى ط ٣، ٢٧٩/١ - ٢٨٢.
- ٦ - صحيح مسلم كتاب الجمعة حديث رقم ٢٠١٣.
- ٧ - فقه السنة ٢٨٤/٢.
- ٨ - سنن أبي داود كتاب الجمعة باب وقت الجمعة حديث رقم ١٠٦٧.
- ٩ - صحيح البخارى كتاب الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس رقم ٩٠٤.
- ١٠ - فقه السنة ٢٨٧/٢.
- ١١ - السابق ٢٩٧/٢.

مراجع الاستزادة:

- ١ - زاد المحاج لشروح المنهاج عبدالله س الشيخ حسن الحسن الكوهي تحقيق عبدالله إبراهيم الانصارى قطر (٢٣١ - ٢١٣/١).
- ٢ - شرح فتح القدير كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بأبى الهمام الحنفى طبع مصلطى البابى الحلى.
- ٣ - مفنى المحتاج فى معرفة الفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب.

جمع السنة

الرسول ﷺ وعصر الصحابة فإن الاعتماد فى الرواية كان على الحفظ والضبط فى الصدر أو الكتاب، والاتصال المباشر بين الراوى ومن يروى عنه، حذرا من التصحيف والتحريف والاعتماد على المكتوب وحده، لأن الحديث مصدر للأحكام الشرعية، والخطأ فى قراءته يترتب عليه ضرر كبير.

أما قول من قال إن آثار رسول الله ﷺ فى عهد أصحابه لم تكن مدونة فى الجوامع ولا مرتبة^(١) فلا ينافى الكتابة، وإنما يدل على عدم الترتيب والتصنيف فى هذا العصر.. أى جمع الأحاديث المكتوبة بحسب الأبواب أو الموضوعات على نظام التأليف الذى تم بعد ذلك..

وقد جمع الباحثون ماكتبه الصحابة أو كتبه التابعون عنهم وذكروا من ذلك صحيفة همام بن منبه عن أبى هريرة، وصحيفة جابر ابن عبد الله، وصحيفة سمرة بن جندب^(٢).

وعزم بعض الخلفاء كأبى بكر وعمر، وعمر بن عبد العزيز على تدوين السنة أى جمع ما عند الناس منها فى دواوين تحفظها الدولة وتشرها بين الناس^(٣)، فلم يتيسر ذلك واستمرت المحاولات التى تقوم بها الدولة إلى الآن ولم تصل دولة منها إلى ذلك..

لغة: جمع المتفرق جمعا: ضم بعضه إلى بعض^(١).

اصطلاحا: ضم بعض السنة إلى بعض فى كتب جامعة كالمسانيد والجوامع والسنن بحيث يتيسر العثور على الحديث عند الحاجة إليه.

وقد اختلف هذا الجمع بحسب الحاجة إليه والوسائل المستخدمة فيه.

ففى عصر الرسول ﷺ جمعت السنة فى الأذهان، وفى صحف متفرقة كتَبَ فيها من احتاج الكتابة من الصحابة.. وساعد على هذا الجمع ارتباط السنة بحياتهم العملية فى العبادات والمعاملات ونظام الحكم وتفسير القرآن.

وقد كتب الحديث جماعة من الصحابة بأمر رسول الله ﷺ أو بإذنه صراحة أو إقرارا^(٢).

وماورد عند أحمد ومسلم من النهى عن كتابة الحديث موجه إلى كُتَّاب القرآن لئلا يختلط القرآن بالحديث فى الكتابة، ففى رواية أحمد: (لا تكتبوا عنى شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا سوى القرآن فليمحاه)^(٣).

ومع ثبوت كتابة الحديث فى عصر

من هنا اعتمد جمع السنة على جهود علماء الأمة فى كل عصر ولم يقتصر جمعها على عالم أو على علماء دولة من دول الإسلام دون غيرها من الدول.

قال الخطيب: ولم يكن علم الحديث مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتباً وأبواباً فى زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين ثم ذكر أول من صنّف الكتب الجامعة للأحاديث المروية على نسق خاص وهم سعيد بن أبى عروبة وعبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج والأوزاعى والربيع بن صبيح وشعبة بن الحجاج وحماة ابن سلمة ومعمّر بن راشد والثورى ومالك.. ثم هؤلاء العلماء من بلاد الإسلام المختلفة.. ثم تلاهم من بعدهم ثم من بعدهم فى التأليف.. وكان التأليف على طريقتين:

١ - التصنيف على أبواب الفقه ونحوها أى بحسب الموضوع الذى ورد فيه الحديث كالصلاة والحج والجهاد.. بحسب مايشتمل عليه كل موضوع من الأبواب كالركوع والسجود والقراءة فى الصلاة وكانوا يضمون إلى حديث رسول الله ﷺ المسند المتصل الحديث المرسل والموقوف على الصحابة وأقوال من بعدهم من التابعين مما ثبتت

عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته. وعلى ذلك كانت أكثر كتب المتقدمين.

٢ - التصنيف على طريقة المسانيد: ولا يجمع فى المسند إلا الحديث المرفوع إلى رسول الله ﷺ، ويضم حديث كل صحابى إلى بعضه، ويرتب الصحابة فى المسانيد بحسب السابقة فى الإسلام أو الصلة النسبية برسول الله ﷺ أو تُرتب أسماؤهم على حروف المعجم فيقدم من يبدأ اسمه بالألف ثم الباء وهكذا^(٧).

وفى القرن الثالث الهجرى ظهرت كتب الصحاح التى اقتصررت على الحديث المستوفى لشروط الصحيح بحسب منهج المصنف كصحيح البخارى ومسلم ثم من تبعهم فى تأليف الصحيح.

وكان هناك مصنفات فى السنة بحسب موضوع خاص كالإيمان والصلاة والجهاد ونحو ذلك.

وهكذا استقر جمع السنة فى الكتب الأصول تخدمها فهارس ومفاتيح ومصنفات فى قواعد علوم الحديث ودراسة الرواة وبيان علل الحديث وشرح الأحاديث.

١.د/ عزت عطية

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ١٤٠١/١ دار المعارف
٢ - راجع صحيح البخارى كتاب العلم باب كتابه العلم، ومسند أحمد ١٦٦/٢ - دار صادر.
٣ - مسند أحمد ١٧٦/٢
٤ - أول مقدمة فتح البارى.
٥ - دراسات فى الحديث النبوى، للأعظمى ٩٢، ١ إلى نهاية الجزء، طبعة المكتب الإسلامى.
٦ - السابق
٧ - الجامع لأدب الراوى والسماع للخطيب البندادى ٢ / ٢٨٠ - ٢٩٢ ط: مكتبة المعارف بالرياض بالسعودية

جمع القرآن

وممن جمعه معاذ بن جبل وأبو زيد وسالم
مولى أبي حذيفة وابن عمر وعقبة بن عامر.
وعرضه على بعض هؤلاء أبو هريرة وابن
عباس وعبد الله بن السائب، والمغيرة بن
شهاب المخزومي والأسود بن يزيد النخعي
وعلقمة بن قيس وأبو عبد الرحمن السلمي
وأبو العالية الرياحي.

**وكان عند أبي الدرداء تيف
وستمائة ألف يتعلمون القرآن، على
كل عشرة منهم مقرر.**

ولما كان الصوت في هذا الجمع عنصراً
في تحصيله وضبطه لا غنى عنه فإننا نذكر
الجمع الصوتي للقرآن فنقول: الجمع الصوتي
الأول للقرآن الكريم أو المصحف المرثل كان له
بواعث ومخططات وشرحها لنا تفصيلاً
الدكتور لبيب السعيد^(٥). وهكذا أصبحنا
نسمع القرآن الكريم المجمع صوتياً من
مختلف الإذاعات في العالم الإسلامي
وبأصوات القراء الكثرين ولبعض الروايات
المشهورة.

وجمع القرآن بمعنى كتابته وقع ثلاث
مرات مشهورة في عهد النبي ﷺ وصحابته
رضى الله عنهم:

المرّة الأولى: كانت بإملاء النبي ﷺ وكان
يأمر الكاتب أن يقرأ ما كتب حتى يقوم ما قد
يكون من زلل في حرف. ومن ذلك أن النبي
ﷺ لما أمر بكتابة قوله تعالى: (لا يستوى
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في

لجمع القرآن معنيان:

الأول: حفظه عن ظهر قلب.

والثاني: كتابته.

إذن فالجمع بمعنى حفظ القرآن في
الصدر أمر ضمنه الله تعالى لنبيه ﷺ بقوله:
﴿إنا علينا جمعه وقرآنه﴾ (القيامة ١٧)
وأمر الله النبي ﷺ بقوله: ﴿يأيها الرسول
بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ (المائدة
٦٧). أما البلاغ العام فإنما هو بالتواتر^(١)
وقد حصل. ولذلك وجب على الأمة أن
تحفظه في عدد التواتر على الأقل في
مجموعها، وضمن الله تعالى تحقق ذلك
حيث قال: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
له لحافظون﴾ (الحجر ٩).

وقد أجمعت الأمة على أن المراد بقوله
تعالى: ﴿لحافظون﴾: أي حفظه على
المكلفين للعمل به، وحراسته من وجوه الغلط
والخلط^(٢)، وهذا الحفظ إنما يتحقق
بالتواتر^(٣) ولا حصر للأدلة الدالة على أن
القرآن جمع بهذا المعنى، وعلى هذا
المستوى^(٤).

وأقل ما يتيسر للمتطلع أن يلاحظ الواقع
التاريخي منذ قيامه ﷺ بتبليغ القرآن
وإقرائه وإقراء الصحابة بعضهم لبعض
وهكذا نجد السادة عثمان بن عفان وعلى
ابن أبي طالب وأبي بن كعب وابن مسعود
وزيد بن ثابت وأبا موسى الأشعري وأبا الدرداء.

سبيل الله). وكان ابن أم مكتوم الأعمى حاضراً يسمع فقال: يا رسول الله فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر، فنزلت مكانها: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ﴾ (النساء ٩٥).

المرّة الثانية: في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما كثّر الشهداء من القراء في موقعة اليمامة فخشى ضياع شيء من القرآن بموتهم فتألفت لجنة برئاسة زيد بن ثابت واستحضروا ما في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وما مع الصحابة، واستشهدوا على ما جاء به كل واحد أنه كتب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.

المرّة الثالثة: في عهد سيدنا عثمان بن عفان لما اختلف المسلمون في القراءة وكاد يُكْتَفَر بعضهم بعضاً وهم في غزوة أرمينية^(٢)

بل وقع خلاف أيضاً عند سيدنا عثمان فكان لا بد من جمع ما أجمعوا عليه من القرآن وترك ما اختلفوا فيه، فتألفت لجنة برئاسة زيد بن ثابت أيضاً وكتبوا ستة مصاحف مشتملة على قراءات موزعة فيها، مثل (سارعوا) في مصاحف مكة والكوفة والبصرة وبدون الواو في مصاحف الشام والمدينة. وبذلك اتخذ الناس في القراءة بمعنى أنهم أجمعوا على صحة ما عندهم فلا يُخْطئ بعضهم بعضاً فالجميع على صواب.

وقام الناس بالنقل من هذه المصاحف لأنفسهم، وبقيت هي وما نُقل منها إلى أن دُوِّنَ علم الرسم واحتوى على وصف ما فيها تفصيلاً^(٦).

١. د/ عبد الغفور محمود مصطفى

١ - البرهان الزركشي - ٢ / ١٢٥ مطبعة دار المعرفة بدون تاريخ

٢ - المرجع السابق.

٣ - المرجع السابق

٤ - القراءات (دراسات فيها وتحقيقات). د. عبد الغفور مصطفى.

٥ - الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم أو المصحف المرتل بواعث ومخططات. لييب السعيد: تحقيق البجاو

٦ - رسالة القراءات السابقة.

مراجع الاستزادة

١ - رسالة جمع القرآن الكريم: محمد أمين أبو بكر معوض - ضمن رسائل الدكتوراة بكلية أصول الدين.

٢ - كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن.

الجن

وغيره، وغير الصالح منهم يسمون بالشياطين وهم نوع طاغ متكبر فاسق عدو للإنسان وقد اختص باللعة من الرحمن، وقد نسب الله عز وجل إلى جنسهم إبليس لعنه الله. قال تعالى **«إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه»** (الكهف ٥٠)، وقد وصفه الله بأنه رمز الفوابة والشر، وأن سلطانه وإن كان موجودا إلا أنه ضعيف لا يستطيع السيطرة على البشر، بل غاية قدرته الوسوسة وإلقاء الخواطر السيئة لإغواء البشرية قال تعالى **«إن كيد الشيطان كان ضعيفا»** (النساء ٧٦)، ولما كان كيده ضعيفا فإنه يندفع بمجرد الاستمادة قال تعالى **«وإما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله»** (الأعراف ٢٠٠).

وليس للجن كل هذا السلطان الذي شاع في أوساط العامة حيث ينسبون إليه الصرع وأغلب الأمراض النفسية والعضوية^(٢).

أ.د/ علي جمعة محمد

لغة: مشتق من مادة «جنن» يقال: جن الشيء، يجنّه جناً: ستره، فمجمّل معناها: الاستتار ومنه الجنّة لاستتار ما بداخلها وراء كثافة أشجارها، وسمى الجن بذلك؛ لاستتارهم عن أعين الناس^(١).

وحقيقة الجن كما ورد في القرآن عالم غير مرئي للبشر حسب أصل خلقته، فهم من عالم الأثير وجود بلا ظل غير قابلين لرؤية البشر بدليل قوله تعالى **«إنه يراكم هو وقييله من حيث لا ترونهم»** (الأعراف ٢٧)، ولذا فقد قال الإمام الشافعي: من ادعى أنه يرى الجن على خلقته ردت شهادته.

واصطلاحاً: الجن مخلوق من النار بأصل الخلقة إلا أنه جسم شفاف لا تحجبه المادة، قال تعالى **«وخلق الجن من نار»** (الرحمن ١٥).

وهم مكلفون وسبحاسبون، ومنهم الصالح

١ - لسان العرب لابن منظور ٧٠/١/١ وما بعدها مادة «جنن» ط: دار المعارف

٢ - انظر: إشارات وجود الجن لمصطفى مهدي الحكيم ١٩٣٥م - الجن في ذكر جميع أحوال الجن تكليف سيد عبد الله حسبي الطبعة الأولى - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

الجنّازة

يشترط لبقيّة الصلوات، وشرط صحتها الإمامة، فإن فعلت بغير إمام أعيدت.

والأولى فيمن يصلى على الجنّازة: من أوصى الميت بأن يصلى عليه، ثم الأولياء العصبية على مراتبهم فى ولاية النكاح، وينبغى لأهل الفضل أن يجتنبوا الصلاة على مظهرى الكبائر والبدع ردعاً لأمثالهم، وصلاة الجنّازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي^(٤).

بعد ذلك لا بأس أن يدخل الميت فى قبره من أى ناحية، والقبلة أولى لأنها أفضل الجهات، ويضع الميت على جنبه الأيمن، ويستقبل القبلة، وتمد يده اليمنى مع جسده، وتحل عقد الأكفان من عند رأسه ورجليه، ويسوى من تحت رأسه ورجليه بالتراب حتى يستوى، ويستحب الدعاء له حينئذ^(٥).

أ. د/ على مرعى

لغة: الميت، وقيل: الميت مع نعشه، كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً: تطلق فى كتب الفقه على الميت، وعلى صلاة الجنّازة.

فإذا قضى الإنسان نحبه وجبت له حقوق، أهمها خمسة: الغسل، والتكفين، والصلاة عليه، ودفنه، وقضاء ما عليه من ديون^(٢).

وتكون صلاة الجنّازة بأن ينوى الصلاة على الجنّازة الحاضرة (من ذكر أو أنثى) ثم يكبر أربعاً: يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، ويصلى على النّبى ﷺ بعد الثانية، ويدعو للميت بما يتيسر له بعد الثالثة، ويدعو لعامة المسلمين بعد الأخيرة، ثم يسلم^(٣).

ولا يشترط لصلاة الجنّازة جماعة محدودة بعدد، ويشترط لها من الطهارة ما

١ - لسان العرب لابن منظور - طبعه دار المعارف، وصحّاح الصحاح لابی بكر الرازى طبعه دار المعارف مادة (جنز)

٢ - معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جى ص ١٦٧ - طبعه دار النفائس. بيروت ط ١٤٠٨ هـ. ١٩٨٨ م.

٣ - قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى ص ٨٨، ٩٠، ٩٢ طبعه عالم الفكر بالمشيم - ط ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.

٤ - سبل السلام للصنعانى ٥٣٧/٢ - ٥٦٥ طبعه دار الحديث. ومروايت التحليل للحطاب ٢٠٨/٢ وما بعدها. دار الفكر - بيروت. ط ١٣٨٨ هـ. ١٩٦٨ م.

٥ - بداية المجتهد لابن رشد «الحفيدة» ١/ ١٧٠ وما بعدها - طبعه دار الفكر العربى للنشر والتوزيع.

الجَنَّةُ

وسرورها لا ينفد، وكل ما فيها بغير حساب،
وأنهارها كثيرة ففيها أنهار من ماء، وأنهار من
لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل، بلا
حساب وتتحد من الفردوس الأعلى.

إن الرزق الذى يقدم لهم من الطعام
والشراب يطوف به خدم من ولدان إذا
رأيتهم حسبتهم لفرط جمالهم لؤلؤا منثورا،
ولباسهم فيها حرير من سندس واستبرق،
وحليتهم الذهب، ومساكنهم طيبة، وهى
﴿عُرف من فوقها غرف مبنية تجري
من تحتها الأنهار﴾ (الزمر ٢٠).

وأهل الجنة نزع من صدورهم الفل إخوانا
على سرر متقابلين، وهذا النعيم فوق ما
يتصور البشر، ففى الحديث الذى رواه
البخارى: «يقول الله عز وجل: أعددت
 لعبادى الصالحين ما لا عين رأت
 ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب
 بشر. اقرأوا إن شئتم ﴿فلا تعلم نفس
 ما أخفى لهم من قرة أعين﴾
(السجدة ١٧) فنعيم الآخرة لا يشبهه شيء من
نعيم الدنيا، وإن شابهه فى الاسم فهو
مختلف فى الصفة.

ونساء الجنة مطهرات وهن الحور العين،
فلا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا
ولادة وكلما جاءها زوجها وجدها بكرًا^(١) ﴿إننا

لغة: جن: استتر، والجنان من كل شيء
جوفه، والجَنَان: ما استتر، والجَنَّةُ: الحديقة
ذات النخل والشجر والبستان، والجمع جنان،
كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحا: الدار التى أعدها الله
للمتقين جزاء لهم على إيمانهم الصادق
وعملهم الصالح وقد أطلق عليها القرآن عدة
أسماء، منها: جنة المأوى، وجنة عدن، ودار
الخلد، والفردوس وغيرها.

وقد جاء فى القرآن أن الجنة عرضها
عرض السموات والأرض. والجنة لا يدخلها
إلا من قام بجلال الأعمال، واتصف بكرائم
الصفات قال تعالى ﴿إن الله اشترى من
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم
الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون
ويقتلون، وعدا عليه حقا فى التوراة
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده
من الله فاستبشروا ببيعكم الذى
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
التائبون العابدون الحامدون
السائحون الراكعون الساجدون
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر
والحافظون لحدود الله ويشر
المؤمنين﴾ (التوبة ١١١-١١٢).

ووصف الله الجنة بأن نعيمها دائم،

أنشأناهم إنشاء . فجعلناهم أبكارا .
عربنا أترابا . لأصحاب اليمين»
(الواقعة ٣٥ . ٢٧).

وأعلى نعيم أهل الجنة هو رؤية الله عز وجل ومناجاته والفوز برضاه، قال تعالى
﴿وجوه يؤمئذ ناضرة . إلى ربها
ناظرة﴾ (القيامة ٢٢ - ٢٣) وقوله ﴿للذين
أحسنوا الحسنى وزيادة﴾ (يونس ٢٦).

والجنة خالدة لا تنفى ، وكذلك النار، وأهل
كل منهم مخلدون، لا يدرهم الموت ولا يلحقهم
الفناء ﴿وأما الذين سعدوا ففى الجنة
خالدين فيها﴾ (هود ١٠٨).

فهل من مشمر إلى الجنة . كما قال رسول
الله ﷺ «ألا هل من مشمر إلى الجنة؟
فإن الجنة لا حظ لها، هي ورب
الكعبة نور يتلأأ، وريحانة تهتز،
وقصر مشيد، ونهر مطرد، وثمره
نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل
كثيرة، ومقام فى أبد، فى دار سليمة،
وفاكهة خضرة، وحبرة، ونعمة، فى
محلة عالية بهية» قالوا: نعم يا رسول الله
نحن المشمرون لها . قال: «قولوا إن شاء
الله» فقال القوم: إن شاء الله؟ (رواه ابن
ماجة عن أسامة بن زيد).

(هيئة التحرير)

-
- ١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية دار المعارف ط ٣ القاهرة. ١٤٦/١.
 - ٢ - المعانيد الإسلامية للشيخ سيد سابق - دار الكتب المعينة ط ٣ - ١٩٧٦م. ص ٢٦٩. وما بعده.
 - ٣ - منهج القرآن فى عرض عقيدة الإسلام - لجمعة أمين عبدالعزيز - دار الدعوة ط ٢ - ١٩٩١م. ص ٤٥٦.
 - ٤ - صحيح البخارى.
 - ٥ - منهج القرآن ص ٤٥٩.
 - مراجع الاستزادة:
 - ١ - الإيمان د/ محمد نعيم ياسين
 - ٢ - التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبى تحقيق محمد عبدالقادر عطا - دار الفان ط ١ - ١٩٩٨م

الجوهر

اصطلاحاً:

١ - عند الفلاسفة: هو الموجود لافى موضوع، وقيل هو المتقدم بذاته والمتعين بماهيته، أو هو القائم بنفسه الحامل للأعراض. ويقابله العرض وهو ما قام بغيره وهما من الألفاظ المتلازمة فيقال: الجوهر والعرض للآزمة كل منها للآخر بدون انفكاك لافى التصور العقلى ولا فى الوجود الحسى. والجوهر ينقسم إلى ما هو بسيط وما هو مركب، والبسيط إما جزء من المركب أولاً، وجزء المركب إما محل للأعراض، ويسمى المادة، أو حال فى المادة ويسمى صورة، والأول مركب بالقوة والثانى مركب بالفعل، والمركب من هذين الأمرين (المادة والصورة) يسمى جسماً وهذه الأنواع تسمى جواهر مادية.

أما الجواهر البسائط فهى التى لا تكون جزء المركب، وتسمى جواهر مفارقة، وهى نوعان؛ إما متصرفة فى الماديات على سبيل التدبير والتقدير، وتسمى نفوساً أو ليست متصرفة فى الماديات، وتسمى عقولاً مفارقة. والجواهر بهذه القسمة خمسة أنواع: المادة، والصورة، والجسم، والنفس، والعقل، وهذه الجواهر الخمسة إما جزئيات ويعنى

أشخاصاً فتسمى جواهر أولى، وأما كليات - يعنى الأنواع والأجناس - فتسمى جواهر ثانية وثالثة. وهذه هى أقسام الجواهر. واللفظ فى أصل وضعه يقال على الأحجار الكريمة الثمنية لنفاسها وغلو ثمنها، فسميت جواهر بالإضافة إلى مقتنيات الأقل قيمة منها لأنها أشرف المقتنيات، ثم نقلها الفلاسفة إلى مقولة «الجوهر» ليجعلوها أشرف المقولات العشر.

وهو لفظ مشترك يعرفه ابن رشد بأنه «القائم بذاته متقوم بذاته معين تعيناً أولاً بماهية باقية مابقى هو». وهو أشهر المعانى للجوهر عند المدرسة المشائية، وهذا هو الإطلاق للجوهر.

ويقال ثانياً: على كل محمول كلى عرّف ماهية المشار إليه من جنس أو نوع أو فصل، وهو جوهر بالتشكيك، لأن المعنى الكلى لا يتقوم بذاته بل يتقوم بأجزائه.

ويقال ثالثاً: على كل ما عرّف ماهية شيء ما، أى شيء كان من المقولات العشر، وهذا يسمى جوهرًا بالإضافة لا بالإطلاق، والهيولى جوهر من حيث هى موضوع للصورة، والصورة جوهر من حيث مقومة للموضوع.

٢ - عند المتكلمين

استعمل المتكلمون «الجوهر» بمعنى أنه الجزء الذى لا يتجزأ وأسموه الجوهر الفرد؛ أو الذى لا يقبل القسمة إلى أجزاء فى مقابل الجسم الذى ينقسم إلى أجزائه، ويمتنع عندهم بهذا المعنى أن يطلقوا لفظ الجوهر على المبدأ الأول : وقيل هو ما لا يقبل التجزئة لا بالفعل ولا بالقوة، ويسمى جوهرًا فرداً والجوهر عندهم ينحصر فى خمسة أقسام، الهيولى والصورة (الجسم) النفس والعقل، وهو إما مجرد أو غير مجرد. فالجوهر المجرد إذا تعلق بالبدن تعلق تدبير وتصريف سمي عقلا، والجوهر غير المجرد هو النفس وهى تتعلق بالبدن لاعلى سبيل التدبير والتصريف ولكن على سبيل التحريك. والجوهر ينقسم إلى بسيط وروحانى

كالنفس والعقل، وإلى بسيط جسمانى كالعناصر (الاستقصات) .

وينقسم الجوهر إلى مركب عقلى فقط كالماهيات المجردة عن المواد كما هية الجنس والنوع والفصل، وإلى مركب خارجى كالمعانى المولدة المركبة من الجنس والفصل، مثل حدود الأشياء أو التصريف بالحد التام (الجامع المانع) الذى يؤخذ فيه الجنس والفصل والمتكلمون قد استعملوا دليل الجوهر والعرض فى الاستدلال على وجود الله، حيث قسموا العالم كله إلى جوهر حامل للأعراض حامل ملازم لها ، والأعراض حادثة متغيرة وهى ملازمة للجوهر لاتنفك عنه ، وكل ما لازم الحادث يكون حادثا. فثبت أن العالم محتاج إلى محدث وهو العلة.

١.د/ محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة

١ - أساس الاقتباس للطاوسى ص ٦٣

٢ - تلخيص منطق أرسطو لابن رشد (مابعد الطبعة ٧٠).

٣ - رسالة الحدود لابن سينا.

٤ - معيار العلم للفراي ١٩٣٠

٥ - الإشارات والتنبيهات لابن سينا

٦ - التعريفات للجرجانى.

٧ - المعجم الفلسفى ط مجمع اللغة العربية

٨ - المعجم الفلسفى ط دار الثقافة مراد وهبة.

الجوهر الفرد

الموجودات مفتقر إلى غيره فحسب، بل لابد كذلك من أن يفتش ويبحث في قرار كل شيء عما هو ثابت دائم، أى عن الجوهر بمعناه الميتافيزيقى .

ويجب أن يلاحظ أن المفكرين المسلمين قد اشتغلوا في حدود هذا المعنى الأخير بالبحث في الجوهر البسيط، وهو ما ليس له أجزاء، ولا يقبل الفساد بالتالى ، وعلى هذا فإن «ابن سينا» عندما أراد أن يبرهن على خلود النفس برهن أولا على أنها جوهر بسيط، يعنى أن قيمة النظرية تستند إلى فكرة الجوهر أقل مما تستند إلى فكرة البساطة.

وللمتكلمين نظرية أخرى يستعملون فيها فكرة الجوهر البسيط استعمالا طريفا، وأكثر هؤلاء هم من أصحاب مذهب الجوهر الفرد، فالجوهر البسيط ليس عندهم غير الجوهر الفرد، وكذلك النفس التي هى جوهر بسيط يتمثلونها نوعا من الجوهر الفرد كأنها ذرة روحية (Monade) حقيقية والعلم قائم في الجوهر الفرد.

ولم يشارك الإمامان فخر الدين الرازى والغزالى في قضية مذهب الجوهر الفرد، إلا أن النسفى مؤلف العقائد، وشارحه سعد

اصطلاحاً: يُعرّف الجرجاني الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت في الموضوع، وهو منحصر في خمسة : هيولى وصورة وجسم ونفس وعقل ، لأنه إما أن يكون مجرداً أو غير مجرد^(١).

وقيل الجوهر الفرد: عبارة عن جوهر لا يقبل التجزى لا بالفضل ولا بالقوة.

ولم يكن لفكرة الجوهر في الفلسفة الشرقية ما كان لها من الشأن في الفلسفة الغربية، والجوهر عند المفكرين المسلمين بحسب النظرية اليونانية - هو ما يقوم بذاته وما ليس مفتقراً إلى غيره في وجوده ، ولو من الناحية المنطقية على الأقل ، فهو مختلف عن العَرَض الذى يوجد دائماً في شيء آخر غيرهِ، وعلى هذا يكون الجسم سابقاً على اللون من الناحية المنطقية، فهو من حيث علاقته به يعد جوهرًا، كما أن اللون من حيث علاقته بالجسم يعد عرضاً على أن قيمة فكرة الجوهر ليست منطقية فحسب، وإنما هى ميتافيزيقية أيضاً.

فليس الأمر مقصوراً على معرفة النظام الذى يعتمد فيه بعض العناصر المكونة للموجودات بعضها الآخر، ولا معرفة أى هذه

الدين التفتازانى كانا من اصحاب هذا المذهب، فقد قال النسفى «إن العالم بكل أجزائه مخلوق، وهو مركب من جواهر وأعراض، والجواهر ما يوجد منطقيا بذاته، وهى إما مركبة كالجسم وإما بسيطة كالجواهر أى الجزء الذى لا يتجزأ (الجواهر الفرد)^(١).

ولا يطلق علم التوحيد الإسلامى اسم «الجواهر» على الله، ولا فعل ذلك المتكلمون من القائلين بمذهب الجواهر الفرد، إذ إن هذه اللفظة تدل عندهم على الجواهر الفرد بصفة خاصة، وهو الجواهر الذى يوجد فى المكان، والذى هو قسم من الأجسام، وإذا

تحدثت الفلاسفة الخلف عما لا يوجد فى شيء آخر سابق فى بادئ النظر، أو عما يقوم بذاته منطقيا، فإنما يعنون بذلك «ماهية» شيء حادث معين؛ أما إذا نظر إلى هذا الشيء الحادث بصرف النظر عن وجوده، كان معنى هذا أنه يوجد ولا يوجد، وبعبارة أخرى يقال إن جواهر الأشياء ماهيات حادثة، ولا كذلك الله تعالى الذى وجوده عين ذاته.

ويرى الأشعرى أن الله يخلق جواهر الأشياء التى يدوم وجودها بذاتها خلقا متجددا فى كل لحظة؛ وإذا لم يجر الله العادة عليها لحظة واحدة زالت هى وأعراضها.

(هيئة التحرير)

١ - التعريفات : للرجزاني ط البابى الحلبي ١٩٣٨ ص ٧٠

٢ - المبين فى شرح الفاظ الحكماء والمتكلمين : للأمدى تحقيق د/ حسن الشافعى - طوهبة القاهرة ١٩٩٣ م. ص ١١٠.

٣ - العقائد النسفية : النسفى ط ١٣١٢ هـ . ص ٤٧ - ٧٠.

مراجع الاستزادة:

١ - دائرة المعارف الإسلامية ج ٤.

٢ - كتاب الحروف للفاراسى تحقيق د/ محسن مهدى ط دار المشرق - بيروت ١٩٧٠ م.

٣ - كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى تحقيق د/ لطفى عبدالبديع ط الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٣ م.

٤ - جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون - المعروف بدستور العلماء - ط عبدالباقى عبدالرسول الأحمدي تكري - ط حيدر آباد الدكن ١٣٢٩ هـ

الجهاد

مشروعيتها: شرع الجهاد بمعناه الاصطلاحي في السنة الثانية من الهجرة ... يقول تعالى ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴾ (الحج ٣٩) ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ (التوبة ٤١) ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ (التوبة ٣٦).

وقد أجمع على مشروعية الجهاد لقوله تعالى ﴿كتب عليكم القتال﴾ (البقرة ٢١٦) وقول الرسول ﷺ «من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق» (رواه مسلم^(١)).

وقد حذّر رسول الله ﷺ بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» (رواه البخاري^(٢)) وقد روى أن النبي ﷺ غزا سبعا وعشرين غزوة وبعث خمسا وثلاثين سرية^(٣).

وقد اتفق الفقهاء على فريضة الجهاد لقوله تعالى ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾ (البقرة ٢١٦). وهو إما فرض كفاية أو فرض عين، وقد ذهب الجمهور إلى أنه فرض كفاية إذا حصل مقصوده وهو كسر شوكة المشركين وإعزاز الدين.

لغة: الجَهد والجُهد الطاقة، وقيل: الجَهد المشقة والجُهد الطاقة، وقال الأزهري: الجَهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تالو على الجهد فيه، والجهاد: المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل.

واصطلاحا: قتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه إعلاءً لكلمة الله.

وحقيقة الجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في مدافعة العدو باليد أو اللسان أو ما طاق من شيء، وهو في الإسلام على ثلاثة أضرب:

١ - مجاهدة العدو الظاهر إعلاءً لكلمة الله.

٢ - مجاهدة الشيطان في شتى صورته؛ إعلاءً لكلمة الله.

٣ - مجاهدة النفس والهوى؛ اتباعا لمنهج الله.

وتدخل الثلاثة في قوله تعالى ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾ (الحج ٧٨) وفي الحديث الشريف «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» (رواه البخاري^(١)).

فالجهد فرض على المسلمين فإذا قام به من يدفع العدو ويفزهم فى عقر دارهم ويحمى ثنور المسلمين سقط فرضه عن الباقيين وإلا فلا، والقصد من الجهاد دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أو الدخول فى ذمة المسلمين ودفع الجزية وجريان أحكام الإسلام عليهم ، أو ردّ أذى أو اعتداء على المسلمين يقول تعالى ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾ (البقرة ١٩٣).

وقد فضل الله المجاهدين فى آيات كثيرة، يقول تعالى «لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما» (النساء ٩٥).

كما فضل الرسول ﷺ الجهاد فى أحاديث كثيرة، فعين سئل ﷺ أى العمل أفضل؟ قال «إيمان بالله ورسوله» قيل : ثم ماذا؟ قال «الجهاد فى سبيل الله» (رواه البخارى)^(٥) حتى إن من اغبرت قدماء فى سبيل الله حرّمه الله على النار.

شروط المجاهد: ومن الشروط الواجب

توافرها فيمن يجاهد :

١ - الإسلام.

٢ - العقل .

٣ - البلوغ

٤ - القدرة على مؤنة الجهاد.

٥ - السلامة من الضرر فلا يجب على العاجز غير المستطيع . يقول تعالى «ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج» (الفتح ١٧).

٦ - الذكورة ؛ لما روته السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت: يارسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال «جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» (رواه ابن ماجه)^(٦) وما تواترت أنبأه هو اشتراك المرأة فى المساعدة أثناء المعارك فى نقل الجرحى وتمريضهم، ونقل الماء للجنود، وعلى ذلك يكون اشتراك المرأة فى الجهاد بالسيف تطوعا، ومن أشهر النساء اللاتى قاتلن السيدة «نسبية بنت كعب» والتى كانت تدفع الأعداء عن رسول الله ﷺ فى غزوة أحد .

محرمات الجهاد ومكروهاته: ومن الأشياء التى تحرم فى الجهاد، أو تبلغ حد الكراهة:

١ - القتال فى الأشهر الحرم (رجب - ذو القعدة - ذو الحجة - محرم).

٢ - الغدر ، وذلك بالخيانة ونقض العهد .

٣ - قتل النساء والصبيان والمجانين
والخنثى المشكل والشيخ الكبير، والراهب في
صومعته، وأهل الكنائس الذين لا يخالطون
الناس .

٤ - التمثيل بالقتلى وإتلاف المال من شجر
وزرع في غير ما ضرورة .

٥ - الفرار من الزحف ، لقوله تعالى ﴿يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ
كَفَرُوا زَحَفُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ • وَمَنْ

يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ دَبْرُهُ إِلَّا مَنْ تَحَرَّفًا لِقِتَالٍ
أَوْ تَحْزِينًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ
مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيُثَسِّصُ الْمَصِيرَ﴾
(الأنفال ١٥-١٦).

ومن عوامل النصر: الالتزام في
الجهاد بكل ما سبق من شروط ومحرمات،
مع الإيمان بالقضية والصبر عند لقاء العدو،
والثبات ، والطاعة للإمام، وإعداد العدة
والقوة متمثلة في قوة الإيمان وقوة العتاد من
سلاح وتنظيم على أعلى مستوى من التقنية
التي وصلت إليها الإنسانية.

(هيئة التحرير)

١ - فتح الباري بشرح صحيح البخارى . ط السلفية ٢/٦

٢ - صحيح مسلم الحلبى ١٥١٧/٢

٣ - فتح الباري ٢/٢٦٢

٤ - المنسوخ السرخسي ١٠/٣، المنهذب للشيرازي ٢/٢٧٧.

٥ - فتح الباري ١/٧٧

٦ - سنن ابن ماجه ط الحلبي ٢/٩٨

مراجع الاستزادة:

١ - الجهاد في الإسلام قديما وحديثا . رولف بيترز مؤسسة الأفرام ط ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦م.

٢ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد - طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ١٩٦٠م.

٣ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعى والرعية . لأبى العباس أحمد بن تيمية تحقيق وتعليق محمد إبراهيم النبا ومحمد أحمد عاشور مطبعة
الشمع.

٤ - غاية الإرشاد إلى أحكام الجهاد . فرج محمد غيث طبع مصطفى البابي الحلبي - القاهرة ١٩٥٥م

٥ - الجهاد: عبدالله مصطفى المراغى مطبعة السنة المحمدية القاهرة ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠.

٦ - القرآن والقتال الشيخ محمود شلتوت - مطبعة النصر ومكتب اتحاد الشرق القاهرة ١٩٤٨م.

٧ - الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - ط الكويت ١٩٨٨م.

الجيش

غزوة تبوك سنة ٥٩هـ/ ٦٣٠م. وكان يعتمد على أصحاء الأبدان الذين يستجيبون لنداء الجهاد إذا ما دعوا إليه، سلاحهم السيف والرمح والقوس، وإذا ما انتهى القتال رجعوا لممارسة حياتهم العادية.

وبمرور الزمن أصبح الجنود يرابطون في معسكرات خاصة بهم في الأمصار وكانوا قبائل مختلفة توفرت لها الرواتب المنتظمة، ويعتبر الخليفة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أول من أنشأ ديوان الجند، وقيد فيه الأسماء والأوصاف والعطايا، وهو أول من أقام الحصون وبنى الحاميات وشيد الأمصار والمعسكرات الدائمة لراحة الجند.

ثم عُدل النظام العسكري منذ زمن الأمويين، وتعرض لتغييرات جذرية من حيث التكوين والتكتيك الحربى والتسليح والمرتبآت، وتلك كانت ضرورة فرضها اتساع الدولة الإسلامية وتغير أوضاعها.

١. د/ عبد الله جمال الدين

جيش وجند وعسكر: كلمات مترادفة، ولم تكن الجزيرة العربية تعرف الجيوش قديماً بمعناها المعروف، اللهم إلا في اليمن غالباً، وقد ظهرت نواة الجيش زمن رسول الله ﷺ، ومر الجيش الإسلامى آنئذ بأربعة أدوار مختلفة تدرجت من الضعف إلى القوة ومن الدفاع إلى الهجوم وهى:

١ - دور الحشد: ويبدأ من البعثة النبوية حتى الهجرة إلى المدينة المنورة.

٢ - دور الدفاع عن العقيدة وتنظيم الجيش: ويبدأ من الإذن بالقتال إلى غزوة الخندق.

٣ - دور التعرض: ويبدأ من غزوة الخندق إلى حنين، وفي هذا الدور انتشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية كلها.

٤ - دور التكامل: ويبدأ من حنين إلى وفاة النبی ﷺ وفيه تكاملت قوة المسلمين في الجزيرة العربية ومدوا أبصارهم خارجها في

مراجع الاستزادة

- ١ - النظم الإسلامية، حسن إبراهيم وعلى إبراهيم: الطبعة الرابعة - القاهرة ١٩٧٠م.
- ٢ - تاريخ جيش النبي ﷺ اللواء الركن محمود شيت خطاب - القاهرة ١٩٨٠م.
- ٣ - للجندي في صدر الإسلام - محمد جمال الدين محفوظ - القاهرة ١٩٥٦م.
- ٤ - دائرة المعارف الإسلامية مادة (جيش) وما بها من مصادر.

الحاجب

لغة: اسم فاعل من حجب أى ستر.

واصطلاحاً: اسم يقال للذى يحفظ باب الملك أو نحوه، لكى يمنع الدخول عليه إلا بإذن، وعرف العرب الحجابة بصفتها خطة منذ الجاهلية، فقد كان لبنى قصى حجابة الكعبة وهى سدانتها وملك مفاتيحها.

ولم تعرف هذه الخطة أيام الخلفاء الراشدين لأنهم كانوا لا يحجبون أحداً عن أبوابهم، فلما انقلبت الخلافة إلى ملك فى ظل بنى أمية اتخذ خلفاؤهم من يقوم بحفظ أبوابهم وسمو القائم بذلك «الحاجب»، وكان أول من اتخذ حاجباً عبد الملك بن مروان (٦٥هـ - ٨٦هـ).

واستمرت هذه الخطة فى خلافة العباسيين بالدلالة نفسها، وكانت دون مرتبة الوزير. أما دولة بنى أمية فى الأندلس فقد قسموا الوزارة أصنافاً، فتعدد الوزراء لديهم، وأفرد للتردد بينهم وبين السلطان واحد خصوه بلقب الحاجب، فكان بمثابة رئيس

الوزراء وظل الأمر كذلك حتى نهاية الخلافة الأموية، ثم طوال عصر الطوائف إذ حمل معظم أمرائهم لقب «الحاجب» ثم انقطعت بعد ذلك خطة الحجابة فى المغرب والأندلس منذ بداية دولة المرابطين فى القرن السادس الهجرى. غير أن اللقب عاد للظهور فى دولة الحفصيين بإفريقية (تونس) ولكن باختصاص آخر: إذ كان يحمله كبير موظفى قصر الخلافة الناظر فى ترتيب أحواله ونفقات المطابخ والاصطبلات وما إلى ذلك، ثم مازالت الخطة ترتفع حتى أصبح الحاجب مستبداً بأمور الدولة، ولكن أبا العباس أحمد بن أبى بكر الفى خطة الحجابة وبأشر الأمور بنفسه (٧٥٠هـ/١٣٤٩م).

وفى مصر المملوكية أصبحت الحجابة إحدى الخطط التابعة لنائب السلطان وكانت النيابة نظير الوزارة فى الخلافة العباسية، وكان يعهد بالحجابة لحاكم ينفذ الأحكام فى طبقات العامة والجند تحت نظر النائب.

١. د/ محمود على مكي

مراجع الاستزادة

- ١ - مقدمة تاريخ ابن خلدون. ط. دار الشعب.
- ٢ - الأحكام السلطانية للماروى
- ٣ - الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى لآدم منتز - ترجمة أ. د. محمد عبد الهادى أبو ريدة.

الحب الإلهي

«الحب الإلهي» تأخذ مكانها في أقوال الزهاد ممن جاؤوا بعدها، مثل: معروف الكرخي (ت ٢٠١ هـ)، والمحاسبي (ت ٢٤٣ هـ) الذي خصص لموضوع «المحبة» فصلا كاملا في كتابه: «الرعاية»، وذى النون المصري (ت ٢٤٥ هـ) الذي فاضت مآثوراته بهذه الكلمة.

ثم استكملت نظرية «الحب الإلهي» ملامحها وقسماتها بعد ذلك في مؤلفات كبار شيوخ التصوف، مثل: التعرف للكلاباذي (ت ٢٨٠ هـ)، وقوت القلوب لأبى طالب المكي (٢٨٦ هـ)، وكشف المحجوب للهجويري (حوالي ٤٦٥ هـ)، والرسالة للقشيري (٤٦٥ هـ)، وإحياء علوم الدين للغزالي (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ). لكنها أخذت أبعادا عرفانية وفلسفية بالغة التعقيد ظهرت أولا في تصوف الحلاج (ت ٣٠٩ هـ) ثم اكتملت بعد ذلك في أشعار ابن الفارض (ت ٦٣٢ هـ)، ومؤلفات الشيخ الأكبر ابن عربي (ت ٦٣٨ هـ).

وقد جمع القشيري في رسالته تعريفات عديدة لمعنى «المحبة الإلهية»، كما أحصى ابن القيم في مدارج السالكين (ج ٣) ثلاثين تعريفا للمحبة بالمعنى الصوفي.

ومن الشيوخ من يرى أن تعريفها يستعصى على العبارة للطافتها، وصاحب عوارف

نشأ مصطلح «الحب الإلهي» بمعناه القريب في الحياة الروحية في الإسلام في القرن الثاني الهجري.

وكانت الحياة قبل ذلك يحركها عامل «الخوف» من الله ومن عقابه، وكان «الحسن البصري» (٢١ - ١١٠ هـ) أبرز ممثلي هذا الطور في حياة الزهاد والعباد الأوائل، فقد عرف عنه أنه كان يبكي من خوف الله حتى قيل «كان النار لم تخلق إلا له».

ويميل مؤرخو التصوف الإسلامي إلى القول بأن رابعة العدوية (ت ١٨٥ هـ) هي أول من أخرجت التصوف من الخضوع لعامل «الخوف» إلى الخضوع لعامل «الحب»، وأنها أول من استخدم لفظ «الحب» استخداما صريحا في مناجاتها وأقوالها المنشورة والمنظومة، وعلى يديها ظهرت نظرية «المباداة» من أجل محبة الله، لامن أجل الخوف من النار أو الطمع في الجنة.

وكان الصوفية - قبل رابعة - يترددون في قبول كلمة «الحب» فمالك بن دينار الصوفي (ت ١٢١ هـ) كان يتحاشى لفظ «الحب» ويستخدم بدله كلمة «الشوق»، وعبد الواحد بن زيد (ت ١٧٧ هـ) كان يفضل لفظ «المشوق» في أقواله. ومع رابعة بدأت كلمة أو مصطلح

المعارف (السهروردي) يعرف الحب بتقسيمه إلى حبين: عام وخاص، والأول ثمرة امتثال الأوامر واجتباب النواهي، وهو من «المقامات»، لأن للسالك مدخلاً في اكتسابه، والحب الثاني (الخاص) هو ما ينشأ عن انكشافات الروح، وهذا النوع من «الأحوال» وليس للعبد كسب فيه. أما الهروي (ت ٤٨١ هـ) فيعرف المحبة بأنها «تعلق القلب بين الهمة والأنس» بما يعنى تعلق القلب بالمحبيب تعلقاً حائراً بين طلب المحب لمحبيه طلباً لا ينقطع، وبين أنسه بمحبوبه.

وللمحبة درجات:

الأولى محبة تقطع وساوس القلب، وتُلدِّ الخدمة وتُسلى عن المصائب، وتنشأ من ملاحظة العبد لنعم المولى الظاهرة والباطنة، وثبات هذه المحبة يكون بمتابعة النبي ﷺ والتأسي به.

والثانية محبة تبعث على إثارة الحق على كل مأساؤه، وتنشأ بسبب من مطالعة العبد للصفات الإلهية، والارتياض بالمقامات الروحية.

والثالثة محبة تنشأ من مشاهدة جمال المحبوب، وفي هذه الدرجة يُختطف قلب المحب وتنقطع عبارته وإشارته، وحقيقة هذه الدرجة: الفناء في المحبة وفي الشهود. والمحِب إذا كان واعياً بحبه ومكتسباً له سُمى «محباً» وإذا كان مختطفاً بالحب سُمى «عاشقاً» والفرق بينهما - فيما يقول شيوخ التصوف - أن المحب مريد والعاشق مراد. ونظرية «الحب الإلهي» مستقاة في أصولها من معاني أسماء الله الحسنى وصفاته كالودود واللطيف والرحيم، ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحدثت عن الحب الإلهي، ومنها على سبيل المثال - لا الحصر - قوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (المائدة ٥٤)، وقوله ﷺ (اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسي وأهلي ومن الماء البارد) (سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب: ٧٣، حديث ٣٤٩٠).

١. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة

- ١ - الرسالة القشيرية، تحقيق د. عبدالحليم محمود ... ج ٢ ص ٦١٠، دار الكتب الحديثة - القاهرة.
- ٢ - كشف المحجوب للهجویری، ترجمة د. إسعاد قنديل، دار النهضة، بيروت، ١٩٨٠.
- ٣ - ابن الفارض والحب الإلهي - محمد مصطفى حلمي دار المعارف ١٩٧١
- ٤ - منازل السائرين شرح القاشاني، ط. قم، إيران ١٤١٣ هـ.

الحج

وهي صيغة إلزام وإيجاب، وذلك دليل على فرضيتها، وتؤكد في قوله عز وجل ﴿ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين﴾ فإنه سبحانه جعل مقابل الفرض الكفر . فأشعر بهذا السياق أن ترك الحج ليس من شأن المسلم وإنما هو من شأن غير المسلم. ومن السنة: وردت أحاديث عديدة تثبت هذه الفرضية. منها ما ورد عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» أخرجه البخارى في صحيحه. ووجه الدلالة أن قول النبي ﷺ: «بنى الإسلام...» يدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام.

وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة على المستطيع. وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ويكثر جاحده.

وأركان الحج هي:

الإحرام : وهو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة وهذا عند جمهور الفقهاء. وزاد الحنفية مع النية التلبية «بليك اللهم..» وأجمع الفقهاء على أن الإحرام من فرائض النسك حجاً أو عمرة.

الوقوف بعرفة: والمراد أن وجود الحاج في أرض عرفة والوقوف بها ركن أساسى من أركان الحج. ويخص بأنه من فاته فقد فاته الحج لقول النبي ﷺ: « **الحج عرفة** ». أخرجه أبو داود. وأجمع العلماء على أن من فاته الوقوف بعرفة كان عليه حج قابل.

لغة : بفتح الحاء - ويجوز كسرهما - أى القصد. يقال : حج إلينا فلان أى قدم وجهه بحجه حجاً أى قصده. ورجل محجوج أى مقصود. وقال جماعة من أهل اللغة: الحج القصد لمعظم أو القصد إلى الشيء المعظم. والحج بالكسر : الاسم. والحجة : المرة الواحدة وهو من الشواذ لأن القياس بالفتح.

واصطلاحاً: هو قصد موضع مخصوص وهو البيت الحرام وعرفة في وقت مخصوص هو أشهر الحج للقيام بأعمال مخصوصة هي الوقوف بعرفة والطواف والسعى - عند جمهور الفقهاء - بشروط مخصوصة. وعرف أيضاً بأنه : قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة.

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة مرة في العمر بشرط الاستطاعة وهي توافر الزاد والراحلة يضاف إلى ذلك للمرأة وجود محرم معها أو صديقة مأمونة.

وقد اتفق الفقهاء على أن الحج فرض عين على كل مكلف مستطيع في العمر مرة. وقد ثبتت فرضية الحج بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿**ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين**﴾ (آل عمران ٩٧)

وهذه الآية نص في إثبات الفرضية حيث عبر القرآن الكريم بصيغة «ولله على الناس»

طواف الزيارة: ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفة ويأتى منى يوم العيد فيرمى وينحر ويحلق ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت، وسمى طواف الزيارة لأن الحاج يأتى من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع لبيت بمنى، ويسمى أيضاً طواف الإفاضة لأن الحاج يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة. وعدد أشواط الطواف سبعة.

السعى بين الصفا والمروة: أى قطع المسافة بينهما سبع مرات بعد أن يكون طاف بالبيت وهو ركن - عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة - من أركان الحج ولا يصح بدونه وذهب الحنفية إلى أن السعى واجب وليس بركن.

وزاد الشافعية ركناً خامساً هو الحلق والتقصير: وهو عند جمهور الفقهاء واجب من واجبات الحج واختلفوا فى القدر الواجب حلقه أو تقصيره.

شروط فرضية الحج: هناك شروط يجب توافرها فى الإنسان لكى يكون مطالباً بأداء الحج مفروضاً عليه فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج ويكون مطالباً به.

وهذه الشروط خمسة هى
 ١- الإسلام ٢- البلوغ ٣- العقل
 ٤- الحرية ٥- الاستطاعة
 وهذه الشروط متفق عليها بين العلماء.

محظورات الإحرام قسمان:
 القسم الأول: يختص بالمحرم فقط وهو نوعان: نوع لا يوجب فساد الحج ونوع يوجب فساداً فالذى لا يوجب فساد الحج منه ما

يرجع إلى اللباس ومنه ما يرجع إلى بدن المحرم كحلق الرأس، إزالة الشعر، قص الظفر، التطيب، مقدمات الجماع. والنوع الذى يوجب فساداً هو الجماع.

القسم الثانى: يعم المحرم والحرم جميعاً وهو نوعان: ١- ما يرجع إلى الصيد ٢- ما يرجع إلى النبات.

محظورات الإحرام فى الملبس فى حق النساء: ينحصر محظور الإحرام من الملبس فى حق النساء فى أمرين هما: الوجه واليدان.

فقد اتفق العلماء على أنه يحرم على المرأة فى الإحرام ستر وجهها. وذهب الحنفية ورواية عند الشافعية إلى أنه لا ينبغى ستر اليدين للمرأة بل يجوز لها اللبس بكفيها.

وللحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فالمرجع فيها قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج﴾ (البقرة: ١٩٧)

وتكفلت السنة النبوية بتحديد أيام المناسك فى الأيام العشرة الأولى من شهر ذى الحجة وحدد يوم الوقوف بعرفات فى اليوم التاسع من الشهر نفسه.

وأما المواقيت المكانية فهى مواضع فى الطريق إلى الحرم يمتنع الإحرام بالحج والعمرة قبل بلوغها.

والحج المبرور أى الذى لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال ثوابه الجنة كما بشر النبى ﷺ. ويجوز التوكيل فى الحج، ويشترط فى الوكيل ما يشترط فى الحاج يضاف إلى ذلك أن يكون الوكيل قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولاً.

أ. د. سعاد صالح

مراجع للاستزادة

- ١- مكة والمدينة. إبراهيم الشريف ط. دار النهضة العربية.
- ٢- إعلام المساجد بأحكام المساجد. للإمام الزركشى ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
- ٣- النصائح النبوية. للإمام عبد الله بن على الحداد - تحقيق على بن السيد عبد الرحمن - ط (خاصة الإمارات)

حجة الوداع

لغة : حج إليه : قدم، حج المكان قصده، حج البيت الحرام: قصده للنسك وذو الحجة شهر الحج^(١).

واصطلاحاً: هي الحجة التي أداها رسول الله ﷺ في السنة العاشرة من الهجرة ومعه عدد كبير من المسلمين يأتون به في الحج، ويحفظون منه المناسك.

وسميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وأشهدهم على أنه بلغ الرسالة، وأشهد الله عليهم بأنهم شهدوا بذلك. روى البخاري بسنده عن ابن عمر قال: «كنا نتحدث بحجة الوداع، والنبي ﷺ بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع»^(٢).

وهي الحجة الوحيدة التي حجها ﷺ بعد الهجرة.

وقد ورد تفصيلها في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله، وخلاصة الحديث أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ من المدينة، فأحرم من ذي الحليفة، وأهل بالتوحيد أي لبئ، ثم أتوا البيت الحرام بمكة، فاستلم الحجر الأسود ورمل أي: أسرع السير ثلاثاً، ومشى أربعاً، وصلى ركعتين ومقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، ثم سعى أي مشى بين الصفا والمروة، بدأ بالصفا إلى المروة ثم عاد إلى الصفا إلى أن أتم السعى بينهما سبع مرات، ثم أمر من ليس معه هدى يريد أن يتقرب إلى الله

بذبحه أو نحره بأن يحل من العمرة ويتمتع بالعودة إلى ما كان عليه قبل الإحرام، فلما كان يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة أهل من تمتع بالحج وأحرم، ثم توجهوا إلى منى فصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلما طلعت الشمس ساروا إلى عرفة فنزل ﷺ بنمرة حتى إذا زالت الشمس وقف بوادي عرفة وخطب الناس، وأشهدهم أنه قد بلغ الرسالة، ثم صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ولم يزل واقفاً حتى غربت الشمس، ثم نقرأ إلى مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلوا الصبح، ثم وقف يكبر ويهلل بالمسعر الحرام حتى أسفر أي ظهر النهار، فسار قبل أن تطلع الشمس إلى الجمرة الكبرى جمره العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر ثلاثاً وستين جملاً بيده، ونحر على ما بقي من الهدى.. لإطعام المساكين والتقرب إلى الله، ثم قدم مكة فطاف طواف الإفاضة، ثم حل من إحرامه.. ثم رمى الجمار أيام التشريق بمنى.. وهذه الحجة هي الهدى النبوي الذي جمع أركان الحج وشروطه وسننه وأدابه.. وبها تمت أركان الإسلام، وأكمل الله الدين، وأتم النعمة على المسلمين.

١. ا. د/ عزت عطية

١- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف ١٣٣٦/١

٢- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني شرح حديث رقم ٤٤٠٢، ٤٤٠٣

٣- صحيح مسلم حديث رقم ١٢١٨ وحديث رقم ١٢٢٧، وأيام التشريق هي يوم ١١ ١٢ ١٣ من ذي الحجة ويمكن الاكتفاء برمي الجمار يوم ١١ ١٢ من ذي الحجة وترك الرمي في اليوم الثالث لمن ترك منى وسافر منها.

الحجر الأسود

وصل البناء إلى الموضع الذى يوضع فيه الحجر اختلفت القبائل من قريش، فكل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون غيرها ووصل الأمر إلى أن تحالفوا وأعدوا أنفسهم للقتال.

ومكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسة، ثم إنهم اجتمعوا فى المسجد وتشاوروا وتناصفوا، فقال أبو أمية بن المغيرة المخزومي وكان أسنَّ قريش: يا معشر قريش، اجعلوا فيما اختلفتم فيه الحكم لأول من يدخل من باب هذا المسجد، فارتضوا ذلك، وكان أول داخل هو رسول الله ﷺ، وكان آنذاك فى الخامسة والثلاثين من عمره، فقالوا: هذا الأمين، رضينا بحكمه، فلما أخبروه الخبر. قال: هلم إلىَّ ثوب، فأتى به له، فأخذ الحجر ووضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده وبني عليه^(١).

وحين أعيد بناء الكعبة فى عهد عبد الله ابن الزبير قام ابنه حمزة بوضعه فى مكانه، وأطال والده الصلاة بجماعة المسلمين حتى انتهى حمزة من وضع الحجر، وكان ذلك ليتحاشى التافس الذى حصل من قبل، وقد غضب بعض المسلمين لهذا التصرف واعتبروه من حب الذات^(٢).

وفى سنة ١٤٠هـ كُسِبَ الحجر الأسود

هو حجر بيضى الشكل، لونه أسود ضارب للحمرة، وبه نقط حمراء وتعاريج صفراء، وقطره حوالى ثلاثين سنتيمترا، ويحيط به إطار من الفضة، عرضه عشرة سنتيمترات، يقع فى حائط الكعبة فى الركن الجنوبى الشرقى من بناء الكعبة على ارتفاع متر ونصف متر من سطح الأرض، وعنده يبدأ الطواف.

وللحجر الأسود كساء وأحزمة من فضة تحيط به حماية له من التشقق وهناك روايات غير مؤكدة تقول: إن جبريل - عليه السلام - نزل به من السماء، أو إن هذا الحجر مما كشف عنه طوفان نوح، والمؤكد أن إبراهيم - عليه السلام - وضعه فى هذا المكان علامة لبدء الطواف.

ويسن تقبيله عند الطواف إذا تيسر ذلك، فإذا لم يتيسر اكتفى بالإشارة إليه، أما عن تقبيله فقد وضع لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك بقوله: (والله إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك).

وعلى ذلك فإذا استطاع من يطوف بالكعبة أن يقبله فلا بأس فى ذلك اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

وقد أعيد وضع الحجر فى مكانه عندما هدمت قريش الكعبة لإعادة بنائها، وعندما

بصحاف من الفضة، وقام بذلك زياد بن عبدالله.

وفى سنة ٢١٧هـ دخل القرامطة مكة المكرمة، وأوقع زعيمهم أبو طاهر سليمان بأهلها، وهاجم الحجاج فقتل منهم وأسر، وسلب الأموال واقتلع الحجر الأسود كما

اقتلع أبواب الكعبة، واستولى على ما كان بالكعبة من تحف وذخائر، وعاد بكل ذلك إلى هجر عاصمة دولته^(٣).

ولم يرد القرامطة الحجر إلى مكانه إلا سنة ٢٣٩هـ عندما هدد الخليفة الفاطمي أبا طاهر، وألزمه بإعادة الحجر^(٤).

أ. د. أحمد شلبى

١ - السيرة النبوية: ابن هشام ١/١٨٢.

٢ - السيرة النبوية: ابن هشام ١/١٨٢.

٣ - همة تاريخ الطبري: غريب بن سعد ١٢/٧٠.

٤ - المكامل في التاريخ: ابن الأثير ٨/٢٨٠.

مراجع الاستزادة

١ - تاريخ الأمم والملوك: الطبري، لبنان ١٩٨١م

٢ - تاريخ أخبار القرامطة: ثابت بن سنان، القدس ١٤٠٠هـ.

حجية السنة

الثانى: هناك من الناس من يقف أمام حجية السنة على طرف النقيض من النوع الأول، يردون السنة كلها، وينكرونها جملة وتفصيلا، وينكرون أنها وحى من عند الله، وأنها من جملة الرسالة.

وقريب من هؤلاء من يعترف بأنها وحى لكنه يتشكك فى ثبوتها كلها، وصدورها عن محمد ﷺ لعدم قدرته على الفصل بين صحيحها وضعيفها، فيردها ككل، ويدعى إمكان الاكتفاء بالقرآن الكريم.

وهؤلاء فى حاجة إلى دراسة ووعى علمى ودينى، أو الرجوع إلى أهل الذكر والاختصاص، وشأنهم فى ذلك شأن المريض الذى لا يميز بين الأدوية، ما ينفع منها، وما يضر، فيظن أن الحكمة فى ترك الدواء، كل الدواء.

ومشكلة العصر فى تشكيك بعض المسلمين فى السنة، بل بعض علماء المسلمين من بنى جلدتها، ويتكلمون لفتنا، بل ويحملون مؤهلاتنا وشهادتنا، لكنهم بهدف أو بآخر يتصلون من بعضها، وفى الرد عليهم رد على غيرهم من الطاعنين أو المفرضين أو الشاكين، وهم يقسمون السنة إلى تشريعية وغير تشريعية، فيقول أحدهم:

ما ورد عن النبى ﷺ ودون فى كتب الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته على

السنة النبوية: هى أقوال الرسول ﷺ وأفعاله وتقريراته. والمراد بحجيتها: قبولها، واعتقاد أنها وحى من الله تعالى، وأنها جزء من الرسالة التى أمر الرسول ﷺ بتبليغها.

والناس أمام حجية السنة وعدم حجيتها أنواع:

الأول: مسلمون مذعنون لرسول الله ﷺ ملتزمون بقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ (النساء ٦٥).

ويقوله تعالى ﴿لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر﴾ (الأحزاب ٢١).

ويقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (الحشر ٧).

ويقوله تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ (النساء ٨٠).

والطاعة عند هؤلاء واجبة فيما أمر به وجوبا، وواجبة الابتعاد فيما نهى عنه تحريما، ومستحبة فيما أمر به استحبابا، ومكروهة فيما نهى عنه تنزيها، ومباحة الفعل والترك فيما أذن بطرفيه، الفعل والترك.

أقسام:

أحدها: ما سبيله سبيل الحاجة البشرية كالأكل والشرب، والنوم، والمساواة في البيع **ثانيها:** ما سبيله سبيل التجارب والمادة الشخصية والاجتماعية، كالذي ورد في شئون الزراعة، والطب، وطول اللباس وقصره.

ثالثها: ما سبيله التدبير الإنساني أخذاً من الظروف الخاصة، كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية، وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعاً، يتعلق بطلب الفعل والترك، وإنما هو من الشئون البشرية التي ليس مسلك الرسول فيها تشريعاً ولا مصدر تشريع^(١).

ثم يقول: ومن هنا نجد أن كثيراً مما نقل عنه صوّر بأنه شرع أو دين أو سنة أو مندوب، وهو لم يكن في الحقيقة صادراً على وجه التشريع أصلاً^(٢).

فهذا القول ينفي التشريع بأحكامه الأربعة (الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة) عن جميع أقواله وأفعاله وتقريراته ﷺ الواردة في هذه الأمور الثلاثة، ولو تتبعنا ما ورد في الأكل والشرب كمثال لوجدنا منه ما هو واجب، وما هو محرم، وما هو مندوب، وما هو مكروه، فاحاديث: صيد الكلب، وحل السمك، والجراد الميت، وتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، تحرم أشياء، وتبيح أشياء فكيف لا يكون الرسول ﷺ فيها مشرعاً؟

والله تعالى يقول عنه: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (الأعراف ١٥٧).

ويقول الآخر: فمادام الرسول كان يجتهد، وما دام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير من أنواع المعاملات، أفلا يجوز لمن يأتي بعده أن يدلى في الموضوع باجتهاده أيضاً؟ هادفاً إلى تحقيق المصلحة، ولو أدى اجتهاده إلى غير ما قرره الرسول باجتهاده^(٣).

وهذه الشبهات من أخطر ما يوجه إلى السنة من تحطيم، فشبهتهم أن الرسول ﷺ بشر من الناس، وهذا حق، لكن بشرته لم تلغ رسالته في وقت من الأوقات فهو بشر رسول في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، إن جعله رسولا في قول دون قول، وفي فعل دون فعل؛ يلغى الأمر بالافتداء به، وينفى مراقبة الله له في وقت من الأوقات، وفي قول من الأقوال، وفي فعل من الأفعال.

كيف تفلت بعض أفعال محمد ﷺ من مراقبة الله، وكل مؤمن وغير مؤمن مراقب محاسب على ما يفعل، وهو يزيد عن البشر بالوحى والرؤية في المنام وفي الإلهام، وجبريل - عليه السلام - ومأمور بالافتداء به في أفعاله والعمل بأقواله.

لقد حوسب وعوتب على أنه امتنع عن طعام يحبه، إرضاء لأزواجه، فنزل فيه قرآن يتلى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ (التحریم ١).

ولقد حوسب وعوتب على عوارض انفعالاته، وتجهم وجهه في ملاقاته أعمى لا يراه، ولا يتأثر بعبوسه، فنزل فيه قرآن يتلى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ (عبس ٢٠١).

بل لقد عوتب وحوسب على خلجات قلبه، ودواخل نفسه، فنزل فيه قرآن يتلى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ (الأحزاب ٢٧).

أليست كل هذه الأفعال قد صدرت بصفته البشرية؟ لكنها خضعت لرقابة الوحي، وتوجيه الوحي، ولكل فعل من أفعال المكلفين حكم عند الله، لأنه إما أن يكون مرضيا عنه من الله تعالى، وإما أن يكون غير مرضى عنه، ويستحيل أن يفعل محمد ﷺ فعلا لا يرضى عنه الله، وينزل جبريل مرة بعد المرة فلا يعدله، ولا يوجهه، فنزل جبريل بعد صدور حكم له ﷺ أو فعل، وعدم اعتراضه عليه؛ إقرار وتقرير من الله تعالى، وهو شرع لا يسند إلى محمد ﷺ ولكنه يسند إلى الله تعالى.

وكان الصحابة يؤمنون بذلك، ويقتدون بأفعاله على أنها شرع الله حتى فيما هو من الأمور البشرية، لبس نعله في الصلاة؛ فلبسوا نعالهم، فلما خلع نعله لسبب لا يعلمونه؛ خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته، قال لهم: (ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقى نعلك، فآلقينا نعالنا، قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قدرا أو أذى)^(٤). ونزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري، فتكلفوا له طعاما، فيه ثوم، فكره أكله فتوقف الصحابة عن أكله، فقال لهم: (كلوا، فإنني لست كأحدكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي)^(٥).

وقدم إليه الضب في طعامه فكره أكله، فقيل له: أحرام هو؟ قال: (لا ولكن نفسي تعافه) فأكوه بعد أن توقفوا^(٦).

إن الذين ينفون التشريع عن فعل النبي ﷺ في الأكل والشرب يسوون بين أكله وشربه ﷺ وبين أكل وشرب أبي جهل وأبي لهب، فالكل عندهم صادر عن الجبلة والعادة والطبيعة والبشرية وما هكذا يفهم الإسلام. والله المستعان.

١. د/ موسى شاهين لاشين

١ - الإسلام عقيدة وشريعة، للشيخ محمود شلتوت، ص ٥٠٨ وما بعدها
٢ - السابق نفسه.

٣ - السنة والتشريع للدكتور/ عبد المنعم النمر، ص ٤٧

٤ - أخرجه أبو داود - كتاب الصلاة - باب الصلاة في النعال.

٥ - اللطف لأن خزينة وابن حبان والأصل في البخاري.

٦ - أخرجه البخاري في كتاب الصيد والذبائح - باب الضب

الحجية فى الكتاب والسنة

لغة : الدليل والبرهان^(١)

واصطلاحاً: ما دلّ به على صحة

الدعوى^(٢)

والحجية مصدر صناعى. ومعنى حجية

القرآن والسنة كون كل منهما يدل على صحة

وحقية ما يرشد إليه.

والقرآن الكريم حجة؛ لأنه قد ثبت تواتره،

وهذا يوجب القطع بصدوره وثبتت نسبته إلى

الله عز وجل.

ويكفى حجة على ذلك ثبوت إعجازه

بأسلوبه ومضامينه، وتحديه لبلغاء عصره؛

وعلى هذا فحجية القرآن ثابتة على جميع

البشر، وإضافة إلى هذا يستأنس المسلمون

لحجيته بتأكيد الله تعالى على عجز الإنس

والجن عن الإتيان بمثله وتأكيد حقيقته،

والأمر باتباعه فى مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ

لئن اجتمعت الإنس والجن على أن

يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله

ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾

(الإسراء ٨٨)

كذلك يستأنسون بمثل قول النبى ﷺ (إن

هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه

بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا

ولن تهلكوا بعده أبداً)^(٣).

وحجية السنة ثابتة بعدة أدلة منها ثبوت

حجية القرآن والأمر بطاعة الرسول ﷺ

والتأسى به. فى مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

فانتهوا﴾ (الحشر ٧).

وهكذا استدل المسلمون فى جميع العصور

على الأحكام الشرعية، ولم يختلفوا فى

وجوب العمل بما أفاد قطعاً أو ظناً راجعاً من

سنة النبى ﷺ المروية على درجة من القبول،

ويستدون لقوله ﷺ: (من رغب عن سنتى

فليس منى^(١)

القرآن، فما وجدتم فيه من حلال

فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام

فحرموه، وإن ما حرم رسول الله كما

حرم الله....^(٥).

كذلك قوله (إلا إنى أوتيت الكتاب

ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان

على أريكته يقول: عليكم بهذا

١. د/ عبد الغفور محمود مصطفى

١ - المعجم الوسيط: مادة (حجج)

٢ - التعريفات للرجزاني ص ٣٦

٣ - إسناده جيد، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان في صحيحه أنظر موارد الطمان للهيتمي بتحقيق محمد عبد الرازق ٦٩/١ أنظر صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ٣٢٠/١، وابن أبي شيبه ٤٨١/١٠

٤ - أنظر صحيح البخاري في أول كتاب النكاح، وصحيح مسلم الحديث الخامس في كتاب النكاح.

٥ - أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة وسكت عنه فهو حديث صالح.

مراجع الاستزادة :

١ - بصائر نوى التمييز للفيروز آبادي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٦٩م، ٣٢٩/٤

٢ - فتح الباري لابن حجر: أول كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في البخاري.

٣ - الأصول العامة للفقهاء المقارن، محمد تقي الحكيم، دار الأنثلس ص ١٠٠.

٤ - تلخيص الحبير، لابن حجر.

٥ - الوسيلة الأحمدية على هامش برقية محمودية. دار الخلافة العلوية ٢/١

الحد

هى الجنس والفصل؛ لأن فيه معنى المنع من مشاركة غيره معه فى ماهيته، كما قيل فى بيان حد الإنسان بأنه حيوان ناطق.

ويقسم الفلاسفة الحد المبين للماهية إلى قسمين.

١- حد تام: وهو ما كان بالجنس والفصل القريبين، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق.

٢- حد ناقص: وهو ما كان بالفصل القريب وحده مثل تعريف الإنسان بأنه ناطق.

وقد يكون بالجنس البعيد، كتعريف الإنسان بأنه جسم ناطق.

ويطلق الحد على الفاصل بين شيئين «زماناً ومكاناً» ويطلق الحد على أحد طرفي القضية المنطقية الموضوع والمحمول، كما يطلق الحد على أجزاء القياس الأرسطى، فيقال الحد الأكبر، والحد الأصغر، والحد الأوسط، ففى قولنا .

كل جسم مؤلف

كل مؤلف محدث

كل جسم محدث

يكون الحد الأصغر هو موضوع النتيجة (جسم) ويكون الحد الأكبر هو محمول النتيجة

لغة: يستعمل الحد بمعنى المنع، كما فى قوله تعالى ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾ (البقرة ٢٢٩)، كما يستعمل بمعنى العقوبة التى قدرها الشرع فى كل الأفعال التى قرر الشرع لها حدا فيقال: حد السرقة قطع اليد، وحد الزنا الرجم إن كان محصناً، والجلد إن كان غير محصن؛ وبهذا المعنى جاء قوله تعالى ﴿تلك حدود الله فلا تقربوها﴾ (البقرة ١٨٧) أى عقوبته بفعل ما يستوجبها .

وحد كل شيء طرفه ونهايته، كما يقال حد البيت، وحد الجدار، أى: نهايته، وتقول العرب: حده أى منعه، اللهم احده، أى: امنعه. قال الشاعر:

لا تعبدن إلها دون خالقكم

وإن دُعيتم فقولوا دونه حدد

وأخذ قولهم امرأة محتدة ومحد، وقد أحدثت، إذا لبست الحداد على زوجها ودخلت عدة المحتدة، ومنه احتد عليه وفيه حدة، أى: بأس وغضب، واللفظ فى كل استعمالاته يفيد المنع.

واصطلاحاً: استعمله المناطقة فى التعريف التام المبين للماهية بالذاتيات، التى

(محدث) ويكون الحد الأوسط هو لفظ «مؤلف» الذي كان محمولاً في المقدمة الصغرى، وموضوعاً في المقدمة الكبرى واختفى في النتيجة، وهو الذي يمثل العلاقة بين طرفي القياس، ويسمى علة الحكم، وقد يكون الحد كلمة واحدة كما في قولنا الشمس

مشرقة، فالشمس موضوع القضية، وهي الحد الأول، ومشرقة المحمول، وهي الحد الثاني.

وقد يكون الحد من كلمتين أو أكثر، كما في قولنا: حرارة الشمس في وقت القيلولة شديدة، فالشمس في المثال الثاني جزء من حد القضية، والحرارة جزء من حد القضية.

أ. د/ محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة

- ١- رسالة الحدود لابن سينا.
- ٢- المبحث في شرح معاني الفاظ الحكماء والمتكلمين للأمدى
- ٣- الإشارات والتنبيهات لابن سينا
- ٤- التعريفات للجرجاني.
- ٥- المعجم الفلسفي - طبع مجمع اللغة العربية.
- ٦- المعجم الفلسفي - طبع دار الثقافة - مراد وهبة وآخرون.
- ٧- رسائل الكندي الفلسفية. تحقيق د. أبو رييدة
- ٨- المعجم الوسيط، طبع مجمع اللغة العربية، القاهرة
- ٩- لسان العرب لابن منظور - دار صادر، بيروت.

الحداثة

اصطلاحاً : شملت الحداثة الفنون الأدبية الثلاثة الشعر - القصة - المسرحية .

أولاً : الحداثة فى الشعر : وقد بدأت بظهور كل من :

- قصيدة الشعر الحر .

- قصيدة النثر .

١- قصيدة الشعر الحر : وهو شعر التفعيلة، لم تشهد حركة شعرية عربية اضطراباً فى المصطلح الشعرى، مثلاً شهدته حركة ما يسمى بالشعر الحر، التى تشارك فى قيادتها «نازك الملائكة» و «بدر شاكر السياب» فى أواخر الأربعينيات من هذا القرن ويعتمد شعر التفعيلة وزناً على تفعيلة بحر من البحور موحدة التفعيلة، أو تفعيلتى بحر من البحور ثنائية التفعيلة، وللشاعر الحرية فى تنويع عدد التفعيلات فى كل شطر، وله الحرية فى تقييد القافية أو إرسالها، وهناك خلاف بين نازك الملائكة، وزملائها شعراء ونقاد الحركة فى ترخيص العروض فيما بعد ذلك .

ومن المصطلحات التى أطلقت على شعر التفعيلة، مصطلح الحداثة والذى يعنينا هنا هو إطلاق مصطلح الحداثة، على شعراء التفعيلة إذ يرى كثيرون من مؤرخى حركة الحداثة فى الشعر العربى أنها بدأت مع بداية حركة شعر التفعيلة، ومنهم من يحددها فى حركة الشعر الحر وقصيدة النثر، ومنهم من يقصرها على شعر التفعيلة،

كما فعل د. عبد الله الفدازى فى كتابه الحداثة ومسائل أخرى» أما د. محمد حمود فى كتابه الحداثة فى الشعر العربى المعاصر فإنه يركز على شعراء التفعيلة .

٢- قصيدة النثر : يقول أدونيس عن العوامل التى مهدت لذلك : هناك عوامل كثيرة مهدت، من الناحية الشكلية، لقصيدة النثر فى الشعر العربى، منها التحرر من وحدة البيت والقافية، ونظام التفعيلة الخليلى، فهذا التحرر جعل البيت مرناً وقربه إلى النثر .

ومن هذه العناصر، ترجمة الشعر الغربى . والجدير بالملاحظة هنا أن الناس عندنا يتقبلون هذه الترجمات ويعتبرونها شعراً، رغم أنها بدون قافية ولا وزن .

ومن هذه العناصر النثر الشعرى وهو من الناحية الشكلية الدرجة الأخيرة فى السلم الذى أوصل الشعراء إلى قصيدة النثر، وقصيدة النثر هى تمرد على نطاق الشكل الشعرى الذى يختاره الشعراء مثلاً يختار الآخرون فى المجالات الفنية والأدبية والفكرية الأخرى رفضهم لأشكاله .

ثانياً : الحداثة فى القصة : وقد بدأت بظهور القصة القصيرة التى تعتبر من أحدث أنواع القصة فى القرن العشرين، وهى أكثر الأنواع الأدبية رواجاً فى هذا القرن، وقد أغرت كثيراً من الشباب بكتابتها وهى أصعب أنواع القصص، ومما ساعد على ظهورها، أن هذا العصر هو عصر السرعة فقد ظهرت

مئات الصحف والمجلات التي تحتاج كل يوم لمئات القصص، وهي بحكم الحيز والناحية الاقتصادية تفضل القصة القصيرة، والإذاعة لا تستطيع أن تمنح المتحدث أكثر من ربع ساعة وقد ساعد ذلك على رواج القصة القصيرة، ثم هناك القصة الكاريكاتورية، وفيها يهتم الكاتب بالموقف والشخصية معا، وكلمته يرسمها بطريقة الكاريكاتير وليس هذا إحصاء لمناهج القصة القصيرة وإنما هذه أهم المناهج الشائعة، وما يزال كتاب القصة القصيرة يطلعون علينا بين الحين والحين بكشوفهم الجديدة.

ثالثا: الحداثة في المسرحية، وقد بدأت بظهور مسرحيات اللامعقول، وظهور

مذهب السريالية، الذي يستهدف الكشف والإيحاء بمكونات العقل الباطن، وسيطرتها الخفية على السلوك البشري، نتيجة لسيطرة الحروب العالمية على المجتمع، وهكذا انتقلت المسرحية عبر العصور بين كل هذه الأهداف ابتدأت بالهدف الديني لتنتهي في عصرنا باللامعقول ولتغير الهدف أثره الحاسم في تغيير جميع مقومات المسرحية الأخرى وأصولها الفنية. ومن الحداثة في المسرحية تجاوز الأدباء عن عنصر الصراع في المسرحية الجديدة التي تتخذ أحيانا صورة الاستعراضات أو الدراسات أو الاستطلاعات الدرامية لقطاع من الحياة، أو ظاهرة اجتماعية أو فنية جديدة.

١. د / محمد سلام

مراجع الاستزادة:

- ١- الأدب وفنونه د. مندور مطبعة نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة ١٩٨٠م
- ٢- الأدب وفنونه د. عز الدين اسماعيل دار الفكر العربي الطبعة الثامنة ١٩٨٣م
- ٣- قصيدة النثر العربية - الإطار النظري أحمد بزيون مطبعة دار الفكر الجديد بيروت لبنان ط الأولى ١٩٩٦م .

الحداد

ما هو متعارف عنه أنه من الزينة فى الثياب، كما لا تلبس شيئاً من الحل^(١).

وفى الحديث المتفق عليه: إن المرأة كانت فى الجاهلية إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاً صغيراً، أى حجرة صغيرة، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تخرج فتعطى بعة فترمى بها - كأنها تقول: كان جلوسها فى البيت وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمى هذه البعة، وهو يسير فى جنب ما يجب من حق الزوج المتوفى.

وقد أشار رسول الله ﷺ إلى هذه المعاناة فقال: «إنما هى أربعة أشهر وعشر»، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعة على رأس الحول^(٢)، وجاء الإسلام فخفف عن المرأة كل هذا العناء، وحرم عليها الزينة والطيب، ثم هى تمارس حياتها العادية سوى ذلك، وجعل ذلك لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام فقط، وهى أكثر بقليل من عدة الطلاق التى تستغرق ثلاثة أشهر تقريباً^(٣).

١. د / رفعت فوزى عبد المطلب

هو الامتناع عن الزينة والطيب. يقال: أحَدَت المرأة على زوجها فهى مُحَدَّة. والحداد من حَدَّتْ، ثلاثياً، ويقال: حَدَّتْ حَدَّ وَتَحَدَّتْ - بالضم - حدّاً وحداداً، ومعناها كلها: تركت الزينة والطيب^(١) وقد استعمله الشارع بهذا المعنى تقريباً.

وما ورد فى الشارع من الإحداد إنما هو بالنسبة للمرأة، وليس فيه ما يعرف الآن بإحداد الدول أو إحداد الرجال.

قال تعالى فى إحداد المرأة على زوجها: ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُزَوِّجُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبِّصْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة ٢٣٤).

وكما فى الحديث المتفق عليه: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحَدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوجٍ، أربعة أشهر وعشراً»^(٢).

والإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها زوجها عند عامة أهل العلم، وهو أن تمتنع عن الزينة والطيب^(٣)، ويجوز لها لبس الأبيض من الثياب والسواد منه، ولا تلبس كل

١ - تاج العروس، مادة (حدد)

٢ - صحيح البخارى (٤٢١/٣) كتاب الطلاق - باب الكحل للحادة - عن أم حبيبة رضى الله عنها رقم (٥٣٣٩) (طبعة المكتبة السلفية بالقاهرة). صحيح مسلم (١١٢٣/٢ - ١١٢٤) كتاب الطلاق (٩) باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة - عن أم حبيبة رضى الله عنها رقم (١٤٨٦/٥٨) (طبعة عيسى البابى الحلبي - مصر بترقيم وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي)

٣ - شرح السنة للبيهقي (٢٠٩/٩) المكتب الإسلامى - بيروت
٤ - الموطأ (٥٩٩/٢) (طبعة عيسى البابى الحلبي - مصر)

٥ - صحيح البخارى (٤٢٠/٣ - ٤٢١) كتاب الطلاق - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً - عن أم سلمة، ورويت أنى سلمة - رضى الله عنها رقم (٤٣٣٦ - ٤٣٣٧). صحيح مسلم (١١٢٤/٢) كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة - عن أم سلمة ورويت أنى سلمة رضى الله عنها رقم (١٤٨٨ - ١٤٨٩)

٦ - شرح السنة (٢٠٦/٩).

الحدث

وهذه الأسباب بعضها حدث أكبر يوجب
الفصل كخروج المني، والحيض والنفاس،
وبعضها حدث أصغر يوجب الوضوء فقط
كالبول والغائط والمذي والودي والريح.
ثانياً: أسباب الحدث المختلف فيها:

(أ) ما يخرج من السبيلين نادراً: كاللُود
والحصى والشعر وقطعة اللحم ونحوها. كما
اختلفوا في الريح الخارجة من الذكر أو قبل
المرأة علي اعتبار أنها اختلاج وليست في
الحقيقة ريحاً متباعدة عن محل نجاسة.

(ب) الخارج من غير السبيلين: إذا لم يكن
نجساً لا يعتبر حدثاً باتفاق الفقهاء أما إذا
كان نجساً فاختلّفوا فيه كالدم، والقريح،
والصديد، والقىء ملأ الفم من مرة.

والحدث الحكمي: هو ما يكون سبباً
لخروج الحدث الحقيقي غالباً فيقام السبب
مقام المسبب احتياطاً. فيأخذ حكم الحدث
الحقيقي شرعاً، ويدخل في هذا النوع:

زوال العقل، أو عدم التمييز؛ وذلك بالتوم
والسُّكْر، أو الإغماء، أو الجنون، أو نحوها.
وهذه الأسباب متفق عليها بين المذاهب في
الجملة.

(هيئة التحرير)

لغة: الحدث من الحدوث، وهو الوقوع
والتجدد، ويكون الشيء بعد أن لم يكن، ومنه
يقال: حدث به عيب، والحدث اسم من
أحدث الإنسان إحداثاً؛ بمعنى الحالة
الناقضة للوضوء. ويأتى بمعنى الأمر الحادث
المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف، ومنه
محدثات الأمور^(١).

واصطلاحاً: يطلق ويراد به:

١- الوصف الشرعى أو الحكمى الذى
يجل في الأعضاء، ويزيل الطهارة، ويمنع من
صحة الصلاة ونحوها. فيكون قائماً بأعضاء
الوضوء كما في الحدث الأصغر. وبجميع
البدن في الحدث الأكبر.

٢- الأسباب التى توجب الوضوء أو الفصل
وهى نوعان:

أولاً: أسباب الحدث المتفق عليها:

اتفق الفقهاء على أن الخارج المعتاد من
السبيلين كالبول، والغائط، والمني، والمذي،
والودي، والريح، وأيضاً دم الحيض والنفاس،
يعتبر حدثاً حقيقياً قليلاً كان الخارج أو
كثيراً؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْ جَاء أَحَدُكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾.
(المائدة ٦).

١- لسان العرب لابن منظور، والمصباح التنوير مادة (حدث).

مراجع الاستزادة:

١- حاشية ابن عابدين ١/٩٥، ٩٦.

٢- جواهر الإكليل على مختصر خليل، للابن ١/٢٠٠ مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة

٣- المفتي لابن قدامة ١/١٧٣-١٧٥ مطبعة دار مير القاهرة.

الحدوث

﴿وَأَن إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ (النجم ٤٢)
والمتصفح للقرآن يرى أنه يقرر فى وضوح لا
لبس فيه الثنائية بين الله والعالم، (٣)

والواقع أن هناك صلة بين مصطلح
الحدوث والخلق فى الفكر الإسلامى فعلماء
الكلام يقولون بالخلق أى الحدث من عدم،
ولقد ذهب الغزالي فى كتابه «تهافت
الفلاسفة» إلى حد تكفير الفلاسفة لقولهم
بقدم العالم (يقصد الفارابى وابن سينا).

فى الوقت الذى نجد فيه ابن رشد يدافع
عن كون العالم قديماً ولا يعنى أنه لا علة له.
بل العكس يؤكد على خلق العالم فى القدم (٤).
وعموماً مفهوم «الخلق» عند ابن رشد لم
يكن بمعنى الإبداع أى بمعنى الخلق من عدم
إنما كان بمعنى الإيجاد والتكوين، إن العالم
عنده فى إيجاد مستمر منذ الأزل، ولكنه لم
يبتدع من العدم دفعة واحدة. (٥)

ومسألة الحدوث فى مقابل القدم
وعلاقتها بخلق العالم من المشكلات العويصة،
وفى هذا الصدد يذهب الشيخ محمد عبده
إلى القول بحدوث العالم، لكن ليس معنى هذا
أن القائلين بالقدم قد كفروا بمذهبهم هذا،

لغة : يقال (حَدَّثَ) الشيء . حدوثاً
وحداثة: نقيض قدم، وإذا ذكر مع قدم ضم
للمزاوجة كقولهم: أخذ ما قدم وما حدث،
يعنى همومه وأفكاره القديمة والحديثة.
وحدث الأمر حدثاً: وقع، وأحدث الرجل:
وقع ما ينقض طهارته. وحدث الشيء
ابتداعه. (١) وفى التنزيل العزيز ﴿لَعَلَّ اللَّهُ
يحدث بعد ذلك أمراً﴾ (الطلاق ١).

واصطلاحاً: الحادث ما يكون مسبوقاً
بالعدم، فهو كائن بعد أن لم يكن، ويختلف عن
الممكن الذى لا وجود له ولا عدم من ذاته،
فإن وجد صار حادثاً ولا بدله من موجد
يوجده، ويسمى «المحدث» أيضاً ويقابل
القديم. (٢)

لقد قرر القرآن حقائق كثيرة تتعلق بالكون
أهمها أنه حادث مخلوق، وكل ما فيه من
الكائنات له بداية ونهاية، وليس ثمة موجود
أزلى أبدى إلا الله ﴿الخالق البارئ
المصور﴾ (الحشر ٢٤) ﴿بديع السموات
والأرض﴾ (البقرة ١١٧)، و ﴿هو الأول
والآخر﴾ (الحديد ٣)، وإليه ترجع الموجودات
كلها من حيث هو علتها الأولى، لقوله تعالى

يكذب شيئاً مما نقل عنه، مع علمه بأنه نقل عنه فهو مؤمن ناج، عدل رضي الله عنه ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ (البقرة ٢٨٦). (٦)

١. د/ جمال رجب سيدبي

وأنكروا به ضروباً من الدين القويم وعلى هذا يؤكد الشيخ بأن كل من اعتقد بالألوهية التامة، ونزّه الحق عن جميع النقائص، واعتقد بنبينا محمد ﷺ وبما جاء به، ولم

-
- ١- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية ١/١٦٢
 - ٢- المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية ص٦٥.
 - ٣- الإنسان والكون في الإسلام د. أبو الوفا التفقازاني: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 - ٤- أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى د. زينب الخضيري: ص٢٢٢
 - ٥- نفس المرجع: ص٢٢٨.
 - ٦- الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين تأليف سليمان دنيا ص١٨٢
- مراجع الاستزادة:**
- ١- كشف اصطلاح الفنون التهانوي: (جزء ٢) مادة الحدوث ص١٣ وما بعدها.
 - ٢- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ابن رشد.
 - ٣- رسالة التوحيد محمد عبده
 - ٤- النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد د. عاطف العراقي: دار المعارف.

الحدود

بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: «تكلم، قال: إن ابني كان عسييفا على هذا - والعسيف الأجير - فزنا بامراته فأخبروني أنما على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ويجارية لي ثم إنني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتقريب عام وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله ﷺ: «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجارياتك فرد إليك». وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. (رواه أبو داود) (٢)

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الحدود.

وأما المعقول فهو أن الطباع البشرية والشهوة النفسانية مائلة إلى قضاء الشهوة وتحصيل مقصودها ومحبوها، فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود حتما لهذا الفساد وزجرا عن ارتكابه، ليبقى العالم على نظم الاستقامة، فإن إخلاء العالم عن إقامة الزاجر يؤدي إلى انحرافه، وفيه من الفساد ما لا يخفى (١).

وقد اتفق على أن ما يطبق هو على كل من جريمة : الزنا والسرقعة والقذف وقطع الطريق والسكر. وزاد الحنفية حد الشرب للخمر، وزاد المالكية حد الردة، وزاد الشافعية

لغة : جمع الحد، والحد هو المنع، والحد : الحاجز بين الشيئين، والحد من كل شيء : طرفه ومنتهاه، وحدود الله : ما حده بأوامره ونواهيه، وحدود الله تعالى : محارمه قال تعالى «تلك حدود الله فلا تعتدوها» (البقرة ٢٢٩) وحد الجاني : أقام عليه الحد. كما في الوسيط (١).

واصطلاحا : عرفها الشافعية والحنابلة بأنها عقوبة مقدرة على ذنب وجبت حقا لله تعالى كما في الزنى، وعند بعض الفقهاء : عقوبة مقدرة بتقدير الشارع.

ويطلق لفظ الحد على جرائم الحدود مجازا فيقال : ارتكب الجاني حداً، ويقصد أنه ارتكب جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعا (٢).

وإقامة الحدود فرض على ولي الأمر، ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فمنه قوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا» (المائدة ٣٨) وقوله «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» (النور ٢).

وأما السنة فعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما : أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وكان أفقههما : أجل يا رسول الله فاقض بيننا

حد القصاص^(٥).

وقد اتفق الفقهاء على أن ما يوجب الحد من الزنى والسرقه.. إذا وقع على شخص واحد، وشارب الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزاء حد واحد بغير خلاف، وبه قال عطاء وغيره.

والأصل قاعدة: «إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً»، وعلى هذا اكتفى بحد واحد، لأن المقصود من إقامة الحد هو الزجر، وأنه يحصل بحد واحد.

ولا خلاف بين جمهور الفقهاء في أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد وصولها للحاكم وثبوتها عنده، ولأن النبي ﷺ أنكر على أسامة بن زيد حين شفع في المرأة المخزومية التي سرقته. فعن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقته فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ سرقنا؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله ﷺ فكلمه أسامة. فقال رسول الله ﷺ: «أتشفع في حد من حدود الله؟» ثم قام فاختطب فقال: «أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سقرت لقطعت يدها»^(٦)

وتسقط الحدود في حالات هي:

(أ) التوبة قبل القدرة عليه، فقد أجمع الفقهاء في أن حد قُطع الطريق والردة يسقطان بالتوبة إذا تحققت توبة القاطع قبل القدرة عليه لقوله تعالى ﴿إلا الذين تابوا

من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾ (المائدة ٢٤).

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن بقية الحدود بعد رفعها إلى الحاكم لا تسقط بالتوبة^(٧).

(ب) وتسقط الحدود بالشبهة؛ لإجماع الفقهاء على أن الحدود تدرك بالشبهات، والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت، لقول النبي ﷺ «ادأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العضو خير من أن يخطئ في العقوبة» (رواه الترمذي)^(٨).

(ج) بالرجوع عن الإقرار، إذا كان الحد حقا لله تعالى، لما روى أن ماعزاً لما أقر بين يدي النبي ﷺ بالزنى لقنه الرجوع، فلو لم يكن محتملاً للسقوط بالرجوع ما كان للتقين فائدة. (د) يسقط حد الرجم خاصة بهوت الشهود. عند الحنفية. الذين يشترطون لإقامة الحد الشهود^(٩)

(هـ) تكذيب المزمى بها للمقر بالزنى قبل إقامة الحد، وتكذيب المقذوف شهوده على القذف.

ويرى جمهور الفقهاء أن الحد المقدر في ذنب كفارة لذلك الذنب، وعند الحنفية الحد غير مطهر، بل المطهر التوبة، فإذا حد ولم يتب يبقى عليه إثم المعصية لقوله تعالى ﴿ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾ (المائدة ٢٢) والحدود تثبت بالبينة أو الإقرار عند استجماع شرائطها واختلف الفقهاء فيما وراء ذلك، كعلم الإمام.

والحدود الشرعية هي:

١- الجلد، ويجب على الزانى غير المحسن؛ لقوله تعالى ﴿الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (النور ٢)، ويجب كذلك على القاذف وشارب الخمر.

٢- التغريب، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجتمع مع الجلد تغريب الزانى البكر لقوله ﷺ: «البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» (رواه مسلم).

ويرى المالكية أن التغريب ليس واجبا، وليس حدا كالجلد، وإنما هو عقوبة تعزيرية، يجوز للإمام أن يجمع بينه وبين الجلد إن رأى في ذلك مصلحة^(١٠).

٤- القطع، فلا خلاف بين الفقهاء أن السرقة موجبة للقطع، لقوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله﴾ (المائدة ٢٨) ولقوله ﷺ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» (رواه البخارى ومسلم) وكذلك يقطع المحارب من خلاف إذا أخذ المال. ولم يقتل عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

٥- القتل والصلب، وذلك إذا قتل المحارب وأخذ المال؛ لقوله تعالى ﴿إنما جزاء

الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا﴾ (المائدة ٣٢).

ويراعى فى إقامة الحدود:

(أ) لا يقيم الحد إلا الإمام، ونائبه، وذلك لمصلحة العباد.

(ب) أهلية الشهود عند الإقامة، فلو بطلت أهلية الشهود بالفسق أو الردة أو غيرها لا يقام الحد.

(ج) البداية من الشهود فى حد رجم الزانى عند أبي حنيفة ومحمد، لما روى عن علي رضي الله عنه: «ترجم الشهود أولا ثم الإمام ثم الناس».

(د) ويشترط أن لا يكون فى إقامة حد الجلد خوف الهلاك، لأن الجلد شرع زجرا لا مهلكا. (هـ) يقام الحد على السكران متى انتبه من سكره، لأن المقصود هو الزجر والردع، وغياب العقل والنشوة يخففان الألم.

(و) لا تقام الحدود فى المساجد لقول النبى ﷺ: «لا تقام الحدود فى المساجد» (رواه الترمذى).

(ز) تقام الحدود فى ملأ من الناس لقوله تعالى ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (النور ٢)

(هيئة التحريم)

١- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ١٦٧/١ دار المعارف ط القاهرة

٢- فتح القدير ١١٢/٤ البدائع ٥٦٧، بداية المجتهد ٢٢٠/٢ التعريفات للجرجاني ص ٧٤

٣- سنن أبي داود - كتاب الحدود باب ٢٤.

٤- حاشية ابن عابدين ١٤٠/٣

٥- كشف القناع ٧٧/٦ وما بعدها، والمغنى لابن قدامة ١٥٦/٨ وما بعدها

٦- صحيح مسلم - كتاب الحدود باب ٢

٧- حاشية ابن عابدين ١٤٠/٣ الشرح الصغير ٤٨٩/٤، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٣٥٤، المغنى لابن قدامة ٢٩٦/٨ وما بعدها

٨- سنن الترمذى ٢٢/٤ طبعه الحلى.

٩- بدائع الصنائع ٦١/٧ وما بعدها

١٠- حاشية ابن عابدين ١٤٧/٢ وما بعدها

الحديث (مصطلح)

علماء الأمة لصيانة السنة أن وضعوا (علم أصول الحديث) أو علم «مصطلح الحديث» ذلك أن السنة الشريفة عبارة عن نصوص نبوية شريفة، نقلت لنا عن رسول الله ﷺ وقام بنقلها لنا حملة هذا العلم من كل عصر، فى حلقات متواصلة من لدن رسول الله ﷺ، إلى أن وضعت فى بطون الكتب المعروفة بين أيدينا الآن، مثل صحيح البخارى، وصحيح مسلم وغيرهما. والنص النبوى الذى نقل إلينا يسميه علماء الحديث بـ «متن الحديث».

والرجال الذين نقلوا هذا المتن إلينا يسميهم العلماء «سند الحديث» أو «إسناد الحديث» أو «رجال الحديث» أو «طريق الحديث».

إذاً فنحن أمام علمين رئيسيين من علوم السنة، علم يدرس النص النبوى الكريم، ويفهمه، ويستخرج مافيه من كنوز وأحكام تشريعية، من عقائد، وعبادات، وتشريع وأخلاق، وغيرها، وهذا ما يعرف عند علماء الحديث «بعلم الحديث رواية».

وعلم يدرس سند الحديث أو رجال الحديث حتى تصدق نسبة الحديث إلى رسول الله ﷺ، ويثبت لدينا حقاً أنه قاله فيجب العمل به، وهذا ما اهتم به العلم الثانى، وهو «علم الحديث دراية» أو علم أصول الحديث، أو علم مصطلح الحديث، ويعرفه العلماء فيقولون:

«هو علم يعرف به أحوال سند الحديث

إن الله تعالى أرسل للعالمين رسولا يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط الله المستقيم. والله تعالى قد أنزل على هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو القرآن الكريم، وأوكل الله تعالى بيان هذا الكتاب الكريم إلى رسوله ﷺ، فقال سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ بِهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (التحل ٤٤).

وصدع الرسول ﷺ بأمر ربه، فشرع يبين للناس مافى القرآن الكريم، فقامت السنة المطهرة بهذا الدور العظيم، وهو بيان مافى القرآن الكريم.

ولم يقتصر دور السنة المطهرة على ذلك الدور فقط - رغم أهميته - بل أوكل الله تعالى إليها مهمة عظيمة أخرى، وهى أن تشرع للناس أحكاما على سبيل الاستقلال، لم يسبق لها ذكر فى القرآن الكريم، والسنة بهذه المهمة الكريمة أدت دورا تشريعيا هاما جدا مع القرآن الكريم.

إذن فمنزلة السنة خطيرة، ومهمتها عظيمة، فهى تبين القرآن الكريم، ولولاها لما استطعنا أن نفهم القرآن الكريم، ولا أن نطبقه، ثم هى - بعد ذلك - تقوم بمهمة التشريع مع القرآن الكريم، ولقد تبهت أمة الإسلام لهذه المهمة الجليلة للسنة المشرفة، فتصدوا للدفاع عنها، وكان من ثمرة جهد

ومنته من حيث القبول والرد»، أو «هو علم يعرف به أحوال الراوى والمروى، من حيث القبول والرد» بمعنى أننا ندرس أحوال الرواة الذين ينقلون لنا كلام رسول الله ﷺ، ومن هذه الدراسة ننتهى إلى قبول ماينقلونه - إذا توافرت فيهم شروط العدالة والضيبط - أو نرفض ماينقلونه، إذا لم تتوافر فيهم شروط القبول.

فهذا العلم يهتم بوضع القواعد التى فى ضوئها يتم دراسة أحوال الرواة من حيث توفر صفات القبول فيهم، أو عدم توفرها.

ولم يهتم هذا العلم بدراسة القواعد المنظمة لأحوال الرواة فقط - بل اهتم أيضا بدراسة المتن، فالنص النبوى الكريم له خصائص يتميز بها، وهذه الخصائص لابد أن تتميز بدراسة دقيقة، وقواعد منضبطة، حتى لا يضاف إلى كلام النبى ﷺ ما ليس منه.

ومن هنا كان اهتمام علم مصطلح الحديث بدراسة أحوال السند والمتن معا.

وهذا شيء دقيق وعظيم، فهم لم يوجهوا جهدهم إلى دراسة السند فقط - وإنما كان اهتمامهم بدراسة أحوال السند والمتن معا.

وفى ضوء قواعد هذا العلم العظيم نقل لنا كلام رسول الله ﷺ واضحا جليا خاليا من كل شبهة، نقيا من كل شائبة.

نشأة هذا العلم وتطوره:

بدأت بواكير هذا العلم منذ مرحلة مبكرة جدا، منذ عصر النبى ﷺ، ويأمر من القرآن الكريم، الذى طلب منا التثبت من نقل الرواة، وعدم إقامة الأحكام قبل التأكد من صدقها،

فقال سبحانه «فيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا. قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» (الحجرات ٦)

وتثبت الصحابة رضوان الله عليهم، واشتدوا فى أمر الرواية صيانة للدين، وحفظا للشريعة الغراء. فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وغيرهما - فى أمثلة كثيرة يطول المقام بذكرها ثم توالى حلقات هذا العلم، فتكلم عن بعض قواعده من التابعين، سعيد بن المسيب والشعبى، والحسن البصرى، وابن سيرين، وغيرهم

ثم تكلم فيه من بعدهم علماء كبار، مثل مالك بن أنس، والزهري، وسليمان التيمي.

وجاءت مرحلة جديدة دخل فيها علم مصطلح الحديث طورا جديدا من أطوار نشأته وتكوينه وذلك بتدوين بعض مباحثه بين طيات كتب العلماء.

فمن كتب فى بعض مباحثه فى ثنايا مؤلفاته، الإمام الشافعى المتوفى سنة ٢٠٤ هـ رخمه الله تعالى، حيث تكلم فى كتابيه «الرسالة» و «الأم» عن بيان السنة للقرآن الكريم، وعن الاحتجاج بالسنة، وتكلم الإمام البخارى المتوفى سنة ٢٥٦ هـ فى صحيحه، وتواريخه، عن بعض مسائل علم مصطلح الحديث، وكذلك الإمام مسلم المتوفى سنة ٢٦١ هـ تكلم فى مقدمة صحيحه عن بعض مسائله.

ثم جاءت مرحلة أخرى دخل فيها علم مصطلح الحديث مرحلة المصنفات المستقلة، التى ألقت خصيصا لهذا العلم.

والقاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة
٥٤٤هـ وابن الصلاح المتوفى سنة ٦٤٣هـ في
مقدمته الشهيرة ، ولا يزال التأليف في هذا
العلم يتوالى حتى عصرنا الحاضر.

فمن أول من صنف فيه القاضي أبو محمد
الرامهرمزي في كتابه «المحدث الفاضل»
والحاكم أبو عبد الله النيسابوري المتوفى سنة
٤٠٥هـ، والخطيب البغدادي المتوفى سنة
٤٦٣هـ وله عدة كتب في فن المصطلح،

أ. د / مروان محمد مصطفى

مراجع الاستزادة :

- ١ - نخبة الفكر لابن حجر ط مكتبة الغزالي دمشق، ومؤسسة مناهل الفرقان بيروت الطبعة الثانية ١٤٩٠هـ - ١٩٩٠م.
- ٢ - الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة ط دار الفكر العربي.
- ٣ - لمحات في أصول الحديث للدكتور محمد أديب صالح ط المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.

حديث الآحاد

فالمشهور عند جمهور المحدثين: كل خبر له طرق محصورة أكثر من اثنين، وسُمي بذلك لوضوحه، ويسميه بعض الفقهاء (مستفيضاً) مثل حديث (إنما الأعمال بالنيات) أما المشهور عند الأحناف فهو في الأصل آحاد، ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب وهم - خاصة -

أهل القرن الثاني والثالث^(١)

والعزیز.. كل خبر لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين؛ بمعنى أن تتحقق الاثنية في أى طبقة من طبقات السند بحيث لا تقل أى طبقة عن واحد وسمى عزيزاً إما لقلة وجوده من عزٍّ يعز، وإما لكونه قوياً واشتد بمجيئه من طريق آخر، من عزٍّ يعز؛ ومثاله حديث أبى هريرة مرفوعاً (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده).

والغريب.. أن ينفرد برواية الخبر شخص واحد في أى طبقة من السند، ويسميه بعض المحدثين بالتفرد، ومثاله حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما.

وأخبار الآحاد الصحيحة المروية عن النبى ﷺ قسمها المحدثون إلى سبعة أقسام:

أحدها: أحاديث البخارى ومسلم وهو المعبر عنها بالمتفق عليه.

ثانيها: ما انفرد به البخارى ومسلم.

ثالثها: ما انفرد به مسلم عن البخارى.

لغة.. جمعٌ مفردة: أحد بمعنى واحد، لأنه مأخوذ من الوحدة، وإنما قيل للحديث آحاد، لأنه رواية الآحاد، فهو إما من باب حذف المضاف، أو من باب تسمية الأثر باسم المؤثر مجازاً، لأن الرواية أثر المروى^(١).

اصطلاحاً.. المراد به عند الجمهور : ما لم يبلغ حد التواتر.

وقيل : هو ما يرويه الواحد أو الاثنان عن الواحد أو الاثنان حتى يصل به إلى النبى ﷺ.

وبناء على هذا التعريف نرى أن ظاهر التسمية ليس مراداً، فليس المراد بخبر الواحد ما ينقله الواحد، بل : كل خبر عن جائز ممكن لا سبيل إلى القطع بصدقه، ولا إلى القطع بكذبه، لا اضطراباً ولا استدلالاً، سواء نقله واحد، أو جمع منحصرون فهو خبر آحاد^(٢).

لكن يخرج عن هذا التعريف خبر المعصوم ﷺ، فهو يفيد الصدق قطعاً فيما يخبر عن الفيبيات رغم أنه خبر واحد، وإن كان ابن الأثير لا يعده من أخبار الآحاد وقد قسم العلماء خبر الآحاد إلى: مشهور، وعزيز، وغريب.

وإن كان الأحناف يرون أن المشهور في منزلة أعلى من الآحاد ودون المتواتر^(٣) فقسمة الخبر عندهم ثلاثية: متواتر، ومشهور، وآحاد.

رابعها: ما أخرجه الأئمة بعدهما على شرطهما.

خامسها: ما خُرِّجَ على شرط البخاري وحده.

سادسها: ما خُرِّجَ على شرط مسلم وحده.
سابعها: ما أخرجه بقية الأئمة كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أئمة الحديث..

أما عن حكم خبر الآحاد.. فيرى جمهور أهل العلم من الفقهاء الأصوليين أنه يفيد ظنا، ولكنا مأمورون بالتعبد به، فهو حجة يجب العمل به حتى وإن أفاد الظن. ويرى المحدثون أنه يفيد علما، ولعلمهم يقصدون أنه يفيد العلم بوجوب العمل به، أو أنهم سموا الظن علما، ولذا ورد على لسان بعضهم قوله: إن خبر الآحاد يورث العلم الظاهر.^(٥)

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

١- شرح مختصر الروضة للطوفي ١٠٢/٢

٢- جامع الأصول لابن الأثير ١/ ٦٩

٣- المغني في أصول الفقه للبخاري تحقيق د/ محمد مطهر بقا ٦٩١ ص ١٩٤

٤- السابق

٥- جامع الأصول لابن الأثير ١/ ٦٩

مراجع الاستقادة

١- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١٠٢/١

٢- الإحكام للأمدى

٣- نزعة النظر لابن حجر

٤- فتح المغني للمخاوي

٥- حجية السنة للشيخ عبد الغنى عبد الخالق ص ٤١١

٦- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي الدكتور / مصطفى السباعي

الحديث الحسن

هذا وقد، تفاوتت عبارة العلماء في تعريفه، والترمذي هو أول من وضع اصطلاحاً خاصاً له قال: «كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذاً، ويروى من غير وجه نحو ذلك»^(٤) وعرفه الخطابي ت ٢٨٨هـ/٩٩٨م وتعريفاً آخر^(٥) وكذلك ابن الجوزي ت سنة ٥٩٧هـ^(٦)

وفي نهاية المطاف استقر اصطلاح العلماء على تقسيمهم للحديث الحسن إلى قسمين:

(أ) الحديث الحسن لذاته.. هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح من غير شذوذ ولا علة^(٧)

ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن شروط الحسن لذاته هي:

- ١- اتصال السند من أوله إلى منتهاه
- ٢- عدالة جميع الرواة
- ٣- وجود أحد رواة هذا الحديث غير تام الضبط.

- ٤- السلامة من الشذوذ
- ٥- السلامة من العلة القادحة

(ب) الحديث الحسن لغيره.. كل حديث في سنده راوٍ مستور، غير مغفل كثير الخطأ أو وجود راوٍ سيئ الحفظ، أو موصوف بالغلط أو الخطأ، أو الاختلاط. مع وجود الصديق والأمانة. أو بسبب كون سنده

لغة.. نقيض القبح، وتقول: أحسنت الشيء أى أنقنت صنعته وجملته، وهذا الرجل: حسن المظهر، أى جميل المنظر، قال تعالى ﴿وَصَوِّرْكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ (غافر: ٦٤)

واصطلاحاً.. لم يكن المصطلح الحديثي لكلمة (الحسن) معروفاً لدى المتقدمين في القرن الأول الهجري بل شاع بينهم وقتئذ في كل مقبول أنه صحيح، وفي كل مردود أنه ضعيف أو منكرو.. الخ وفي القرن الثاني وردت كلمة (الحسن) وصفاً لبعض الأحاديث على لسان أئمة هذا العلم مثل: إبراهيم بن يزيد النخعي ت ٩٦هـ/٧١٤م، وشعبة بن الحجاج ت ١٦٠هـ/٧٧٦م، ومالك المتوفى سنة ١٧٩هـ وسفيان الثوري ت سنة ١٦١هـ^(١).

وفي القرن الثالث جرى ذكر الحسن على لسان الشافعي ت سنة ٢٠٤هـ^(٢)، والإمام على ابن المديني ت ٢٣٤هـ/٨٤٦م والإمام أحمد ابن حنبل ت سنة ٢٤١هـ، والإمام البخاري ت سنة ٢٥٦هـ/٨٧٠م^(٣).

ولكن كل هؤلاء ما كانوا يقصدون المعنى الاصطلاحي، بل ولا وضعوا اصطلاحاً خاصاً بالحديث الحسن. حتى جاء الإمام الترمذي ت سنة ٢٧٨هـ/٨٩٢م فأكثر من ذكر الحسن في كتابه الجامع حتى أصبح علماً في ذلك بل ووضع اصطلاحاً خاصاً لمفهوم الحديث الحسن..

٤- أن يكون الإسناد خالياً من متهم بالكذب.

٥ - أن يكون خالياً من الشذوذ والنعارة.

٦- أن يكون هناك طريق آخر بمثابة التابع أو الشاهد.. وللحديث الحسن درجات، وتتفاوت درجاته من حيث السند أو المتن، وذلك بحسب تمكن الحديث من شروط الحسن، فإذا قوى الضبط كان ذلك أقرب إلى الصحة... وإذا نزل الضبط كان ذلك أقرب إلى الضعف.

وقد اتفق العلماء من محدثين وفقهاء وأصوليين على أن الحديث الحسن بقسميه حجة ويجب العمل به كالصحيح وإن كان دونه في الرتبة.

١. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

غير متصل، أو فيه مدلس روى بالعمنة؛ مع كونه ليس فيه من يتهم بالكذب؛ ويشترط مع كل هذا أن يكون الحديث غير شاذ، ويروى من غير وجه بمثله أو قريباً منه..

وبناء على هذا التعريف فإن الأصل في الحديث الحسن لغيره أنه حديث ضعيف، ولكن وروده من طريق آخر جعله يرتقى إلى الحسن لغيره.

وشروط الحسن لغيره هي:

١- ما كان الضعف فيه ناشئاً عن الجهل بأحد رواته.

٢- أو ما كان الضعف بسبب سوء الحفظ أو الغلط أو الاختلاط

٣- أو ما كان الضعف بسبب الإرسال وهو انقطاع خفيف.

١- انظر: الجرح والتعديل ١/١٤٦، والمحدث الفاضل ١/٥٦، والجامع للخطيب البغدادي، وتدريب الراوي للسيوطي ١/١٧٧.

٢- اختلاف الحديث للشافعي بهامش كتابه الأم ٧/٢٦٩

٣- شرح علل الترمذي لابن رجب ص ٢٠٣ تحقيق صبحي السامرائي.

٤- انظر تعريفه في كتاب معالم السنن ١/١١.

٥- انظر تعريفه في كتاب الموضوعات ١/٣٥

٦- نزعة النظر شرح نخبة الفكر ص ٢٣

مراجع الاستزادة

١- توجيه النظر إلى أصول الآثار للجزائري ص ١٤٥-١٦١

٢- مقدمة ابن الصلاح تحقيق نور الدين عتر النوع الثاني ص ٢٩ ط الثالثة دار الفكر سنة ١٩٨٤

٣- فتح المغيب للسخاوي تحقيق علي حسن علي ١/٧١-١١٢ ط الثانية ١٩٩٢

٤- النفع الشدي في شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس تحقيق د/ أحمد معبد عبد الكريم ١/١٩٦-٢٤٣

٥- المنهج الحديث في علوم الحديث - الشيخ محمد محمد السماحي

٦- قواعد التحديث للقاسمي

الحديث الصحيح

وخوارم المروءة، فالعدالة: أمر يتعلق بالديانة. وعرف بعضهم العدالة بأنها: هيئة راسخة فى النفس من الدين تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة...^(١)

٣- الضبط: ويعنى به سماع العلم كما ينبغى أن يكون، وفهم معناه؛ والاحتفاظ به إلى أن يحتاج إليه فى درس أو فتوى... الخ وهو نوعان : ضبط صدر.. وضبط سطر.

وقسمه بعضهم إلى ضبط ظاهر: وهو ضبط الحديث بمعناه من حيث اللفظ، وضبط باطن: وهو فقه متن الحديث من حيث تعلق الحكم الشرعى به..

والأول هو المراد عند أكثر العلماء.^(٢) فالضبط أمر يتعلق بالعلم تحملاً وأداءً. ٤- عدم الشذوذ: والمراد أن لا يخالف راوى الصحيح غيره الأوثق منه، أو مجموعة من الثقات.

٥- عدم العلة القادحة: وهى عيب غامض فى الحديث لا يطلع عليه إلا الحاذق الماهر.

وقد قسم العلماء الحديث الصحيح إلى قسمين:

لغةً .. صحيح فعيل صفة مشبهة بمعنى فاعل، من الصحة وهى الخلو من العلل والأمراض. والصحة فى اللغة ذهاب المرض والبراءة من كل عيب، وهى حقيقة فى الأجسام والأبدان وفى المعانى على جهة الاستعارة، يقال: صح هذا القول أى سلم من الخطأ، وصحت الصلاة أى أجزأت.. كل هذا على سبيل المجاز.

ومن هذا القبيل وصف المحدثين للأخبار التى رجح صدقها، وسلمت من العلل المعنوية بقولهم: حديث صحيح.

واصطلاحاً.. تفاوتت عبارة العلماء فى تعريفه، وأشهر التعريفات هى: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً بعلّة قادحة.

ومن خلال التعريف السابق يتبين لنا شروطه وهى:

١- الاتصال: ويقصد به المعاصرة، واللقاء، والسماع بين الراوى والمروى عنه.

٢- العدالة: ويقصد بها أن يكون الراوى مسلماً، بالفاً عاقلاً، سالماً من أسباب الفسق

(أ) صحيح لذاته: وهو كل حديث اتصل
سنده بنقل عدل تام الضبط من غير شذوذ
ولا علة قاذحة.

(ب) صحيح لغيره: وهو ما اتصل سنده
بنقل عدل قل ضبطه عن الدرجة العليا وتوبع
بطريق آخر مساوٍ، أو أراجح، أو بأكثر من

طريق إن كان أدنى، وكان غير شاذ ولا معلل.
فالفارق بين القسمين هو الضبط فإن كان
الراوى تام الضبط فحديثه من قبيل الصحيح
لذاته وإن كان ضعيف الضبط وورد من طريق
آخر فحديثه صحيح لغيره.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

١- المستصفي للإمام الغزالي ١٥٧/١

٢- جامع الأصول لابن الأثير ٢٥/١

مراجع الاستزادة

١- معالم السنن للخطابي ١١/١

٢- مقدمة ابن الصلاح ص ١١

٣- توجيه النظر للجزائري ص ٦٩

٤- توضيح الأفكار للصنعاني ٨/١

٥- تدريب الراوى للسيوطي ٦١/١ - ١١٦

٦- فتح المغيث للسخاوي ١٤/١ - ٥٨

الحديث الضعيف

ومنه المنقطع: وهو ما سقط من الإسناد رجل غير الصحابي، أو يذكر فيه رجل مبهم. ومنه المعضل: وهو ما سقط منه اثنان فصاعداً، أو يرسله تابع التابعي عن الرسول ﷺ.

ومنه المرسل: الذي رفعه التابعي إلى رسول الله ﷺ من غير ذكر الصحابي فجمهور المحدثين لا يحتاجون به (٢) وفي حجته عند الفقهاء خلاف.

ومنه الشاذ: بأن يروى الثقة حديثاً يخالف ما روى الأوثق أو مجموعة ثقات.

ومنه المنكر: وهو الحديث الذي انفرد بروايته ضعيف.

ومنه المضطرب: وهو اختلاف روايات الحديث الواحد في المتن أو السند ولا يمكن الترجيح.

وقد يكون سبب الضعف الطعن في أحد رواة الحديث من جهة العدالة مثل: الكذب، أو الاتهام بالكذب، أو الفسق قولاً أو عملاً، أو الرمي ببذعة ما، أو بسبب فقد المروءة وقد يكون الضعف بسبب طعن في الضبط مثل: فحش الغلط.. أو فحش الغفلة.. أو كثرة الوهم فيما يرويه..

وهناك فرق بين الضعيف والمضعف.. فالضعيف: ما اجتمع أئمة هذا الشأن على ضعفه. والمضعف: كل حديث لم يجتمع الأئمة على ضعفه بل فيه تضعيف لبعض أهل الحديث، وتقوية لآخرين، وسواء كان هذا في

لغة.. الضعيف صفة مشبهة مأخوذ من الضعف الذي هو خلاف القوة، يقال: ضَعُفَ فهو ضعيف، قال تعالى ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمُطْلُوبُ﴾ (الحج ٧٢)

والضعف قد يكون في النفس.. أو في البدن.. أو في الحال.

والضعف والضَعْف لغتان.

وعند الخليل: أن الضَعْفَ (بالضم) في البدن، وبالفَتْح في العقل والرأى، ومن هذا القبيل قوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا﴾ (البقرة ٢٨٢) (١).

وإصطلاحاً.. كل حديث فقد شرطاً أو أكثر من شروط القبول.. وشروط القبول ستة:

١- الاتصال ٢- عدالة الرواة ٣- ضبط الرواة ٤- عدم الشذوذ ٥- عدم العلة ٦- وجود العاضد عند الحاجة إليه.

وأنواع الضعيف.. كثيرة، لكن يجمعها أمران:

الأمر الأول: أن يكون منشأ الضعف في السند.. إما بسبب سقط.. أو طعن في أحد الرواة.

الأمر الثاني: ضعف منشؤه المتن فمن أنواع الضعف بسبب سقط في السند:

المعلق: وهو ما سقط من أول سنده راو فأكثر على التوالي.

السند أم في المتن. وبناء على هذا فهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع على ضعفه. ويوجد هذا النوع. المضعف. في الكتب التي التزمت شرط الصحة حتى في صحيح البخارى..

أما حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به.. فقد اتفق أهل الحديث على أن الحديث الضعيف الذي اشتد ضعفه لا تحل روايته إلا مقرونا ببيان حاله، وعليه فلا يجوز العمل به

مطلقا لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، لأنه لا يصح أن يكون مصدرا من مصادر الدين بحال من الأحوال.. أما الحديث الضعيف ضعفا غير شديد بحيث يقبل الجبر، ويرتقى عند تعدد الطرق إلى الحسن لغيره فمثل هذا النوع موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قبله وعمل به.. ومنهم من منع العمل به وكل ذلك مدون في كتب المصطلح فلتراجع.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

١- انظر مفردات الراغب مادة ضعف.

٢- مقدمة الإمام مسلم، ومقدمة ابن الصلاح

مراجع الاستزادة:

١- قواعد الحديث للقاسمي ص ١٠٨-١٢٣.

٢- مقدمة ابن الصلاح ومعها التقيد والإيضاح للعراقي.

٣- توضيح الأفكار للصنعاني.

٤- المنهج الحديث في علوم الحديث (قسم مصطلح الحديث) للشيخ محمد محمد السماحي.

٥- منهج النقد في علوم الحديث د. نور الدين عتر ط دار الفكر سنة ١٣٩٩.

الحديث القدسي

وجل كما نزل لفظ القرآن، ولذا سُمي : قدسيا وأما لفظ الحديث «فيما يحكيه عن ربه» فيراد منه أن النبي ﷺ حكى لنا ذلك اللفظ بلفظ مرادف من كلامه هو ﷺ، ولذا سمي: حديثا.

من العلماء من يرى أن عدد الأحاديث القدسية محدودة في حدود المائة أو تزيد قليلا، ولكن المناوئ أوصلها إلى مائتين واثنين وسبعين حديثا كما في كتابه (الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية). وقد عزاها إلى من خرجها في كتابه، ولكن كثيرا منها غير صحيح.

والحديث القدسي نوعان:

(أ) ما كان لفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى، وبلغنا إياه الرسول ﷺ دون تصرف منه.

والفرق بينه وبين القرآن حينئذ: أن الحديث القدسي وحى غير متلو، والقرآن وحى متلو، متعبد بتلاوته معجز بلفظه، ولا ينزل على الرسول ﷺ إلا في حال اليقظة... الخ

(ب) ما كان لفظه من عند رسول الله ﷺ، ومنسوب إلى الله عز وجل باعتبار أنه المتكلم به أولا، والمنشئ له.

وحينئذ هناك فرق بينه وبين الحديث النبوي باعتبار أن لفظ الحديث النبوي دائما من عند رسول الله ﷺ.

أ. د مصطفى محمد أبو عمارة

لغة.. القدسي مأخوذ من قدس بمعنى طهر، والتقدس: التطهير والتبريك، والقدس: البركة، ومنه روح القدس: وهو جبريل عليه السلام.

واصطلاحا.. كلام مضاف إلى الله تعالى منقول إلينا أحادا عنه ﷺ وهو وحى غير متلو، وإضافته إلى الله تعالى وهو الأغلب، ونسبته إليه سبحانه وتعالى نسبة إنشاء؛ لأنه المتكلم به أولا.

وقد يضاف إلى النبي ﷺ باعتبار أنه المخبر به عن الله عز وجل.. ويسمى هذا النوع من الحديث: الحديث القدسي.. أو الإلهي.. أو الرباني

والأحاديث القدسية لا تنحصر في كيفية من كيفيات الوحي، بل يجوز أن تنزل برؤيا النوم. أو الإلقاء في الروح، أو على لسان الملك.

يذكر العلماء رواية الحديث القدسي في صيغ متعددة: من يقول : قال رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه، وهي عبارة السلف.. أو يقال: قال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسول الله ﷺ... أو يقال قال رسول الله ﷺ فيما يحكيه عن ربه... أو يقال: جاء في الحديث القدسي بدون لفظ رواية، ولا حكاية. وهل هناك مغايرة بين: يرويه عن ربه.. ويحكيه عن ربه؟ منهم من يرى المغايرة فيقول: إذا أطلق الصحابة عبارة «فيما يرويه عن ربه» فيراد منه أن النبي ﷺ بلغنا الحديث بلفظه الذي نزل من عند الله عز

مراجع الاستزادة:

- ١- فتح المبين لشرح الأربعين ص ٢٠١ لابن حجر الهيتمي ط عيسى البابي الحلبي
- ٢- الروي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد اللطيف السبكي إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- ٣- قواعد التحديث للقاسمي ص ٦٤ الطبعة الثانية سنة ١٩٦١.
- ٤- محاضرات في علوم الحديث للشيخ/ مصطفى التازي ٩٤/١ ط الرابعة سنة ١٩٧١
- ٥- المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، مادة (قدس)

الحديث المتواتر

تكون الطبقة التي شاهدت المخبر عنه قوماً كثيراً، وهم الصحابة الذين شاهدوا أو عاصروا رسول الله ﷺ.

والطرف الثاني وهم الطبقة التي نقلت إلينا هذا الخبر، وأعلمتنا به، وهم الأئمة والعلماء الذين دونوا أو رويوا هذا الخبر..
والواسطة ما كان بينهما من طبقات المخبرين..

وبالنسبة للعدد: لم يتفق العلماء على مقدار معين فيه.

والصواب أن الضابط في حصول عدد المتواتر هو حصول العلم بالخبر.

أما عن وجود المتواتر في السنة فقد رأى ابن الصلاح، والنووي أن المتواتر نادر جداً في السنة، بل زعم البعض عدم وجود المتواتر في السنة، وفي هذين الاتجاهين إجحاف للسنة، وإعطاء الفرصة للطاعنين فيها.

والأصح أن المتواتر موجود في السنة كثيراً، بدليل أن هذه المصنفات الحديثية الموجودة بين أيدي أهل العلم منذ أكثر من ألف سنة، وصح نسبتهما إلى أصحابها، إذا اتفقت على إخراج حديث ما، وتعددت طرقه تعددًا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أفاد العلم اليقيني، وهذا النوع في تلك الكتب كثير.

والمتواتر.. ينقسم إلى قسمين:

لغة : المتواتر مأخوذ من واطر، بمعنى : تابع، تقول: تواترت الأشياء: تتابعت، وجاء بعضها في إثر بعض، فهو تابع متدارك بغير فصل.

ورأى الجوهرى أن المواثرة بين الأشياء لا تكون إلا إذا وقعت بينها فترة وانقطاع^(١)، ومنه قوله تعالى ﴿ثم أرسلنا رسلنا﴾ (المؤمنون ٤٤)، والمعنى: رسولا بعد رسول، ولا شك أن بين كل رسول وآخر فترة من الزمن.. ولكن المعنى الأول هو المراد من التواتر، وما قصده الجوهرى فهو من المواثرة.

واصطلاحاً: هو خبر عن محسوس، أخبر به جماعة بلغوا في الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه.

وعرفه ابن الصلاح بأنه: خبر ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه^(٢).

.. وبناء على التعريف السابق نرى شروط المتواتر تتمثل في:

(أ) أن يكون الخبر مستنداً إلى مشاهدة حسية . أى بإحدى الحواس الخمسة . كأن يقول الراوى: سمعت كذا .. أو رأيت كذا .. إلخ
(ب) أن يكون عدد المخبرين به بلغ في الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه... ولا بد من استواء طرفى السند والواسطة في كمال العدد، ونعنى بهذا أن

(أ) لفظي، وهو ما اتفق الرواة فيه على لفظ واحد. مثل حديث «من كذب على متعمدا...» الحديث، رواه نحو المائتين.

(ب) المعنوي، ما تختلف فيه ألفاظ الرواة، ويتفقون على قدر مشترك، وذلك بأن يروى قسم منهم واقعة، وقسم آخر واقعة أخرى، ولكنهم يلتقون على قدر مشترك، وهو الذي يسمى المتواتر المعنوي، أو المتواتر من جهة المعنى. مثاله: أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد روى عنه عليه السلام نحو مائة حديث فيها أنه رفع يديه في الدعاء، لكنها في وقائع ومناسبات مختلفة، كل واقعة منها لم يتوافر

فيها شرط التواتر، واعتبر فيها القدر المشترك، وهو الرفع عند الدعاء، تواتراً باعتبار المجموع.

ولقد جمع العلماء الأحاديث التي توافر فيها شرط التواتر، سواء كان لفظياً أم معنوياً، ومن أشهر تلك الكتب:

١- كتاب الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي سنة ٩١١هـ.

٢- الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي أيضاً، اختصر السابق.

٣- نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني.

١. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

١- الصحاح للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور ط ١٩٨٢ م - ٢ / ٨٤٣ مائة (وتر).

٢- مقدمة ابن الصلاح تحقيق د/ نور الدين عتر - ص ٢٦٧ ط ٢ - دار الفكر ١٩٨٤ مراجع الاستزادة:

١- فتح المغيب للسخاوي - دار الإمام الطبري ط ١٩٩٢ م - ١٣/٤.

٢- توجيه النظر للجزائري.

٣- قواعد التحديث للقاسمي.

٤ - نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني.

٥ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٧٣/٢.

الحديث الموضوع

أحاديث، ليضلوا بها الناس، ويفسدوا عقيدتهم وأخلاقهم، ومن أشد هؤلاء الوضاعين: عبد الكريم بن أبي العوجاء، ومحمد بن سعيد المصلوب.

(ج) التزلف إلى الملوك والأمراء بما يوافق أهواءهم.

(ب) الجهل بالدين مع الرغبة في الخير.

وهناك أسباب أخرى، فلتراجع

وللحديث الموضوع علامات يعرف

بها، بعضها عن طريق السند وأخرى عن طريق المتن..

فمن علامات الوضع في السند..

(أ) إما أن يعترف الراوى بالوضع كما

حصل من أبي عصمة نوح بن أبي مريم

(ب) أو يكون الراوى معروفا بالكذب..

ومن علامات الوضع في المتن..

(أ) أن يكون الحديث ركيك المعنى، بحيث

يكون مخالفا لبدهييات العقول بحيث لا يمكن تأويله.. سواء انضم إلى ذلك ركة اللفظ أم لا.

(ب) مخالفته لصريح القرآن أو السنة

المتواترة أو الإجماع القطعى، ويكون غير قابل للتأويل؛ ليوافق ما خالفه.

لغة : الموضوع فى لغة العرب اسم مفعول مأخوذ من (وضع يضع) يفتح المعجمة ماضيا ومضارعا؛ وهو يأتى على معانٍ متعددة منها: الحط والإسقاط، ومنه الوضيعة أى الحطيطه من رأس المال، ويطلق ويراد به الافتراء، وهو المناسب لما نحن بصدد.

واصطلاحا.. كل كلام ينسب إلى

الرسول ﷺ افتراء وزورا، ولم يثبت أن

الرسول ﷺ قاله، أو فعله..

أسباب الوضع.. هناك أسباب حملت

بعض الناس على اختلاق الحديث ونسبته إلى

الرسول ﷺ، بعضها يرجع إلى :

(أ) الخلافات السياسية التى انتشرت

فى العالم الإسلامى فى فترة من الفترات،

وترتب عليها انقسام المسلمين إلى طوائف

كالشيعة والرافضة والخوارج. وأكثر الفرق

كذبا على الرسول ﷺ هم الرافضة الذين

وضعوا الأحاديث فى فضل على وآل البيت،

وفى المقابل وضعوا أحاديث فى ذم الصحابة

عموما والشيخين خصوصا.

(ب) الرغبة فى التشويش على مبادئ

الإسلام، وهذا إنما صدر عن طائفة الزنادقة

الذين دخلوا فى الإسلام كراهية، فوضعوا

(ج) اشتغال الحديث على المبالغة في ثواب عظيم على عمل يسير، أو المبالغة في الوعيد الشديد على الأمر الهين.

وقد قام العلماء بجهد مشكور في الحفاظ

على السنة من أن يدخلها نص موضوع، وكان من ثمار هذا الجهد أنهم حصروا أسماء الوضّاعين، وصنفوا كتباً في الأحاديث الموضوعية.. فجزاهم الله خيراً..

أ. د مصطفى محمد أبو عمارة

مراجع الاستزادة:

- ١- الحديث والمحدثون - للشيخ محمد أبو زهر
- ٢- السنة ومكانتها في التشريع - د/ مصطفى السباعي
- ٣- توضيح الأفكار للصنعاني وتعليق الشيخ محمد محيي الدين عليه
- ٤- المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية مادة (وضغ) دار المعارف

الحرص

بصاحبه إلى مساوئ الأخلاق، وارثكاب المنكرات التي تتنافى مع المروءة. وقد جبل الإنسان على الحرص والطمع، ففي الحديث: (لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ فمه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب) (رواه الترمذى) ولهذا نهى الرسول ﷺ عن شدة الحرص والمبالغة في الطلب فقال: (إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) (أخرجه ابن أبى الدنيا فى القناعة).

ولا يتخلص من الحرص إلا من أدرك عز القناعة، وعزم على وقاية نفسه من ذل الطمع، فاقصد فى معيشتة، وأيقن بأن الرزق الذى قدر له لا بد وأن يأتيه، وإن لم يشتد حرصه؛ فإن شدة الحرص ليست هى السبب لوصول الأرزاق، بل بالاجتهاد فى العمل وإتقانه يحصل المرء على وعد الله بأنه يرزق من يشاء بغير حساب.

لغة: شدة الإرادة والاجتهاد للحصول على المطلوب، ويطلق ويراد به: الجشع، والحرص: الشق، حرص الثوب: شقه، كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً: طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد، ومنه قوله تعالى: ﴿إن تحرص على هداهم...﴾ (النحل ٢٧): أى أن تطلب بجهدك ذلك.. وقد فسر بعض العلماء كلمة (حريص) فى قوله تعالى ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم﴾ (التوبة ١٢٨) بأنه - أى الرسول - شحيح عليكم أن تدخلوا النار.

لم ترد كلمة الحرص فى القرآن الكريم، وإنما وردت مشتقاتها: مثل (حَرَصَتْ) فى سورة يوسف ١٠٢ (وتحرص) فى سورة النحل ٢٧ و (أحرص) فى سورة البقرة ٩٨.

والحرص: الشره، والحريص: الشره، ويأتى بمعنى الشح والطمع الذى يدفع

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، مادة (حرص)

مراجع الاستزادة

١ - التفسير الكبير: الرازى، بيروت ١٩٩٠م

٢ - إحياء علوم الدين، الغزالي، تحقيق محمد الدالى، بلعة، بيروت ١٩٩٢م

الحركة

النقصان بالذبول والنعافة.

والحركة الكيفية: تغير يطرأ على الجسم فينقله من حال إلى حال، أو من كيفية إلى كيفية، كتغير حال الجسم من الحرارة إلى البرودة.

والحركة في الأين وهى النقلة بمعنى انتقال الجسم من مكان إلى مكان أو من أين إلى أين.

والحركة في الوضع: هى الكيفية التى يتم بها انتقال الجسم من وضع إلى وضع آخر مخالف للوضع الأول، كحركة الجسم حركة مستديرة، فإن الحركة المستديرة للجسم تتبدل فيها نسبة أجزاء الجسم إلى المكان الملازم له، كما فى حركة الرحى حول قطبها، وحركة الفرجار حول مركز الدائرة.

وقيل: الحركة في الوضع هى التى لها هوية اتصالية على الزمان، ولا يتصور حصولها إلا فى الزمان.

والحركة، إما ذاتية، وإما عرضية.

فالحركة الذاتية: ما يكون حدوثها للجسم من ذات الجسم المتحرك، لامن خارجه، كحركة النفس، فإنها ذاتية فيها ولها.

أما الحركة العرضية : هى ما كان حدوثها

اصطلاحاً: عرّفها أرسطو بأنها فعل

ما هو بالقوة بما هو بالقوة على سبيل التدريب. وقيل: هى كمال بالفعل لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة، لا من كل وجه.

كالانتقال من مكان إلى مكان، فيشغل حيناً بعد أن كان فى حيز آخر، فهى تغير متصل للوضع فى المكان، وقد يكون التغير بالحركة عن طريق الاستحالة من كيفية إلى كيفية كحركة الماء من الكثافة إلى اللطافة بالحرارة.

وأنواع الحركة ستة: التكون، والفساد، والنمو، والنقصان، والاستحالة، والتغير بالوضع. والحركة يقتضيها السكون ولا يقال ضدها.

وعرّفها آخرون بأنها تبدل حالة الذات، إما فى الوضع وإما فى الكيف، وقيل: هى كونان فى آئين فى مكانين وتقيضها السكون، وهو كونان فى آئين فى مكان واحد.

والحركة يصدق عليها من المقولات العشر: مقولات الكم، والكيف، والوضع.

فالحركة الكمية: انتقال الجسم من كمية إلى كمية بالزيادة والنقصان، كالأجسام التى يطرأ عليها تغير كمى بالزيادة بالنمو أو

للجسم المتحرك من خارجه لا من ذاته، كحركة الجسم تبعاً لحركة السيارة، وحركة راكب السفينة تبعاً لحركة السفينة.

وقد تكون الحركة إرادية اختيارية، وهى ما كان مبدؤها من ذات الجسم المتحرك لا من خارجه، كحركة الحيوان بإرادته.

أما الحركة القسرية: ما كان مبدؤها بسبب من خارج ذات المتحرك، كحركة الحجر إلى أعلا، فإن ذلك خارج عن طبيعة الحجر فى السقوط إلى جهة أسفل.

والحركة قد تكون طبيعية وهى ما تحدث لا بسبب خارج عن الجسم المتحرك، لكنها تقع بلا شعور، ولا إرادة منه، كسقوط الحجر إلى جهة أسفل.

وقد تكون الحركة بمعنى التوسط؛ بأن يكون الجسم واصلًا إلى حد من حدود المسافة فى كل آن لا يكون الجسم واصلًا إلى ذلك الحد قبل ذلك الآن وبعده.

وقد تكون الحركة بمعنى القطع، وهى تحصل عند وجود الجسم المتحرك إلى المنتهى. ويكون معناها: الأمر الممتد من أول المسافة إلى آخرها.

وتطلق الحركة على العملية الذهنية التى ينتقل فيها الذهن من حال إلى حال ومن فكرة إلى فكرة، إما عن طريق التشكيك، أو التعارض، أو التداخل، ومنه جاء قولهم «الحراك» بمعنى قابلية المجتمع للحركة والتغير والتطور، و«الحركية» بمعنى عدم الثبات واستمرارية التغير والتطور.

أ. د/ محمد السيد الجالند

مراجع الاستزادة:

- ١ - لسان العرب لابن منظور.
- ٢ - الكشف للزمخشري.
- ٣ - التعريفات للجرجاني.
- ٤ - رسالة الحدود لابن سينا.
- ٥ - رسالة الحدود للكندى.
- ٦ - المعجم الفلسفى - مجمع اللغة العربية.
- ٧ - المعجم الفلسفى - مراد وهبة وآخرون - (ط دار الثقافة)

الحرية

إلى أنها صفة من صفات الإنسان الذاتية وشرط لازم له.

٢- حرية خارجية، وهى أنواع منها: الطبيعية، وهى المركوزة فى فطرة الإنسان يكونه قادراً على فعل ما يراه، والسياسية: وهى تمتع الإنسان بحقوقه المعطاة من قبل النظام، والدينية: وهى القدرة على الاعتقاد بأى من المذاهب الدينية، إلى غير ذلك من الأنواع.

والحرية بكافة أشكالها وأنواعها السابقة هى من أجل المواهب التى اختص الله سبحانه وتعالى بها الإنسانية، وتميز بها الإنسان عن كل حى؛ إذ الحيوان مقيد بفطرته، لكن الإنسان مطلق الإرادة، له أن يقبل ويرفض، يعمل ويترك، ولولاها لما بزغت شمس المعارف، ولا امتاز الجاهل والشريف عن الوضع، لأن كل إنسان باستعماله لحرته يصل إلى درجة يمتاز بها عن غيره فإن استخدمها وفق المنهج الإلهى المحدد ترقى وارتفع، وإلا انحط وامتقع، ولولا ذلك لكان الكل فى الحال سواء، ولكانت السليقة هى القائد الأعظم كما فى الحيوانات.

لغة : الحرّ من كل شيء، اعتقه وخالصه، ويقال: هو من حرّية قومه أى من خالصهم، والحرية: الخلو، والحر من الناس أخيارهم وأفاضلهم وحرّية العرب: أشرافهم. **واصطلاحاً:** هى حالة إسلامية إيمانية يكون الإنسان فيها قادراً على فعل شيء أو تركه بحسب إرادته واختياره، فى إطار التزامه بالمنهج الإسلامى، عقيدة وسلوكاً، فهى خلاف العبودية لما سوى الله سبحانه وتعالى.

وفى اصطلاح الصوفية: هى الخروج عن رق الكائنات، وقطع العلائق والأغيار، وهى على مراتب: حرية العامة عن رق الشهوات، وحرية الخاصة عن رق المرادات؛ لفناء إرادتهم فى إرادة الحق، وحرية خاصة الخاصة عن رق الرسوم والآثار لانمحاقهم فى تجلى نور الأنوار^(١)

والحرية نوعان:

١- حرية داخلية، وهى عبارة عن قوة الاختيار بين أمرين متضادين أو متخالفين، ويعبر عنها بحرية الإرادة، وحرية الضمير، وحرية النفس، وحرية أدبية. وهناك من ذهب

ولقد جاء الإسلام فكفل للإنسان حريته الكاملة وهى ليست حرية مطلقة لأنها محددة عن طريق إرادة الله، ولكن هذا التحديد لايعنى إلغاءها، فأرادة الله ذاتها هى التى جعلتها حرة، بدءاً من الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقول تعالى ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف ٢٩) ويقول تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تَكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (يونس ٩٩)

فالإنسان يستطيع أن يختار بين الخضوع لإرادة الله تعالى الذى خلقه، أو البحث لنفسه عن أبواب آخرين، وفى الحالة الأخيرة يكون مصيره الضياع والخسران.

ولأن باب الحرية مفتوح فى الإسلام وفقاً لإرادة الله تعالى فإنه فتح باب المنفرة لمن يأتيه تائباً، أما من يتجه بكليته إلى هذا العالم المادى معرضاً عن الحق، فإنه يكون بذلك قد حدد مصيره.. يقول تعالى ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ (طه ١٢٤-١٢٦)

وفى نظام الدولة الإسلامية أقر الإسلام مبدأ «لا إكراه فى الدين» لغير المسلمين،

وإنما يلزم غير المسلمين بالخضوع للأحكام الشرعية المنظمة للواقع الاجتماعى التى لا تتعارض مع شريعتهم وعباداتهم نحو الأحكام المدنية، كالبيع والتجارة الخ ولهذا شرعت أحكام الجزية على كل من أراد البقاء على دينه، وقد ثبت فعل ذلك فى سيرة الرسول ﷺ، ويقتصر تدخل الدولة فى حالة حدوث أفكار وممارسات بدعية، وذلك ببيان الحقائق بالحجة والبرهان، إلا ما ظهر منه الكفر الصريح الذى قام عليه البرهان، من ظهور الردة ممن ينتسب إلى الإسلام حيث أكدت الأحكام الشرعية وجوب استخدام القوة لحماية العقائد.

كما كفل الإسلام للفرد المسلم حرية إبداء رأى والجهر به، والوقوف بشجاعة إلى جانب العدالة والمساواة، وكان النبى ﷺ يدعو الناس إلى الجهر بذلك، فقد روى عنه أنه قال: «لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم» (رواه الترمذى).

وكانت سيرة الخلفاء الراشدين خير مثال على ذلك، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للناس عندما تولى الخلافة: إذا رأيتم فى أعوجاج قومونى، فيقول له رجل: لو رأينا

فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا . فيستبشر
عمر خيراً ويحمد الله .

إلا أن الجرأة في الحق، لابد أن تتحلى

بالحكمة .. يقول تعالى ﴿ادع إلى سبيل
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
وجادلهم بالتى هي أحسن﴾ (النحل ١٢٥).

(هيئة التحرير)

١- التعريفات للجرجاني تحقيق د/ عبد النعم الحفنى دار الرشاد - القاهرة ١٩٩١ ص ٩٧ - ٩٨

مراجع الاستزادة

- ١- دائرة المعارف - بطرس البستاني دار المعرفة - بيروت.
- ٢- قضايا فكرية واجتماعية في ضوء الإسلام د/ محمود حمدي زقزوق ، دار المنار ط١ سنة ١٤٠٩ هـ ١٩٨٨ م
- ٣- الحريات الاجتماعية بين النظم المعاصرة والفكر السياسى الإسلامى . محسن العبود . دار العلم للتلايين . بيروت سنة ١٩٨٩ م
- ٤- تحرير المرأة في عصر الرسالة - عبد الحليم أبو شقة ، دار القلم - الكويت ط١ سنة ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م
- ٥- حقائق الإسلام وأباطيل خصومه . عباس محمود العقاد . مكتبة نهضة مصر ١٩٩٢ م
- ٦- الحرية عند العرب للاستاذ محمود الشرقاوى ١٢٤٨ هـ / ١٩٦٦ م.

الحزب

الشیطان، یقول تعالى ﴿استحوذ علیهم الشیطان فأنسأهم ذکر الله أولئك حزب الشیطان ألا إن حزب الشیطان هم الخاسرون﴾ (المجادلة ١٩) ویقول تعالى ﴿رضی الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾ (المجادلة ٢٢)

وقد اختص الله سبحانه وتعالى بعض الأقوام من الأمم السابقة بهذا الوصف، یقول تعالى ﴿وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب﴾ (سورة ص ١٢) ثم شمل الحق تبارک وتعالى بهذا الوصف كل من أهلکة الله من الأمم السابقة، یقول تعالى ﴿وقال الذی آمن یاقوم إني أخاف علیکم مثل يوم الأحزاب﴾ (غافر ٣٠)

وتطلق هذه الكلمة الآن على الجماعات السیاسية المختلفة المبادئ فی الأمة الواحدة.

(هیئة التحرير)

لغة: الحزب - بالكسر - الطائفة، وجَمَعَه الأحزاب.

واصطلاحاً: له عدة معان، منها:

١- الورد من القرآن الکریم، وهو ما یساوی نصف جزء منه.

٢- الطوائف التي تألّبت وتظاهرت على حرب النبی ﷺ، وعرفت باسم الأحزاب، وهم قریش تحت رئاسة أبی سفيان بن حرب، وكان عددهم أربعة آلاف مقاتل، وغطفان يرأسها عيينة بن حصن، وكان معه ألف فارس، وبنو مرة يرأسهم الحارث بن عوف المري، وهم أربعة آلاف، وبنو أشجع يرأسهم مسنن بن رخیلة، وبنو سليم يرأسهم سفيان بن عبد الله وهم سبعمائة، وبنو أسد يرأسهم طليحة بن خويلد الأسدي، وكانت عدة الجميع عشرة آلاف مقاتل تحت قيادة أبی سفيان بن حرب، فيما عرف بغزوة الأحزاب.

٣- الجماعة التي تتفق فی عقيدتها الدينية، وقد فرق الحق سبحانه وتعالى بينهم وقصرهم على حزین، حزب الله وحزب

مراجع الاستزادة:

- ١- قاموس المحيط للفيروز آبادی. المطبعة الحسينية المصرية ١٣٣٠هـ.
- ٢- السيرة النبوية لابن هشام - تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة سنة ١٩٣٥م/١٩٣٦م
- ٣- دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي - دار المعرفة - بيروت - لبنان ط٢ سنة ١٩٧١م
- ٤- الأحزاب السیاسية فی مصر - د/ یونان لبيب رزق - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة سنة ١٩٧٠م

الحزب السياسى

كبيرة تقابل أربعة أدوار من حياة الإنسان، وهى حزب الراديكاليسم أو الأطفال، وحزب الأحرار أى الشبان، وحزب المحافظين أى الرجال المكتهلين، وحزب الإطلاقيين وهم الشيوخ.

ويمكن حصر مرامى جميع الأحزاب السياسية فى ثلاثة أهداف: التقدم، الوقوف، التقهقر، ويدخل بينها أشكال لا تحصى ذات فروق ضعيفة، وتحمل كل منها اسماً خاصاً يتميز به عن سواه.

وللأسماء التى تعطى للأحزاب أهمية كبيرة، إذ إنها تدل على غرض الحزب ومقصده، وعلى الجهد الذى يبذله، بل وتدل على الأمور التى يمجها ويدحضها، كما يجب أن يكون للحزب نظام صارم يقوم به رجال مخلصون ذوو إرادة صحيحة، وإلا صار حزباً خفيفاً لا ينتج فى عالم السياسة شيئاً ذا بال. وينبغى التفرقة فى الحزب بين أنماط أربعة على الأقل:

أولاً: الحزب فى نظام الحكم الليبرالى، وفى هذا النظام فإن الحزب هو الذى يتكون من جماعة منظمة معلنة تعبر عن مصالح طبقة أو شريحة اجتماعية، وتسعى لتحقيق هذه المصالح بالطرق الدستورية، وفى إطار الشرعية، سواء فى المعارضة، أو فى الحكم.

ثانياً: الحزب فى نظام الحكم الفاشى، وفى هذا النظام فإن الحزب هو أداة الدكتاتورية المسيطرة على الحكم والتى تقرها

لغة: مفهوم مركب فى كلمتين، الحزب؛ وهو الطائفة وجماعة الناس، والسياسى: يقال: سُنّت الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها. واصطلاحاً: الجماعة السياسية المختلفة المبادئ فى الأمة الواحدة ويعرفه «ماسيفر» Maciver بأنه جماعة يتم تنظيمها على أساس تحقيق مبدأ معين أو بلوغ سياسة بعينها، وذلك بواسطة السيطرة على الحكم. فى حين يعرفه «إدموند بيرك» Edmond Burke بأنه هيئة أو مجموعة من الأفراد متحدة يسمعاها الموحد تستهدف تحقيق الصالح القومى على أساس مبادئ محددة متفق عليها.

ولعل أول متحزب سياسى فى الإسلام ظهرت بوادره فى الفتنة الشعواء التى شب لهيبها فى أواخر عهد الخليفة الشهيد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وما نجم عنها من انقسام فى حقوق المسلمين، ففريق انحاز إلى الخليفة وانتحل له الأعذار، وفريق انحاز إلى خصومه ووضع لهم مبررات الثورة والخروج، فتشعبت بالناس الآراء وذهبت بهم الظنون، فظهر الخوارج والشيعة ثم المعتزلة ثم المرجئة، وهى فرق وأحزاب وإن اتخذت طابعا دينيا فيما تحمله من افكار وآراء، إلا أنه لا يمكن بحال تجاهل صبغتها السياسية وأثرها السياسى.

وفى العصر الحديث ذهب «روهمر» فى كتابه نظرية الأحزاب السياسية إلى أنه تتميز كل هيئة اجتماعية بأربعة أحزاب سياسية

الحلول التي تتفق مع مصالحها لعلاج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ثالثاً: الحزب في المفهوم الاشتراكي هو طليعة الطبقة العاملة، ويشترط فيه أن يكون طليعة منظمة يستوعب في الطبقة أحسن عناصرها، كما ينبغي له أن يكون على رأس هذه الطبقة من ينظر إلى أبعادها، ويقودها إلى مصالحها الحقيقية لا الوقية، فيكون الحزب والزعيم السياسي للطبقة.

رابعاً: الحزب في حركة التحرر الوطني داخل أنظمة الحكم الاستعماري وشبه الاستعماري، وهو في هذه الحركة قد يمثل حلقة، وقد يكون جبهة، وقد يكون علنياً أو سرياً، وقد يسعى لتحقيق غرضه بالطرق

المشروعة، وقد يسعى لتحقيقه بالثورة. وعلى اختلاف هذه الأنماط يكون لكل حزب منها وسيلته الخاصة في نشر مبادئه وأفكاره ما بين صحف أو قنوات إذاعية أو منشورات.

ولعل تاريخ الأحزاب السياسية في مصر يعطى مثلاً واضحاً لهذه الأنماط إذ مرت مصر بفترة كانت خاضعة خلالها للاحتلال البريطاني فنشطت الحركات القومية التحررية وما صاحبها من نشأة الأحزاب إلى أن تحررت البلاد.

وبعد، فإنه لا يستطيع كل إنسان أن يكون تابعا بالضرورة سياسياً، بل إن من الناس من يكون تابعا لكل حزب بالنسبة لكل حسن فيه.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١- دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي - دار المعرفة بيروت - لبنان ط٢ سنة ١٩٧١.
- ٢- الفكر السياسي في الإسلام - جمال بدوي - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٨٩
- ٣- الأحزاب السياسية في مصر - د/ يونان لبيب رزق - سنة ١٩٠٧، ١٩١٤م مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة سنة ١٩٧٠م
- ٤- مصر قبل عبد الناصر - د/ عبد العظيم رمضان - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٩٥م.
- ٥- تركيا الفتاة وثورة سنة ١٩٠٨ لأرنست رامزور - ترجمة صالح أحمد - بيروت سنة ١٩٦٠م.
- ٦- الحزب الوطني والنضال السري ١٩٠٧ - ١٩١٥م - د/ عصام ضياء الدين - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٧م

الحزم

الله يحب المتوكلين» (آل عمران ١٥٩)

والحزم مظهر لاستقلال الشخصية وعدم تذبذبها أو تبعيتها للناس دون تفكير وموازنة، ودون اختيار رشيد، لذا وجدنا الرسول الكريم ﷺ يقول: (لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسناً، وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن لا تظلموا) (رواه الترمذى^(١)).

ولم يستخدم لفظ «الحزم» في القرآن الكريم، لكنه استعمل في السنة كثيراً من ذلك ما جاء عن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر: (متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ قال آخر الليل، فقال ﷺ لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة) (رواه أبو داود).

والحزم ضروري لمن يلى أمراً من أمور المسلمين حتى لا تتعدد الآراء وتتأرجح دون قرار يحسم الأمر ويحيله إلى التنفيذ بدلاً من حيز الكلام فقط.

١. د. أبو اليزيد العجمي

لغة: حزم الأمر: ضبطه وأتقنه واستعد له. كما في المعجم الوسيط^(١).

واصطلاحاً: اتخاذ القرار بفعل أو ترك.

ويرتبط معنى الحزم بخصيصتين هامتين في الإنسان هما:

١ - العقل والتفكير.

٢ - الإرادة والاختيار.

ذلك أن العاقل يفكر في المواقف التي تجابهه، فيستثمر علمه وتجربته وما وصله من هدى إلهي في الموازنة والترجيح ليصل إلى قرار حكيم يناسب الموقف الذي هو فيه، وهنا يختار ما آداه إليه عقله وتجربته وفهمه لأحكام دينه، حلاً وحرمة ونحو هذا.

والحزم لا يعنى ألا يستفيد العاقل من مشاورة من يثق في نصيحهم؛ لأن المشاورة تضيء له جنبات الموقف، ثم هو يعد هذا صاحب القرار الذي سيتحمل مسؤوليته؛ ولذا وجدنا في القرآن الكريم: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن

١ - المعجم الوسيط طبع مجمع اللغة العربية - القاهرة سنة ١٩٨٥، مادة (حزم)

٢ - سنن الترمذى - كتاب البر والصلة - تحقيق كمال يوسف الحوت - ط دار الكتب العلمية - بيروت ط ١٩٨٧

٣ - سنن أبي داود باب الوتر.

الحساب

ولنسألن المرسلين ﴿الأعراف﴾ ويقول ﴿لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه﴾ قال الترمذى حديث حسن صحيح.

وفى الصحيحين من حديث عائشة. رضى الله عنها. قالت: قال رسول الله - ﷺ «من نوقش الحساب عذب»، فقلت: اليس يقول الله ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا﴾ (الانشقاق ٧-٩) فقال: «إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، يعنى أنه لو ناقش فى حسابه لعبيده لعذبهم، وهو غير ظالم لهم؛ ولكنه تعالى - يعفو ويصفح.

وكيفية الحساب مختلفة وأحواله متباعدة: فمنه اليسير، ومنه العسير، ومنه السر، ومنه الجهر، ومنه ما هو بالعدل، ومنه ما هو بالفضل والصفح. ومتولى ذلك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والناس أمام الحساب على ثلاثة أقسام:

قسم يدخل الجنة بغير حساب وقسم يدخل النار بغير حساب؛ لشدة غضب الله عليهم وهم الكافرون. وقسم يوقفون للحساب.

١. د / أحمد المهدي

لغة: الحساب مصدر حاسب. وحَسَبَ الشيءَ يحسبه إذا عده. و(حَاسَبَهُ) محاسبة وحساباً: ناقشه الحساب وجأزه. (يَوْمُ الْحِسَابِ) يومُ القيامة^(١).

والحسيب: اسم من أسماء الله تعالى، وفى التزويل ﴿وَكُفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ (النساء ٦)

واصطلاحاً: توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، قولاً كانت أو فعلاً أو اعتقاداً. قال تعالى ﴿اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب﴾ (غافر ١٧) وقد اختلف فى معنى محاسبته تعالى عباده على ثلاثة أقوال: أحدها: أن يعلمهم مالهم وما عليهم.

الثانى: أن يوقف عباده بين يديه، ويؤتيهم كتب أعمالهم وفيها سيئاتهم وحسناتهم فيقول هذه سيئاتكم وقد تجاوزت عنها، وهذه حسناتكم وقد ضاعفتها لكم.

الثالث: أن يكلم الله عباده فى شأن أعمالهم وكيفية مالها من الثواب وما عليها من العقاب.

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة منها ﴿فوريك لنسألهم أجمعين، عما كانوا يعملون﴾ (الحجر ٩٢، ٩٣) وقوله تعالى ﴿فلنسألن الذين أرسل إليهم

مراجع الاستزادة:

- ١- شرح الموائف للجزائى الموفق الساس من ٢٢٩ وما بعدها - تحقيق: أحمد المهدي
- ٢- شرح الطحاوى لابن أبى العز الحنفى من ٤٧٣ وما بعدها - مكتبة دار البيان بدمشق ١٩٨٥م
- ٣- ولوامع الأنوار المبهية للسفارنى ج ٢ ص ١٦٧ وما بعدها. المكتب الإسلامى ١٩٩١م
- ٤- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية مادة (حسب)

الحساب (علم)

يُعَدُّ الحساب أقدم وأبسط فروع علم الرياضيات، وهو يحوى دراسة الأعداد والطرق الحسابية، وحل المشكلات والمسائل باستخدام الأعداد، ويتضمن كذلك العمليات الأساسية الأربع: الجمع والطرح والضرب والقسمة، مع تطبيق هذه العمليات في مسائل الحياة العامة، ولذلك فإن الحساب هو الأساس الذى يقوم عليه الكثير من الفروع الأخرى للرياضيات كالجبر والهندسة وحساب المثلثات.

وقد كان لعلماء الحضارة الإسلامية إسهامات بالغة الأهمية فى تطور علم الحساب، ويزخر التراث الإسلامى بالعديد من كتب الحساب التى كان معظمها مراجع رئيسية فى مختلف جامعات العالم، من ذلك: كتاب «المقالات فى علم الحساب»، لأبن البناء المراكشى، وكتاب «مفتاح الحساب»، لغيث الدين حمشيد

الكاشى، وكتاب «الجامع فى أصول الحساب»، للحسن بن الهيثم، وكتاب «طرائف الحساب»، لأبى كامل شجاع ابن أسلم، وكتاب «خلاصة الحساب»، لبهاء الدين العاملى وغيرها كثير جدا.

وكانت لعلماء المسلمين طرق خاصة لإجراء العمليات الحسابية بما يصلح أن يتخذ وسيلة للتعليم فى عصرنا، ولقد انتبه بعض رجال التربية فى أوروبا إلى قيمة هذه الأساليب من منظور تربوى، فأوصوا باستعمالها عند تعليم المبتدئين.

من ناحية أخرى هذب علماء المسلمين النظام العددي العشري المأخوذ عن الهنود، ووضعوه فى الصورة المستخدمة فى عصرنا، وأخذ الأوروبيون عن العرب الصفر والأعداد وسموها الأعداد العربية.

د. د. أحمد فؤاد باشا

مراجع الاستزادة :

- ١ - أساس القواعد فى أصول الفوائد - كمال الدين الفارسي تحقيق د مصطفى موالدى - معهد المخطوطات العربية - القاهرة ١٩٩٤م
- ٢ - تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك - قدرى حافظ طوقان: دار الشروق - القاهرة، د. ت.
- ٣ - أساسيات العلوم المعاصرة فى التراث الإسلامى دراسات تأصيلية - د/ أحمد فؤاد باشا: دار الهداية - القاهرة ١٩٩٧م.

الحسبة

ومما يذكر أيضا أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشاء خلافته ولَّى الحسبة على سوق من أسواق المدينة لامرأة تسمى «أم الشفاء»؛ ولذا فهناك من المؤرخين من يجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول محتسب في الخلافة الإسلامية، قال هذا القلقشندي، وأكدته حاجي خليفة.

ولا شك أن القرآن والسنة وإن كانا يعدان من المصادر الأولى لخطة الحسبة إلا أنه ينبغي لنا أن نفرق بين أعمال الحسبة ومظاهرها كاتباع لنص قرآني واقتداء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين الحسبة كوظيفة إدارية لها وضعها المحدد في الهيكل الإداري للدولة، حيث لم تعرف هذه الوظيفة الإدارية في لقبها الاصطلاحي ولقب القائم عليها «المحتسب» إلا منذ أواخر العصر الأموي في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك (١٠٥ - ١٢٥هـ/٧٢٤م) وأصبحت ذات شأن كبير في الولايات الإسلامية بعد ذلك في مطلع القرن الرابع الهجري.

غير أن هناك من المستشرقين من يعود بنظام الحسبة إلى أصل بيزنطي يقول المستشرق ديمو مبن DEMOMBYNES: وإنه ليس ثمة شك في أن الحسبة اقتبست من البيزنطيين ثم صيغها المسلمون بالصيغة الإسلامية، فقد ورث المحتسب تلك الوظيفة

لغة: اسم من الاحتساب، ويقال: فلان حسن الحسبة حسن التدبير، واحتسب عليه: أنكر، واحتسب بكذا أجراً عند الله: اعتده يتوى به وجه الله.

واصطلاحاً: وظيفة دينية أساسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استلهاماً لقوله تعالى «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» (ال عمران ١٠٤)

ولذلك فإن كثيراً من المؤرخين والفقهاء يرجعون نشأة الحسبة إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، إذ كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مَلأى بنهيه عن المنكرات وأمره بالمعروف، فقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرة طعام فادخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال «ما هذا يا صاحب الطعام؟» فقال: أصابته السماء يارسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» ثم قال صلى الله عليه وسلم «من غش فليس مني» (رواه مسلم) (١)

وقال صلى الله عليه وسلم «إياكم والجلوس على الطرقات» قالوا: مالنا بد، وإنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال «فإن أبيتم إلا ذاك فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق؟ قال «غض البصر ورد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر» (رواه البخاري) (٢)

الرسمية بصورة غير مباشرة عن نداء البيزنطى^(٣) ويتابعه فى ذلك الأستاذ الدكتور السيد الباز العرينى حيث يرى أن المسلمين قد فتحوا أقاليم الدولتين البيزنطية والفارسية ووجدوا فيها أنواعاً من المدينيات والنظم المختلفة كما وجدوا طبقة مدربة من الموظفين اعتادت العمل فى حكومة الأقاليم فاتخذوها أداة لحكمهم الجديد^(١).

إلا أن مستشرقاً آخر هو الأستاذ جرونياوم Grunbeaum يقول : إن قضاء الحسبة محاولة لوضع نظام تنفيذى لتلك النصيحة التى أمر بها القرآن للمؤمنين كافة^(٥) «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» (آل عمران ١٠٤)

ومهما يكن من أمر فإن تاريخ الفتوحات الإسلامية يبرهن على أنه لم يكن هناك وجود لوظيفة الحسبة فى مصر والشام اللتين كانتا خاضعتين للدولة البيزنطية حيث فتح المسلمون هذه البلاد، ولو كان المسلمون اقتبسوا هذه الوظيفة من الروم لأبقوها فى الشام ومصر حين الفتح كما أبقوا سائر الوظائف الإدارية التى لا تتعارض مع الإسلام مما يدل على أنها وظيفة وجدت طريقها للكيان الإدارى للدولة انطلاقاً من تعاليم الإسلام الحنيف ومبادئه التى شملت كافة مناحى الحياة.

ولقد تعدت الحسبة أصولها المثالية الدينية وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى واجبات عملية تتفق والمصالح العامة للمسلمين وتمت هذه الوظيفة بنمو المجتمع

الإسلامى وتطور نظمه الاقتصادية وأوضاعه الاجتماعية واتساع رقعته.

والى الحسبة: وهو الناظر فى شئون الحسبة فى الدولة الإسلامية وهو موظف يعينه الخليفة أو الوزير أو القاضى للنظر فى شئون الرعية وكل ما يهمهم فى أسواقهم ومجتمعاتهم ومعاملاتهم ويعين من يراه أهلاً لذلك من الأعوان والأنصار ويعاقب على المنكرات التى يفعلها الناس بحسب أهميتها ومقدارها.

وكان لاختيار المحتسب شروط منها:

- ١- الإيمان ٢- التكليف من أولى الأمر
- ٣- القدرة. ٤- أن يكون ذا رأى وصرامة وعلم
- ٥- العدالة ٦- المعرفة بأحوال المجتمع وأصناف المعاش والمهن وله بها خبرة. إضافة إلى مجموعة من الآداب التى ينبغى أن يكون متحلياً بها مثل العفة والقدرة فيما يأمر أو ينهى والحلم والصبر.

وقد اعتبر ابن خلدون الحسبة من أهم الوظائف الدينية وجعل ترتيبها الخامسة بين هذه الوظائف بعد الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد.

وينقسم أعوان المحتسب إلى فريقين:

- ١- فريق يقوم بأعمال الضبطية وأعمال الإشراف والتفتيش.

٢- فريق يقوم بتنفيذ الجزاءات التى يوقعها المحتسب.

وكانت أوجه نشاطه تتعلق بالعديد من المجالات كالمجال الدينى الاقتصادى

إضافة إلى تعهد النواحي الصحية عند أصحاب المهن والحرف والصيادلة والطارين... الخ

علاقة الحسبة بالقضاء والمظالم والشرطة:

تتميز الحسبة بسرعة الفصل فى الأمر حال وقوعه وإثباته وكانت تقتصر على ميادين خاصة لأن المحتسب لا يتصدى لدعوى العقود والمعاملات وليس من شأنه أن يحكم فيما يدخله الإنكار بحيث يحتاج فى الإتيان إلى بيئة أو يمين وهو مجال القضاء.

وكانت المظالم للنظر فيما عجز عنه القضاء والمحتسب فى حين لم تكن الشرطة عامة التنفيذ فى طبقات الناس وإنما كان حكمهم على الدهماء وأهل الريب والضرب على أيدي الرعا والفجرة.

وهكذا لم تكن الحسبة منعزلة عن القضاء والمظالم والشرطة وإنما كانوا معا يمثلون دعامة قوية للعدالة.

(هيئة التحرير)

ففى مصر كان المحتسب ينادى الناس للاجتماع لصلاة الجمعة ويراقبهم عند اوقات الأذان فى الأسواق وكان يشرف على الجوامع والمساجد ويأمر بكنسها وتنظيفها وكان يختار إمام المسجد والمؤذن ويراعى التزامهما بشروطهما، وكان يشرف على أهل الذمة وضرورة إلزامهم بتنفيذ الشروط التى ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ألزم أهل الذمة باتباعها.

كما كان يشرف على الحمامات وعلى أصحاب الحرف والمهن ويوقف مضايقة الجمهور ويزيل كل ما يعوق المرور ويحكم فيما يظهر من نزاع بين أهل الصناعة الواحدة. كما كان يراقب المرأة وما ينبغى لها أن تكون وما يحرم عليها فعلة كأن يمنعهن من الجلوس على أبواب بيوتهن فى طرقات الرجال، أو العوائد القبيحة التى يتبعنها فى الجنائز والمآتم وسلوكهن وسيهرن فى الطرقات.

١- صحيح مسلم كتاب الإيمان ١٦٤، ص ١٠١، ابن داود كتاب البيوع ٥٠

٢- صحيح البخارى كتاب المظالم ٢٢.

٣- النظم الإسلامية ترجمة فيصل السامر وصالح الشماع بغداد ١٩٥٢.

٤- الحسبة فى بيئتها د. الباز العرينى، القاهرة.

٥- حضارة الإسلام تأليف جرونيوم ترجمة عبد العزيز جاويد القاهرة ١٩٤٥.

مراجع الاستزادة:

١- نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لابن يسام مخطوط بدار الكتب تحت رقم ٦١٤ اجتماع طلعت.

٢- صحيح الأعشى للقفندى.

٣- ثلاث رسائل أنطلسية فى الحسبة والمحتسب نشر لى بروفنتال القاهرة ١٩٥٥م

٤- نهاية الرتبة فى طلب الحسبة الشيزى تحقيق ونشر الدكتور الباز العرينى. القاهرة ١٩٤٦م

٥- الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ط ١٩٦٦ القاهرة دار الباز العرينى.

٦- الحسبة فى بيئتها مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة.

٧- العمر وديوان المتدا والخبر والمقدمة لابن خلدون ط ١٩٣٠.

٨- الحسبة فى مصر الإسلامية سهام مصطفى أبو زيد الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦م.

الحسد

ضرر الحاسد للمحسود بواسطة العين فقد ورد فى إنجيل متى (٢٠ : ١٧): أو ما يحل لى أن أفعل ما أريد، أن عينك شريرة لأنى صالح.

أما فى الفكر الإسلامى، فقد علل الجاحظ الإصابة بالعين: بأن لكل حادث سبباً، وما دامت الإصابة لا سبب لها سوى رؤية العين، فينبغى التصديق: بأنه قد انفصل شيء من عين العائن فأصاب المعيون، ويعتبر ابن القيم من أشد المؤمنين بالعين حيث جمع الأحاديث التى تتعلق بهذا الموضوع سواء كانت تخبر عن الإصابة بالعين، أو توصى بالرقى لدرء الحسد، أو تصف طريقة علاج المحسود، ثم يعقب على ذلك بالهجوم على من ينكر الإصابة بالعين، مستشهداً بآراء من سبقوه، فيقول: «وعقلاء الأمم - وعلى اختلاف ملهم ونحلهم - لا تدفع أمر العين، ولا تنكره، وإن اختلفوا فى سببه ووجهة تأثير العين، فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة، انبعثت من عينه قوة سمية تتصل بالمعين ليتضرر... الخ» ومما يؤخذ من كلام ابن القيم: إن الحسد ليس حالة نفسية تصيب المحسود فقط، بل لعين العائن آثار ضارة تصيب المعيون، وقد تصل الإصابة إلى حد إدخال الرجل القبر والجمل القدر، أى أن

لغة: يقال حسده. يَحْسُدُهُ، وحَسَدَهُ: إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضله، أو يسلبهما هو: والحسود: مَنْ طبعه الحسد ذكرًا كان أم أنثى. والجمع حُسَدٌ، وحُسَادٌ، وحَسَدَةٌ، والمחסدة: ما يُحَسَدُ عليه الإنسان من مال أو جاه، ونحوهما، كما فى الوسيط^(١).

الحسد ظاهرة نفسية لا ينكرها أحد، فقد وردت كلمة حسد فى الآداب الإنسانية، كما جاء الحديث عن «الحسد» فى الكتب المقدسة، أما تأثير الحاسد فى المحسود بواسطة العين فقد اختلف فيه، إذ من المعتقدات الشائعة بين جميع الشعوب أن من الناس (الحاسد) من يملك قوى يمكنها إلحاق الضرر بالآخرين (المحسودين) سواء كان هؤلاء الآخرون: أناساً، أو حيوانات أو نباتات أو أى شيء، حتى ولو كان جماداً - بمجرد النظر إليه أو عن طريق إرسال شعاع العين إليه، أى أن الضرر ينتقل من عين الرائي - وهو الحاسد - إلى المرئى - وهو المحسود - بمجرد نظر صاحب العين الشريرة إليه أو حديثه عنه، سواء كان مدحاً، أو إعجاباً، أو كان مجرد وصف له أو تقريراً لهيئته وشكله.

وقد تحدثت الكتب السماوية عن إلحاق

العائن قادر على إماتة الأحياء، وإهلاك الزرع والضرع.. حتى ولو كان أعمى.

وذكر الحارث المحاسبى أنواع الحسد، ومجالاته، ودوافعه، وأضراره، وبين أن المحسود لا يلحقه الضرر من عين العائن، ولا يصيبه شيء من الحاسد إلا إذا تجاوز الحسد القلب إلى الجوارح، فسلك الحاسد مسالك تؤدى إلى إلحاق الضرر بالمحسود، كتدبير المؤامرات لإفساد العلاقة بينه وبين مصادر نعمته، أو اتخاذ تدابير تؤدى إلى زوال ما يتمتع به المحسود من النعم، أو الاعتداء على النفس والأرواح بما يصيبها أو يهلكها، ولم يشم هذا حسداً، بل يرى أنه عمل دفع الحسد إليه.

أما الإمام أبو حامد الغزالي فقد تناول حديثه عن الحسد تسع نقاط هي:

ذم الحسد، حقيقته، أقسامه، حكمه، مراتبه، أسبابه، سبب كثرتة بين الأمثال والأقران، دواؤه، القدر الواجب في نفيه.

فهو يرى أن الحسد ليس مرضاً عضوياً، بل هو من أمراض القلوب، ولا يداوى إلا بالعلم، وأنه لا ضرر فيه على المحسود فى الدنيا والآخرة إذ يقول: «وأما أنه لا ضرر فيه على المحسود فى دينه ودنياه فواضح، لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك، بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة، فلا بد أن يدوم إلى أجل معلوم قدره الله سبحانه وتعالى، فلا حيلة فى دفعه، بل كل شيء عنده

بمقدار، ولكل أجل كتاب، فإذا لم تزل النعمة بالحسد، لم يكن على المحسود ضرر فى الدنيا، ولا يكون عليه إثم فى الآخرة. ولعلك تقول: ليت النعمة كانت تزول عن المحسود بحسدى وهذا غاية الجهل، فلو كانت النعمة تزول بالحسد لم يبق الله عليك نعمة ولا على أحد من خلقه، ولا نعمة الإيمان أيضاً لأن الكفار يحسدون المؤمنين على الإيمان، قال تعالى ﴿وَد كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كِفَارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ (البقرة ١٠٩).

وقد نسب إلى رسول الله ﷺ أحاديث تخبر عن إمكانية وجود الحسد ووقوع ضرر من عين الحاسد بالمحسود، وتوصى بتلاوة نصوص محددة للتعاوىذ والرقى للحماية من عين الحاسد، كما شرحت أحاديث أخرى العلاج من ضرر الحسد.. أما فى القرآن الكريم فقد وردت كلمة «الحسد» فى أربع آيات: (البقرة ١٠٩، النساء ٥٤، الفتح ١٥، الفلق ٥) كما وردت ألفاظ تتضمن معنى الحسد فى آيات أخرى: (البقرة: ٩٠، ٢١٣، آل عمران ١٩، الشورى ١٤، الجاثية ١٧).

وقد أولَّ المنكرون لتأثير عين الحاسد فى المحسود كل ما ورد فى القرآن الكريم وخاصة فى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (الفلق ٥)، فقالوا فى تفسير هذه الآية «وتقييد الاستعاذة من شره بوقت:» إذا حسد؛ لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر

بالمحسود، حين يجيش الحسد في نفسه، فتتحرك له الحيل والنوايا، لإلحاق الضرر به، أى أن الضرر لا يأتى من العين، بل من عمل الحاسد، حين يدفعه حسده إلى إلحاق الضرر بالمحسود، أما ما نسب إلى رسول الله ﷺ فقد قبلوا ما أخبر به عن وقوع الحسد لأن وجوده فى النفس الإنسانية مسلم به إلا أنه لا يتعدى كونه ظاهرة نفسية لدى الحاسد، أما الأحاديث التى تتحدث عن الأضرار التى تصيب المحسود عن طريق

عين الحاسد فقد ردوها لضعف سندها، أو لتناقض معناها مع مبادئ الإسلام وتعاليمه، مثل الحديث المشهور: (إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر)، إذ لم يرد هذا الحديث فى أى من كتب الحديث التسعة، وإنما ذكره أبو نعيم الأصفهاني فى الحلية، قال الصابوني: «بلغنى أنه قيل له . أى لراوي شعيب بن أيوب الأنصاري: ألا ينبغى أن تمسك عن هذه الرواية، ففعل).

أ. د/ محمد شامة

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة «مادة: حسده ١/١٧٨

مراجع الاستزادة

١ - الحسد فى القرآن الكريم، محمد شامة، القاهرة ١٩٩٢م

٢ - زاد المعاد، لابن القيم، بيروت ١٩٨٥م.

٣ - الرعاية لحقوق الله، العارث المحاسنى، تحقيق عبد الحليم محمود، القاهرة ١٩٨٤م.

الحشر

بسُكارى ولكن عذاب الله شديد» (الحج ٢٠١) «يوم يقوم الناس لرب العالمين» (المطففين ٦) «يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا» (النبا ٢٨).

وفى هذا اليوم العظيم تدنو الشمس من الرؤوس، روى مسلم فى صحيحه: «تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار ميل» قال سليم بن عامر: ما أدرى ما يعنى بالميل: مسافة الأرض، أو الميل الذى تكحل به العين.

قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم من العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إجماء، وأشار رسول الله ﷺ إلى فيه.

وقد أخبر الله تعالى - بأن هذا اليوم كالف سنة، وفى آية أخرى كخمسين ألف سنة، ولا تنافى فى ذلك فكل يرى هذا اليوم بحسب عمله حتى المؤمن يرى أنه أخف من صلاة مكتوبة. كما ورد أن سبعة أصناف من المؤمنين لا يشعرون بأهوال هذا اليوم؛ لأن الله تعالى يُظِلُّهم فى ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

لغة : الجمع، «حَشَرْتُ النَّاسَ أَحْشَرُهُمْ وَأَحْشَرُهُمْ حَشْرًا: (جَمَعْتُهُمْ) ومنه يَوْمُ الْحَشْرِ. والحاشِر: اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ.

واصطلاحا : الحشر: عبارة عن سوق الخلائق بعد بعثهم ونشرهم أحياء من قبورهم، وجمعهم فى أرض المحشر. قال تعالى : «وحشرناهم فلم تغادر منهم أحدا» (الكهف ٤٧) وقال تعالى : «ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه» (الأنعام ١٢) وقال تعالى «يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا» (النبا ١٨) أى زُمرا. قال أبو هريرة - رضى الله عنه «إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان». وقال ابن عباس - رضى الله عنهما . فى قوله تعالى «وَإِذَا الْوُحُوشُ حْشُرَتْ» (التكوير ٥) يحشر كل شيء.

والحاصل أن الله - تعالى - يجمع فى ذلك اليوم الأولين والآخرين حتى لا يدرى الشخص أين يضع قدمه لشدة الزحام.

ولهذا اليوم أهوال وشدائد تذيب الأكباد، وتذهل المراضع، قال تعالى: «يَأْيِهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تُرَوَّنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ

وأما أنواع الحشر فهي أربعة قال اللقاني
فى شرح جوهرة التوحيد وأنواع الحشر
أربعة: اثنان فى الدنيا: أحدهما: إجلاؤه
عَنِ الْيَهُودِ، وثانيهما: سوق النار الناس قرب
قيام الساعة إلى المحشر.
واثنان فى الآخرة: أحدهما: جمعهم إلى

الموقف بعد إحيائهم

والثانى : صرفهم من الموقف إلى الجنة أو
النار.
والحشر من الأمور السمعية التى يجب
الإيمان بها: لأنه ثبت بالكتاب، والسنة،
والإجماع.

أ.د / أحمد المهدى

مراجع الاستزادة

- ١- انظر لوامع الأنوار الشهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريى ١٦٨/٢ وما بعدها - طبع المكتب الإسلامى - بيروت الطبعة الثالثة
- ٢- شرح المواظف للجرجاني الزوقف السادس ص ١٨٤ وما بعدها تحقيق ونشر د. أحمد المهدى.
- ٢- معجم الصحاح للجوهري مادة (حشر)

الحقوق

وتنقسم الحقوق باعتبار عموم النفع وخصوصه إلى:

الأول: حقوق الله الخالصة وهي ما يتعلق به النفع العام للعالم فلا يختص به أحد وهي أنواع منها:

١- عبادة خالصة مثل الصلاة، وصوم رمضان.

٢- عبادة فيها معنى المثونة مثل صدقة الفطر.

٣- مثونة فيها معنى العبادة مثل زكاة الزروع.

٤- مثونة فيها معنى العقوبة مثل الخراج على الأرض الزراعية.

٥- حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة، وهي الكفارات مثل كفارة الظهار، وكفارة الحنث في اليمين.

٦- عقوبة خالصة، وهي الحدود مثل حد السرقة.

٧- عقوبة قاصرة، وهي حرمان القاتل من الإرث، وإنما كانت قاصرة، لأنه لم يلحق القاتل ألم في بدنه، ولا نقصان في ماله.

الثاني: حق العبد الخالص، وهو ما كان نفعه مختصا بشخص معين، مثل حقوق الأشخاص المالية.

الثالث: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد ولكن حق الله غالب، مثل: حد القذف بعد تبليغ المقذوف وثبوت الحد على

لغة: يقال حق الأمر: صح وثبت، قال تعالى ﴿لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين﴾ (يس ٧٠)، والحق خلاف الباطل، والحق: اسم من أسماء الله تعالى، والحق: الثابت بلا شك. والحق: النصيب الواجب للفرد والجماعة وحقوق الله ما يجب علينا له، وحقوق الدار: مرافقه كما في الوسيط^(١).

واصطلاحا: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره^(٢)

وهو قسمان: حقوق الله، وحقوق العباد. وحقوق الله: ما لا مدخل فيها للصلح، كالحدود والزكوات والكفارات وغيرها.

وحقوق العباد: هي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعارضة عليها^(٣).

والحق عند علماء أصول الفقه يعني: (أ) أن الحق هو الحكم وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع.

(ب) الحق هو الفعل، فحق الله تعالى هو أمره ونهيه الذي هو عين العبادة^(٤)، والحق عند العلماء ما يستحقه الرجل^(٥).

ومصدر الحق هو الله تعالى لتنظيم حياة الخلق حتى يكونوا سعداء في الدنيا والآخرة فما أثبتته الشريعة حقا فهو حق، وما لم تثبته فليس بحق قال تعالى ﴿إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه﴾ (يوسف ٤٠)

القاذف، فلعبيد الحق في حد القذف لأنه المقدوف بالزنى فقد اتهم في عرضه ودينه. وهو حق لله لأن القذف بالزنى مساس بالأعراض علنا؛ مما يؤدي إلى شيوع الفاحشة. وغلب حق الله لكي يتحتم إقامة الحد على القاذف؛ لاعتدائه على المقدوف، ولكي يمنع المقدوف من التنازل أو الصلح.

الرابع: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد ولكن حق العبد غالب. مثل القصاص من القاتل عمدا وعدوانا فله فيه حق لأنه اعتداء على المجتمع واعتداء على عبده الذي حرم دمه إلا بحق، وللعبد في القصاص حق، وغلب حق العبد، لأن ولي المقتول يملك رفع القصاص أو عدم رفعه.

وقد قسم ابن رجب حقوق العباد إلى خمسة أقسام هي:

(أ) حق الملك

(ب) حق التملك كحق الوالد في مال ولده، وحق الشفيع في الشفعة.

(ج) حق الانتفاع كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضره.

(د) حق الاختصاص مثل مراجعة الأسواق والجلوس في المساجد.

(هـ) حق التعلق لاسيتفاء الحق مثل تعلق

حق المرتهن بالرهن^(١).

والأصل أن حقوق الله سبحانه وتعالى - سواء كانت عبادات كالصلاة، أم كانت عقوبات كالحدود، أم كانت مترددة بين العقوبة والعبادة كالكفارات، أم غير ذلك من الحقوق التي تثبت للعبيد بصفة ذاتية بمقتضى الشريعة، كحق الأبوة والأمومة، وحق الابن في الأبوة والنسب : لا تقبل الإسقاط من أحد من العباد، لأنه لا يملك الحق في ذلك^(٢) ومن حاول إسقاط حق من حقوق الله تعالى يقاتل كما فعل أبو بكر^(٣) بمأنى الزكاة^(٤).

وحق العباد بالنسبة للإسقاط وعدمه يشمل الأعيان والمنافع والديون والحقوق المطلقة، وهي التي ليست عينا أو دينا ولا منفعة^(٥)، والأصل أن كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف.

والعين ما تحتل التعيين مطلقا كالعروض من الثياب والعقار والموزون، ومالك العين يجوز له التصرف بالنقل على الوجه المشروع من بيع وغيره، والعين على الجملة لا تقبل الإسقاط، أما على التفصيل فيجوز في بعضها الإسقاط كالتعلق إسقاط ملك الرقبة.

والدين والمنافع يجوز إسقاطها والاعتياض عنها بالاتفاق.

(هيئة التحرير)

١- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ١٩٤/١ وما بعدها دار المعارف ط ٢ القاهرة

٢- التعريفات للجرجاني ص ٧٩

٣- اعلام الموقعين ١/ ١٠٨ لابن قيم الجوزية، مطبعة السعادة مصر.

٤- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ١/ ١٥٧.

٥- البحر الرائق ٦/ ١٤٨

٦- قواعد ابن رجب ١/ ١١٨.

٧- الفروق للقرافي ١/ ١٤٠ وما بعدها، معنى المحتاج ٤/ ١٩٤

٨- البدائع ٢/ ٢٥، والمهذب للشيرازي ١/ ١٤٨

٩- البدائع ٤٢/٦ وما بعدها كشف القناع ٣/ ٢٦٠ وما بعدها

حقوق الإنسان

لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعيرى فضل على أعجمى إلا بالتقوى.

إن إقرار حقوق الإنسان بمفهومها الإسلامى وأهمها حقه فى الحرية والمساواة تُعدُّ مدخلاً لإقامة المجتمع الصالح وبما أن الأسرة نواة المجتمع نجد الإسلام يحوطها بحمايته ويهيئ لها كل أسباب الاستقرار والتقدم. أما بالنسبة للمجتمع ككل فالسلطة فيه تُعدُّ أمانة فى عنق الحاكم، وتقرر فيه السياسات التى تنظم شئونه طبقاً لمبدأ الشورى وتتوافر فيه الفرص المتكافئة للجميع، حتى يتحمل كل فرد فيه مسئولياته بحسب قدرته وكفاءته. وبهذا قضى الإسلام على الطائفية وأساليب التفرقة بين الطبقات وجعل المساواة حقاً مقررّاً فى الإسلام: ﴿من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ريك بظلام للعبيد﴾ (فصلت ٤٦).

وفى الحدود يعلن النبى ﷺ عن ربه: ﴿ولا يظلم ريك أحداً﴾ (الكهف ٤٩) ومن أجل ذلك يقول لمن تشفع عنده فى حد من حدود الله: (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).

وأقر الإسلام حق الملكية للأفراد ومنع الاعتداء عليها حيث نسب المال إلى أصحابه: ﴿واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾ (الأنفال ٢٨) فقال تعالى: أموالكم تنسب المال إلى أصحابه.

لغة: الحقّ نقيض الباطل، جمعه حقوق وحقائق، وحقّ الأمر يحقّ حقاً وحقوقاً: صار حقاً وثبّت.

وأحقه: كان منه على يقين (كما فى اللسان) (١)

وقد وردت فى القرآن مادة (ح.ق.ق) فى مائتين وثلاثة وثمانين موضعاً بدءاً من سورة البقرة فى قوله تعالى ﴿فأما الذين ءامنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم﴾ (آية ٢٦) وانتهاء بسورة العصر فى قوله جلّ وعلا: ﴿وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ (آية ٢) وقد جاءت فى صور الكلمات الآتية (حق - حقت - بحق - استحق - بالإفراد والتثنية) الحق - حقاً - حقه - حق - حقيق).

وفى السنة النبوية جاءت فى مائة وثمانية وخمسين حديثاً (٢)

واصطلاحاً: يقصد بها حفظ الضروريات الخمس للإنسان وهى: النفس والعقل والدين والمال والنسل.

فحقوق الإنسان فى الإسلام أشمل وأعمق من حقوق الإنسان فى الوثائق الوضعية لأن مصدرها كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فالإسلام تناول الحق وقرره، وساوى فيه بين الناس، مما أعلى من قيمهم الإنسانية: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير﴾ (الحجرات ١٣) وجاء فى خطبة الرسول ﷺ فى حجة الوداع: «أيها الناس إن ريكم واحد وإن أباكم واحد فكلكم

وتُستمد حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية من أربعة مصادر: أولاً القرآن الكريم؛ وهو الأصل الذي تنفّرع منه كل المصادر وقد وضع المبادئ التالية:

١- الدعوة إلى حياة إنسانية فاضلة من غير تمايز.

٢- الأمر بالمعروف الذي عرفته الشريعة الإسلامية.

٣- حماية حقوق الإنسان الأساسية من عدم الإكراه في الدين وحرمة دمه وحق كل إنسان في العمل وملك ثمراته وضمان حريته الشخصية وحصانة بيته وصيانة ماله وضمان العدالة في الحكم.

ثانياً السنة النبوية المشرفة: وهي في جملتها تابعة للقرآن الكريم تُفصّل ما أجمله. ثالثاً الإجماع: وقد اعترف القرآن والسنة بالإجماع كأصل ثالث من أصول الشريعة.

رابعاً الاجتهاد: ويقصد به الرأي الذي يصدر عن علماء الشريعة في كل زمان ومكان.

وبهذا فقد قرر الإسلام للإنسان قوانين لم تبلغ إليها القوانين الحديثة لصون كرامة الإنسان وحقوقه^(٢)، وفي العصر الحديث نادت أصوات غربية تتدد بالظلم وتنادى بالمساواة وإقامة العدل بين الناس مما شجع على ظهور حركة تحرير العبيد، والتمرد على

الاستبداد بكل أشكاله، وتجلّى ذلك في تلك الوثيقة التي وضعت، وبدأت الدول تعمل على تقريرها وحمايتها منذ عام ١٢١٥م عندما أعلنت الوثيقة الانجليزية تمرد البارونات على عهد الملك جون.

أما في فرنسا فقد صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام ١٧٨٩م وقد ألحق بدستور سنة ١٧٩١م الذي نص على (أن الناس خلقوا أحراراً ومتساوين في الحقوق وأن هدف كل دولة هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التي لا تقبل السقوط)^(٣)

وإذا نظرنا إلى إعلان حقوق الإنسان بعد الثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ١٩٤٨م ومبادئ القانون الدولي العام والأعراف الدولية، تجدهما جميعاً تتباهى بما تنطوى عليه من ذكر لحقوق الإنسان، على الرغم من أن التمييز مازال قائماً بين الأفراد في البلد الواحد وبين الدول بعضها البعض وحسبنا في ذلك أن هذه المصادر والقوانين من صنع البشر حيث تختلف لديهم معايير المساواة في الحقوق والواجبات كما تختلف معايير الحرية التي يتمتع بها الإنسان. رغم كون الإعلان ترديداً عادياً لبعض الوصايا النبيلة التي تلقاها المسلمون عن الرسول الكريم^(٤).

هيئة التحرير

١- لسان العرب مادة (حقق) ج ١ ط دار صادر بيروت

٢- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ١/٨٢

٣- حقوق الإنسان في الإسلام ووعايته للقيم والمبادئ الإنسانية، الأزهر مجمع البحوث الإسلامية ص ٣٥ سنة ١٣٩١هـ

٤- حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون الدولي (بحوث ودراسات، محمد الحسين مصيلحي ط دار النهضة القاهرة ١٩٨٨م.

٥- حقوق الإنسان في الإسلام بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة - محمد الغزالي ١٩٨٤م ص ٩

مراجع الاستزادة:

١- حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات استأثرة حولها سليمان بن عبد الرحمن الحقيظ ط مكتبة الملك فهد الوطنية ١٩٩٧م

٢- الحقوق المعنوية للإنسان بين النظرية والتطبيق. دار الفكر العربي القاهرة ١٩٩٠م

٣- حقوق الإنسان بين دعاوى الغرب وأصالة الإسلام مجلة الدراسات الدبلوماسية العدد ٦-١٤٤هـ

٤- حقوق الإنسان والتمييز العنصري عبد العزيز الخياط دار السلام ١٤٠٩هـ

حقوق المرأة فى الإسلام

بعضكم من بعض» (آل عمران ١٩٥). وقال: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» (النساء ٣٢).

وسمح الإسلام للمرأة بدور فعال فى المجتمع والحياة العامة، ودعاها للعلم والمعرفة، وهى تتمتع - كالرجل - بحقوقها المدنية ومن بينها العمل والاتجار وتولى الوظائف، كما اعترف بحقوقها السياسية فى قوله تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» (التوبة ٧١).

وجاءت أحوالها الشخصية - من أسرة وزواج وطلاق ورعاية طفل ومسئولياتها - راسخة الصلة بالمنظور الإسلامى للأسرة والمجتمع وتوزيع الأدوار بين الرجل والمرأة، لما فيه صلاح المجتمع والأمة فى إطار المساواة فى القيمة والكرامة دون نظرة دونية، تتأسس على سوء الفهم أو البعد عن الممارسة السليمة.

ولقد سبق الإسلام غيره فى كل ذلك من عدة قرون حيث تأسست النظرة الإسلامية على مبدأ مساواة المرأة بالرجل، ومراعاة الاختلاف بينهما فى القدرات الطبيعية كما خلقها الله^(١)، والتكامل بينهما لخدمة المجتمع، وهى نظرة عميقة أبعد ما تكون عن دعاوى التهميش.

يكتسب موضوع حقوق المرأة فى الإسلام حيوية متزايدة، بما يثيره من جدل حول الحقوق وممارستها، وما يتصل بذلك من أسانيد وتأويلات، فضلاً عن مساحات تتداخل فى الموضوع من عادات وتقاليد متوارثة فى وقت تتسارع فيه خطى التغيرات وطبيعة التحديات.

ونبادر إلى القول إلى أن الفهم الشامل والواعى لحقوق المرأة فى إطار أهداف الشريعة الكلية يمثل التزاماً دينياً وأخلاقياً وإنسانياً أمام المسلمين. ولقد حسمت الشريعة الفراء قبل غيرها المساواة فى الإنسانية دون تمييز بين البشر جميعاً أو بين رجل وامرأة «ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» (الحجرات ١٣).

وكفلت الشريعة للمرأة حقوقها المدنية والمشاركة فى الحياة العامة كمناصر فعال فى المجتمع الإنسانى، وقضى الإسلام على ما ساد المجتمعات الإنسانية قبله من تفرقة بين الرجل والمرأة أمام القانون أو فى الحقوق العامة أو فى القيمة، قال الله تعالى: «ولقد كرمنا بنى آدم» (الإسراء ٧٠). وقال: «فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى

وإذا تناولنا الإطار الدولي للموضوع فالشرعية الدولية لحقوق الإنسان بما فى ذلك حقوق المرأة تتضمنها ثلاثة وثائق رئيسية هى:

- ١ - الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ١٩٤٨.
 - ٢ - العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ١٩٦٦.
 - ٣ - والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦، والاتفاقيات المنبثقة عنها.
- وقد انعكست معالم واضحة فى الفكر الغربى^(٣) فى هذه الإعلانات التى تستهدف حماية مجمل حقوق الإنسان اللازمة لممارسة حياة آمنة، وهى أهداف سبقت إليها الشريعة الإسلامية وقررتها وحددتها، وتبقى الممارسة السليمة علامة هامة على طريق تحقيق هذه الأهداف.

السفير/ نبيل محمد بدر

والموضوع - فضلاً عن ذلك - أبعاده فى الإطارين الإسلامى والدولى، ففى الإطار الإسلامى: اتفقت الدول الإسلامية على إصدار ميثاق حقوق الإنسان فى الإسلام، ومن بين ما يقرره أن الأسرة هى الأساس فى بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها.. كما تنص المادة السادسة فى الإعلان على أن المرأة مساوية للرجل فى الكرامة الإنسانية^(١).

ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها، وأن على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسئوليته ورعايتها.. كما تنص المادة الخامسة والعشرون على «أن الشريعة الإسلامية هى المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أى مادة من مواد هذه الوثيقة»^(٢).

١ - حقوق الإنسان فى الشريعة الإسلامية د. إبراهيم العنانى.

٢ - ميثاق حقوق الإنسان فى الإسلام.

٣ - Ishm Tradition and Politics by Mayer

مراجع الاستزادة:

١ - حقوق الإنسان فى الإسلام، د. على عبد الواحد وافى، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

٢ - مصر وحقوق الإنسان، د. محمد نعمان جلال، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣م.

٣ - حقوق الإنسان (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). صحيفة وقائع الأمم المتحدة. وثائق الأمم المتحدة

الحقيقة المحمدية

وأبى الأرواح، وسيد العالم بأسره، وأول ظاهر فى الوجود. أما ظهور الجسد المحمدى فهو الصورة العنصرية لمعنى حقيقته النورية.

والنبي ﷺ فى مفهوم هذه النظرية، هو الجد الأعلى للأنبياء والنبي الخاتم فى آن واحد. ويستند الصوفية فى نظريتهم هذه إلى ظواهر من نصوص القرآن والسنة النبوية ومأثورات السلف الصالح، مثل قوله تعالى: ﴿قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين﴾ (المائدة ١٥)، وقوله تعالى: ﴿وسراجا منيرا﴾ (الأحزاب ٤٦)، ومثل حديث: (.. متى جعلت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد) (مسند الإمام أحمد ٦٦/٤). الترمذى، مناقب، ١)، وقول الإمام مالك، وهو يناظر أبا جعفر المنصور، ويأمره باستقبال القبر الشريف فى دعائه: «.. إنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم». وللصوفية مرويات أخرى ردها علماء الحديث وأنكروها عليهم.

الحقيقة المحمدية اصطلاح ظهر متأخرا فى أدبيات التصوف الإسلامى، وهو يعنى أن النبى ﷺ مخلوق من نور، وأن حقيقته النورية هى أول الموجودات فى الخلق الروحانى، ومن نورها خلقت الدنيا والآخرة، فهى أصل الحياة، وسرها السارى فى كل الكائنات والموجودات الدنيوية والأخروية. وللحقيقة المحمدية أسماء أخرى عديدة، مثل: «حقيقة الحقائق» و«أول موجود فى الهباء» و«العقل الأول» و«التعين الأول» والقائلون بهذه النظرية يؤكدون على أن الأنبياء والرسل السابقين على محمد ﷺ هم فى حقيقة الأمر نوابه وورثته، وأن دورهم فى التاريخ إنما هو تجسيد للحقيقة المحمدية، أو الروح المحمدى قبل ظهور جسده الشريف.

ومن الحقيقة المحمدية يستمد كل الأنبياء والأولياء والعارفين علومهم وأنوارهم الإلهية. وبهذا الاعتبار سُمى محمد ﷺ بنور الأنوار

١. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة:

- ١ - الفتوحات المكية لابن عربى، ١: ٢٤٣ - ٢٤٤
- ٢ - لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام، عبد الرزاق القاشاني، ١: ٤٢٦
- ٣ - سبل الهدى والرشاد للصالحي، ١: ٨٩. ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة ١٩٩٣
- ٤ - شفاء السقام للفقيه المحدث تقي الدين السبكي، دار جوامع العلم، القاهرة، ص ٧٣، ٧٤
- ٥ - رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٤: ٨، ٧٠، ٩٤ مكتبة وعية القاهرة ١٩٩٢
- ٦ - التصوف فى تراث ابن تيمية - د/ الطيلاوى محمود - ط الهيئة العامة للكتاب
- ٧ - التعريفات للجرجاني ط البابى الحلبي ص ٨١.

الحكم التكليفي

غير جازم، فالأول التحريم، والثاني الكراهة، وإن كان متعلقا على وجه التخيير فهو الإباحة فهذه أنواع خمسة.

١- الإيجاب : هو خطاب الله الدال على طلب الفعل طلبا جازما مثل «وأتوا الزكاة» (البقرة ٤٣)

٢- الندب : هو خطاب الله الدال على طلب الفعل طلبا غير جازم مثل «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» (النور ٢٣).

٣- التحريم: هو خطاب الله الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا جازما مثل «ولا تقربوا الزنى» (الإسراء ٣٢).

٤- الكراهة : هي خطاب الله الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم مثل قوله ﷺ «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» (٢).

٥- الإباحة : هي خطاب الله الدال على تخيير المكلف بين الفعل والترك (٣) مثل «ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم» (النور ٢٩)

أ. د/ يحي أبو بكر

اصطلاحاً : هو خطاب الله تعالى الذي يقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف عنه (١).

فمثال طلب الفعل: قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ» (البقرة ٤٣) ومثال طلب الكف قوله تعالى «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» (الإسراء ٢٣)، ومثال التخيير بين الفعل والكف قوله تعالى «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ» (النساء ١٠١)

سبب تسميته حكما تكليفيا: أنه يتضمن التكليف بفعل أو ترك فعل أو التخيير بينهما.

أقسام الحكم التكليفي:

ينقسم الحكم التكليفي باعتبار ما اشتمل عليه من طلب أو تخيير إلى خمسة أقسام (الإيجاب . الندب . التحريم . الكراهة . الإباحة) وذلك أن طلب الفعل إما أن يكون جازما أو غير جازم فالأول الإيجاب والثاني الندب، وطلب الكف إما أن يكون جازما أو

١ - المقصود بـ خطاب الله هنا كلامه النفسي الأولي سواء دل عليه كلامه اللغوي كالغفران أو دل عليه اللفظ أو الإجماع أو القياس (أصول الفقه . أبو النور زهير ٢٨/١)

٢ - الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنه (البيان والتعريف ١/٦٤).

٣ - انظر . أصول الفقه لأبي النور زهير ٣٧/١ وما بعدها. طبعة المكتبة الأزهرية للتراث ١٩٩٢م تشييع المسامع - تشرح جمع الجوامع لعبد الدين الزركشي تحقيق: سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع ١٦٠/١ مكتبة قرطبة، ط ٣، القاهرة ١٩٩٩م

مراجع الاستزادة:

١ - شرح تفقيح العصور للقرافي ٦٨٤هـ تحقيق / طه عبد الزؤوف سعد ج٢ ص ٦٧ . مكتبة الثقات الأزهرية الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م

٢ - البحر المحيط للإمام بدر الدين الزركشي ٧٩٤هـ - ط دار الكتب - الطبعة الأولى ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م

٣ - حاشية الباناني على شرح الجلال الحلبي على جمع الجوامع - الطبعة الثانية مصطفى الحلبي ١٩٣٧م

٤ - أصول الفقه الإسلامي للمكتبر / رومية الزحيلي - دار الفكر ١٩٨٦م الطبعة الأولى.

٥ - البيان والتعريف لإبراهيم بن محمد الحسني - سنة ١١٢٠هـ دار الكتاب العربي بيروت تحقيق / سيف الدين الكاظم

الحكم الوضعى

وينقسم الحكم الوضعى إلى ثلاثة أقسام:
السبب والشرط والمانع، وهذه الثلاثة متفق
على أنها من خطاب الوضع عند القائلين به
وزاد الآمدى وغيره أربعة أنواع وهى الصحة
والبطلان والعزيمة والرخصة وزاد القرافى
نوعين آخرين وهما التقديرات الشرعية
والحجج^(١).

أولاً : السبب :

وهو عند جمهور الأصوليين: ما يوجد
عنده الحكم لا به، سواء أكان مناسباً للحكم
أم لم يكن كذلك.

ويرى بعض الأصوليين أن السبب مقصور
على ما إذا لم يكن مناسباً، أما إذا كان
مناسباً للحكم فيسمى علة.

ثانياً : الشرط

وهو : ما يتوقف وجود الحكم على وجوده
وجوداً شرعياً بأن يوجد الشرط ويكون
خارجاً عن حقيقة المشروط ويلزم من عدمه
عدم الحكم كالوضوء شرط فى صحة الصلاة
فإنه إذا انتفى ولم يوجد تنتفى الصلاة وهو
خارج عن حقيقة الصلاة لأنه ليس جزءاً منها
ومع هذا لا يلزم من وجود الوضوء وجود
الصلاة فقد يتوضأ ولا يصلّى.

ثالثاً : المانع

اصطلاحاً: هو خطاب الله تعالى المتعلق
بجعل الشيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً
منه^(١).

ووجه تسميته بالحكم الوضعى أن مقتضاه
وضع أسباب لمسببات وربط من الشارع بين
شرط ومشروط أو بين مانع وممنوع^(٢).

والفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعى:

١- أن الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء
أو تركه أو إباحة الفعل والترك للمكلف.

أما الحكم الوضعى فلا يفيد شيئاً من
ذلك إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع
سبباً لوجود شيء أو شرطاً له أو مانعاً منه
ليعرف المكلف متى ثبتت الحكم الشرعى
ومتى ينتفى فيكون على بينة من أمره.

٢- إن المكلف به فى الحكم التكليفي أمر
يستطيع المكلف فعله وتركه فهو داخل فى
حدود قدرته واستطاعته لأن الغرض من
التكليف امتثال المكلف ما كلف به.

أما فى الحكم الوضعى فلا يشترط فى
موضوعه أن يكون فى قدرة المكلف، ومن ثم
كان منه المقدور للمكلف، ومنه الخارج عن
قدرته ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه

أثره^(٣)

ثالثاً، المانع

وهو فى اصطلاح الأصوليين: ما يجعله الشارع حائلاً دون تحقق السبب أو الحكم، فيلزم من وجوده عدم السبب أو عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود أحدهما ولا عدمه. فمثال الوصف الذى جعله الشارع مانعاً

للحكم، الأبوة التى جعلها الشارع مانعة من جريان القصاص بين الولد وأبيه. ومثال الوصف الذى جعله الشارع مانعاً من تحقق السبب، الدين الذى جعله الشارع مانعاً من وجوب الزكاة^(٥)

أ. د. يحيى أبو بكر

١ - أصول الفقه لبيروت أبو العيينة ص ٢٨٥ طعة مؤسسة شباب الجامعة، الوجيز فى أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة ١٩٨٧م
٢ - أصول الفقه، بدران أبو العيينة ص ٢٥٤
٣ - الوجيز ص ٢٧
٤ - البحر المحیط، بدر الدين الزركشى ١٢/٢، دار الكتب ط ١ - ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.
مراجع الاستزادة:

٥ - أصول الفقه، وهبة الزحيلي ٩٣/١ وما بعدهما، دار الفكر - ط ١ - ١٩٨٦م
١ - نشر البنود على مراقي السعود - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١ - ١٩٨٨م
٢ - شرح تنقيح الفصول للقرافى، ط مكتبة الكليات الأزهرية، ط ١ - ١٩٧٢م

الحِلْف

ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته.

وقد روى أن النبي ﷺ قال في غزوة الفتح «لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة» (رواه البخاري) (٢)

وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك فذهب جمهور الفقهاء إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث من أن الأخلاق الجاهلية يستمر التناصر بها حتى بعد هذا الحديث لكن لا يكون إلا تناصرا على الحق والتعاون على الخير ولا تقتضى ميراثاً لكون التوارث بها منسوخاً.

في حين انفرد الحنفية بأن للحليف تزويج المرأة باعتباره ولياً لها ولكن ترتب به في ذلك بعد العصابات وذوى الأرحام وقبل القاضي والسلطان.

(هيئة التحرير)

لغة : الحِلْف والحَلْف : القسم، والحِلْف العهد يكون بين القوم

واصطلاحاً: هو المعاهدة والمعاهدة على التناصر والتساعد والاتفاق، وسمى حلفاً لأنه لا يعقد إلا بالحلف؛ أى يؤكد بالآيمان. وكانت الأخلاق في الجاهلية تعقد بين فرد وقبيلة أو فرد وفرد أو قبيلة وقبيلة، من ذلك:

- ١- حلف المطيبين من قريش.
- ٢- حلف الفضول، وقد شهدته الرسول ﷺ بنفسه قبل البعثة وكان سنه إذ ذاك قريباً من عشرين عاماً، وقد قال فيه بعد ذلك «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لى به حمر النعم ولو ادعى به في الإسلام لأجبت» (أخرجه البيهقي) (١).
- وقد تعاقد فيه المتحالفون وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم

١- سنن البيهقي . ط دائرة المعارف العثمانية . ٢١٧/٦

٢- فتح الباري بشرح صحيح البخاري . المطبعة السلفية ، ١٧٣/٤ .

مراجع الاستزادة:

١- أحكام القرآن للجصاص

٢- الروض الألف للسبيل

٣- فتاوى ابن تيمية

٤- المبسوط للسرخسي دار المعرفة للطباعة والنشر

٥- سيرة ابن هشام - تحقيق د. محمد فهمي السرجاني - دار الفكر العربي

حلف الفضول

ومكانة العاص في قومه. فصعد هذا الرجل إلى أعلى جبل في مكة وقريش في أنديتهم حول الكعبة، وصاح بأعلى صوته مردداً شعراً يطلب فيه من آل فهر أن يحموه من الظلم.

وكانت النتيجة أن قام الزبير بن عبد المطلب يلبي نداءً واجتمعت هاشم وزهرة وتيم في بيت عبد الله بن جدعان بمكة وتحالفوا متعاهدين ليكونون يداً واحدة مع المظلوم حتى يؤدي له حقه، ومشوا إلى العاص، وانتزعوا سلعة الزبيدي منه، ودفعوها إليه.

وقد قال رسول الله ﷺ عن هذا الحلف: (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لى به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت).

١. د عبد الله جمال الدين

اصطلاحاً: المعاهدة التي عقدت بين بنى هاشم وبنى المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة قبل بعثة النبي ﷺ بنحو عشرين سنة.

وسبب تسميتها بهذا الاسم أن ثلاثة من قبيلة جرهم، هم الفضل بن فضالة والفضل ابن وداعة والفضل بن الحارث قد عقدوا قديماً نظيراً لهذه المعاهدة، فلما أشبه فعل القريشيين فعل هؤلاء الجرهميين الأول المسمون جميعاً بالفضل سمي الحلف: حلف الفضول.

وسبب قيام هذا الحلف أن رجلاً من زبيد باليمن قدم مكة ببضاعة، فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي، ثم رفض أن يؤديه ثمنها، فطلب الزبيدي من الأحلاف أن يعينوه على اقتضاء حقه فأبوا وانتهروه بسبب قدر

مراجع الاستزادة:

- ١ - سيرة ابن هشام القاهرة ١٣٢٢هـ.
- ٢ - السيرة النبوية ابن كثير: تحقيق مصطفى عبد الواحد القاهرة ١٩٦٤م.
- ٣ - الرحيق المختوم، المباركفوري: دار إحياء التراث ١٩٧٦م.
- ٤ - فقه السيرة، الغزالي: الطبعة الثانية ١٩٨٨م.

الحُلُم

الروح من قيود الجسد، لتعبر عن مكان خفية فى حياتنا والتي لا تعيها فى أنفسنا، إذ يقول: «فالنوم» ، فإن الوحش الهائج فى داخلنا، والذي أشبع اللحم والشراب، فإنه ينتصب، وينفض عنه النوم، ويسعى فى طلب ذلك الذى يرضى غرائزه.... وبهذا القول يتضح أن أفلاطون رأى فى الأحلام تعبيراً عن قوى وحاجات غريزية تكمن فى الفرد ذاته، ولا تأتى إليه من خارجه، مخالفاً بذلك ما قالت به النظرية التاريخية من أن الأحلام هى رسائل يستلمها الحالم، وبدون فعل آخر منه يتجاوز هذا الاستلام. وهذا ما ذهب إليه «فرويد» فى العصر الحديث من أن الأحلام تعبر عن مكونات خفية عن الوعى، أو أنها فى معظمها تعود إلى ذكريات بعيدة فى الطفولة أو الحداثة. وقد عارضه بعض الباحثين مثل: «أزرنسكى»، و «كلايتمان» اللذين كانت أبحاثهما بداية اكتشاف للمنظور العلمى الحديث للأحلام، الذى يربط بين ظاهرة الأحلام ونشاطات بيولوجية وفسيولوجية واسعة فى الدماغ والجسم، وبهذا يتبين أن المنظور السيكلوجى الذى طوره «فرويد» ليس بالمنظور الوحيد، أو حتى الصحيح - فى مجمله - فى تفسير ظاهرة الأحلام.

اعتقد العرب أن الأحلام هى من فعل

الحُلُم : الرؤيا، والجمع: أحلام يقال: حَلَمَ يَحْلُمُ: إذا رأى فى نومه رؤيا، والحُلُم: ما يراه النائم فى نومه من الأشياء، ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الحُلُمُ على ما يراه من الشر والقبح، ومنه قوله تعالى: ﴿أَضْغَاثَ أَحْلَامٍ﴾ (يوسف ٤٤)، وفى حديث: (الرؤيا من الله والحُلُمُ من الشيطان) (رواه البخارى)، وفى الاستعمال: يعبر كل منهما عن الآخر.

بدأ الإنسان حياته على الأرض وهو يحلم، وما زال يحلم حتى الآن. وفى سجل الحضارات بيان لأهمية الأحلام فى حياة الإنسان، وخاصة أحلام ملوكهم من حيث إنها منذرة أو مبشرة بأحداث قادمة، مما ألجأ الملوك إلى البحث عن مفسرين لأحلامهم عَرَفُوا باسم: (رجال المعرفة فى مكتبة السحر) وقد اكتشفت إحدى اللوحات أمام غرفة فى أحد المعابد مكتوب عليها: (إنى أفسر الأحلام ولدى إذن من الآلهة بأن أقوم بذلك).

ساد الاعتقاد فى المجتمعات القديمة بأن الذى يحدث فى النوم هو أن الروح تترك الجسد وتهيم فى مكان آخر، أو أنها تواجه الآلهة. ويرى أفلاطون أن الأحلام تمثل تحرر

القوى الخارقة والتي شملت الآلهة، كما شملت الشياطين والأرواح الشريرة، فاهتموا بها وأقبلوا على تفسيرها، وعمق هذا الاهتمام لديهم ما ورد في القرآن الكريم عن الرؤى والأحلام، فقد جاء الحديث عن الرؤيا في أربع سور: (يوسف، والإسراء، والصفات، والفتح).

ففى سورة يوسف:

١ - إخبار يوسف لأبيه بأنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين له.

٢ - سؤال صاحبي السجن عن تفسير ما رآه في منامهما بأن أحدهما رأى أنه يعصر خمراً، والآخر يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه، ففسر لهما هذه الرؤيا بقوله: ﴿يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمراً وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه﴾ (يوسف ٤١).

٣ - سؤال الملك ليوسف عن تفسير ما رآه في منامه، من أن سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وكان الجواب: ﴿... تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون . ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنن. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغيث الناس وفيه يعصرون﴾ (يوسف ٤٧ - ٤٩).

وقوله تعالى: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي

أريناك إلا فتنة للناس...﴾ (الإسراء ٦٠) فقد روى الرازي في تفسيره للرؤيا في هذه الآية أربعة أقوال: أن الرسول ﷺ رأى في منامه:

١ - دخوله مع المسلمين مكة.

٢ - مصارع كفار قريش في غزوة.

٣ - ارتقاء بنى أمية منبره.

٤ - ما أراه الله في ليلة الإسراء على اعتبار أنه لا فرق بين الرؤية والرؤيا في اللغة.

وفى قوله تعالى: ﴿قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين...﴾ (الصفات ١٠٥)، خطاباً لإبراهيم حين أطاع الله، فهم بتفويض ما أراه الله في منامه: ﴿فلما بلغ معه السعى قال يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى...﴾ (الصفات ١٠٢).

وفى قوله تعالى: ﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ (الفتح ٢٧)، فهذه الآية تخبر بأن الله كان قد أرى محمداً ﷺ في منامه أنهم سيدخلون مكة...

أما الحُلُم ، فلم يرد في القرآن الكريم - في مجال التعبير عما يراه المرء في منامه إلا بصيغة الجمع وصفا لما يراه المرء في نومه من الشر والقبح، ﴿قالوا أضغاث

أحلام... (يوسف ٤٤)، فالضفت من
 الخبر والأمر: ما كان مختلطاً لا حقيقة له،
 ومنه قيل للأحلام الملتبسة: أضغاث، ومنه
 قول رسول الله ﷺ **(الرؤيا من الله**
والحلم من الشيطان).

تعتبر رؤيا الأنبياء بمثابة الوحي إليهم؛
 فقد أخبرنا القرآن الكريم عما رآه إبراهيم
 في منامه بأن يذبح ولده، فهَمَّ بذبحه لأنه
 اعتبر هذه الرؤيا وحياً من الله واجب
 التنفيذ، كما رَوَى عن رسول الله ﷺ أنه قال:
(رؤيا الأنبياء وحى) (رواه البخارى).

وعنه أيضاً: **(الرؤيا جزء من ستة**
وأربعين جزءاً من النبوة). (رواه
 البخارى).

اهتم الباحثون فى المجتمع الإسلامى
 بالرؤيا، واشتهر منهم محمد بن سيرين
 (المتوفى ١٠٨ هـ - ٧٢٨م) الذى ألف عددا من
 الكتب فى تفسير الأحلام والرؤى، وكثر
 المعبرون للرؤى بعد ابن سيرين، تحدث عنهم
 عبد الفتى بن إسماعيل، الملقب بابن النابلسى
 فى كتابه: (طبقات المعبرين) الذى تضمن

الإشارة إلى أكثر من سبعة آلاف مفسر
 للأحلام.

الحلم، والاحتلام: الجماع ونحوه فى
 النوم، الاسم: **الحلم،** ففى القرآن الكريم:
﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾
 (النور ٥٨) أى لم يصلوا من الصبيان إلى حد
 البلوغ، وفى الحديث أن النبى ﷺ أمر معاذ
 أن يأخذ من كل حالم ديناراً، يعنى الجزية.
 قال أبو الهيثم: أراد بالحالم كل من بلغ
 الحلم، وجرى عليه حكم الرجال، احتلم أم لم
 يحتلم.

الحلم بكسر الحاء: الأناة والعقل،
 وجمعه: أحلام، فى القرآن الكريم: **﴿أم**
تأمرهم أحلامهم بهذا﴾ (الطور ٢٢).
 أى تأمرهم عقولهم بما كانوا يقولون؟ وفى
 حديث رسول الله ﷺ فى صلاة الجماعة:
(ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى)
 (رواه ابن ماجه)، أى ذوو الألباب والعقول.
والحليم فى صفة الله عز وجل معناه:
 الصبور، أى أنه الذى لا يستخفه عصيان
 العصاة، ولا يستغزى الغضب عليهم.

أ.د/محمد شامة

مراجع الاستزادة :

- ١ - إحياء علوم الدين: الغزالي، تحقيق: محمد الدالى بلطه، بيروت ١٩٩٢م
- ٢ - باب النوم، وباب الأحلام: على كمال، بيروت ١٩٨٩م.
- ٣ - التفسير الكبير الرازى، بيروت ١٩٩٠م
- ٤ - تفسير أحلام التنازل: محمد بن سيرين، جمعها: عبد الحفيظ بَيْضُون، بيروت ١٩٩٠م.
- ٥ - تفسير أحلام التنازل: محمد بن سيرين، جمعها: عبد الحفيظ بَيْضُون، بيروت، ١٩٩٠م

الحماسة

بأن أبا تمام أول من أعد كتباً في المختارات الأدبية المصنفة، جمعها من مجموعات شعرية غير مصنفة، وأنه بادر إلى عمل خمسة مختارات شعرية في وقت قصير، لرأينا أن هذا الخبر يبدو بعيد الاحتمال إلى أقصى درجة، إنا نجد اعتراض كلا بنفرانكه على حق فلقد بحث الحماسة، ووجد أنه من الصعب ظهور كل هذه الأعمال أثناء إقامة أبي تمام في فصل الشتاء في همدان، وإنا نفكر من الجانب الآخر في أن أبا تمام قد استطاع أن يعتمد على كتب المختارات الموجودة لديه، والمصنفة موضوعياً، فقد يسرت له العمل، وعجلت به، ويبدو أن أدباء العرب كانوا يعرفون مصادر أبي تمام فثمة إشارة عند النمرى (المتوفى ٢٨٨هـ/ ٩٩٨م)، وهو أحد شراح الحماسة القدامى، فقد كان يرجع بين الحين والحين إلى «كتاب المعاني» لأحمد بن حاتم البهلى (ولد ١٦٠هـ/ ٧٧٧م وتوفى ٢٢١هـ/ ٨٤٦م).

لم يقتصر أبو تمام في مختاراته على شعر الجاهليين والإسلاميين فقد قبل أيضاً شعراً للعباسيين.

عناوين أبواب ديوان الحماسة: باب الحماسة. المراثى. الأدب. النسيب (التشبيب). الهجاء. الأضياف والمديح. الصفات. السير. والنعاس. الملح. مذمة النساء.

أ. د/ محمد سلام

اصطلاحاً: هي كتب في المختارات الأدبية أدى إلى ظهورها الاتجاه إلى ترتيب الأشعار وفق الموضوعات والمعاني فظهرت كتب المعاني وأيضاً كتب الحماسة.

وهذا التطور لمختارات أبي تمام المشهورة (المتوفى ٢٢١هـ/ ٨٤٦م) وأول الأبواب العشرة لهذا الكتاب مخصص لأشعار في الحماسة، ومن ثم فهو باب الحماسة، وربما أصبح عنوان هذا الباب في حياة أبي تمام دالاً أيضاً على العمل كله. وقد أطلقوا على «كتاب الوحشيات»، وهو المجموعة الثانية التي اختارها أبو تمام، اسم «الحماسة الصغرى»، قياساً على الحماسة الكبرى (ديوان الحماسة)، وقد سميت كتب مماثلة في المختارات الأدبية بنفس العنوان فيما بعد، وقد ظل هذا العنوان مستخدماً أيضاً في وقت لم تعد موضوعات المختارات تشبه حماسة أبي تمام شبيهاً يذكر، ولم يعد الباب الأول أو أحد الأبواب التالية يحمل هذا العنوان.

حماسات أبي تمام: هناك خبر مقتبس متداول أن أبا تمام ألف كتيبه الخمسة في المختارات الأدبية، ومن بينها الحماسة، وكتاب الوحشيات، أثناء قضائه الشتاء في همدان، حيث استطاع الإفادة من مكتبة أبي الوفاء بن مسلمة وإذا نظرنا في الرأي القائل

مراجع الاستزادة:

- ١- تاريخ التراث العربي - المجلد الثالث - الشعر إلى حوالي ٤٣٠هـ - ترجمة الدكتور محمود مهني حجارى - ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٤ هـ ٢٠٨٣ م
- ٢- في حماسة أبي تمام - على النجدى ناصف - دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة - الطبعة الأولى - ١٩٥٤م - ١٣٧٤هـ

الحماية

اقتترفتموها وتجارة تخشون كسادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله
ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا
حتى يأتى الله بأمره» (التوبة: ٢٤).

فالعنوان على الدين بالنسبة لشخص
المؤمن به: فتنة أو إكراه أكبر من العدوان على
ذات نفسه.

ثم تأتى النفس وهى مقدمة بعد الدين
على سائر ما يحرض الإنسان على حمايته،
قال تعالى: ﴿يوم يضر المرء من أخيه •
وأمه وأبيه • وصاحبه وبنيه • لكل
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه﴾
(عبس ٣٤-٣٧) ألا وهى النفس التى شغلته
عن هؤلاء جميعا.

ثم العقل، لأن به تتقوم إنسانية الإنسان
وأهليته لما خلق له من مكانة فى ملكوت الله،
ورسالة تفرد بها بين مخلوقات الله قال تعالى
: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها
وأشفقن منها وحملها الإنسان﴾
(الأحزاب ٧٢) وسقوط التكليف عن المجنون
قاطع بأن العقل هو مناط التكليف وبه يكون
الإنسان إنسانا.

ثم يأتى أخيرا المال لأنه قوام الحياة فى
بُعدها المادى القائم على إشباع حاجات
الجسد أولا وإن تسامى به الإسلام فجعله مع
ذلك أداة من أدوات تطهير الروح وتركيب
النفس.

لغة : حَمَى الشيءَ حَمِيًّا وحَمَى وحماية
ومحمية: منعه ودفع عنه، واحْتَمَى وَتَحَمَّى
امتنع، والحامية: الرجل يحمى أصعابه فى
الحرب، وهم أيضا الجماعة يحمون أنفسهم،
وفلان على حامية القوم أى آخر من يحميهم
فى انهزامهم، وأحمى المكان جعله حمى
لا يُقَرَّب. (١)

واصطلاحا: تأمين المقومات الضرورية
لحياة الإنسان وهى الضرورات الخمس:
الدين - النفس - العقل - العرض - المال (٢).

ولقد تكفل الإسلام بحماية هذه الحرمات
ووضع ما يكفل لها الوجود، وقد التقت كلمة
الأديان السماوية على تقديس هذه الحرمات
وربما شاركتها فى ذلك القوانين الوضعية
على تفاوت يظهر فى تقديم بعضها على
بعض، وفى التحلل أيضا من بعضها.

وهذه الضرورات أو المقومات الضرورية
لوجود المسلم وحياته حياة ترضى له بحسب
ما ينبغى أن تكون يأتى ترتيبها من حيث
قيمتها وأهميتها بالمقاييس الإسلامية
الخالصة.

فيأتى الدين أول هذه الضرورات الواجبة
الحماية لأن دين المسلم أعز عليه وأقدس من
كل ماعداه، وهو بالنسبة لمجتمع المسلمين
الوطن الحقيقى.

فقد وضع الله (الدين) فى كَفّة. وما عداه
من مقدسات الحياة كلها فى كفة قال تعالى:
﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ

فبدأ النظر الإسلامى من أعلى ليبدأ بالدين ولينتهى بالمال.

كيف يحمى الإسلام هذه المقومات؟
لقد أقر الإسلام حدوداً يحمى بها هذه المقومات الضرورية لحياة الإنسان وقابلها بحدود بحسبها: فإزاء حرمة الدين كان حد الردة

وإزاء حرمة النفس: كان حد القتل أو القصاص.

وإزاء حرمة العقل: كان حد الخمر.
وإزاء حرمة العرض: كان حد الزنا وحد القذف

وإزاء حرمة المال: كان حد السرقة.
أما الحُرابة فهي حد انتهاك لحرمت المجتمع كلها.

ضرورة الحماية وأثرها:

إذا أمن الفرد على دينه ونفسه، وسلم له عقله وعرضه، وحَفِظَ له ماله فقد جمعت أطراف الأمن كلها.

وإذا أمن المجتمع من الخارجين عليه ممن يسمون فى عصرنا «المخلين بالأمن العام» فقد تهيأ مناخ صالح يتنفس فيه الأفراد حرياتهم، وينعمون بالطمأنينة والأمان، فتتطلق الطاقات فى ميدان العمل المنتج، وقد وقفت وراءها دوافع قوية منشؤها توافر مقومات الحياة التى وضع الإسلام نظاما لحمايتها وصيانتها والحفاظ عليها.

فحينما قال الله تعالى ﴿فَامشُوا فى مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ (الملك ١٥) فقد أرسى سبحانه قواعد تأمين وحماية حركة الإنسان على الأرض وإشاعة جوٍّ من الأمن والطمأنينة بحيث ينطلق الناس متحررين من المخاوف ممثلة فى الحدود.

ولقد كان من أول ما امتن الله به على من دعاهم لدينه، أن أطعمهم من بعد جوع وآمنهم من بعد خوف ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (قريش ٤٣)

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب مادة (ح م ي) ج ١٤/١٩٨ ط دار صادر.

٢- أثر إقامة الحدود فى استقرار المجتمع د/ محمد حسين الذهبي ط وبعه القاهرة ١٩٨٦ ص ٢٧-٢٨.
مراجع الاستزادة:

١- مقدمة ابن خلدون ط دار الشعب

٢- الأحكام السلطانية المأوردي ط الباي الخلى.

٣- الإيمان والحياة د/ يوسف القرضاوى ط مكتبة ومة القاهرة

٤- الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر د/ محمد البهى ط مكتبة ومة القاهرة ١٩٨٢.

الحمدانيون

جاههم وتبنى قوتهم.

وقد انتهى أمر أولاد حمدان كلهم قبل نهاية عام ٣٢٢هـ، غير أن عبد الله بن الهيجاء، قد أناب عنه في الموصل ابنه الحسن ناصر الدولة، فاستطاع أن يحتفظ بها منذ أن تولى أمرها عام ٣٠٨هـ حتى توفي عام ٣٥٨هـ باستثناء مدة قصيرة عام ٣١٧-٣١٩هـ بسط عماء سعيد ونسر نفوذهما عليها بأمر المقتدر. وكان هؤلاء الملوك رافضة.

وفي عام ٣٢٣هـ قتل ناصر الدولة الحسن ابن عبد الله عمه سعيداً أبا العلاء والد أبي فراس، عندما أراد أن ينتزع منه الموصل. وكان ناصر الدولة وأخوه سيف الدولة على ابن عبد الله بجانب الخليفة حتى جاء البويهيون، فوقعوا في صدام معهم، ثم تصالحوا، لكن عادوا فاختلفوا، كما حاربوا البريديين الذين كانوا في الأهواز، ودخلوا مدينة واسط.

وقد استولى ناصر الدولة على قنسرين عام ٣٢٢هـ من الأخشيد، وأعطى إمرتها لابن عمه الحسين بن سعيد الحمداني، كما استولى سيف الدولة الحمداني على حلب عام ٣٢٣هـ وتولى أمرها.

وقد تقاتل ناصر الدولة الحمداني أمير

الحمدانيون دولة من أمراء العرب ملكت الموصل والجزيرة والشام في زمن الخلافة العباسية، وهم ينتسبون إلى حمدان بن حمدون بن الحارث، وتعود أصولهم إلى قبيلة تغلب التي كانت مسيحية الديانة.

وأمير هذا البطن في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري هو حمدان بن حمدون، وقد استطاع حمدان إبان فترة اضمحلال الخلفاء العباسيين أن يستقل بقبيلته في منطقة قريبة من الموصل سنة ٢٦٠هـ.

ومن أبناء حمدان الحسين بن حمدان، الذي أصبح قائداً من قادة الخليفة البارزين، وقد اشتهر بحروبه التي قادها ضد القرامطة، وقد ناصر عبد الله بن المعتز، الذي يبيع بالخلافة لمدة يومين عام ٢٩٦هـ، فكرهه المقتدر، وعزله من مناصبه، ثم عفا عنه، وولاه «قم قاشان» ثم عاد واختلف معه، وسجنه ومات في السجن عام ٣٠٦هـ، ثم خلفه على ديار ربيعة أخوه إبراهيم عام ٣٠٧هـ وتوفي عام ٣٠٨هـ، ثم أخوه داود حتى عام ٣٠٩هـ. وأما سعيد بن حمدان فقد تولى أمر الموصل ونهاوند.

وفي سنة ٢٩٢هـ عُين أبو الهيجاء عبد الله ابن حمدان حاكماً للموصل وما حولها، وقد أتاح هذا الوضع الفرصة للحمدانيين؛ ليقوى

الموصل مع القائد تكين التركى. وتمكن ناصر الدولة من تكين، واستقر له الأمر بالموصل والجزيرة عام ٣٢٥هـ.

وفى عام ٣٢٦هـ حدث خلاف شديد بين معز الدولة البويهى وناصر الدولة الحمدانى، ودارت بينهما حروب ومناوشات، وفى عام ٣٤٥هـ تدخل سيف الدولة الحمدانى للصلح بينهما، وتمهد سيف الدولة بأن يحمل ناصر الدولة إلى دار الخلافة فى بغداد فى كل عام مليونين وتسعمائة درهم، كما تعهد سيف الدولة أن يؤدى ما على أخيه من أموال.

وعقد ناصر الدولة لابنه أبى تغلب ضمان الموصل وديار ربيعة والرحبة مقابل مال مقرر، وذلك عام ٣٥٢هـ، ثم اختلف ناصر الدولة مع ابنه أبى تغلب، فسجن الولد أباه، وظل فى السجن حتى مات فى عام ٣٥٨هـ.

وأما الحمدانيون فى حلب فتد كان أميرهم سيف الدولة فى صراع دائم مع الروم بصفته كان أمير الثغور، أو أن الثغور قد آلت إمرتها إليه لا بصفته مجاهدا أو بطلا مغوارا، إذا لم يكن كذلك كما تصفه كتب الأدب من خلال مدح المتنبى له؛ حيث كان يطمع من ورائه الحصول على إمارة، فمدحه قول شاعر صاحب غاية.

وقد دخل سيف الدولة بجيش كثيف بلاد الروم غير أنه هُزم، وأخذ الروم كل ما بأيدي هذا الجيش الحمدانى، وفى عام ٣٢٩هـ عاد سيف الدولة فدخل بلاد الروم بجيش عظيم، فانتصر وأخذ عددا

كبيرا من الروم أسارى، غير أن الروم قد قطعوا عليه الطريق أثناء العودة فهزموه وأخذوا ما معه من الأسرى، ونجا سيف الدولة بنقر يسير، وعاد سيف الدولة إلى بلاد الروم عام ٣٤٢هـ، وتمكن من إحراز النصر فى هذه المرة، وفى العام التالى أغار على زبطرة وملاطية، وهى نفور إسلامية استولى عليها الروم، والتقى مع قسطنطين بن الدمشق، فانتصر عليه، وقتل أعظم رجاله، ثم التقى بجيش الدمشق عند «مرعش» وتغلب عليه، وأسر صهر الدمشق وابن ابنته، وهذا ما شجعه فعاد إلى بلاد الروم عام ٣٤٥هـ فأحرز انتصارا كبيرا وعاد إلى حلب غانما، وكانت هذه أعظم انتصارات سيف الدولة على الروم.

وامتداد هذا الصراع بين سيف الدولة والبيزنطيين كان بها هزائم وانتصارات للحمدانيين، ولكن المتنبى استطاع بشعره أن يجعل الهزيمة نصرا، وأن يسجل مواقف البطولة لمدوحه.

وفى عام ٣٥٤هـ ثار مروان أحد القرامطة فى مدينة حمص وامتلكها من سيف الدولة، فأرسل إليه سيف الدولة مولاة بدر، فالتقيا فى معركة أصيب فيها مروان بسهم مسموم فمات، وفى نفس الوقت أسر بدر فى هذه المعركة، وقتله أصحاب مروان.

وفى عام ٣٥٥هـ تمت المضادة بين سيف الدولة والروم، وكسان من بين أسرى الحمدانيين أبو فراس الحمدانى. وما أن

وقد ازدان بلاط سيف الدولة الحمداني
بنخبة ممتازة من رجال الأدب والفن لا
تباريها إلا حلقات خلفاء بغداد في أيام
عزهم، فقد ضمت الفيلسوف الشهير
والموسيقي البارع أبا نصر الفارابي، ومؤرخ
الأدب العربي أبا الفرج الأصفهاني، والنحوي
الشاعر ابن جني وغيرهم.

(هيئة التحرير)

توفي سيف الدولة عام ٣٥٦هـ فخلفه ابنه
سعد الدولة أبو المعالي، فاصطدم مع خاله
أبي فراس فقتله عام ٣٥٧هـ
وبعد وفاة سيف الدولة الحمداني بدأت
دولة الحمدانيين في الانحلال، وقد انقرضت
دولة بني حمدان سنة ٤٦٠هـ.

-
- ١- البداية والنهاية - ابن كثير - تحقيق د/ أحمد أبو لمحم وآخرين - دار الريان للتراث ط١ سنة ١٩٨٨م
 - ٢- التاريخ الإسلامي - محمود شاكر ١٢٧/٦ - ١٢٩ - ١٤٠، ١٥٨ - ١٧٧ - الناشر المكتب الإسلامي ط٥ سنة ١٩٩١م
 - ٣- الدولة العباسية - الشيخ/ محمد الخضري - ص ٤٢٢-٤٢٣، ٤٤٨-٤٤٩، ٤٥٣-٤٥٨، ٤٦٠ - المكتبة التوفيقية.
 - ٤- موسوعة التاريخ الإسلامي د/ أحمد شلبي ١٠٩/٥ - ١١١. مكتبة النهضة المصرية ط٤ سنة ١٩٧٩م.
 - ٥- دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي ٥٨٢/٣ دار المعرفة بيروت ط٢ سنة ١٩٧١م

الحمل

والحملى هو المنسوب إلى الحمل ومنه القضية الحملية التى هى إحدى أنواع القضايا.. يقول عنها الفارابى إنها تكون واحدة إذا كان محمولها واحدا بالمعنى لا بالاسم، وموضوعها أيضا واحداً فى المعنى. وقد تكون كثيرة بأن تكون محمولاتها معاني كثيرة أو موضوعاتها معاني كثيرة.

ويشير ابن سينا إلى أن القضية الحملية تتم بأمور ثلاثة، فإنها تتم بمعنى الموضوع ومعنى المحمول ونسبة بينهما هى الرابطة. كما يطلق الحملى على قسم من القياس الاقترانى وعلى قسم من القضية مقابل القضية الشرطية وللقضية الحملية «سور» هو اللفظ الذى يدل على الكم فيها وسمى سوراً لأنه يحصر القضية كما يحصر السور الحديقة.

وأسوار القضية الحملية: السور الكلى فى حالة الإيجاب، والسور الكلى فى حالة السلب، السور الجزئى فى حالة الإيجاب، والسور الجزئى فى حالة السلب.

أ. د/ منى أبو زيد

اصطلاحاً : هو إثبات محمول لموضوع أو نفيه عنه، وحمل الشيء على الشيء إلحاقه به فى حكمه، أو هو: نسبة أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً. فإذا حكمنا بشيء على شيء فقلنا مثلاً: إن الإنسان حيوان. فالمحكوم به يقال له المحمول والمحكوم عليه يقال له الموضوع.

والمحمول هو الطرف الذى يخبر عن الموضوع أو الذى يحكم به. وسلسلة المحمولات كما وضعها أرسطو وتأثر بها مناطق الإسلام هى: التعريف، والخاصة والعرض، والجنس، والفصل وهى ما نسميه اليوم بالكليات الخمس. وكان يسميه أرسطو واضع علم المنطق بالمحمولات.

والحمل نوعان: حمل بالمواطاة: وهو ما كان بلا واسطة، وحمل بالاشتقاق: وهو ما كان بواسطة. والحمل الشائع المتعارف هو أن يكون الموضوع من أفراد المحمول. وينقسم إلى حمل بالذات وإلى حمل بالعرض.

مراجع الاستزادة:

- ١ - المبين فى الفاظ الحكماء والمتكلمين، الآمدي: تحقيق د. حسن الشافعى القاهرة ١٩٨٣/١٤٠٢.
- ٢ - شرح البرهان لأرسطو، ابن رشد: تحقيق د. عبد الرحمن بدوى الكويت ١٩٨٤
- ٣ - كتاب الانفاط المستعملة فى المنطق، الفارابى: تحقيق د. محسن مهدى، دار المشرق بيروت ١٩٨٢.
- ٤ - توضيح المنطق القديم د. محبى الدين أحمد الصافى: مكتبة الأزهر (د. ت)
- ٥ - المنطق التوجيهى، أبو العلا غنمى: القاهرة ١٩٣٨.
- ٦ - المعجم الفلسفى، د. عبد المنعم الحفنى: الدار الشرقية، القاهرة ط ١.

الحنابلة

حتى أننا نعجب أشد العجب من هذا، مما أثار غباراً كثيفاً حول نسبة الفقه الحنبلي إلى أحمد بن حنبل، لكن يرد أنه أنصراف أحمد كان في الأساس للحديث وأن فتاويه كانت أقرب بما يكون للرواية منها للتفريع الفتنى. أما كثرة الروايات عنه فإنه ماثور عن كل الأئمة ويختلفون فيه قلة وكثرة، وقد كان دافعه في هذا الإخلاص في تحرى الحق لما يعترى الفتوى من ملاسبات توجب تغييرها.

ولهذه الكثرة في الروايات والأقوال في الفقه الحنبلي أسباب منها: تورع أحمد عن الفتوى وحرصه على قربها من الماثور مما جعل رأيه يتغير تبعاً لكثرة الروايات عنده، وأنه كان أحياناً يترك المسائل على أكثر من قول تبعاً لما أثر عنده من صنيع الصحابة، وأن أصحاب أحمد كانوا يأخذون آراءه من فتاويه وأفعاله وأجوبته ورواياته وهو مجال خصص للاستنباط، وقد وضع الحنابلة ضوابط للنظر في فقهاء - ^{رحمهم الله} - فهناك ضوابط عامة وضوابط خاصة لهذا.

أما العامة: فإنها تتجلى في الموازنة بين الأقوال بقوة السند، والترجيح بينها، والتوفيق إن أمكن، أو التعرف على الناسخ منها والمنسوخ وهكذا.

والخاصة: تتجلى في فهم عبارات أحمد ^{رحمهم الله} وتصنيفها حسب ما تشير إليه من أحكام شرعية وهذا نتج من استقرارهم للنصوص.

يقصد بالحنابلة من ينسبون إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل آخر الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وهم: أبو حنيفة، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل. وهذه الطائفة أكثر ما يميزها التمسك بالماثور من كتاب أوسنة، وقد ثار جدل عظيم حول مكانة الإمام أحمد بن حنبل الفقهية وإن كان الكل يشهد له بمكانته كأحد أبرز المحدثين، وقد أنكر ابن جرير الطبري كون أحمد بن حنبل فقيهاً، وعده ابن قتيبة من المحدثين ولم يعده من الفقهاء، وكثيرون قالوا مثل هذه المقالة أو قريباً منها، ولكن النظرة الفاحصة لفقه أحمد بن حنبل وما أثر عنه تجعلنا نحكم بأنه كان فقيهاً غلب عليه الأثر ومنحاه.

فقد كان فقهه آثاراً، أو محاكاة صحيحة لآثار، أو مقاربة لها، فكان الفقه الأثرى في حقيقته ومنحاه في مظاهره.

وقد عضد هذا الرأي الذى ذهب إلى أنه ليس فقيهاً أنه كان كثيراً ما ينهى أصحابه عن كتابة فتاويه، ويرى أنه الحديث فقط ولا شيء سواه، لكن على كل فقد استجاز كتابة هذه الفتاوى في أخريات حياته، ومهما يكن فقد توارث الأجيال ما وصلها من فقه أحمد واهتمت بدراسته وصار له جمهور كبير يترسمون خطاه.

وأبرز ما يميز الفقه الحنبلي كثرة الأقوال والروايات فيه في المسألة الواحدة وتضاربها،

وقد كان لأحمد بن حنبل تلامذة نشروا فقهه ونقلوه، لكن أبرز هؤلاء هو أبو بكر الخلال؛ إذ قطع الفياض والقفار في سبيل ذلك من أفواء ومكتوبات أصحاب أحمد بعد تفرقهم، وجمعه في الجامع الكبير فبلغ نحو عشرين سقراً أو أكثر، وقد نقل فقه أحمد بعد الخلال أبو القاسم الخرقى وغلالم الخلال، وقد اشتهر من مصنفات الخرقى «مختصره» الذي يعد أشهر كتاب في الفقه الحنبلي وقد سُرح أكثر من ثلاثمائة شرح أشهرها «المغنى» لابن قدامة.

وقد كان غلام الخلال ذا عقلية فاحصة متحررة فقد خالف شيخه الخلال في كثير من المسائل الفقهية ولم يتابعه عليها. والفقه الحنبلي يركز على مجموعة أصول، فأصول الاستنباط عند الحنابلة هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، وفتاوى الصحابة، والقياس، والاستصحاب، والأخذ بالمصلحة، والذرائع.

وهناك جانب آخر ميز الفقه الحنبلي عن غيره إذ يعتبر أوسع المذاهب الفقهية الإسلامية في نظرية الشروط المقتترنة بالعقود فالعقد عندهم شريعة المتعاقدين ما داما لم يشترطاً فيه ما يخل بالشريعة وأحكامها، وقد أجازوا حرية التعاقد وذهبوا إلى أن العبرة فيها وفي إنشاء العقود عدم مصادمة هذه العقود للشريعة الإسلامية. وقد اقترن الحنابلة بمصطلح التشدد عند

العوام لتشددهم في أمور الطهارة حتى صار هذا سمة مميزة، والمذهب الحنبلي قليل الأتباع قليل الانتشار لعدة أمور: منها : أنه آخر المذاهب الأربعة، خصوصاً علماء الحنابلة مع الحكام، وشدة تعصبهم وخصوصاً بعد محنة الإمام أحمد، وتشددهم في التمسك بما تقرره الفروع الفقهية والوقوف عند نصوصها فكثرت خصومهم من أرباب المذاهب ومن شايعهم من الحكام وجانبتهم العامة.

وعلى الجانب الكلامي فإن الحنابلة لهم آراؤهم في عدد من القضايا العقديّة، كالإيمان، وحكم مرتكب الكبيرة، والقدر وأفعال الإنسان، والصفات، ورؤية الله يوم القيامة.

فبالنسبة للإيمان فإنهم يرون أنه قول وعمل يزيد وينقص وأن الإسلام وسط بين الإيمان والكفر، وبالنسبة لمرتكب الكبيرة فإنهم يرونه مؤمناً غير كافر وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وفي مسائل القدر يفوضون تفويضاً مطلقاً لحكم الله تعالى ويؤمنون بالقضاء والقدر ويسلمون الأمور كلها لله تعالى، وبالنسبة للصفات فإنهم يثبتونها كلها لله ولا يبحثون عن كنهها ولا عن حقيقتها ويعتبرون التأويل خروجاً عن السنة إن لم يكن مستمداً منها، ويؤمنون بالرؤية، إيماناً كاملاً ولكنهم لا يجرون وراء تحديد كنه هذه الرؤية^(١) والله أعلم.

١ . د / علي جمعة محمد

١ - أنظر ابن حنبل حياته وعصره - آراؤه وفقهه للإمام محمد أبو زهرة دار الفكر العربي
٢ - أحمد بن حنبل والحنابلة، م لولتر، م ياتون، ترجمة عبد العزيز عبد الحق - دار الهلال.

الحنفاء

وقد أطلق على هؤلاء اسم «الحنفاء» قبيل بعثة النبي محمد ﷺ.

وقد تكرر ورود كلمة «حنيف» في القرآن الكريم للدلالة على أهل الدين الحق الصحيح (يونس ١٠٥؛ الحج ٢١؛ الروم ٣٠؛ البينة ٥) وقد وصف به إبراهيم عليه السلام في أكثر من موضع؛ كما تقابل الآيات بينه وبين المشركين، كما في (سورة آل عمران ٩٥) ويصفه القرآن الكريم أيضا بأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. كما في سورة البقرة ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (البقرة ١٢٥) ولعل المراد به الدين الفطري في مقابل ما ظهر بعده من الشرك ودين أهل الكتاب المحرف، ولما كان الإسلام قد أحيا دين إبراهيم فإن كلمة «حنيف» قد استعملت بمعنى «مسلم» عند ابن هشام وغيره، وقد جاء في الحديث: «أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة» أي ملة الإسلام، كما جاء في الحديث أيضا: «خلقت عبادي حنفاء» أي خلقتهم حنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم الميثاق ألسنت بريكم؟ قالوا: بلى.

ويرى بعض الباحثين أن كلمة «حنيف» كلمة دخيلة على العربية، وأنها مشتقة من الكلمة الكنعانية الآرامية «حنف»، ومعناها (المنافق أو الملحد أو الوثني أو الكافر). ولكن هذا بعيد للغاية، لأن هذه المعاني بعيدة كل البعد، بل مناقضة تماما لكلمة «حنيف» العربية.

١. د صفوت حامد مبارك

لغة.. جمع حنيف، والحنَفَ. في الأصل: هو إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى. والحنيف هو المائل من خير إلى شر أو من شر إلى خير.

واصطلاحا: هو المسلم الذي يتحنف عن الأديان، أي يميل عنها إلى الدين الحق. وقيل: هو الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على دين إبراهيم. وقيل كل من أسلم لأمر الله ولم يلتو فهو حنيف.

وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: ﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (البقرة ١٢٥) قال: من كان على دين إبراهيم فهو حنيف عند العرب. وقال الأخفش: الحنيف المسلم، وكان يقال في الجاهلية: من اختن وحج البيت قيل له حنيف؛ لأن العرب لم تتمسك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحج البيت؛ فكل من اختن وحج قيل له حنيف. وفي قوله تعالى ﴿حَنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ (الحج ٢١) قال الضحاك: «حَجَّاجًا» وكذا قال السدي.

وقيل: الحنيف هو المستقيم، وإنما قيل للمائل الرجل «أحنف» تفاؤلا بالاستقامة. والحنيف في الإسلام: هو الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه.

أما في الجاهلية: فهو من كان يحج البيت ويفتسل من الجنابة ويختن. ومنهم من كان يحرم على نفسه الخمر والسجود للأصنام.

مراجع الاستزادة:

- ١- لسان العرب لابن منظور - مادة (حنف)
- ٢- دائرة المعارف الإسلامية ٨/ ١٢٥-١٢٠

حُتَيْن

لقد كان هذا أكبر جيش إسلامي حتى ذلك الوقت، ولهذا غلب شعور بالاطمئنان إلى النصر لدى بعض الجند لكثرتهم، فعاتبهم القرآن الكريم، ونبههم إلى حقيقة أن النصر من عند الله وحده، وإلا وكلهم الله لأنفسهم، قال تعالى : ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْسَتْ بِمَدِيرِينَ﴾ (التوبة ٢٥).

كانت هوزان وثقيف قد سبقوا المسلمين إلى وادي حنين، فأخذوا مواقعهم في الطرق والمداخل والشعاب وكمنوا فيها، وأصدر قائدهم أوامره بأن يرشقوا المسلمين بالسهام عند دخولهم الوادي، ثم يشدوا عليهم شدة رجل واحد، وهياً رسول الله الجيش قبيل الفجر، ورتب الرجال صفوفًا منتظمة، ثم دخل بهم الوادي المنحدر، فاستقبلوا عدوهم الذي تقهقر أمامهم، وترك بعض الفئام، فأخذ المسلمون في جمعها وشنفوها بها، فانقض عليهم العدو بسهامه يقذفهم من كل جانب، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فولوا مدبرين لا يباليون بشيء، وثبت رسول الله ﷺ ومعه قلة من أصحابه، وأخذ ينادي الرجال : هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب!!

وأمر النبي ﷺ عمه العباس - وكان من الذين ثبتوا معه - أن ينادي المسلمين بصوته

حُتَيْن: واد يقع إلى الشرق من مكة بنحو ثلاثين كيلو مترًا، وفيه الآن إحدى ضواحي مكة، تسمى «الشرايح» تبعد عن المسجد الحرام نحو ثمانية وعشرين كيلو مترًا.

وقعت هذه الغزوة عقب فتح مكة في شوال من السنة الثامنة للهجرة (فبراير ٦٢٠م)، وقد حشدت لها قبيلتا هوازن وثقيف جنودًا كثيفًا قدر بعشرين ألف مقاتل لحرب المسلمين؛ فلقد كانوا يعتقدون أن المسلمين يريدون قتالهم حينما خرجوا من المدينة لفتح مكة قبل شهر مضى. فاستعدوا بهذا الجيش الضخم للقضاء على المسلمين ودولتهم. وكان قائدهم يومئذ مالك بن عوف النصري، وهو شاب شجاع جريء، لكنه قليل الخبرة ناقص التجربة، فأمر رجاله بأن يصحبوا معهم نساءهم وذريتهم وأموالهم حتى لا يفروا أمام العدو!!

وعلى الرغم من أن أحد شيوخ هوازن - وهو دريد بن الصمة - قد نقد هذا الأمر وفنده، فإن مالكا لم يغير خطته التي تتمثل في تقدم الخيل (الفرسان)، ثم الرجال (المشاة) ويليهم النساء والذرية ثم الأغنام فالإبل، وبعد أن تلقى النبي ﷺ تقريرًا عن هذا الجيش، استعد لهذا اللقاء، فاستعار أسلحة من بعض المكيين، كما اقتترض أموالا من آخرين، ثم زحف نحو حنين على رأس جيش كبير يبلغ اثني عشر ألف جندي، عشرة آلاف فتح بهم مكة، وألفان من مسلمة الفتح من قريش.

الجهورى، فأسرعوا إليه عاندين وهم يهتفون (لبيك، لبيك)، ودارت المعركة قوية ضد هوازن وثقيف، ونزل رسول الله عن بغلته (دلدل)، وتقدم أصحابه وهو يقول «الآن حمى الوطيس»، ثم تناول حفنة من التراب وقذف بها فى وجوه الأعداء وقال : «شاهت الوجوه» فأصاب عيونهم جميعا، فولوا مدبرين، فقال النبى : «انهزموا ورب الكعبة»!! وتبعهم المسلمون يقتلون من يدركونه منهم، حتى سقط المئات منهم يومئذ، وقد نهى رسول الله عن قتل النساء والأطفال والأجراء، وكل من لا يحمل السلاح. لقد غنم المسلمون فى هذه المعركة أموالا

لم يدركوا مثلها من قبل؛ فبلغ السبى من النساء والذرية ستة آلاف نفس، والأموال أربعة آلاف أوقية فضة، ومن الإبل نحو أربعة وعشرين ألفا، أما الغنم فكانت أربعين ألف رأس.

ومما لا شك فيه أن انهزام المشركين وانتصار المسلمين عليهم يوم حنين على هذه الصورة كان معجزة أجراها الله عز وجل على يد نبيه محمد ﷺ، وفى ضوء ذلك يفهم قول الله تعالى: «ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا» (التوبة ٢٦).

١. د/ محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة:

- ١- القرآن الكريم، تفسير سورة التوبة.
- ٢- الجامع الصحيح البخارى : محمد بن إسماعيل طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.
- ٣- معجم المعالم الجغرافية فى السنة النبوية . اللادري عاتق بن غيث دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع بمكة ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٢م
- ٤- الطبقات الكبرى - ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع : دار صادر . بيروت ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٩م.
- ٥- تاريخ الرسل والملوك . الطبرى محمد بن جرير بن يزيد بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبع دار المعارف بمصر ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م
- ٦- زاد المعاد فى هدى خير العباد ابن قيم الجوزية محمد بن أبى بكر بتحقيق شعيب الأرياض و زميله مؤسسة الرسالة . بيروت ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م
- ٧- السيرة النبوية . ابن هشام . عبد الملك بن هشام بن أبوب بتحقيق مصطفى السقا وآخرين مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٥م
- ٨- كتاب المغازى الواقى : (محمد بن عمر بن واقد) : بتحقيق مارسدن جونز . دار المعارف بمصر ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م.

الحوض

ويرى جمهور العلماء أن الحوض يقع قبل الصراط، لأن الناس يخرجون من القبور عطاشاً، فيردون الحوض للشرب منه.

هذا وقد روى أحاديث الحوض بضع وثلاثون صحابياً، منها ما خرجه البخاري ومسلم بسندهما عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم. وفي رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «إني فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً، وليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم» زاد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:

فأقول: «إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقاً.. سحقاً لمن غير بعدي، فالإيمان بمسألة الحوض واجب على سبيل الإجمال، أما التفاصيل فمن الخير إرجاؤها لعلم الغيوب. ومنكر هذه المسألة فاسق ليس بكافر، لأنها ليست من أصول الدين.

أ.د/ محمد سيد أحمد المسير

من جوانب العقيدة الإسلامية جانب يسمى السمعيات، وهي أمور جائزة عقلاً، أخبر بها المعصوم عليه السلام، فيجب اعتقادها والإيمان بها.. من هذه الأمور الحوض، والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم، ومورد كريم، يصله الماء من نهر الكوثر، الذي هو أحد أنهار الجنة، وماءه أشد بياضاً من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب من المسك.. والحوض متسع جداً، عرضه وطوله سواء، وكيزانه أكثر من نجوم السماء، ويشرب منه المؤمنون، ويكون سيدنا محمد ﷺ هو الساقى لهم..

ويطرد عن الحوض الذين غيروا وبدلوا عهد الله وميثاقه، وأحدثوا في الدين مالا يرضاه الله ورسوله، وهم الظلمة الجاثرون، والمعلنون بفسقهم، وأهل الزيغ والبدع..

والذي عليه المحققون من العلماء أن المطرودين عن الحوض قسمان:

١- قسم يطرد حرماناً، وهم الكفار، فلا يشربون منه أبداً..

٢- قسم يطرد عقاباً مؤقتاً، وهم عصاة المؤمنين..

١- فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لابن حجر العسقلاني ١١ - ٤٦٣

٢- صحيح مسلم بشرح النووي ج٥ ص٥٣.

٣- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ١ - ٢٠٩ ط دار الكتب العلمية - بيروت.

٤- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي ص٢٥٠ ط المكتب الإسلامي سنة ١٣٩٩ هـ.

الحياء

بأخذ رأى المرأة فى شريك حياتها فَرَق بين
البكر والشيب، ففى صحيح مسلم، قال
الرسول ﷺ: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر،
ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا،
يا رسول الله وكيف إذن؟ قال، أن
تسكت»

فالأيم هى التى سبق لها الزواج وطلقت أو
مات عنها زوجها، والبكر هى التى لم يسبق
لها الزواج، فالبكر أكثر حياء من الأيم، ومتى
لم تبتدع اعتراضاً ولم يظهر عليها أعراض
الرفض كان ذلك إذناً منها لوليها، فيكفى من
البكر الإشارة، ولابد للشيب من المقالة..

هذا وإذا وُصِفَ الله تعالى بالحياء، فالمراد
لازمه وهو مزيد عفو عن العباد، وزيادة عطاء
لهم، وفى حديث رواه أبو داود والترمذى قال
رسول الله ﷺ: «إن الله حبيب، يستحى من
عبده إذا مد يده إليه أن يردهما صفراً».

ولشرف الحياء وُصِفَ به رسول الله ﷺ
فقد كان أشد حياء من العذراء فى خدرها،
وخصه الرسول الكريم بالذكر فى شعب
الإيمان، فقد أخرج البخارى ومسلم بسندهما
عن أبى هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله ﷺ:
الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة،
فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة
الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من
الإيمان».

أ. د/ محمد سيد أحمد المسير

الحياء هو انقباض النفس عن القبائح،
وهو قسمان:

● **جِبْلِيّ** وهو ما فطرت النفوس عليه من
ترك ما يحيك فى الصدر، ويخشى المرء
اطلاع الناس عليه..

● **مكتسب** وهو ترك ما يذم شرعاً..

والحياء خلق أجمعت عليه رسالات الوحي
الإلهي، وجاء على السنة المرسلين، ففى
صحيح البخارى بسنده عن ابن مسعود قال:
قال رسول الله ﷺ: «**إن مما أدرك الناس
من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح
فاصنع ما شئت**»، والذى يعين المرء على
التخلق بخلق الحياء أن يستشعر خشية الله
فى السر والعلن، وأن يتذكر نعم الله عليه،
ويرى عجزه عن الوفاء بشكرها، فيستحي أن
يستخدم نعم الله فى معصية الله..

والحياء يختلف عن الجبن، لأن الحياء
يمنع من القبائح، أما الجبن فيمنع من
المكارم..

والحياء على النقيض من المجاهرة بالمنكر،
لأن الحياء فى حقيقته خوف الذم أما
المجاهرة ففيها عدم الاكثرات بالذم..

والإسلام يراعى طبائع الأشياء، فالمرأة
أكثر حياء من الرجل، والفتاة أشد حياء من
باقي النساء، ولهذا تعامل الإسلام مع المرأة
برفق، فلم يؤكد عليها الجمع والجماعات كما
أكدها على الرجال، وعندما أمر الإسلام

١- الأخلاق والسير: لابن حزم - تحقيق: د. الطاهر مكي - ط دار المعارف مصر

٢- رياض الصالحين - ط دار الإفتاء والبحوث بالرياض

٣- خلق المسلم: محمد الغزالي

٤- الأخلاق فى الإسلام / د. عبد اللطيف العبد - ط دار الثقافة العربية

الحياة

لغة : النمو والبقاء والمنفعة(١)

واصطلاحاً: الحياة نوعان:

(أ) حياة الخالق (ب) حياة المخلوق

وحياة الخالق هي حياة أزلية بلا بداية، وأبدية بلا نهاية، وذاتية ليست ممنوحة من أحد، وهي صفة تصحح الاتصاف بغيرها من باقى الصفات كالقدرة والإرادة والعلم.. الخ فلولا الحياة ما كان قادرا أو مريدا أو عالما..

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (البقرة ٢٥٥)

وحياة المخلوق هي حياة ممنوحة من الله الواحد الأحد، وهي تنقسم إلى مرحلتين:

١- الحياة الدنيا ٢- الحياة الآخرة

والحياة الدنيا هي عمر هذا الكون والكائنات التي تعيش داخله، وقد بدأت هذه الحياة منذ نشأة الكون، وتستمر إلى نهايته التي تسمى شرعا القيامة..

والحياة الآخرة هي التي تبدأ من قيام الساعة وخروج الناس من قبورهم للحساب والجزاء، وتستمر هذه الحياة بلا انقطاع فى التعيم أو الجحيم أبد الآباد، ودهر الدهرين، وتلك هي إرادة الله تعالى للفرقتين..

قال الله جل شأنه: ﴿يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلَّمُ

نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد • فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق • خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد • وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ﴾ (هود ١٠٥-١٠٨)

والحياة الدنيا تضم ألوانا من الحياة ، هي:

١- حياة النبات بالنمو والتكاثر

٢- حياة الحيوان بالحركة والإحساس والنمو والتكاثر.

٣- حياة العقلاء وهي أسمى ألوان الحياة، وهي تتميز بالفكر والوعى والبيان..

والعقلاء من خلق الله ثلاثة، هم:

الملائكة والجن والإنسان...

وحياة الإنسان هي محور حياة الكون، وتمر بمجموعة من الحياة تتعدد فى أشكالها ونواميسها، وهي:

١- حياة الرحم.. قال تعالى ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي

بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق

فى ظلمات ثلاث﴾ (الزمر ٦)

٢- حياة الأرض وهى الأجل المسمى الذى حدده الله تعالى للإنسان، وهى مرحلة التكليف الشرعى.. قال تعالى: ﴿إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا﴾ (الإنسان ٢).

٣- حياة القبر، والقبر أول منازل الآخرة، وفيه يُسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار..

٤- حياة البعث، وهى مرحلة القيامة عقب النفخ فى الصور، فيخرج الناس من قبورهم، ويساقون إلى موقف الحساب

والعرض.. قال تعالى: ﴿يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون * خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون﴾ (المعارج ٤٢-٤٤)

٥- حياة الخلود، وتلك هى آخر أنواع الحياة التى يمر بها الإنسان، وهى حياة مهياة بقدره الله تعالى للخلود الأبدى الذى لا ينقطع فى النعيم أو الجحيم.. وهكذا التعدد فى أشكال الحياة يؤكد أن ليس للحياة ناموس واحد أو نظام خاص، بل الحياة نواميس شتى ونظم متعددة، وما به الحياة فى مرحلة لا يصلح مقياسا للحياة فى مرحلة سابقة أو لاحقة..

١. د/ محمد سيد أحمد المسير

مراجع الاستزادة:

١- روح المعاني للإكسوسى ج ٥ / ٢١٧

٢- تلبس إبليس ابن القيم - ص ١٢٢.

الحيل

الصدقة). (رواه البخارى وأبو داود، واللفظ للبخارى)^(٢)، فهذا معنى النهى عن احتيال مقصود به إبطال حكم شرعى وتحويله فى الظاهر إلى حكم آخر.

٢ - حيل جائزة، وذلك إذا كان المقصود بها أخذ حق، أو دفع باطل، أو مكروه (أذى) يلحق بصاحبه، كالنطق بكلمة الكفر حالة الإكراه.

يقول تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقُلُوبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صُدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (النحل ١٠٦).

٣ - ما اختلف فيه، وهو ما لم يتبين بدليل قاطع موافقته لمقصد الشارع أو مخالفته، فمن رأى من الفقهاء أن الاحتيال فى أمرها مخالف للمصلحة منعه، ومن رأى أن الاحتيال غير مخالف لها فهو عنده جائز، بشرط أن لا يكون قصد المكلف المحتال مخالف لقصد الشارع الحكيم.

ومثال ذلك من باع ماله أو وهبه عند رأس الحول فرار من الزكاة، فإن أصل البيع أو الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غيرها لكان حراما، فهذا وما شابهه محل خلاف بين الفقهاء^(٤).

١. د/ على مرعى

لغة: جمع حيلة، اسم من الاحتيال، وأصله: الحذق فى تدبير الأمور ثم غلب فى العرف على استعمال الطرق الخفية التى يتوصل بها المرء إلى حصول غرضه، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، كما فى مختار الصحاح^(١).

واصطلاحاً: تقديم عمل ظاهر الجواز؛ لإبطال حكم شرعى وتحويله فى الظاهر إلى حكم آخر.

والحيل ثلاثة أقسام:

١ - حيل لا خلاف فى تحريمها وإبطالها، كحيل المنافقين والمرائين، ومن ذلك:

١ - الاحتيال للتفريق بين المؤمنين كما فى قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضُرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحَسَنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسَسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (التوبة ١٠٧ - ١٠٨).

ب - الاحتيال لإسقاط الواجب على المكلف^(٢)، كما فى قوله ﷺ (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية

١ - مختار الصحاح لآبى بكر الرازى، مادة (حيل)، ومعجم لغة الفقهاء، لحمد رواى قلعة حى - طبعة دار الفانوس - بيروت، ط ٢ - ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ص ٤٦، ومعجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء - بربيه حماد - طبعة المعهد العالمى للفكر الإسلامى ط ١ - ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م ص ٣٤

٢ - المواقات للنشاطى ٢٠١/٤، طبعة المكتبة التجارية بمصر، والقاموس النجوم فى اصطلاحات الأصوليين - د/ محمود عثمان ص ١٨٩ طبعة دار الحديث - ط ١ - ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

٣ - فتح البارى شرح صحيح البخارى - لابن حجر العسقلانى - كتاب الزكاة - دار المعرفة - بيروت

٤ - الأنشاء والظواهر للسيوطى ص ١٠٤ طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٥، والقاموس النجوم ص ١٩٠، ١٩١

الحيل (علم)

وبعد أن كانت غاية السابقين من علم «الحيل» لا تتعدى استعماله فى التأثير الدينى والروحى على اتباع مذاهبهم، مثل استعمال التماثيل المتحركة أو الناطقة بواسطة الكهان، واستعمال الأرغن الموسيقى وغيره من الآلات المصنوعة فى المعابد، فقد جاء الإسلام وجعل الصلة بين العبد وربه بغير حاجة إلى وسائل وسيطة أو خداع حسى أو بصرى وأصبح لعلم «الحيل النافعة» هدف جديد هو التيسير على الإنسان باستعمال آلات متحركة.

وقد ظهر هذا التوجه عند المسلمين الأوائل على أيدى نفر من العلماء الأعلام، لعل أشهرهم أبناء موسى بن شاكر الذين عاشوا فى القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) والفوا كتابهم المعروف باسم «حيل بنى موسى» وقد قام دونالد هيل D. Hill بترجمته إلى الإنجليزية كاملاً فى عام ١٩٧٩م، ويحتوى هذا الكتاب على مائة تركيب ميكانيكى مع شروح تفصيلية ورسوم توضيحه لطرائق التركيب والتشغيل، وهو ما يدخل اليوم فى نطاق علم «الهندسة الميكانيكية» المعتمدة على حركة الهواء، أو حركة السوائل والتزامها.

علم «الحيل» الذى عرف عند العرب بهذا الاسم هو ذلك العلم الذى أطلق عليه قدامى الإغريق اسم «الميكانيكا» ولا يزال يحمل هذه التسمية حتى الآن.

وقد ازدهر علم الحيل فى العالم الإسلامى ما بين القرنين الثالث والسابع الهجريين، التاسع والثالث عشر الميلاديين، واستمر عطاء المسلمين فيه حتى القرن السادس عشر الميلادى تقريباً.

ويمثل علم «الحيل النافعة» الجانب التقنى المتقدم فى علوم الحضارة الإسلامية حيث كان المهندسون والتقنيون يقومون بتطبيق معارفهم النظرية للإفادة منها تقنياً فى كل ما يخدم الدين ويحقق مظاهر المدنية والإعمار، وقد جعلوا الغاية من هذا العلم «الحصول على الفعل الكبير من الجهد اليسير» ويقصد به استعمال الحيلة مكان القوة، والعقل مكان العضلات، والآلة بدل البدن، ذلك أن الشعوب السابقة كانت تعتمد على العبيد، وتلجأ إلى نظام السخرة فى إنجاز الأعمال التى تحتاج إلى مجهود جسمانى كبير، فلما جاء الإسلام ونهى عن السخرة وإرهاق الخدم والعبيد وتحميلهم فوق ما يطيق الإنسان العادى، إلى جانب تحريمه المشقة على الحيوان اتجه المسلمون إلى تطوير الآلات لتقوم بالأعمال الشاقة،

وقد استعملوا نظام الصمامات الآلية ذات التشغيل المتباطئ وعرفوا طريقة التحكم الآلى والتشغيل عن بعد.

كذلك تضمنت ابتكارات المسلمين الأوائل فى علم الحيل النافعة تصميمات متنوعة لساعات وروافع آلية يتم فيها نقل الحركة الخطية إلى حركة دائرية بواسطة نظام يعتمد على التروس المسننة وهو الأساس الذى تقوم عليه جميع المحركات العصرية.

ومن المؤلفات التراثية الرائدة فى هذا المجال كتاب «الجامع بين العلم والعمل النافع فى صناعة الحيل» لبديع الزمان الرزاز الجزرى الذى عاش فى القرنين السادس والسابع الهجريين (الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين) وقد وصفه مؤرخ العلم المعاصر «جورج سارتون» بأنه أكثر الكتب من نوعه وضوحاً ويمكن اعتباره الذروة فى هذا النوع من إنجازات المسلمين.

١. د. أحمد فؤاد باشا

مراجع الاستزادة

- ١ - كتاب الحيل تصنيف موسى بن شاكر، تحقيق الدكتور أحمد يوسف الحسن بالتعاون مع محمد على خياطة ومصطفى تعمري جامعة حلب، معهد التراث العلمى العربى سنة ١٩٨٦
- ٢ - أساسيات العلوم المعاصرة فى التراث الإسلامى دراسات تاهيلية - د/ أحمد فؤاد باشا: دار الهداية - القاهرة ١٩٩٧م

خادم الحرمين الشريفين

عبد الملك بن مروان (إعاد الكعبة كما كانت وسَقَّفَ وَزَّيَّنَ المسجد الحرام)
الوليد بن عبد الملك (إعمار وتوسعة للحرمين).

في العهد العباسي: أبو جعفر المنصور (توسعة الحرمين).

المهدي (توسعة المسجد الحرام).
المعتصم (ترميم وإعمار المسجد النبوي)
المعتضد والمقتدر والمقتضى (إصلاحات بالمسجد الحرام).
في العصر المملوكي: قلاوون (إصلاحات بالحرمين).

الظاهر برقوق، وقانصوه الفوري (إصلاحات بالمسجد الحرام)

الظاهر بيبرس والأشرف برسباي
والظاهر جمقمق وقايتباي (إصلاحات بالمسجد النبوي) ثم انفرد قايتباي بإعادة عمارة المسجد النبوي وتوسعته بعد ما احترق.

وفي العهد العثماني: السلطان سليم الثاني ومراد الرابع والشريف الحسين بن علي (إصلاحات بالمسجد الحرام) السلطان عبد المجيد (إعادة إعمار للمسجد النبوي وتوسعته) وقد استغرق العمل فيه ثلاث عشرة سنة.

وفي العصر الحديث بدأت التوسعة السعودية للحرمين الشريفين على أربعة مراحل:

الحرمين الشريفان: هما المسجد الحرام بمكة المكرمة، الذي رفع قواعده سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، والمسجد النبوي بالمدينة، وقد بناه سيدنا محمد ﷺ في السنة الأولى للهجرة. وخادم الحرمين الشريفين: هو من يقوم على أمرهما من عمارة ورعاية، وهو وإن كان لقباً مستحدثاً في العصر الحديث أطلقه الملك فهد بن عبد العزيز على نفسه، إلا أن مضمونه كان متحققاً في رجال اختصهم الله بفضله وشرفهم بخدمة الحرمين الشريفين عبر العصور.

وبقدر ما تعرض الحرمين الشريفان إلى تصدع في عمارتهما، أو عوامل الزمن التي ألقت بظلالها عليهما، تعرضاً أيضاً إلى إعادة إعمار وإصلاح، إضافة إلى توسعات عديدة لتستوعب المزيد والمزيد من المسلمين، وكانت أول توسعة للمسجد النبوي قام بها الرسول ﷺ حيث أعاد بناءه ووسعه في السنة السابعة للهجرة، ثم تعاقب بعد ذلك الإعمار والإصلاح لهما، ومن هؤلاء الرجال الذين قاموا بذلك عبر العصور:

في عهد الخلفاء الراشدين: عمر بن الخطاب (إعمار وتوسعة للحرمين)
عثمان بن عفان (إعمار وتوسعة للحرمين).

في العهد الأموي: عبد الله بن الزبير (إعادة بناء الكعبة وزيادة ارتفاعها).

الحرمين الشريفين) وقد وصل بالحرمين الشريفين إلى صورة تمثل قمة العمارة الإسلامية المعاصرة، وما يتبعهما من ساحات ومواقف للسيارات تحت الأرض، ومحطات ومبانٍ للخدمات، ونظم تبريد وأنظمة صوت وإضاءة عبر نظام تحكم للأنظمة الكهربائية والميكانيكية مزودة بالحاسب الآلي.

(هيئة التحرير)

- ١- في عهد الملك عبد العزيز
١٣٧٢هـ/١٣٨٤هـ
- ٢- في عهد الملك فيصل
١٣٨٤هـ/١٣٩٥هـ
- ٣- في عهد الملك خالد ١٣٩٥هـ/١٤٠٢هـ
- ٤- في عهد الملك فهد بن عبد العزيز،
والذي أطلق على نفسه هذا اللقب (خادم

مراجع الاستزادة:

- ١- أخبار مكة للأزرق.
- ٢- تاريخ مكة أحمد السباعي مطبوعات نادي مكة الثقافي.
- ٣- تاريخ عمارة المسجد الحرام حسين عبد الله باسلامة - تهامة.
- ٤- الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية - سليمان الصمادي.
- ٥- المساجد في الإسلام الشيخ طه الولى مطبوعات دار العلم للعلايين.
- ٦- أمراء البيت الحرام - أحمد حجلان - الدار المتحدة للنشر ط ٢ بيروت.

الخاص

(محدود) وأسماء الأعداد مثل اثنين وثلاثة
وثلاثين ومائة ألف وهكذا.

٤- وما يكون موضوعاً لجنس معين
كإنسان^(٣).

حكم الخاص:

إذا ورد لفظ خاص في نص شرعي فإنه
يتناول مدلوله على سبيل القطع ما لم يدل
على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر فمثلاً
لفظ ثلاثة أيام في قوله تعالى: ﴿فصيام
ثلاثة أيام﴾ (المائدة ٨٩) لفظ خاص لا
يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر فدلالته
على ذلك قطعية^(٤)

للخاص باعتبار الصيغة أربعة أنواع:
المطلق، والمقيد، والأمر، والنهي^(٥).

١. د/ يحيى أبو بكر

لغة : مأخوذ من قولهم «اختص فلان
بكذا» إذا انفرد به، فالخصوص يقتضى
الانفراد ويقطع العموم والشركة^(١).

واصطلاحاً: اللفظ الموضوع للدلالة على
معنى واحد على سبيل الانفراد^(٢).

والخاص هو أحد أقسام اللفظ الأربعة
باعتبار وضعه للمعنى وهى (الخاص.
العام. المشترك. المؤول)
والخاص أربعة أقسام:

- ١- ما يكون موضوعاً لشخص معين
كأسماء الأعلام مثل خالد ومحمد.
- ٢- وما يكون موضوعاً لنوع معين مثل
رجل وفرس.
- ٣- وما يكون موضوعاً لكثير محصور

١- أصول الفقه الإسلامى . بدران أبو العيين ٢٤٩. طبعة مؤسسة شباب الجامعة.

٢- انظر : فتح الغفار بشرح المنار ١٦/١ طبعة مصطفى الحلبي ١٩٣٦م أصول السرخسي ١٢٤/١

٣- تيسير أصول الفقه لـ أحمد أنور البديشاني ص ٢٧ منشورات دار القرآن والعلوم الإسلامية، ١٩٩٠م

٤- أصول الفقه الإسلامى بدران أبو العيين ٣٥٠

٥- تيسير أصول الفقه ص ٢٨.

مراجع الاستزادة:

١- الوجيز في أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، طبعة مؤسسة الرسالة ١٩٨٧م.

الخاطر

موطن الخطر، حتى أوشك على الهلاك.
واصطلاحاً: عند علماء الكلام، هو ما يلقى في النفس ويجول فيها؛ ذلك لأن ما يجرى في النفس على خمس مراتب.
الأولى: الهاجس، وهو ما يلقى في النفس ولا يجول فيها.
الثانية: الخاطر، وهو ما يلقى في النفس ويجول فيها.
الثالثة: حديث النفس، وهو ما يتردد في النفس بين فعل الخاطر أو تركه.
الرابعة: الهم، وهو توجه النفس نحو الفعل والميل إليه.
الخامسة: الفعل، وهو العزم والتصميم ومباشرة الفعل وإتيانه.
ويرى علماء الكلام أن المراتب الأربع الأوليات لا يعاقب الإنسان عليها، أما الخامسة فهي موطن الثواب والعقاب.
ولذلك قال بعض علماء التفسير عن تناولهم لقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ...﴾ إن همه عَبَّرَ حتى لو فرضنا جديلاً أنه كان للمعصية، فإن الهم غير معاقب عليه شرعاً.

أ. د/ عبد السلام محمد عبده

لغة: ورد الخاطر في لسان العرب بعدة معان:

١- ما يجول في القلب من تخطيط وتدبير.

يقول عنه ابن سيده: ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر، تقول: خطر ببالى، وعلى بالى كذا أى جال ببالى كذا، وخطر الشيطان بين الإنسان وقلبه أى أوصل الشيطان وسواسه إلى قلبه.

٢- المتختر في مشيته.

يقال خطر فلان يخطر إذا تبختر في مشيته، والفعل يخطر بذنبه عند الوعيد من الخيلاء، وفي حديث مرحب. وهو فارس يهودى قتله على رَبِّهِ يوم خيبر... فخرج يخطر بسيفه أى يهزه معجبا بنفسه.

٣- ارتفاع القدر والمال والشرف والمنزلة عند الرجل. تقول رجل خطير: أى عظيم المنزلة والشرف.

٤- السبق الذى يترامى عليه فى التراهن. من خطر يخطر، تقول: تخاطر القوم على الأمر أى تراهنوا عليه.

٥- الإشراف على الهلاك: يقال: خاطر الإنسان بنفسه متى ألقى الإنسان بنفسه، فى

مراجع الاستزادة:

١- لسان العرب لابن منظور.

٢- مفاتيح الغيب للإمام الرازى، مادة (خطر)

٣- عصمة الأنبياء للإمام الرازى

ختم النبوة

وقد اجتمعت أقوال المفسرين على هذه الحقيقة وتأكيدهما، يقول الإمام ابن كثير: وقد أخبر الله تعالى في كتابه، ورسوله في السنة المتواترة عنه بأنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده، فهو كذاب أقاك دجال مضل.

ويقول الألوسي: وكونه ﷺ خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة فيكفر مدع خلافه، وما كان لمسلم أن يؤول القرآن والسنة الصحيحة تأويل من لا ينصح لله ورسوله ليجيب داعية هوى في نفسه.

وهكذا انعقد إجماع الأمة على هذه الحقيقة، إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور بعض الأعداء الذين ادعوا النبوة لأنفسهم، أمثال: الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وسجاح.. وقد تصدت لهم الأمة الإسلامية بحسم في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مما يؤكد ويدعم أن حقيقة ختم النبوة للنبي ﷺ كانت مقررة في صدور المسلمين.

ولعل هذا التسليم بمقام النبوة وختمه بسيدنا محمد ﷺ هو ما دفع بعض الصوفية باتخاذ مقام الولاية ونسبته إلى بعضهم بعد إسباغه معنى اصطلاحياً خاصاً، يتفوق به عن مقام النبوة عند بعضهم. حتى قال

لغة : خَتَمَ الشيء: آخره، وَخَتَامُ القَوْمِ وَخَاتِمُهُمْ وَخَاتَمُهُمْ: آخرهم. يقال: خَتَمَ الشيء يَخْتُمُهُ خَتْمًا بلغ آخره.

واصطلاحاً: عقيدة إسلامية بأن محمداً ﷺ هو آخر الأنبياء وخاتم النبيين، وأن الدين به قد أكمل وأن رسالة الإسلام هي الرسالة الأخيرة الخاتمة.

وختم النبوة والرسالة بسيدنا محمد ﷺ أمر مقرر في القرآن الكريم يقول تعالى ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (الأحزاب ٤٠).

وجاءت السنة الصحيحة مبينة لهذا المعنى، من ذلك ما روى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال «إِنْ مِثْلِي وَمِثْلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمِثْلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَا وَضَعْتَ هَذِهِ اللَّبْنَةَ. قَالَ: فَأَنَا اللَّبْنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ» (رواه البخاري).

وقوله ﷺ «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي» (رواه البخاري).

أحدهم:

مقام النبوة في برزخ

فويق الرسول ودون الولي.

بدأ ذلك عند الحكيم الترمذی حيث ذهب إلى أمور غريبة لم يسبق إليها، وقد أول معنى خاتم الأنبياء بقوله: ليس معنى كونه خاتم الأنبياء أنه آخر الأنبياء مبعثاً ورسالة، ولكنه معنى أن رسالته مختومة بخاتم الصدق، وهو صدق العبودية لله. إلا أنه لم يذهب إلى القول بتقدم الولي عليه، وإنما جعل الرسول في قمة الدرجات، ثم يليه النبي، ثم الولي المحدث، ثم بقية الأولياء.

وقد التقت أفكاره تلك بتراث كثير من الصوفية بعده، وعلى رأسهم ابن عربي.

إلا أن أعداء الإسلام أرادوا أن يكيدوا له باسم الإسلام؛ فظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في بلاد الهند الدعوى القاديانية والتي تقدم باسم الإسلام، وقد ساندتها في نشأتها الصليبيون المستعمرون، وكان من أحد دعائم دعوتها إنكار ختم النبوة

بالمصطفى محمد ﷺ، منتحلة في ذلك مما حركات لفظية لا ترقى لأن تمثل مجرد شبهة إلا عند من اتبع هواه ليضل عن سبيل الله، وقد قدم صاحب هذه الدعوى «مرزا غلام أحمد القادياني» نفسه باعتباره مصلحاً ثم مهدياً ثم المسيح الموعود وأخيراً نبياً ورسولاً.

ومثل هذا فعلته البهائية في إيران حيث أنكرت عقيدة ختم النبوة، ولكنها أعلنت بصراحة: أنها طائفة مستقلة ليست مسلمة بمعنى الكلمة المصطلح عليها.

وما كان أغناها عن هذه الصراحة، فمن المعلوم بالضرورة أن من أنكر ذلك فقد خرج من ربة الإسلام، فإن عقيدة أن محمداً ﷺ خاتم النبيين هي الخط الفاصل بكل دقة بين الدين الإسلامي والديانات الأخرى التي تشارك المسلمين في عقيدة التوحيد، وبهذا الخط الفاصل يستطيع الإنسان أن يحكم على طائفة بالاتصال بالإسلام أو الانفصال عنه.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١- محمد الرسالة والرسول . د/ نظمي لوقا.
- ٢- الملل والنحل للشهرستاني.
- ٣- ختم الولاية للحكيم الترمذی.
- ٤- تفسير القرآن الكريم لابن كثير.
- ٥- من فضايا التصوف د/ محمد السيد الجليند.
- ٦- دول الإسلام للإمام الذهبي.
- ٧- القاديانية نشأتها وتطورها تأليف حسن عيسى عبد الظاهر.
- ٨- الفصل في الملل والنحل لابن حزم.
- ٩- صحيح البخاري طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الخراج

أن كلا منهما مال يؤخذ من الذمى^(٣).

٢- أجرة الأرض: وذلك لأن الخراج المفروض على الأرض الخراجية النامية بمثابة الأجرة لها^(٤).

٣- الطسق: والطسق كلمة فارسية معربة يراد بها الوظيفة المقررة على الأرض (كما فى اللسان)^(٥). وأول من استعمل هذه اللفظة فى الإسلام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حيث كتب إلى عثمان بن حنيف رضي الله عنه - فى رجلين من أهل الذمة أسلموا - كتاباً جاء فيه: (ارفع الجزية عن رؤوسهما وخذ الطسق عن أرضيهما) والخراج واجب شرعاً على كل من بيده أرض خراجية نامية سواء أكان مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً، عاقلاً أم مجنوناً، رجلاً أم امرأة، وذلك لأن الخراج مؤونة الأرض النامية وهم فى حصول النماء سواء^(٦).

وأدلة مشروعيته كما قال عمر بن الخطاب: (قد وجدت حجته فى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الحشر ٦). فقد رأى أمير المؤمنين أن من المصلحة عدم تقسيم الأرض المفتوحة عنوة، ووقفها على جميع المسلمين وضرب الخراج عليها، وأهم ما تقتضى به المصلحة فى ذلك:

لغة: الخراج من خرج يخرج خروجاً أى برز، والاسم الخراج وأصله ما يخرج من الأرض. والجمع: أخراج، وأخارج، وأخرجة^(١).

واصطلاحاً: يطلق الخراج على الفلة الحاصلة من الشيء كفلة الدار والدابة، ومنه قوله عليه السلام: «الخراج بالضمان» (رواه أبو داود)^(٢).

ويطلق الخراج أيضاً على الأجرة، أو الكراء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سِدًّا﴾ (الكهف ٩٤)، وقوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخِرَاجَ رِيكٍ خَيْرٌ﴾ (المؤمنون ٧٢). واصطلح الفقهاء للخراج معنيين: معنى عام وآخر خاص.

والخراج بالمعنى العام: هو الأموال التى تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها فى مصارفها.

أما الخراج بالمعنى الخاص: فهو الضريبة التى يفرضها الإمام على الأرض الخراجية النامية، وقد أطلق الفقهاء عدة ألفاظ ومصطلحات على الخراج بالمعنى الخاص منها:

١- جزية الأرض: وذلك لأن اللفظين (خراج وجزية) يشتركان فى معنى واحد، وهو

١- تأمين مورد مالى ثابت للأمة الإسلامية بأجيالها المتعاقبة ومؤسساتها المختلفة حيث قال عمر رضي الله عنه: وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع عليهم فيها الخراج، وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين، المقاتلة والذرية ولن يأتيهم من بعدهم(٧).

٢- توزيع الثروة وعدم حصرها فى فئة معينة.

كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (الحشر ٧).

٣- عمارة الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» (البقرة ٣٠) وهذا هو قصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ضرب الخراج أن تبقى الأرض عامرة بالزراعة فأهلها أقدر من الغانمين على ذلك لتوفر الخبرة والقدرة على الزراعة.

وقد قسم الفقهاء الخراج إلى أنواع باعتبارات مختلفة:

أولاً: باعتبار المأخوذ من الأرض وينقسم إلى قسمين:

(أ) خراج الوظيفة ويسمى أيضا (خراج المقاطعة وخراج المساحة) لأن الوالى ينظر إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف الخراج عليها.

(ب) خراج المقاسمة: وهو أن يكون الواجب جزءاً شائعاً من الخارج من الأرض

كالربع والخمس وما أشبه ذلك. وهذا النوع يتعلق بالخارج من الأرض بالتمكن، فلو عطل المالك الأرض لا يجب الخراج.

ثانياً: باعتبار الأرض التى تخضع للخراج وينقسم إلى قسمين:

(أ) الخراج الصلحى: وهو الخراج الذى يوضع على الأرض التى صلح عليها أهلها على أن تكون الأرض لهم ويقرون عليها بخراج معلوم.

(ب) الخراج العنوى: وأما العنوة فهى الغلبة، فهو كل مال صار للمسلمين على وجه الغلبة، ويوضع الخراج على الأرض التى فتحت عنوة، وبعد أن يقفها الإمام على جميع المسلمين، ويدخل فى هذا النوع:

١- الخراج الذى يوضع على الأرض التى جلا عنها أهلها خوفاً وفزعا من المسلمين.

٢- الخراج الذى يوضع على الأرض التى صلح أهلها على أن تكون للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم.

أنواع الأرض الخراجية:

النوع الأول : الأرض التى صالح المسلمون أهلها عليها، إما بتركها لهم وللمسلمين الخراج، أو الأرض للمسلمين ويقر أهلها عليها بخراج معلوم.

النوع الثانى: الأرض التى جلا عنها أهلها خوفاً وفزعا وبدون قتال. فهى أرض خراجية.

النوع الثالث: الأرض التى افتتحها المسلمون عنوة.

أن يقسمها على المسلمين المقاتلين أو يضرب
على أهلها الخراج ويقرها بأيديهم.
وقال الشافعي: إن الأرض تقسم بين
المقاتلين، كما يقسم المنقول إلا أن يتركوا
حقهم منها بعوض.

وقد اختلف الفقهاء في تقسيمها على
المقاتلين. فقال مالك في رواية ذكرها عنه
أحمد: لا تقسم الأرض، وتكون وقفاً على
المسلمين ويصرف خراجها في مصالحهم.
وقال أبو حنيفة والثوري: الإمام مخير بين

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب لابن منظور، والمصباح المنير، مادة (خرج).

٢- سنن أبي داود (٧٨٠/٣) والتلخيص الجليل (٢٢/٣) طبعة شركة الطباعة الفنية الكويت بدون تاريخ.

٣- شرح منح الحليل على مختصر حليل، علبش (٧٥٦/١) طبعة مكتبة النجاح بلبنيا، حوارم الإكليل على مختصر حليل، للآبي (٢٦٦/١) مطبعة دار

إحياء الكتب العربية، القاهرة.

٤- الأموال أبو عبيد (٩٨) مكتبة الكليات الأزهرية، بالقاهرة ط١، ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م.

٥- لسان العرب لابن منظور، مادة (طسق)، الأموال أبو عبيد (ص ٨١).

٦- الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١٤٢)، كشاف القناع للبهوتي (٩٤/٢)، مطبعة للنصر الحديثة الرياض.

٧- الخراج لأبي يوسف (ص ٢٤)، نيل الأوطار للشوكاني (١٨/٨)، مطبعة الحلبي، القاهرة.

مراجع الاستزادة:

١- فتح القدير للكمال بن الهمام ٢٧٩/٥.

٢- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة على هامش الميزان للشعراني (١٧٤/٢) دار إحياء الكتب العربية بمصر.

٣- المغني لابن قدامة (٧١٦/٢) طبعة دار هجر القاهرة.

الخرقة

هو الأولى منهما، أما الثانية فتأتى تبعا لها . وقد أفاض القاشانى فى بيان الفوائد التى تترتب على لبس الخرقة . وقد أراد الصوفية أن يجعلوا للخرقة إسنادا متصلا إلى الحسن البصرى عن الإمام على عليه السلام عن الرسول ﷺ ويذكر الشعرانى أن ابن حجر والسيوطى صححا هذا الإسناد .

ولكن ابن الجوزى يرفض ذلك رفضا حاسما .

على حين يرى ابن خلدون أن فى ربط الخرقة بالإمام على عليه السلام مظهرا من مظاهر تأثر التصوف بالتشيع .

وقد قال السهروردى . الذى كان من أهم من تحدثوا عن الخرقة . عن الهيئة التى تعتمدها الشيوخ فى هذا الزمان: «لم تكن فى زمن رسول الله ﷺ، وأنه قد كانت طبقة من السلف الصالحين لا يعرفون الخرق ولا يلبسونها المريدين» .

وقد رأينا من المشايخ من لا يلبس الخرقة ومن يسلك بأقوام من غير لبس الخرقة، واللون المفضل للخرقة هو اللون الأزرق، ولكنه ليس بلازم .

لغة: القطعة من الثوب الممزق، وخرق الشيء مزقه وشبهه . كما فى المعجم الوسيط .
واصطلاحا: هى ما يلبسه المريد من شيخه الذى دخل فى إرادته .

ويرى الصوفية أن فى لبسها معنى المباينة، وأنها تمثل عتبة دخول المريد فى صحبة الشيخ الذى يتولى تربيته وتهذيب أخلاقه وتقويم سلوكه .

وللبس الخرقة مراسم يشترك فى أدائها كل من الشيخ والمريد وإن كان الشيخ يتولى القسط الأكبر منها، فهو يتطهر ويتوضأ ثم يأمر المريد بذلك ثم توضع الخرقة بين أيديهما، ويقرأ الشيخ الفاتحة، ثم يقوم بإلباسها للمريد مبينا له سند وصولها إليه ثم يأخذ عليه عهد الوفاء لشرائطها، ويعرفه حقوق الخدمة .

ويقول الصوفية إنه يسرى . عند ذلك . من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد كسراج يقتبس من سراج، وبعضهم يشبهها بقميص يوسف عليه السلام الذى لما ألقاه البشير على وجه أبيه يعقوب عليه السلام ارتد بصيرا .

ويذكر السهروردى أن الخرقة خرقتان: خرقه إرادة وخرقة تبرك، ومقصود الصوفية

١. د/ عبد الحميد مذكور

مراجع الاستزادة

- ١ - الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية، للشيخ عبد الوهاب الشعرانى، تحقيق وتقديم الأستاذين طه عبد الباقى وسور، السيد محمد عيد الشافعى . مكتبة المعارف - بيروت ط ١، ١٩٨٨م
- ٢ - ظهور الحقائق فى بيان لطائف للسيد عبد الله بن علوى العباسى، مطبعة بكران حسنى، ١٣١٢هـ .
- ٣ - عوارف المعارف لآبى حفص عمر السهروردى، مطبوع مع إحياء علوم الدين للإمام الغزالى نشر مؤسسة الحلوى وشركاه ١٩٦٨م . ١١٠/٥ - ١١٤
- ٤ - لئالاف الإعلام فى إنبار أهل الإلهام . عبد الرازق اشعاشى، تحقيق الأستاذ سعيد عبد الفتاح . مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٩٦م . ط ١، ص ٤٤٢، ٤٤٣
- ٥ - مقدمة ابن خلدون طبع دار الشعب، القاهرة ص ٤٤٥ .
- ٦ - نقد العلم والعلماء، أو تلبس إبليس، لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى، طبع إدارة الطباعة المنيرية، ص ١٨٠ - ١٩٩ .

خازندار

لغة: يقال خزندار وخازندار وخزينة دار
وخزانة دار وخازن الدار أيضا.
واللفظ مؤلف من كلمتين:

١ - «خزانة» العربية.

٢ - «دار» الفارسية وهى بمعنى مُمسك.

والمعنى الكلى: الموكل بالخزانة والمتولى
أمرها.

وإصطلاحاً: موضوع هذه الوظيفة هو
الإشراف على خزائن أموال الدولة أو
السلطان أو الأمير؛ وهى بهذه الدلالة معادلة
لوظيفة الخازن الذى يمكن اعتبارها الصيغة

العربية المحسنة.

بدأ ظهور هذا المصطلح فى العصر
العباسى بصيغ قريبة، واستقرت الصيغة
«خزندار» فى عصر الأيوبيين، وزادت أهميتها
فى عصر المماليك واعتبرها القلقشندى
الوظيفة الثانية عشرة من الوظائف التى
يشغلها عسكريون بحضرة السلطان المملوكى
وكان يختار لها من «الخاصكية». وكان كبير
الخزندارية يسمى أمير خزندار.
وقد استمر استخدامها حتى العصر
العثمانى.

١. د/ حسن الباشا

مراجع الاستزادة

- ١ - تاريخ البيهقى.
- ٢ - راحة الصدور: الروائى.
- ٣ - المقامة: ابن خلدون.
- ٤ - صحيح الأعمش: القلقشندى.
- ٥ - زبدة كشف الممالك: خليل الظاهرى.
- ٦ - تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب: يوسف الخوانى

خصوص السبب

على سببه؟ ويرى الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾. (هود ١١٤).
فهذا حكم عام نزل على سبب خاص، وهو قصة الأنصاري الذي قبل امرأة أجنبية عنه، فاللفظ يتناوله ويتناول كل مثيل له، لأنه باق على عمومته. وهذا هو الراجح^(٧).
وغير الجمهور يرى أن العبرة بخصوص السبب، فاللفظ عام أريد به الخصوص، فلا يتناول بحكمه إلا صورة السبب. أما مثيلها فحكمه نفس الحكم لكن من دليل آخر من قياس أو غيره^(٨).
وعلى الرأيين لم يختلف حكم المثيل عن حكم الصورة، بل أجمعت الأمة على أن الحكم فيهما واحد^(٩).

لغة: الخصوص تقيض العموم^(١)، والسبب ما يتوصل به إلى أمر من الأمور^(٢).
واصطلاحاً: المراد بالسبب في قولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليس ما يولد الفعل أو يوجب الحكم، بل ما كان سبباً في الجواب، أو داعياً إلى الخطاب بذلك القول وباعثاً عليه^(٣)، قرأنا كان اللفظ أو حديثاً.
والمراد بسبب النزول في علوم القرآن هو: ما نزلت الآيات متحدة فيه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه^(٤).
والمراد بخصوص الشيء: كونه متعينا له وحده يخصه فلا شركة للغير فيه^(٥).
والفرض في هذا المقام الإجابة على سؤال هو: أن اللفظ العام المستقل^(٦) بنفسه إذا ورد من أجل سبب خاص هل يعم، أو يقتصر به

أ. د/ عبدالغفور محمود مصطفى

١ - المعجم الوسيط (مادة خصص)

٢ - المصباح المنير (مادة سبب)

٣ - البحر المحیط (٢٩٢/٤) الزركشي: وار الكتبي ١٤١٤هـ.

٤ - البيان، عبد الوهاب غزلان: (ص ٩١) دار التأليف.

٥ - التعريفات الجرجاني.

٦ - تيسير التحرير لباء شاه: ٢٦٤/١ الحلبي.

٧ - انظر ص ١٤٤ حاشية (٢) لجمد المختار الشميطي على نفوس الوصول إلى علم الأصول لأن حزبي طبع سنة ١٤١٤هـ مكتبة ابن تيمية

٨ - مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص ٢٧).

٩ - اللآلئ الحسان. د. موسى شاهين لاشين، دار الرسالة، مكة المكرمة ١٩٩٥م.

الخضر

الخضر : هو عبد من عباد الله آتاه الله تعالى نعمة من عنده، وعلمه من لدنه علم الباطن إلهاماً^(١)، وقصته مع سيدنا موسى عليه السلام في سورة الكهف^(٢)، ولم يكن نبيا عند أكثر أهل العلم^(٣).

وسمع أبو حاتم السجستاني مشايخه يقولون: «إن أطول بنى آدم عمراً: الخضر، واسمه خضرون بن قاييل بن آدم»^(٤). لكن قد ورد ما يدل على أنه كان من بنى إسرائيل في زمان فرعون^(٥)، وصحح ابن جرير أنه كان متقدماً في الزمان حتى أدركه موسى عليه السلام^(٦).

وفي الصحيح المرفوع: «إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي

تهتز خلفه خضراء»^(٧). وأخرجه عبد الرزاق ثم قال: والفروة: الحشيش الأبيض وما أشبهه، يعنى: الهشيم اليابس^(٨).

وقال السهيلي بصحة الطرق الواردة باجتماعه مع النبي ﷺ وتعزيتة لأهل البيت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام^(٩).

وقال الأكثرون من العلماء إنه حي الآن. وهذا متفق عليه عند مشايخ الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة^(١٠)، واستشهد الجمهور على ذلك بأخبار عديدة^(١١).

وقد اختلف العلماء في اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن^(١٢)، وبناء عليه فليس ذلك من العقائد. والله أعلم

أ. د. عبد الغفور محمود مصطفى

١ - البداية والنهاية، ابن كثير: (٤٧٩/١، ٤٨٠).

٢ - المرجع السابق.

٣ - المرجع السابق.

٤ - فتح الباري: كتاب التفسير سورة الكهف.

٥ - البداية والنهاية: (٤٨١/١)

٦ - تفسير الخازن: سورة الكهف آية ٦٥.

٧ - انظر الآيات (٨٢ - ٦٥) سورة الكهف.

٨ - تفسير الخازن: سورة الكهف.

٩ - انظر التعريف والإعلام للسهيلي سورة الكهف.

١٠ - تفسير الخازن: سورة الكهف.

١١ - البداية والنهاية (٤٧٩/١، ٤٨٠)

١٢ - المرجع السابق.

الخطابة

وللخطابة طرق للحصول وعوامل للرقى، فمن طرق تحصيلها: الموهبة والاستعداد القطرى، ودراسة أصول الخطابة، ودراسة كثير من كلام البلغاء، وحفظ الكثير من الألفاظ والأساليب، وكثرة الاطلاع على العلوم المختلفة، والتدريب والممارسة.

أما عوامل رقيها فمنها: الحرية، وطموح الأمة إلى حياة أرقى وذلك - مثلاً - إذا ما تقضى فى أمة من الأمم سخط على نظام قائم ووجدت إرادة فى التغيير إلى الأفضل، والتاريخ القديم والمعاصر يشهدان لهذا، والتغيرات الدينية والسياسية والاجتماعية، والحروب والثورات، وكثرة الأحزاب والتكتلات مع تنازعها، والرغبة فى إصلاح ذات البين.

وفى الخطابة له أصول يتعلق بعضها بالخطيب وبعضها بالخطبة.
فأما ما يتعلق بالخطيب فأهمه: الموهبة ورباطة الجأش، وسلامة الصوت من العيوب، وطول النفس، وحسن الوقفة، وحسن استخدام الإشارة فى موضعها المناسب، والسمت الذى يستميل سامعيه.

وأما ما يتعلق بالخطبة فأهمه: براعة الاستهلال، ووفرة المحصول من مختلف أساليب البيان، والتنقل بين الإنشائية

لغة: مصدر خطب يخطب أى باشر الخطبة كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً: قد عرفت بتعريفات كثيرة منها تعريف «أرسطو» بأنها: القدرة على النظر فى كل ما يوصل إلى الإقناع فى أى مسألة من المسائل^(٢).

وعرفها ابن رشد بأنها: قوة تتكلف الإقناع الممكن فى كل واحد من الأشياء المفردة^(٣).

وعرفها بعض المحدثين بأنها: نوع من فنون الكلام غايته إقناع السامعين واستمالتهم والتأثير فيهم بصواب قضية أو بخطأ أخرى^(٤).

وعرفت بأنها: علم يقتدر بقواعده على مشافهة الجماهير بفنون القول المختلفة لإقناعهم واستمالتهم^(٥).

والخطابة ضرورة اجتماعية تفرضها الظروف، وتعتبر عن المجتمع بوجه عام، وكل الأمم فى حاجة إليها، بل إن المواقف المجيدة فى تاريخ الأمم مدينة للخطباء الذين عبروا عن قضاياهم أصدق تعبير، وأثروا فى مجتمعاتهم أعظم التأثير.

والخطابة أنواع كثيرة منها: الخطابة العلمية، والخطابة السياسية، والخطابة العسكرية، والخطابة الدينية، والخطابة الاجتماعية، والخطابة القضائية، والخطابة الحفلية.

والخبرية، ووضوح المعانى من خلال قصر
الجمل، وملاحظة تقسيم الخطبة، ثم موضوع
الخطبة، ثم الختام الذى يجب أن يشتمل على
جمل يسهل ترادها وتذكرها بعد انتهاء
الخطيب من خطبته وخاصة فى النوعين
السياسى والدينى من الخطابة.

هذا وتجدر الإشارة إلى بعض الأسماء من
الخطباء الذين خلد التاريخ ذكرهم مثل:
«ميرابو» و«سحبان وائل» و«قس بن
ساعدة» و«واصل بن عطاء» فى
القديم، ومثل «غاندى» و«مصطفى
كامل» و«سعد زغلول» فى الحديث^(٦).
والخطابة علاقة وثيقة بغيرها من العلوم،
فبالنسبة للعلوم الإنسانية: لها علاقة وثيقة

بعلم المنطق، وعلم النفس وخاصة علم نفس
الجماعة، وعلم الاجتماع.
وبالنسبة للعلوم الإسلامية: فهي تتصل
بكل هذه العلوم، والعلوم الإسلامية تفيد علم
الخطابة بصفة عامة والخطابة الدينية بصفة
خاصة.

ومن أهم ما يحتاجه الخطيب من
العلوم الإسلامية ومصادرها: القرآن
الكريم، والسنة النبوية، ومقارنة
الأديان، ومعرفة الأحكام الفقهية
ومصادر التشريع، والعلم بالتاريخ
الإسلامى. ولا تخفى علاقتها. أيضا .
بالشعر والأدب، والكتابة، والأخلاق
والسياسة^(٧).

١. د/ عبد الصبور مرزوق

- ١ - لسان العرب، لابن منظور، دار صادر بيروت ط ٣، مادة (خطب) ٣٦٠/١
- ٢ - الخطابة لأرسطو طبعة القاهرة ١٩٥٠م - تعريب د. إبراهيم سلامة ٩٠/١.
- ٣ - تلخيص الخطابة لابن رشد ص ١٥
- ٤ - الخطابة وفن الإلقاء د. أشرف محمد موسى - ط الخانجي بالقاهرة ١٩٧٨م. ص ٧.
- ٥ - الخطابة: د. يوسف محمد يوسف عيد - مطبعة الفجر الجديد ط ١ ١٩٩٢م. ص ٢١
- ٦ - انظر الخطابة لأرسطو وفن الخطابة للدكتور أحمد الحوفى، والخطابة السياسية فى مصر من الاحتلال البريطانى إلى إعلان الحماة وسنة
ماجستير للدكتور عبد الصبور مرزوق
- ٧ - انظر فن الخطابة وإعداد الخطيب للشيخ على محفوظ، دار الاعتصام ١٩٨٤. الخطابة أصولها، تاريخها، مقارنتها بغيرها. تطبيقاتها للدكتور
يوسف محمد يوسف عيد، مطبعة الفجر الجديد، ط ١ ١٩٩٢م. فى بلاغة الخطب الإنشاعى. محمد العمرى، دار الثقافة مالدار البيضاء ط ١ - ١٩٨٦م

خطبة الجمعة

فأركانها: حمد الله تبارك وتعالى، والصلاة على رسول الله ﷺ، والوصية بتقوى الله تعالى، والدعاء للمؤمنين وهو خاص بالخطبة الثانية، وقراءة شيء من القرآن ولو آية واحدة، والموعظة وهى القصد منها.

ومن شروطها: الوقت وهو بعد الزوال، وتقديم الخطبتين على الصلاة، والقيام فيهما عند القدرة، والجلوس بينهما مع الطمأنينة فيه، والطهارة عن الحدث والنجس ثوباً ومكاناً، ورفع الصوت بحيث يسمع، والعدد الذى تتعقد به الجمعة.

وقد اختلف الفقهاء فى حرية الكلام أثناءها. فالجمهور على حرمة، والشافعى فى الجديد وأحمد فى رواية على عدمها. والله أعلم.

د/ عبد الصبور مرزوق

لغة: الخُطبة بضم الخاء مصدر (خطب) أى ألقى الكلام إلى الغير لإفهامه، والجمعة: اليوم المعروف وهو يوم العروبة^(١). واصطلاحاً: الخطبة تطلق على معنيين: أحدهما: الكلام المنثور سجعاً كان أو مرسلًا.

وثانيهما: إلقاء الكلام المنثور مسجوعاً كان أو مرسلًا لاستمالة المخاطبين إلى رأى أو ترغيبهم فى عمل^(٢).

وعلى ذلك فخطبة الجمعة عبارة عن: إلقاء الكلام المنثور وتوجيهه إلى الناس فى اليوم المعلوم من إمام الجمعة، أو هى الكلام نفسه الملقى عليهم.

وهى خطبتان قبل الصلاة يجلس بينهما الإمام هنيهة، ولها أركان وشروط، على خلاف فى بعضها أو إطلاق أو تقييد.

١ - مختار الصحاح - دار المعارف ص ١١٠، ص ١٨٠.

٢ - فن الخطابة وإعداد الخطيب للشيخ على محفوظ - ص ١٤ دار الاعتصام ١٩٨٤م.

مراجع الاستزادة

١ - الكافى لابن قدامة المقدسى. فيصل عيسى الحلبي ٢٢١/١.

٢ - الاختيار لتعليل المختار للموصلى الحنفى. ط الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية ١٠٨/١.

٣ - مفتى المحتاج، ط مصطفى الحلبي ٢٨٥/١.

٤ - كناية الأخيار فى حل غاية الاختصار للحصنى الشافعى ١٤٨/١.

الخطُ العربي

لغة: يقصد به الطريقة التي اتخذها العرب في الكتابة والتي أخذوها عن طريق الأنباط المجاورين للعرب الحجازيين.

اصطلاحاً: عُرِفَ هذا الخط بعدة أسماء منها: الخطُ الأنباري والخطُ الحيري.

ومع ظهور الإسلام وانتشاره خارج الحجاز عُرِفَ هذا الخط بالخط البَصْرِي والخطُ الكوفي. يقول ابن النديم: فأول الخطوط العربية الخطُ المكي وبعده المدني ثم البصري ثم الكوفي. فأما المكي والمدني ففي ألفاته تنويع إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع وفي شكله انضجاع يسير.

ظُلَّ الخط العربي المبكر خالياً من النُّقْط وحركات الإعراب إلى أن وضع أبو الأسود الدُّؤلي المتوفى سنة ٦٩هـ/٦٨٨م طريقة لإصلاح الألسنة، فوضع نقطة فوق الحرف للدلالة على فتحته، ونقطة تحت الحرف للدلالة على كسوته، ونقطة عن شماله للدلالة على ضَمَّتِهِ، وإذا كان الحرف مُنَوَّنًا وضع نقطتين فوقه أو تحته أو عن شماله. ولم تشتهر طريقة أبي الأسود الدُّؤلي إلا في المصاحف حرصاً على إعراب القرآن.

ثم طلب الحجاج بن يوسف الثَّقَفِي - وإلى

العراق - إلى كُتَّابِهِ أن يضعوا علامات لتمييز الحروف المتشابهة بعد أن كثر التصحيف نتيجة لدخول الأعاجم في الإسلام. فتولَّى عملية الإصلاح الثاني في الكتابة العربية نَصْر بن عاصم اللَيْثِي ويحيى بن يَعْمُر العدواني فقَرَّرا وضع نُقْط لتمييز الأحرف المتشابهة. ولما كان هذا الإصلاح يستدعي اشتباه نُقْط الشكل بنُقْط الإعجام قَرَّر نَصْر ويحيى أن تكون نُقْط الشكل بالمداد الأحمر ونُقْط الإعجام بنفس مداد الحروف. وأخيراً وضع عالمُ اللغة الشهير الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى نحو سنة ١٧٠هـ/٨٧٩م طريقة جعل فيها الشكْل بنفس مداد الكتابة وهي العلامات التي مازالت تستخدم إلى الآن.

تَطَوُّر الخط العربي

أخذ الخطُ المُحَقَّق - الذي كان يكتب به الورَّاقون - في التحسن حتى عصر الخليفة المأمون، وبدأ في التحول من الشكل الكوفي إلى الشكل الذي هو عليه الآن على يد الأخول المُحرِّر، أحد صنائع البرامكة، ثم أتمَّه بعده الوزير أبو علي محمد بن علي بن الحسن بن مُقْلَة المتوفى سنة ٢٢٨هـ/٩٤٠م الذي انتهت إليه وإلى أخيه أبي عبد الله جودة الخط وتحريره على رأس الثلاثمائة وإن بقي فيه

تكويّف ما .

ويُعَدّ ابن مُقَلَّةَ أوَّل من هندس الحروف وقدَّر مقاييسها وأبعادها بالنَّقْط وضبطها ضبطاً محكماً، واستخلص من الأقسام الموجودة ستة أقلام هي : الثُّلُث والنَّسخ والتوقيع والرَّيْحَان والمُحَقِّق والرَّقَاع، وأصبح يُطلَق على هذا الخط المُنضَبُط «الخط المنسوب»، ويمكن اعتبار ابن مُقَلَّةَ وبحق منشئ الخط المنسوب، وكانت طريقته هي إكساب كل حرف من حروف الهجاء نسبة محدَّدة إلى حرف الألف ممَّا أدَّى إلى تنظيم قياسى دقيق للحروف الهجائية.

وقرب منتصف القرن الرابع الهجرى ظهر طرازٌ جديد من الكتابة رسمت بعض حروفه بخطوط مائلة مميزة، والبعض الآخر ذو رؤوس مثلثة الشكل عرف باسم «شبيه الكوفى» أو «الكوفى المائل» أو «الكوفى الفارسي الشرقى»، ووصلت إلينا من هذا الخط نماذج كثيرة أهمها المصحف الذى كتبه على بن شاذان الرازى سنة ٣٦١هـ/٩٧٢م وقد أضفى أبو الحسن على بن هلال البغدادى المعروف بابن البَوَّاب على الخط العربى العنصر الفنى الذى كان يقتقد إليه الخط المنسوب الذى ابتدعه ابن مُقَلَّةَ.

ثم جاء جمال الدين ياقوت بن عبد الله المُستَعصِمى المتوفى سنة ٦٩٨هـ/١٢٩٩م المعروف بـ«قَبِيلَةَ الخَطَّاطين» ليلعب دوراً مهماً فى تطوير الخط العربى وتجويده مُضَفِّياً

عليه كمالاً وحُسناً جعلت منه رائداً لمن جاء بعده من الخَطَّاطين. وأَسَّسَ خطه بالرقعة والرشاقة ويُنسَب إليه شَذَبُ القلم، وكَتَبَ ياقوت الكثير من المصاحف والكتب مازال بعضها محفوظاً فى دور الكتب العالمية. وكانت بغدادُ مركزاً لكل هذه التطورات.

وأصبح فنُّ الخط بعد ياقوت المستعصمى ساحة التنافس البارزة فى مجال الفنون. ولكن بغداد - أو العراق بمعنى أصح - فقدت مكانتها كمركز ريادى بعد سقوط الخلافة، وتدلنا الكتابات الكثيرة الموجودة على المعائر المملوكية والمصاحف الضخمة التى وصلت إلينا على أن مصر فى عصر المماليك أصبحت المركز الهام الثانى بعد بغداد مباشرة فى فن الخط حتى نهاية القرن التاسع الهجرى، ونما بها بصفة خاصة: الخط المُحَقِّق والخط الرَّيْحَان اللذين استخدمنا فى كتابة المصاحف.

وقد صارت فى مصر طريقةُ ابن البَوَّاب جنباً إلى جنب مدرسة بغداد وما ابتدعه ياقوت المُستَعصِمى حتى ظهور المدرسة العثمانية فى الخط. وصار شيخ التجويد فى مصر الذى يُضَرَّب بجودة خطه المثل أباً عبدالله يوسف الذُّرعى الدمشقى المعروف بابن الوَحْسِيْد الكاتب المتوفى سنة ٧١١هـ/١٣١١م، والذى كتب للسلطان بيبرس الجَاشنكير مصحفاً من سبعة أجزاء بالخط المُحَقِّق محفوظ الآن بمكتبة المتحف

البريطاني. وكذلك عبد الرحمن بن يوسف بن الصائغ المتوفى سنة ٨٤٥ هـ/ ١٤٤٢م الذي تحتفظ دار الكتب المصرية بمصحفين بخطه تحت رقم ١٦٥١١ مصاحف.

وعرفت تركيا العثمانية منذ مطلع القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي مدرسة جديدة في فن الخط تأثرت في بادئ الأمر بمدرسة ياقوت المستعصمي، ولكن سرعان ما أصبحت لها سماتها الخاصة التي مهّدت السبيل للدخول إلى العصر الذهبي لفن الخط العربي الإسلامي بفضل خطاطين من أمثال الشيخ حمد الله بن مصطفى المعروف بابن الشيخ الأماسي (٨٢٣-

٩٢٢ هـ/ ١٤٢٩-١٥٢٠م الرائد الأكبر للخطاطين الأتراك الذي أدخل على خطي النسخ والتلخيص إصلاحات أساسية، فأضفى جمالاً باهراً على هذين الخطين، فبينما نجد عند ياقوت أن الحروف التي تخط من أعلى إلى أسفل (أ.ك.ل.) لم تكن متوازية، فإنها أصبحت عند الشيخ حمد الله متوازية دائماً.

وشهد الربع الأخير من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي مرحلة جديدة في تطوير الخط العربي مع الحافظ عثمان بحيث استقرت في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي الأقلام الستة.

١. د. أيمن فؤاد سيد

مراجع الاستزادة:

- ١- الفهرست ابن النديم، نشره رضا تجدد، طهران ١٩٧١.
- ٢- فن الخط تاريخه ونماذج من رواثقه على مر العصور، أوغور درمان: ترجمة صالح سعداوي، استانبول- أرسيزكا ١٩٩٠.
- ٣- دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي، صلاح الدين المنجد: بيروت - دار الكتاب الجديد ١٩٨٢.
- ٤- الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات، أيمن فؤاد سيد: القاهرة - الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٧.

Void, Emptiness الخلاء والملاء Plein

المشغول بالماء أو الهواء داخل الإناء.

فهذا الفضاء الفارغ هو الذى من شأنه أن يحصل فيه الجسم، وأن يكون ظرفاً له. وبهذا الاعتبار يكون حيزاً للجسم، وباعتبار فراغه عن شغل الجسم إياه يكون خلاء^(١).

□ فالخلاء عند المتكلمين، هو هذا الفراغ الذى لا يشغله جسم من الأجسام، وهو غير موجود فى الخارج بالفعل؛ بل هو أمر موهوم.

□ ومن الحكماء من لم يجوزَ خلوّ البعد الموجود من جسم شاغل له، مثل «أرسطو» الذى ذهب إلى أن الطبيعة ترهب الخلاء، ومنهم من جَوَّزه.

□ وهؤلاء المجوِّزون وافقوا المتكلمين فى جواز المكان الخالى من الشاغل، وخالفوهم فى أن ذلك المكان بُعدٌ موهوم^(٢).

من يرى امتناع الخلاء:

من الحكماء القدماء الذين يذهبون إلى امتناع الخلاء: أرسطو، وابن سينا. حيث يقول: «الخلاء غير موجود أصلاً، وهو كاسمه، كما قال المعلم الأول^(٣)».

ويقول أيضاً:

«لا وجود للخلاء، ولا لمقدار ليس فى مادة^(٤)»

لكن ابن سينا أثبت وجود الملاء Plein على

الخلاء لغة: من الأرض : الفضاء
الواسع الخالى.

ومن الأمكنة: الذى لا أحد به ولا شيء فيه^(١)

واصطلاحاً: هو المكان المطلق الذى لا يُنسب إلى متمكن فيه^(٢).

والخلاء عند الفلاسفة يطلق على عدة معان:

١- الخلاء هو خلوّ المكان من كل مادة جسمانية تشغله.

٢- الخلاء هو الامتداد الموهوم المفروض فى الجسم أو فى نفسه، الصالح لأن يشغله الجسم. ويسمى أيضاً ب: المكان، والبعد الموهوم، والفراغ الموهوم. وحاصله: البعد الموهوم الخالى من الشاغل.

٣- الخلاء هو خلوّ المكان من مادة معينة، توجد فيه بالطبع، كخلاء «البارومتر».

٤- الخلاء هو الخلوّ من الفكر: كخلوّ الجملة من المعنى، وخلوّ الشعر من الخيال.

٥- الخلاء هو البعد المجرد القائم بنفسه، سواء كان مشغولاً بجسم أم لم يكن. ويسمى بُعداً مقطوراً، وفراغاً مقطوراً^(٣).

هذا وإن ما يسميه أفلاطون بعداً مقطوراً، يسميه المتكلمون فضاء موهوماً، وهو الفضاء الذى يثبتته الوهم، كالفضاء

أساس أنه جسم من جهة ما يمانع أبعاده دخول جسم آخر فيه^(٨).

ومن الحكماء المحدثين «ليبتنز» الذى يقول:

«إن وجود المادة مناسبة طيبة؛ لكى يمارس الله سلطانه وجبروته،

ومن أجل ذلك وغيره: أنكر وجود الخلاء على الإطلاق^(٩).

ويلاحظ أن الخلاف فى جواز الخلاء أو امتناعه، إنما هو بالنسبة لداخل العالم. أما بالنسبة لخارج العالم فقد اتفق الحكماء على وجوده^(١٠).

هذا وقد أثبت الذريون القدماء

وجود الملاء والخلاء:

فهم يرون أن العالم يتألف مما هو موجود، أى من الملاء (الذرات)، ومما هو غير موجود، أى من الخلاء (الفراغ) على حد سواء. لكنهم يذهبون إلى أن الفراغ غير متناه فى امتداده، وأن الذرات كذلك لا متناهية من حيث عددها، وأنه ليس إلا الذرات والخلاء.

كذلك ذهب الذريون إلى أن الذرات لا تقبل الانقسام فيزيقياً، وأنها متفقة من حيث الكيف. لكنهم لم يقدموا شاهداً تجريبيياً مباشراً على وجود الخلاء، سوى مفالطة مؤداها: أن الجسم يتحرك، وأنه لولا الخلاء ما حدث ذلك^(١١).

أ.د عبد اللطيف محمد العبد

١- القاموس المحيط والمعجم الوجيز - «خلاء»

٢- الحدود الفلسفية الضوازمى ص ٢١١، (المصطلح الفلسفى عبد العرب . عبد الأمير الأعمى دراسة وتحقيق . ط٢، ١٩٨٩م، الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة)

٣- المعجم الفلسفى د. جميل صليبا: ط١، ١٩٧١م. دار الكتاب اللبنانى - بيروت ٥٢٧.

٤- التعريفات الجرجاني: ط ١٩٢٨م. الحلبي بالقاهرة. ص ٩٠

٥- د. جميل صليبا: السابق - ونفس الموضوع.

٦- النجاة ابن سينا ص ١٢٤.

٧- نفس المصدر: ص ١٩٩.

٨- المعجم الفلسفى د. مراد وهبة: ص ١٨٧، ط٢، ١٩٧٩م. دار الثقافة الجديدة بالقاهرة

٩- كتب اصطلاحات الفنون النهابى/ ترجمة/ د. عبد النعيم محمد حسين ط ١٩٧٧م ٢ ٢٤٤ الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة

١٠- الموسوعة الفلسفية المختصرة ترجمها عن الإنجليزى فؤاد كامل وزميله (سلسلة الألف كتاب ٤٨٩) ط ١٩٦٣م - مكتبة الأنطلو المصرية بالقاهرة ص ١٥٢-١٥٣.

الخلافة

الحرّة التي جرت بين الصحابة - رضوان الله عليهم - في «سقيفة بنى ساعدة» لقد كان اجتماع «السقيفة» هذا أشبه بجمعية تأسيسية أو وطنية منوط بها البحث في مصير أمة بعد وفاة موجهها وقائدها، وقد دارت المناقشات فيه بحرية كاملة، وانبثق عنه آنئذ قيام نظام الخلافة، هذا النظام الذي استمر - بشكل أو بآخر - في العالم الإسلامي حتى القرن العشرين، ولم يغب عن مجتمعنا إلا بعد أن قام «كمال أتاتورك» بالغاء سنة (١٢٢٣هـ - ١٩٢٤م) عقب انهيار الخلافة العثمانية.

وكان اختيار لقب «خليفة» وإطلاقه على أول رئيس للدولة الإسلامية - أبو بكر الصديق رضي الله عنه - الهدف منه: التمييز بين هذا النظام الذي أقامه المسلمون وبين أنظمة الحكم التي كانت سائدة في العالم آنئذ، لقد كانت هذه الأنظمة تقوم على القهر والجبروت، وتستعبد الشعوب وتستغلها وتحرمها من أبسط حقوقها، بينما جاء النظام الإسلامي ليكون جديداً في جوهره وغاياته فهو يرفض القهر والظلم، ويقوم على قواعد الحرية والمساواة والعدل والاعتداد برأي الأمة؛ ولهذا كان هذا اللقب تأكيداً لحقيقة مهمة هي أن حكم الرسول ﷺ مستمر وبقا في أمته، وأن أبا بكر إنما يخلف محمداً ﷺ في التنفيذ والتطبيق ورعاية مصلحة الأمة، وليس في الإضافة إلى الدين أو الانتقاص منه.

لغة: من خلف فلان فلانا إذا كان خليفته وجاء من بعده، وهى مصدر تخلف فلان فلانا إذا تأخر عنه، والخلافة النيابة عن الغير.

واصطلاحاً: الخلافة فى الإسلام منصب سياسى يجمع صاحبه بين السلطتين الزمنية والروحية، ولكن وظيفته الدينية لا تتعدى المحافظة على شرع الله، ومن حقه قيادة الدولة الإسلامية ورسم سياستها وتنفيذها على المستويين: الداخلى والخارجى، وواجبه تبليغ الدعوة الإسلامية ونشرها والتصدي بالقتال - إذا لزم الأمر - ضد من يقف عقبة فى سبيل أدائه لمهمته، وله أن يعاقب الخارجين على أوامر الشرع، ويؤم الناس فى الصلوات ويساعدهم على أداء الفرائض السياسية.

وقد وردت هذه المادة فى آيات عديدة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة ٣٠) أى قوماً يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (سورة ص ٢٦) أى استخلفناك على الملك فى الأرض؛ لأن داود - عليه السلام - كان ملكاً نبياً.

وقد نشأ منصب الخلافة - باعتباره ضرورة فرضتها الظروف السياسية - عقب وفاة النبي ﷺ وكان نتيجة للمناقشات

مهمته في قيادة المسلمين، ورعاية مصالح الناس، وتنفيذ شرع الله عز وجل، واشتراط العلماء فيمن يلي هذا المنصب شروطاً منها الكفاية والعدل وصحة البدن والعقل... الخ.

واستمر اختيار الخلفاء وفقاً لهذه الشروط طوال عصر الراشدين، ثم حدث تحول ابتداء من العصر الأموي، فترك الشورى، واعتمد نظام الغلبة والتوارث، وبعد أن كانت الخلافة اختياراً أصبحت قهراً وإجباراً، تقترب أو تبتعد عن قيم الإسلام ومبادئه، وتتفق معه في قليل أو كثير إلى أن تم إلغاؤها تماماً كما أسلفناه.

١. د/ عبد الله محمد جمال الدين

نرى كل هذه الحقائق واضحة في ذهن كل من عرض لموضوع «الخلافة» الذين قدموا لها تعريفات توضح جوهر النظام الإسلامي وغاياته، ولعل من أبرزها تعريف «ابن خلدون» الذي عبر عن ماهيتها بقوله:

«الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به».

لقد كان اختيار المسلمين لخليفتهم الأول عليه السلام بناء على قاعدة الشورى، وتحددت

مراجع الاستزادة

- ١ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية - أبو الحسن المارودي - طبع الحلبي مصر - بدون تاريخ.
- ٢ - موسوعة السياسة الإسلامية - عبد الوهاب الكيالي وآخرون: المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة ١٩٧٩م.
- ٣ - الخلافة - توماس أرنولد: ترجمة عن الإنجليزية إلى العربية جميل معلي - دمشق سنة ١٩٤٦م.
- ٤ - النظريات السياسية الإسلامية، الأستاذ الدكتور/ محمد ضياء الدين الرئيس: ط (٧) القاهرة سنة ١٩٧٩م.
- ٥ - نظام الدولة في الإسلام، الأستاذ الدكتور/ عبد الله جمال الدين: ط (٢) القاهرة سنة ١٩٩٠م.
- ٦ - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ - ظافر القاسمي: جزءان - بيروت سنة ١٩٧٤م.

الخلفاء الراشدون

إمبراطوريتين في عصره وهما: إمبراطورية الروم، وإمبراطورية الفرس، وتفرغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتأسيس الدولة الإسلامية فأنشأ الدواوين وتكملة الفتوح الإسلامية لأراضى الفرس والروم، وأرسى مبادئ واضحة لإقامة العدل بين الناس ومحاسبة الولاة.

أما عثمان رضي الله عنه ففضله عظيم في مجال جمع القرآن وتوحيد المصاحف وتكملة الفتوح ودخل بالمسلمين مجال البحر، فتم إنشاء أسطول بحري في عصره انتصر على الأعداء في موقعة ذات الصواري.

وبدأت الفتنة الكبرى في عهد عثمان، تلك الفتنة التي انتهت بقتله، ولم تهدأ آثارها في دول الإسلام بعد ذلك فقد اشتدت الفتنة، وأدت إلى انقسام المسلمين بين مؤيدٍ لعلي رضي الله عنه وبين معارضٍ له بدعوى عدم قيام علي بالثأر لمقتل عثمان، وبدأت تتكوّن الفرق المعروفة في التاريخ الإسلامي والتي فُرقت جمع المسلمين: فرقة الشيعة والخوارج وغيرهم.

وقد واجهه علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الفتن بقوة وصلابة وخاصة في واقعيتين هما واقعة الجمل، وواقعة صفين،

أثيرت مسألة من يخلف الرسول ﷺ في تدبير أمور المسلمين وحراسة الدين بعد وفاته مباشرة حيث اجتمع الأنصار ليختاروا الخليفة، ولحق بهم كبار المهاجرين مثل أبي بكر وعمر، وأنهوا هذا الاجتماع الهام إلى جعل الخلافة في قريش باعتبار سبقهم إلى الإسلام وقرابتهم من رسول الله ﷺ، وبعد مشاورات عديدة بلغت حد الاختلاف، استقر الرأي على مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة، وكان هذا الصحابي أول من ولي أمور المسلمين بعد الرسول ﷺ.

ونلاحظ أن النبي ﷺ لم يعين خليفة له بشكل مباشر، ولكنه ترك الأمر شورى يتولاه المسلمون.

وبمبايعة أبي بكر بالخلافة بدأت مرحلة ما يعرف بعصر الخلفاء الراشدين، وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهي مرحلة تختلف عن المراحل التالية في تاريخ الإسلام، فقد حكم الدولة الإسلامية صحابة رسول الله ﷺ وثبّتوا أركان الدولة، حيث واجه أبو بكر حركة الارتداد عن الإسلام بعد وفاة رسول الله ﷺ بحسم، وبدأت الفتوح الإسلامية لأكبر

ووضع فيهما قواعد لمعاملة أهل البغى تعتبر دستوراً لمعاملة المنشقين على الإمام في كل عصر، ويستفيد منها القانون الدولي الإنسانى الآن في مجال حقوق المحاربين فى النزاعات الدولية غير المسلحة. ومع ذلك فقد سَيرَ أمور الدولة، ووضع

قواعد لتحقيق العدالة والمساواة بين المسلمين كما تم تثبيت الفتوح الإسلامية فى عهده. وقد استمر حكم الخلفاء الراشدين ثلاثين عاماً من عام ١١هـ إلى عام ٤٠هـ، وتميز بتداول السلطة بين المسلمين بسهولة، والحكم بالشورى، وإرساء دعائم الدولة الإسلامية.

١. د. /جعفر عبد السلام

مراجع الاستزادة

- ١ - الطبقات الكبرى: ابن سعد - طبعة بيروت - دار صادر.
- ٢ - تاريخ الخلفاء: السيوطى - تحقيق محبى الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة.
- ٣ - الصديق أبو بكر محمد حسين هيكل - دار المعارف.
- ٤ - الفاروق عمر: محمد حسين هيكل - دار المعارف.
- ٥ - عثمان بن عفان: محمد حسين هيكل - دار المعارف.
- ٦ - تاريخ الإسلام فى عصر النبوة والخلافة الراشدة: عبد الشافى محمد عبد اللطيف - طبعة ١٩٩٦م.

الخلق

بعد الموت، وقد عرف الفكر القديم الخلق على فترات متعددة كما فى نظرية الصدور والفيض والعقول العشرة أو نظرية المثل الأفلاطونية أو المحرك الأول عند أرسطو طاليس ثم فى الفلسفة الهيلينية ثم انتقل ذلك إلى الفكر الإسلامى خاصة عند الكندى والفارابى (٢٣٠هـ/٩٥٠م) وابن سينا (٤٢٧هـ/١٠٣٧م). ويعد المثال الأول عند أفلاطون (٣٤٧ق.م) والمحرك الأول عند أرسطو طاليس (٣٢٢ق.م) والحق المطلق أو الخير المحض عند أفلوطين (٢٧٠م) المقابل لكلمة الخالق تبارك وتعالى عند المسلمين.

وقد عرف الفكر الإنسانى نظرية «قدم العالم» فى مقابل نظرية «خلق أو حدوث العالم».

ويرى أصحاب نظرية «قدم العالم» أن العالم قديم قدم الخالق، فهو مخلوق له ولكن لا يتأخر عنه فى الزمان بل يتأخر عنه فى الدرجة فقط لكونه معلولاً للخالق. وقد انتقلت هذه النظرية إلى المسلمين عن طريق الفيلسوف الهيلينى بركلس (٤٨٥م) الذى تأثر بفلسفة أفلوطين (٢٧٠م) والأفلاطونية المحدثة التى نسبت إليه وقد تأثر بها من المسلمين بعض المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن المعدوم شيء يكتسب صفة الوجود فيخلق، أى أن الخلق ليس سوى نقل من العدم إلى الوجود. وارتبطت هذه النظرية عند المعتزلة بقولهم بارتباط الجواهر بأعراضها متأثرين فى ذلك بنظرية أرسطو طاليس فى المادة والصورة.

لغة : خلق الله العالم: صنعه وأبدعه^(١) واصطلاحاً: الخلق مرادف للصنع، وهو ينسب إلى الإنسان على سبيل المجاز، فإذا نسب إلى الله عز وجل كان معنى: الإيجاد من عدم كما جاء فى قوله تعالى: ﴿قال رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً. قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً﴾ (مريم ٨ - ٩). وقد وردت كلمة الخلق منسوبة لله عز وجل بالمعنى السالف مائتين وأربعمائة وخمسين مرة. وأضيفت للإنسان بمعنى الصنع لا الإيجاد من عدم مرتين كقوله تعالى لعيسى عليه السلام: ﴿واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى﴾ (المائدة: ١١٠). وفى قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام لقومه: ﴿إنما تعبدون من دون الله آوثاناً وتخلقون إفكاً﴾ (العنكبوت ١٧)

ويحدث الخلق بقوله تعالى للشيء «كن» فيكون، كما ورد فى قوله تعالى: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾ (يس ٨٢).

ومن أهم السياقات الفكرية التى استخدم فيها مصطلح «الخلق» ثلاثة: «خلق العالم»، و«خلق الأفعال»، و«خلق القرآن».

وقد عرفت مشكلة خلق العالم منذ القدم وبصفة خاصة فى الحضارة المصرية القديمة وتشهد على ذلك الآثار والمعابد والأجساد المحنطة التى تثبت أيضاً وجود عقيدة البعث

وقد تأثر أيضا بعض الفلاسفة المسلمين بهذه النظرية وذهبوا إلى القول بقدم العالم وأثبتوا خلقه في الزمان. فجاء تقسيم الأشاعرة للموجودات إلى قسمين فقط هما: القديم والمحدث مقابلاً لتقسيم المعتزلة للموجودات إلى ثلاثة أقسام: قديم ومعدوم ومحدث؛ فالقديم هو الله تعالى خالق كل شيء. والمعدوم هو الجسم الخالي عن الأعراض. والمحدث هو الجسم الذي انتقل من العدم إلى الوجود عن طريق اكتسابه للأعراض^(٢).

إلا أن المعتزلة كانت تفرق بين «العدم» و«المعدوم»، فالعدم هو اللاشيء، أما المعدوم فهو الشيء الذي يمكنه أن يوجد بالخلق ليصبح جسماً، وبذلك يكون المعدوم مماثلاً للممكن^(٣).

أما ردود الأشاعرة على المعتزلة ونقدتهم مذهبهم في الخلق والمعدوم فقد فصل الحديث فيه عبد القاهر البغدادي والشهرستاني وابن حزم وغيرهم^(٤).

أما خلق الأفعال: فقد ذهب فيه المعتزلة إلى أن الإنسان خالق لأفعاله مسئول عنها

أمام الله بناءً على قدرته على الفعل والترك، وقدرة الإنسان على أفعاله قدرة مخلوقة فالإنسان قادر بقدرة محدثة يخلقها الله تعالى فيه قبل الفعل، وقد رتبوا على ذلك قولهم بالاستطاعة والاستحقاق، إما استحقاق الثواب أو العقاب^(٥). ويقابل «الكسب» عند الأشاعرة: «الاستطاعة» عند المعتزلة^(٦).

أما مشكلة «خلق القرآن»: فقد ترتبت على قول المعتزلة في الصفات بأن كلام الله مخلوق لأنه مركب من حروف ويحدث في الزمان ولا يمكن إضافته إلى ذاته تعالى فتشاركه في القدم.

وقد ترتب على مغالاة المعتزلة في هذا القول وتماديهم في محاولة إجبار علماء السنة على القول بخلق القرآن ما نعرفه في التاريخ بمحنة الإمام أحمد بن حنبل في زمن المعتصم إلى أن جاء الخليفة المتوكل ونصر أهل السنة وحرّم القول بخلق القرآن، وقد أفرّد القاضي عبد الجبار لخلق الأفعال المجلد السابع من كتابه المغنى في أبواب التوحيد والعدل^(٧).

١. د/ السيد محمد الشاهد

١ - المعجم الراسخ، مجمع اللغة العربية، دار المعارف ٢٠٢٠/١، ٢٦٠.

٢ - معاضرات في الفلسفة الإسلامية - يحيى هويدى - النهضة المصرية - ١٩٦٦م ص ٧٩ وما بعدها.

٣ - الكامل في الاستقصاء، فيما يلزم من كلام القدماء - لعلى الدين النحراني وتحقيق السيد الشاهد - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، ص ١٨٥ وما بعدها.

٤ - أصول الدين - عبد القاهر البغدادي - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٠١هـ/١٩٨١م، ص ٢٢ وما بعدها.

٥ - شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار - تحقيق عبد الكريم عثمان - القاهرة - ١٩٦٥م، ص ٣٩١ وما بعدها.

٦ - اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، لأبي الحسن الأشعري - تحقيق مكاري - بيروت - ١٩٥٢م، ص ٥٤.

مراجع الاستزادة

١ - الملل والنحل، للشهرستاني، طبعة مصر.

٢ - المغنى، للقاضي عبد الجبار.

الخلود

وإبراهيم بن سيار النُّظَّام (٢٣٥هـ - ٨٥٠م) قطبي الرحي في هذه المناقشات. فقال الأول بأن الجزء لا بد له أن يصل إلى جزء لا يتجزأ حيث تتوقف عملية التقسيم تماماً.

وإراد أبو الهذيل إثبات حدوث العالم بهذه الطريق، لأن التقسيم إلى ما لا نهاية يعنى أن العالم ليس له نهاية أو بداية، ومن ثم لا يمكن أن يكون محدثاً؛ لأن المحدث بدأ في الزمان ولا بد أن ينتهى أيضاً في الزمان، فالتجزؤ إلى ما لا نهاية يعنى قدم العالم وسرمديته وهذا ما يرفضه أبو الهذيل. إلا أن النُّظَّام ألزمه على قوله أن حركات أهل الجنة لا بد وأن تتوقف في زمن ما فيتخلدون على الوضع الذي توقفت عنده حركاتهم في سكون أبدي، وذلك لأن الحركة مرتبطة بانقسام المادة فإذا توقف الانقسام توقفت الحركة.

أما النُّظَّام فقد كان يرى أنه ما من جزء إلا ويتجزأ إلى ما لا نهاية ومن ثم لا تتوقف الحركة في الكون أبداً، وكذلك لا تتوقف حركات أهل الجنة. وقد كان رأى النظام في الجزء الذي يتجزأ أساساً لما عرف فيما بعد بالنظرية الذرية في الإسلام وبه قال أكثر الفلاسفة.

لغة: من «الخلد» وهو دوام البقاء، و«أخلده الله»، و«أخلده تخليداً»، والفعل أخلد بمعنى «ركن» فيقال: «أخلد إليه» أى ركن إليه.

واصطلاحاً: لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي كما ورد في قوله تعالى: ﴿ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه﴾ (الأعراف ١٧٦) وقد ورد هذا اللفظ في صيغة المضارع بمعنى دوام البقاء في قوله تعالى: ﴿يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً﴾ (الفرقان ٦٩)، أما لفظ «الخلود» فقد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة بالمعنى السابق وهو دوام البقاء في قوله تعالى: ﴿ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود﴾ (ق ٢٤). أما في السنة المطهرة فقد ورد لفظ الخلود بالمعنى ذاته في مواضع كثيرة، منها قوله ﷺ: (يقال لأهل الجنة خلود بلا موت) (رواه البخاري ومسلم والترمذي في الجنة) أما في علم الكلام فقد حظى لفظ الخلود باهتمام خاص في إطار مناقشة مسألة «الجوهر الفرد» أو «الجزء الذي لا يتجزأ» وقد مثل كل من أبى الهذيل العلاف (٢٢٧هـ - ٨٤٢م)

ما يبدو بأفلاطون (٣٤٧ ق.م.) وقد قررتها المسيحية والإسلام وفي الفلسفة الحديثة عن كائنات خلود النفس الإنسانية من مسلمات العقل العملي، ويعنى خلود النفس حسب ما جاء في المعجم الفلسفي: «بقاؤها بعد فناء البدن مع احتفاظها بخصائصها ومميزاتها الفردية».

وقد ثار الجدل حول خلود الكافر والفاسق في النار ضمن الحديث عن الشفاعة والوعد والوعيد واستحقاق الثواب والعقاب حيث أنكرها المعتزلة بناءً على ما ذهبوا إليه في الوعد والوعيد وأثبتها أهل السنة بناءً على ثبوتها بنص القرآن الكريم. أما الفلاسفة فقد قال منهم ابن سينا وأبو البركات البغدادي بخلود النفس متأثرين في ذلك على

١. د / السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة

١. مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر الرازي - ترتيب محمود خاطر - مصر - ١٩٥٣.
٢. الانتصار - لابي الحسن الخياط المعتزلي - تحقيق نزييرج - القاهرة - ١٩٢٥.
٣. التفتُّ بين الفرق - لعبد القاهر البغدادي - بيروت - ط ١٣٠١ هـ - ١٩٨١ م .
٤. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار الهمداني - تحقيق عبد الكريم عثمان - القاهرة - ١٩٦٥.
٥. المعجم الفلسفي - مجمع اللغة العربية بالقاهرة - ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م (مادة ٤٤٥)

الخلوة

معها وحدها فى محل ترخى الستور على نوافذه إن كانت ستور، وغلق الباب الموصل لهما، بحيث لا يصل إليهما أحد.

ب - وخلوة الزيارة، وهى: أن تزوره فى بيته، أو يزورها فى بيتها، أو يزور الاثنان شخصا آخر فى بيته.

وعند الحنفية: الخلوة الصحيحة التي تترتب عليها أحكام الزوجية هي:

أن يجتمعا فى مكان، وليس هناك مانع يمنعهما من الوطء، لاحسا، ولا شرعا، ولا طبعيا. ولاختلاف المذاهب فى اعتبارات الخلوة وأحوالها وأحوال أطرافها، والربط بينهما وبين الآيات القرآنية من مثل قوله تعالى: ﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نَحْلَةً﴾ (النساء ٤) وقوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفْ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (البقرة ٢٣٦، ٢٣٧) وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

لغَةً: انفراد الإنسان بنفسه أو بغيره، أو بمعنى: المكان الذى يتم فيه ذلك، ومنه قول أنس بن مالك رضي الله عنه جاءت امرأة من الأنصار إلى النبی صلى الله عليه وسلم فخلأ بها (رواه البخارى) (١) أى ابتعد منفردا بها بحيث لا يسمع الحاضرون شكوها، لا بحيث يغيب عن أبصارهم.

واصطلاحاً: للفظ الخلوة استعمالان:

١ - استعمال فقهي بمعنى انفراد الرجل بالمرأة فى مكان يبعد أن يطلع عليهما فيه أحد.

وخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه حرام، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما، أنه سمع النبی صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: (لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) (رواه البخارى) (٢)، ومسلم) (٣) كما روى عن ابن عمر من خطبة لعمر رضى الله عنهما - (إِلَّا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) (رواه الترمذى فى سننه) (٤).

ولا يلزم الزوجة أن تمكن الزوج من نفسها فى غير خلوة، ولا يجوز له أن يطلب ذلك منها.

والخلوة عند المالكية نوعان:

أ - خلوة الاهتداء، وهى: أن يوجد الزوج

تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» (الأحزاب ٤٩)، لاختلاف المذاهب في ذلك اختلفت بعض أحكامها فيما يتعلق بإيجاب المهر كله، أو نصفه، أو إسقاطه، وكذلك في المتعة والعدة والنسب عند حدوث الولد، والإحصان، وحرمة من تحرم بالزواج، إلى غير ذلك من الأحكام.

٢ - استعمال صوفى بمعنى محادثة السر الذى هو محل المشاهدة - مع الحق بحيث لا يرى غيره، وهذه حقيقتها، أما صورتها فهى ما يتوصل به إلى تحقيق ذلك.

وهذا يرجع إلى منهجهم فى مجاهدة النفس؛ حيث يرون أن الخلوة أعون للمريد على التركيز فى عبادته حتى يمحو ما فى نفسه من ذميم الصفات، ويحصل على صفو العلاقة بالله سبحانه وتعالى، فمن وجد فى نفسه القوة أن يكون مع الناس بجسمه ومع الحق وحده بروحه وسره، فالخلطة والاجتماع له أفضل، وللمشايع فى المفاضلة بين الخلوة والمخالطة ترجيحات تعود إلى تقدير أحوال المريد، وهم يرجعون فى شأن الخلوة إلى ما روى عن رسول الله ﷺ، فى حديث بدء الوحي^(٥)، أنه ﷺ حبيب إليه الخلاء، فكان يأتى غار حراء فيتحنث فيه الليالى ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضى الله عنها فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء.

وقد وضعوا للخلوة شروطاً لكى تثمر ثماراً صحيحة، فما كان منها وفقاً لقواعد الشرع وصدق المتابعة لرسول الله ﷺ أثمر تنوير القلب، والزهد فى الدنيا، وحلاوة الذكر، والمعاملة لله بالإخلاص، لذلك يحتاج المريد إلى تعلّم ما يلزمه من علوم الشريعة قبل الدخول فى الخلوة.

وما لم يستوف المريد شروطها فإنها توقعه فى فتنة أو بلية، وقد تنتج له صفاء فى النفس يستمان به على اكتساب علوم الرياضة، مما يعتنى به الفلاسفة وأمثالهم، وقد يوجد عندهم ما يشبه فى صورته أحوال المتابعين للشرع، فيكون فى حقهم مكرراً واستدراجاً، ولا يصح للمريد أن يفتر بشيء من ذلك حتى لو مشى على الماء أو طار فى الهواء؛ لأن من تعلق بخيال، أو قنع بمحال، ولم يحكم أساس خلوته فى الإخلاص فإنه يدخل الخلوة بالزور، ويخرج بالفرور، ويسلبه الله لذة العبادة، ويفتضح فى الدنيا والآخرة.

وكثيراً ما يكتفون فى الخلوة بأربعين يوماً يسمونها الأربعينية؛ رجاء أن ينسحب حكم الأربعين على جميع الزمان بحيث تجعل المدوامة فيها على شيء خلقا كالخلق الأصلى الفريزى.

واعتمدوا فى تحديد الأربعينية على حديث رواه مكحول قال: رسول الله ﷺ^(٦) (من أخلص لله تعالى العبادة أربعين يوماً

ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) وهو حديث ضعيف الإسناد إلا أن الصوفية يؤيدون معناه بما ورد في القرآن الكريم عن موسى عليه السلام حيث يقول ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتٍ ربه أربعين ليلة﴾ (الأعراف ١٤٢) ففيها إشارة

إلى الاستعداد البدني والنفسى خلالها بمزيد عبادة وتبذل من أجل استقبال واردات الحق. ومن أصولهم أن من يدخل الخلوة ينبغي أن يكون خاليا من جميع الأفكار إلا ذكر الله، ومن جميع المرادات إلا مراد ربه، بصرف النظر عما يمكن أن يقع دون نظر إلى شيء سواه، وإلا فتن بهواه.

١. د. عبد الفتاح عبد الله بركة

-
- ١ - صحيح البخاري - كتاب النكاح باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
 - ٢ - المصدر السابق. كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم.
 - ٣ - صحيح مسلم - كتاب النكاح باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.
 - ٤ - سنن الترمذي أبواب الفتن باب في لزوم الجماعة، وقال عنه هذا حديث حسن صحيح
 - ٥ - صحيح البخاري - كيف كان بدء الوحي.
 - ٦ - حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني.
- مراجع الاستزادة
- ١ - إحياء علوم الدين للغزالي، ج ٢، كتاب آداب العزلة، طبعة محمد علي صبيح ١٩٥٧م.
 - ٢ - عوارف المعارف للسهروردي، دار الريان للتراث القاهرة ١٩٨٩م.
 - ٣ - التفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري، المجلد الرابع، دار إحياء التراث العربي بيروت ١٩٦٩م.
 - ٤ - اللع للطوسي - دار الكتب الحديثة القاهرة ١٩٦٠م.
 - ٥ - المحلى لابن حزم، ج ١١ مكتبة الجمهورية العربية القاهرة.

الخوف

أدق لهذا الموضوع فى «منازل السائرين» للهروى (المتوفى ٤٨١هـ)، الذى أهمّ بتحريـر مفهوم «الخوف» وبيان درجاته الثلاث، وهى: درجة العامة الذين يخافون من العقوبة، ودرجة أهل المراقبة، الخائفين من المكر وسلب لذة الحضور، ثم درجة أهل الخصوص، وهى أعلى درجات الخوف وفيها يُسمّى الخوف: «هيبة»، وهؤلاء يخافون من «الإعراض» بعد «الإقبال»، وتبلغ هذه الدرجة ذروة سنامها فى أنموذج النبى ﷺ؛ لأنه «لا إقبال أتم من إقباله» فلا خوف أشدّ من خوفه، وهنا يشير الصوفية إلى حديث مسلم: «... إنى لأتقاكم لله وأخشاكم له» (رواه مسلم).

وتمتاز معالجة القشيري (ت ٤٦٥هـ) لموضوع الخوف بشيء غير قليل من المنهجية وتنظيم الأفكار، وربما ظل تعريف القشيري للخوف هو التعريف الثابت فى كتابات من جاءوا بعده وكتبوا فى مصطلح «الخوف» مثل: الإمام الغزالي، والقاشانى، والجرجاني، وابن عربى وغيرهم. وقد مزج القشيري كعادته - فى شرح هذا المصطلح بين «البعد الصوفى العرفانى» المتمثل فى أقوال الصوفية وتجاربهم وحكايات الخائفين ومأثوراتهم، وبين «البعد الشرعى» المرتكز على آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة (انظر

جاء لفظ الخوف فى القرآن الكريم فى ست وعشرين آية، مُنْكَرًا ومَعْرِفًا ومُضَافًا. وقد ورد الأمر به - كشرط للإيمان - فى قوله تعالى: ﴿وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران ١٧٥). والخوف من الله قد يكون خوفا من عقابه على المعاصى، أو طمعا فى جنته، والعبادة مع هذا الخوف لا تتمحض لوجه الله، فهى وسيلة للنجاة من العقاب أو الطمع فى الثواب، وللنفس فى هذه العبادة حظا ونصيب، وقد يكون الخوف من الله تعالى لمقامه العظيم ليس إلا، وهذا الخوف ينشأ من كثره التأمل - عند العباد - فى مقايضة ذل العبودية إلى عز الألوهية وجبروتها، وليس للنفس فى العبادة الناشئة عن هذا الخوف أدنى نصيب فى طمع أو نفع، ولعل هذا ما تشير إليه الآية الكريمة: ﴿وَلَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾. (الرحمن ٤٦).

ويحتل موضوع «الخوف» مكانة بارزة فى أنظار الصوفية وأقوالهم، سواء من حيث «المفهوم» أو «المراتب» أو «الثمرات الروحية» التى ثمرها كل مرتبة. وربما كان الكلاباذى (ت ٢٨٠هـ) من أوائل من عالجوا هذا الموضوع من منظور صوفى بعد الحكيم الترمذى (المتوفى حوالى ٢١٨هـ) والنّفري (المتوفى بعد سنة ٢٦٦هـ). لكننا نجد تحليلاً

على سبيل المثال . حديث عائشة الذى أورده
القشيري من جامع الترمذى: أبواب التفسير،
باب: ومن سورة المؤمنين، حديث ٣١٧٥ ط.
دار السلام. الرياض، ١٤٢٠-١٩٩٩). غير أن
أوفى دراسة عن الخوف وأعمقها فى التراث
الصوفى نجدها عند الإمام الغزالي

(٤٥٠-٥٠٥هـ) فى كتابه: الإحياء؛ فقد تناول
فيها . بإسهاب . حقيقة الخوف وبيان درجاته،
وفضيلته، وهل الأفضل : الخوف أو الرجاء؟
وأيضاً: علاج الخوف ودواءه، وبيان أحوال
الخائفين من الأنبياء والصالحين، وغير ذلك.

١. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة:

- ١- التعرف لمذهب أهل التصوف الكلاياني : ٩٧-٩٨. ط عيسى الحلبي. مصر ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م.
- ٢- الرسالة، للقشيري : ٦٤-٦٧ ط. مصطفى الحلبي . القاهرة ١٣٥٩-١٩٤٠
- ٣- منازل السائرين (شرح الغاشاني) عبدالله الأنصاري : ١٠٦-١٠٩. تحقيق محسن بيدارخر، ط. إيران ١٤١٣هـ
- ٤- إحياء علوم الدين الغزالي : ١٥٢ - ١٨٥. ط عيسى الحلبي ، القاهرة، بدون تاريخ
- ٥- لطائف الإعلام بابشارات أهل الإلهام، عبد الرازق الغاشاني. ١٠٦٠-١٠٥٨. تحقيق سعيد عبد الفتاح. ط دار الكتب المصرية ١٩٩٥

الخيال

لإبراهيم المازنى.

وهذه الصور الخيالية قد تكون صورا محدودة جزئية، مثلما هو الحال فى التشبيه والاستعارة والمجاز، وقد تكون صورا كلية فسيحة المدى، كما هو الحال فى القصص والمسرحيات، وقد تكون شيئا وسطا بين هذا وذاك، كما فى اللوحات التصويرية فى بعض القصائد والمقالات وغيرها.

وقد اختلف موقف النقاد والأدباء المبدعين من الخيال:

فبعضهم كأفلاطون قد أدانته، ومن ثم أخرج الشعراء من «جمهوريته».

وبعضهم رحب به أيما ترحيب، وجعله محور الإبداع، كنقاد العرب القدماء، الذين كانوا يرون أن أعذب الشعر أكذبه، وكالرومانسيين.

وغنى عن البيان أن الواقعية هى أيضا لا تستغنى عن الخيال، بل أن أحد ألوانها، وهى الواقعية السحرية، التى ظهرت مؤخرا فى أعمال قصاصى أمريكا اللاتينية، يخلط بين الواقعى والخرافى الفرائيى فى جديلة واحدة، وليس فى هذا ما يدعو إلى الدهشة أو التعجب؛ إذ لا يعدو الأمر أن يكون تضافرا بين درجتين أو نوعين من أنواع الخيال.

لغة: ما تشبه لك فى اليقظة والحلم من صورة، كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً: يقصد به أحد قوتين:

١ - القوة الذهنية التى تحتفظ بصور المحسوسات، بكل أنواعها من مرئية ومسموعة ولموسة ومشمومة، بعد غياب هذه المحسوسات عن الحواس التى أدركتها.

وهو بهذا المعنى شيء يشبه الذاكرة، سواء كانت هذه الذاكرة تفصيلية حرفية تحفظ الأشياء الفردية كما أدركها صاحبها، أو ذاكرة إجمالية مجردة تحفظ الصور العامة للمدركات الحسية.

٢ - القوة الذهنية الأخرى التى تعتمد على صور المدركات السابق ذكرها، فتختار منها بعض عناصرها، وتقوم بالتأليف بينها مبدعة بذلك صورا جديدة.

وهذه الصور الجديدة قد تكون مع هذا واقعية (أى ليست مستحيلة؛ بل يمكن أن تقع)، وقد تكون خارقة مستحيلة، كما فى الملاحم القديمة، والخرافات والأساطير، وكما فى كثير من قصص «ألف ليلة وليلة» و«رسالة التوابيع والزوايع» وبعض قصص جوته وإدجار آلن بو، وقصة «آلة الزمن» لهربرت جورج ولز، و«عود على بدء»

وفى الشعر الصوفى الإسلامى يتلَوَن
الخيال بصبغة خاصة، إذ يتجه إلى عالم
الغيب الأعلى تبعاً لاهتمامات أصحابه،
الذين يولون وجوههم نحو الله سبحانه
وتعالى، محاولين الاقتراب منه، بل والفناء
فيه كما يزعمون، فنراهم يتحدثون عن ليلى

ووصالها لهم وهجرها إياهم، وعن الخمرة
والساقى وما إلى ذلك، وهم إنما يقصدون
(حسبما يقولون) الذات الإلهية، والنشوة
الروحية التى تعترهم عند نجاحهم فى
تحقيق ما يصبون إليه من الاقتراب منها، أو
الفناء المزعوم فيها.

١. د/ إبراهيم عوض

١ - لسان العرب لابن منظور - مادة (خيل) طدار المعارف.

مراجع الاستزادة

- ١ - الخيال الحركى فى الأدب النقدي لعبد الفتاح الدينى. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠م.
- ٢ - الخيال عند ابن عربى لمحمود محمود الغراب - دمشق.
- ٣ - الخيال فى مذهب محبى الدين ابن عربى. لمحمود قاسم - جامعة الدول العربية - معهد النحوت والدراسات العربية ١٩٦٩م القاهرة
- ٤ - الصورة البلاغية لحسن طبل. دار الثقافة العربية.

خيال الظل

الأخلاقية والاجتماعية، أو تصويرا فكاهيا لبعض أرباب الحرف والصناعات، أو عرضا لبعض الأحداث التاريخية الهامة كـمقتل طومان باى، وفتح السودان.

وترجع أصول هذا الفن غالبا إلى الهند أو الصين، وربما جاء إلينا عبر المغول، وقد استمر هذا الفن معروفا فى البلاد العربية إلى أوائل القرن العشرين، وكانت تمثيلات خيال الظل تتمثل فى قصور الحكام والكبراء، أو فى بيوت خاصة بها يرتادها الجمهور، كما هو الحال فى المسارح ودور الخيالة اليوم.

ولعل أهم من ألف بابات خيال الظل هو «ابن دانيال» الكحال المشهور فى عصر الظاهر بيبرس، وهو عراقى الأصل، لكنه انتقل إلى مصر واستقر بها، والواقع أن «خيال الظل» يمثل خطوة رائدة لمسرح المرائس وفن الخيال كليهما.

أ. د. إبراهيم عوض

لغة: الخيال ما تشبّه لك فى اليقظة والحلم من صورة.

واصطلاحاً: خيال الظل لون من الفن التمثيلى الشعبى.

ويقوم هذا الفن على تحريك شخوص جلدية كاريكاتورية بين مصدر ضوئى وشاشة بيضاء، تسقط عليها ظلال هذه الشخوص التى صُممت بحيث تظهر على الشاشة نقوشها وألوانها.

وتسمى الواحدة من تمثيلات خيال الظل «بابة» وتجمع لفتها عادة بين الفصحى والعامية، وبين الشعر والسجع، كما دخلها بعد ذلك الغناء والتلحين، ويسمى الرجل الذى يحرك هذه الشخوص بـ «المخايل» أما منشد أزجال البابة، فيطلق عليه «الحازق».

وقد تكون البابة انتقادا لبعض العيوب

مراجع الاستزادة :

- ١ - خيال الظل لأحمد باشا تيمور، ط دار المعارف.
- ٢ - المسرح المصرى المعاصر: أصله وبداياته لعبد المعطى شعراوى. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦م.
- ٣ - المسرحية نشأتها وتاريخها وأصولها لعمر السموئى. ط ٢ مكتبة الأنجلو المصرية.

الخيانة

أن يضمر في نفسه غير ما يظهره. ومن ضيع أمانات الناس فهو خائن، ففي الحديث: **(المسلم أخو المسلم لا يخونه...)** (رواه الترمذي) و **(آية المنافق ثلاث.... وإذا أؤتمن خان)** (رواه البخاري)^(١).

والتعامل مع العدو أثناء الحرب لإمداده بأسرار الدولة: خيانة، يقول الله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾.. (المجادلة ٢٢) فحكم القرآن في هؤلاء الذين يتعاونون مع أعداء الله بين واضح؛ إذ يعتبر ذلك خيانة لله ورسوله ﷺ ولأئمة المسلمين وعامتهم، لقوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ (آل عمران ٢٨) إذ في مناصرة الأعداء خطر على المسلمين، فمن يفعل ذلك فليس بمؤمن، إلا في حالة الضعف والخوف من أذاهم، فتجوز الموالاة ظاهراً ريثما يعد المسلمون أنفسهم لمواجهة من يهددهم.

لغة: خانه يخونه خونا وخيانة. والخون: أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح، والخون النقص، كما أن معنى الوفاء التمام، ومنه تخونته: إذا انتقص منه، ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا خنت الرجل، في شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه كما في الكشف^(١).

وفي الحديث: **(يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب)** (رواه أحمد) و**خائنة الأعين:** ما تسارق من النظر إلى ما لا يحل، ففي القرآن الكريم: **﴿يعلم خائنة الأعين﴾** (غافر ١٩) أي يعلم خيانة الأعين.

واصطلاحاً: من ضيع شيئاً مما أمره الله به، أو اقترف أمراً مما نهى عنه أو عصى أمر رسول الله ﷺ أو فرط في الأمانة بعد خائناً، يقول الله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم﴾** (الأنفال ٢٧).

ومن أظهر خلاف ما يبطن، فهو خائن، ففي الحديث: **«لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»** (رواه أبو داود والنسائي)، أي

أ. د. محمد شامة

١ - الكشف، الزمخشري، بيروت ١٩٩٥ مادة (خون).

٢ - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة الطبعة الرابعة، ١/ ٢٦.

مراجع الاستزادة

١ - فقه السنة: السيد سابق، بيروت ١٩٧٧م.

٢ - التفسير الكبير: الرازي بيروت ١٩٩٠م.

٣ - المسرحية نشأتها وتاريخها وأصولها لعمر الدسوقي، ط ٢ مكتبة الانجلو المصرية.

الخير

لجهد كونه تعبيراً عن الإرادة الإلهية، سواء بدا لنا معقولاً أم غير معقول، منطقياً أم تعسفياً، عادلاً أم ظالماً.

٥ - ويصف «الإسلام» كل ما هو طيب ونافع للإنسان، فرداً أو جماعة بأنه خير، فهو إحدى القيم الإسلامية الهامة، ذكره القرآن الكريم في مائة وتسعين آية، فأمر به الله كقيمة مطلقة، أى من حيث هو خير فى نفسه من غير قياس إلى غيره فى قوله تعالى: ﴿وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾ (الحج ٧٧) وقوله: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ (البقرة ١٤٨).

وذكره الله تعالى فى معرض التفضيل فى آيات عدة، حيث بين:

١ - أن ما أنزل على محمد ﷺ خير مما هو عند الآخرين، فقال: ﴿ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربيكم والله يخصص برحمته من يشاء..﴾ (البقرة ١٠٥) فالخير فى هذه الآية هو الوحي، أى القرآن، وهو خير مما عندهم.

٢ - أن عبادة الله وتقواه خير من عبادة الأوثان: ﴿وابراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ (العنكبوت ١٦) يعنى عبادة الله وتقواه خير لكم، أى خير للناس، إن كانوا

لغة: هو اسم تفضيل على غير قياس وهو ضد الشر، والخير الحسن لذاته ولما يحققه من لذة أو نفع أو سعادة، وجمعه خيور، وخيار، وأخيار، كما فى الوسيط^(١). ومنه قوله تعالى: ﴿وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً﴾ (المزمل ٢٠) أى تجدوه خيراً لكم من متاع الدنيا.

واصطلاحاً: لها عدة تعريفات:

١ - ينظر «الأيثوريون» إلى كل شعور باللذة على أنه خير بالنسبة إلى الفرد الذى يمارسه بغض النظر عن المصدر، وهذا يؤدى بالضرورة إلى إرجاع الفارق بين أى لذتين على أساس كمى.

٢ - بينما يرى «الرواقيون» أن الخير هو الواجب؛ فالحياة الخيرة التى ينبغى لكل حكيم أن يسعى إليها هى تلك التى يتحدد بها واجب الإنسان على أساس قانون الطبيعة أو النظام الكونى للعقل.

٣ - فى حين تذهب «الأفلاطونية»، الحديثة إلى أن الخير هو خلاص النفس من سجنها المادى باتصالها بالواحد الأحد.

٤ - ثم جاءت «المسيحية» فبينت أن الخير هو طاعة القانون، وليس هذا القانون هو ما يكشفه العقل البشرى، بل هو الوحي المنزل من السماء، فيجب علينا الالتزام به،

يعلمون ما ذكره الله لهم من الآيات البينات،
والدلائل الواضحة على إثبات هذه الخيرية.

٢ - أن إعطاء كل ذي حق حقه خير
﴿فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن
السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه
الله وأولئك هم المفلحون﴾ (الروم ٣٨)،
يمكن أن يكون معناه: ذلك خير من غيره،
ويمكن أن يقال: ذلك خير في نفسه وإن لم
يقس إلى غيره.

٤ - أن الآخرة خير من الدنيا: ﴿والآخرة
خير وأبقى﴾ (الأعلى ١٧) ﴿وللآخرة
خير لك من الأولى﴾ (الضحى ٤).

٥ - الخير هو المال الكثير الطيب في قوله
﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين
والأقربين﴾ (البقرة ١٨٠).

ورسالة محمد ﷺ خير للإنسانية،
والإيمان بها خير للإنسان، فردا أو جماعة،
والعبادة نوع من أنواع فعل الخير، لأن فعل
الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذي هو
عبارة عن التعظيم لأمر الله، وإلى الإحسان
الذي هو عبارة عن الشفقة على خلق الله،
ويدخل فيه: البر والمعروف، والصدقة على
الفقراء، وحسن القول للناس، ودقة الالتزام
بالحق الإنسانية، وإتقان العمل في جميع
مجالات الحياة.

والخير عند الصوفى: تفويض الأمر لله:
﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾
(إبراهيم ١١) والزهد في الدنيا، والرضا،
والتوكل، والانفرادية في التعبد؛ لأنها تتيح له
مواجهة نفسه، والتفتيش فيها، وتفتيتها،
وتهيتها؛ لأن تصفو وتجلى.

أ. د. محمد شامة

١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، دار المعارف ط ٣، مادة: (خير) ١/ ٢٧٣.

مراجع الاستزادة

١ - التفسير الكبير: الرازي، بيروت ١٩٩٠م.

٢ - نشأة التصوف الإسلامي: إبراهيم بسيوني، القاهرة ١٩٦٩م

٣ - الفلسفة، أنواعها ومشكلاتها: هينترمد، ترجمة: فؤاد زكريا، القاهرة ١٩٨٥م

الخيلاء

ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه...» (رواه البخارى)^(٢).

ولا يُحمد الخيلاء إلا فى موضعين لقول الرسول ﷺ: «من الخيلاء ما يحبه الله فى الصدقة والحرب»، أما الصدقة فإنها تهز أريحة السخاء، فيعطىها طيبة بها نفسه، ولا يستكثر كثيراً، ولا يعطى منها شيئاً إلا وهو مستقل، وأما الحرب فإنه يتقدم فيها بنشاط وقوة ونخوة وجنان» (رواه النسائى).

والخائل: المعجب بنفسه الذى يتباهى أمام الناس، ويمشى فى الأرض مرحاً، يقول تعالى: ﴿ولا تمش فى الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا﴾ (الإسراء ٢٧).

أ. د/ محمد شامة

لغة: الكبر، وقد اختال، وهو ذو خيلاء وذو مخيلة أى ذو كبر، كما فى الوسيط^(١).

وعن ابن عباس رضى الله عنه (كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خلتان: سرف أو مخيلة) (رواه البخارى)^(٢).

واصطلاحاً: المختال: المتكبر، يقول الله تعالى ﴿ولا تمش فى الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور﴾ (لقمان ١٨). وهو الصلف المتباهى الجهول الذى يأنف من ذوى قرابته أو جيرانه، إذا كانوا فقراء، ولا يحسن عشرتهم. أو من يكون به خيلاء، وهو الذى يرى الناس عظمة نفسه وهو التكبر، يقول الرسول ﷺ: «من جر

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة مادة (خيل) ٢٧٦، ١.

٢ - صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برزبه ٩/ ١٥٢، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

٣ - المصدر السابق ٩/ ١٥٣ حديث رقم ٥٠٩٦.

مراجع الاستزادة

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف مادة (خيل)

٢ - التفسير الكبير، الرازى، بيروت ١٩٩٠م

٣ - إحياء علوم الدين، الفزالى، تحقيق: محمد الدالى بلغة، بيروت ١٩٩٢م.

دار الإسلام

والأذان، وغير ذلك من شعائر الإسلام، فإن ترك أهل بلد أو قرية إقامة هذه الشعائر أو إظهارها قوتلوا وإن أقاموها سرا^(٢).

ولا يجوز لغير المسلمين دخول دار الإسلام إلا بإذن من الإمام أو أمان في سلم، ولا يجوز لهم إحداث دور عبادة لغير المسلمين كالكنائس والصوامع وبيت النار.

استيطان غير المسلم دار الإسلام:

قسم الفقهاء دار الإسلام إلى قسمين: جزيرة العرب وغيرها: فجزيرة العرب لا يمكن غير المسلم من الاستيطان فيها وهذا محل اتفاق بين الفقهاء^(٣).

واستدلوا بخبر: «لا يُترك بجزيرة العرب دينان»^(٤).

وخبر: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»^(٥).

واختلفوا في المراد من جزيرة العرب.

فقال الشافعية والحنابلة: المراد بالجزيرة العربية الحجاز، فتجوز إقامتهم في غير الحجاز من الجزيرة، بدليل أنه ليس أحد من الخلفاء أخرج أحداً من الكفار من اليمن، وتيماء ونجران.

هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة، وقال الشافعية: هي كل أرض تظهر فيها أحكام الإسلام، ويراد بظهور أحكام الإسلام كل حكم من أحكامه غير نحو العبادات كتحریم الزنى والسرقة، أو يسكنها المسلمون وإن كان معهم فيها أهل ذمة، أو فتحها المسلمون، وأقروها بيد الكفار، أو كانوا يسكنونها، ثم أجلهم الكفار عنها^(٦).

إذا استولى الكفار على بقعة من دار الإسلام، صار الجهاد فرض عين على جميع أفراد الناحية التي استولى عليها الكفار، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، أصحاء ومرضى، فإذا لم يستطع أهل الناحية دفع العدو عن دار الإسلام: صار الجهاد فرض عين على من يليهم من أهل النواحي الأخرى من دار الإسلام، وهكذا حتى يكون الجهاد فرض عين على جميع المسلمين، ولا يجوز تمكين غير المسلمين من دار الإسلام، ويأثم جميع المسلمين إذا تركوا غيرهم يستولى على شيء من دار الإسلام.

ويجب على أهل بلدان دار الإسلام وقراها من المسلمين إقامة شعائر الإسلام وإظهارها فيها كالجمعة، والجماعة، وصلاة العيدين،

حكم بإسلامه وإن كان فيها مع المسلمين غير
مسلمين، وليس لغير المسلم إحياء موات في
دار الإسلام ولا يملكه بالإحياء ولا حفر
معادنها، ولا يُمكن من لك.

١. د / فرج السيد عنبر

وقال الأصمعي وأبو عبيد القاسم بن
سلام حد الجزيرة من عدن إلى ريف العراق
طولا. ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف
الشام عرضا (٦).
وإذا وجد لقيط منبوذ في دار الإسلام

- ١- حاشية الجبيري على الخطيب ٢٢٠/٤
- ٢- أسنى المطالب شرح روض الطالب ١٧٤/٤، روضة الطالبين للنووي ٢١٧/١٠، بدائع الصنائع ٩٨/٧، كشف القناع ١٣٢/٣
- ٣- بدائع الصنائع ١١٤/٧، مواهب الجليل ٢٨١/٣.
- ٤- أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة ٢٧٥/٦
- ٥- أخرجه البخاري في كتاب الحزبة والموادعة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣١٢/٦
- ٦- أسنى المطالب ١١٤/٤، روضة الطالبين ٢٠٩/١٠، كشف القناع ١٣٦/٣

دار الحرب

اصطلاحاً: هي كل بقعة احكام الكفر فيها ظاهرة^(١)

وقد قسم العلماء الناس في شأن الهجرة من دار الحرب إلى ثلاثة أقسام:

١- من تجب عليه الهجرة: وهو من يقدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه مع المقام في دار الحرب، وإن كانت امرأة لا تجد محرماً، إن كانت تأمن على نفسها في الطريق، أو كان خوف الطريق أقل من خوف المقام في دار الحرب^(٢).

لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيم كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء ٩٧)

أما حديث: «لا هجرة بعد الفتح»^(٣) فمعناه: لا هجرة من مكة بعد فتحها، لصيرورة مكة دار إسلام إلى يوم القيامة إن شاء الله.

٢- من لا هجرة عليه: وهو من يعجز عنها، إما لمرض، أو إكراه على الإقامة في دار الكفر، أو ضعف كالنساء، والولدان لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ

وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ (النساء ٩٨)

٢- من تستحب له الهجرة، ولا تجب عليه: وهو من يقدر على الهجرة ويتمكن من إظهار دينه في دار الحرب هذا يستحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكثير المسلمين.

وقال الحنفية: لا تجب الهجرة من دار الحرب لحديث: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»^(٤).

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرضا حرام في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام فما كان حراماً في دار الإسلام، كان حراماً في دار الحرب، سواء بين المسلمين وبين أهل الحرب أو بين مُسْلِمِينَ لم يهاجروا من دار الحرب، وبهذا قال الشافعي ومالك، وأبو يوسف من الحنفية وقالوا إن النصوص جاءت في تحريم الرضا عامة، ولم تفرق بين دار ودار ولا بين مسلم وغيره^(٥).

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يحرم الرضا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مُسْلِمِينَ لم يهاجروا من دار الحرب^(٦) لحديث: «لا ربا بين المسلم والحرى في دار الحرب»^(٧). ولأن ما لهم مباح في دارهم، فبأي طريق أخذه المسلم أخذ ما لا مباحاً إذا

لم يكن فيه غدر، ولأن مال أهل الحرب مباح
بغير عقد فبالعقد الفاسد أولى.

والرأى الراجح: ما ذهب إليه جمهور
العلماء بعموم الأدلة، والجواب عن الحديث
أنه مرسل ضعيف فلاحجة فيه.

واتفق الفقهاء على كراهة التزوج في دار
الحرب لمن دخل فيها من المسلمين بأمان
لتجارة أو لغيرها، ولو بمسلمة، وتشتد
الكراهة إذا كانت من أهل الحرب وعند

الحنفية الكراهة تحريرية في الحرية
لافتتاح باب الفتنة، وتزيهية في غيرها لأن
فيه تعريضاً للذرية لفساد عظيم، إذ أن الولد
إذا نشأ في دارهم لا يؤمن أن ينشأ على
دينهم وإذا كانت الزوجة منهم فقد تغلب على
ولدها فيتبعها على دينها^(٨).

وقال الحنابلة: إذا كان المسلم أسيراً في
دار الحرب فلا يحل له التزوج لأنه إذا ولد له
ولد كان لهم رقيقاً^(٩).

١. د/ فرج السيد عنبر

١- بدائع الصنائع ٣٠/٧ وما بعدها، كشف القناع ٤٣/٣، المدونة ٢٢/٢.

٢- نهاية المحتاج ٨٢/٨، كشف القناع ٤٣/٣، أسنى المطالب ٢٠٤/٤.

٣- أخرجه البقاعي في كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والصبر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١/٦.

٤- المبسوط للسرخسي ٦/١٠.

٥- المجموع شرح المهذب ٤٤٢/٩ وما بعدها.

٦- الهداية وشروحاتها ١٧٧/٦ وما بعدها.

٧- قال الزيلعي: هذا الحديث غريب لا أصل له، وقال الشافعي هذا ليس بثابت ولا حجة فيه. نصب الرأية ٤٤/٤.

٨- مفتي المحتاج ١٨٧/٣، شرح الخرشني ٢٢٦/٣، المبسوط ٩٦/١٠، حاشية ابن عابدين ٢٨٩/٢.

٩- كشف القناع ٨/٥.

دار الصناعة

أبى سفيان داراً للصناعة فى (عكا) سنة ٤٩هـ
ثم نقلت إلى (صور) فى أواخر عهد بنى
أمية.

ثم يقول المقرئى: لقد قامت بعد ذلك دور
الصناعة فى جميع المواضع المهمة على
الساحل، وكان المشرف على دار الصناعة
يسمى «متولى الصناعة» أو «والى
الصناعة»^(٥)، وكان من جملة مناصر الخلفاء
التي تم إنشاؤها منظرية بالصناعة فى
الساحل القديم بمصر وكان بهذه الصناعة
ديوان العمائر، وبقيت هذه المنظرية إلى آخر
الدولة الفاطمية.

وكانت جميع المراكب والأساطيل تتشأ
بدار الصناعة بالجزيرة فقام الوزير المأمون
بتغيير ذلك، وأمر بإنشاء الشوانى وغيرها من
المراكب النيلية الديوانية بالصناعة بمصر،
وأضاف إليها دار الزبيب ليسهل عملية حمل
الغلات السلطانية والأحطاب وغيرها.

(هيئة التحرير)

لغة: الصناعة اسم لحرفة الصانع، وعمله
الصنعة، يقال: صنعه، يصنعه صنعاً.
وصناعة: عمله، والصنع إجادة الفعل وكل
صنع فعل، وليس كل فعل صنعاً^(١).

وقد ذهب المالكية والشافعية إلى أنه تكره
الصناعة فى المساجد لمنافاة ذلك حرمة
المساجد، واستثنى الشافعية من ذلك
المعكف^(٢).

واصطلاحاً: يقصد بدار الصناعة أو
دار الصنعة المسفن. وقد انتقلت إلى اللغات
الرومانية من العربية شأن كثير من
المصطلحات التجارية والبحرية. وفى
الإيطالية (دارسنا) و(أرسنالى) وفى الأسبانية
(أرسنال)، ومنها انتقلت إلى جميع اللغات
الأوروبية منها^(٣).

وكانت دور الصناعة فى أول أمرها
أحواضاً خاصة بالأسطول ويظهر أنه لم تكن
هناك دور للصناعة أول أيام الخلافة
الإسلامية إلا فى مصر^(٤)، ثم بنى معاوية بن

١- لسان العرب والمصباح المنير، ومفردات الراغب الأصفهاني مادة (صنع).

٢- أسنى المطالب (٤٣٣/١)، فتح القدير (١/٢٠٠).

٣- دائرة المعارف الإسلامية طبعه دار المعرفة - بيروت (٨٢/٩).

٤- فتوح البلدان للبلاذرى (ص ١١٧).

٥- الخطط والآثار للمقرئى (١٨٩/٢) وما بعدها.

دار الضرب

صاحب الشرطة.

ويمكن تصور العملية الفنية التي كان يقوم بها الصانع في دار الضرب الإسلامية الأولى إجمالاً في عدة نقاط:

١- تسلم السبائك الطبيعية، أو الخامات موزونة.

٢- صهر هذه السبائك أو الخامات وإعادة وزنها.

٣- صب المعدن المصهور في قوالب أغلب الظن أنها اسطوانية الشكل.

٤- وزن القضبان الناتجة.

٥- تقطيع القضبان قطعاً متساوية، وإعادة وزن كل قطعة.

٦- محاولة تكميل استدارة القطعة وتسوية وجهيها.

٧- الضرب على القطعة على الأزواج كل وجه على حدة، مع محاولة التحرص بجعل النقش في الدائرة دون أن يشذ منه شيء.

٨- مرحلة الفحص النهائي وتشمل الفحص والوزن والعد والتلميع وتوجيه العملة للتداول.

(هيئة التحرير)

لغة: الدَّارُ: المحل يجمع البناء. وقال ابن جنى: هي دَارٌ يَدُورُ لكثرة حركات الناس فيها.

والضَّرْبُ: الضَّرَبُ مصدر ضَرَبْتُهُ، وضَرَبَ الدَّرْهَمَ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا: طَبَعَهُ (كما في اللسان).

واصطلاحاً: هي عبارة عن منشأة صناعية، تتبع السلطة (غالباً) تقوم بإصدار عملات نقدية ذهبية، أو فضية، أو نحاسية أو برونزية، فيتداولها الناس، وتكون أساس تعاملهم المالي، ويمكن أن تَسْكُ هذه الدار (الرسمية) نقداً تكلفه الدولة، أو تقوم أحياناً بعملات للتجار، أو لدولة أخرى أحياناً لتزيد من سيولة النقد بعد أن تحصل على تكاليف الضرب.

ودار الضرب تؤدي خدمات جليلة لا تقل شأنًا عما تؤديه مصارف الإصدار اليوم. وهناك اختلاف كبير بين دار الضرب أو دار السكة ودار العيار فدار الضرب تتعامل مع النقود، لكن دار العيار تتعامل مع الصنج والموازين، ودار الضرب تابعة لمشرف الدار، في حين أن دار العيار تابعة للمحتسب، أو

١- لسان العرب لابن منظور مادة (دار) ومادة (ضرب)

مراجع الاستزادة:

١- الكامل في التاريخ لابن الأثير طبعه بيروت ١٩٦٥م.

٢- تاريخ التقنين الإسلامي - جرجي زيدان تقديم حسين مؤنس ١٩٥٨م.

٣- تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي - هسان على - حلاق الطبعة الأولى ١٩٧٨م.

٤- صنع السكة في فجر الإسلام د. عبد الرحمن فهمي القاهرة ١٩٥٧م.

٥- كشف الأسرار الضمنية بدار الصرب المصرية لابن بكرة الكاظمي تحقيق د. عبد الرحمن فهمي - طبعة المجلس الأعلى للدراسات الإسلامية ١٩٦٦م.

٦- النقود العربية ماضيها وحاضرها د. عبد الرحمن فهمي - القاهرة ١٩٦٤م.

دار العهد

لغة: الأمان والمؤثق والذمة ومنه قيل للحربى يدخل بالأمان ذو عهد ومعاهد، والمعاهدة المعاهدة (١).

اصطلاحاً: هى كل بلد صَالَح الإمام أهلها بترك القتال على أن تكون تلك الأرض لهم وللمسلمين الخراج عنها (٢) وتسمى دار المودة، ودار الصلح، ودار المعاهدة.

يجوز أن يعقد الإمام مع أهل الحرب عهداً للمصالحة يترك بموجبه القتال مدة بعوض أو بغير عوض فتكون تلك الدار دار عهد.

وينقسم عقد الصلح مع أهل الحرب إلى قسمين:

١- أحدهما: يشترط فى عقد الصلح أن تكون تلك الأراضى لنا، ونقرها بأيديهم بخراج يؤدونه لنا، فهذا الصلح صحيح باتفاق الفقهاء، والخراج يعتبر أجرة نظير الانتفاع بالأرض لا يسقط بإسلامهم، ويؤخذ خراجها إذا انتقلت إلى مسلم، وهم يصيرون أهل عهد والدار دار إسلام ليس لهم أن يتصرفوا فيها بالبيع أو الرهن.

والثانى: يشترط فى عقد الصلح معهم أن تكون الأرض لهم بموجب الصلح باتفاق

الفقهاء، ويوضع الخراج على الأرض يؤدونه عنها ويكون لبيت المال وهذا الخراج يعتبر فى حكم الجزية فمتى أسلموا سقط عنهم، ولا تصير الدار دار إسلام وتكون دار عهد ولهم بيعها ورهنها، وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها ويقرون فيها ما أقاموا على العهد، ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم فى غير دار الإسلام ولا يمنعون من إظهار شعائرهم فيها كالخمر والخنزير وضرب الناقوس ولا يمنعون إلا مما يتضرر به المسلمون كإيواء جاسوس، ونقل أخبار المسلمين إلى الأعداء وسائر ما يتضرر به المسلمون.

ويجب على الإمام أن يمنع المسلمين والذميين من إيذاء أهل دار العهد والتعرض لهم، لأنهم استفادوا الأمان فى أنفسهم وأموالهم بالموادة وهذا العهد عقد غير لازم محتمل للنقض فلا إمام أن ينبذ إليهم، لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (الأنفال ٥٨).

أما إذا وقع العهد على أن تجرى فى دارهم أحكام الإسلام فهو عقد لازم لا يحتمل النقض منا، لأن العهد الواقع على هذا الوجه عقد ذمة والدار دار إسلام يجرى فيها حكم الإسلام.

فإن نقضوا الصلح بعد استقراره معهم
فقد اختلف العلماء فيه: فذهب الشافعي وأبو
يوسف ومحمد إلى أن دارهم تصير دار حرب،
وقال أبو حنيفة: إن كان في دارهم مسلم أو
كان بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين،
فتبقى دارهم دار إسلام يجرى على أهلها
حكم البغاة وإن لم يكن بينهم مسلم ولا بين
دار الحرب بلد للمسلمين فتكون دار حرب^(٣).

أ. د / فرج السيد عنبر

١- المصباح المنير ٢/٤٢٥.

٢- بدائع الصنائع ٧/٢٠ وما بعدها، الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٧٥ وما بعدها، كشف القناع ٣/٤٢، ٩٦، المذونة ٢/٢٢٧.

٣- الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٧٥ وما بعدها، حاشية السوقى على الشرح الكبير ٢/٢٠٦.

الداعى

واستبداهم؛ لأن عملهم كان خدمة السلاطين، وكانوا كثيرا ما يشجعونهم على الاستبداد والظلم، وكانت مهام الدعاة تركز على أربعة مستويات:

١- علمى : وهو القيام بالدعوة وتلقين أصول المذهب.

٢- سياسى : وهو تجميع الناس حولهم ودعوتهم إلى خلع الخليفة العباسى وطاعة الخليفة الباطنى.

٣- مالى : وهو جمع الأموال من الناس وإرسالها إلى الخليفة بعد خصم النفقات اللازمة لهم أثناء تأدية أعمالهم.

٤- إدارى: وهو تقسيم البلاد أقساما إدارية حسبما يرون، وأن يأخذوا العهد على من يولونه على كل قسم نيابة عن الخليفة وهذه المهام الأربعة مجتمعة مهام سياسية بالدرجة الأولى تخدم الخليفة وتدعم سلطانه المطلق، وتقوى من إحكام قبضته على الشعب.

وقد كانت للدعاية السياسية عند الباطنية خصائص منها:

(أ) أنها تعبر عن عقيدة سياسية ذات جوهر دينى.

(ب) أنها دعاية تشهيرية وتحريضية ضد النظام القائم.

وكانت العلاقة بين الدعاة والأئمة قائمة على أساس المنفعة المتبادلة بين الطرفين

لغة: دعا دعواً ودعوة دعا الله: رجاه وابتهل إليه، ودعا إلى الدين وإلى المذهب: حثَّ على اعتقاده، والداعى اسم الفاعل من الفعل دعا، وهو الذى يدعو لدين أو مذهباً^(١)

اصطلاحاً: الداعى من يقوم بدعوة حركية تسعى لتحقيق أهداف معينة حددها مقدما، وأعلن عنها كمحور للنشاط المنبعث من مذهبه.

وقيل: هو من يقوم بدعاية منظمة وفق أسس فنية، تهدف إلى أغراض معينة ومحددة^(٢).

وقيل: هو من يقوم بدعوة الجماهير ومخاطبة المجموع لتحقيق أهداف عن طريق التكتل الجماهيرى والوحدة الحركية^(٣).

وظهور مصطلح الدعاة ارتبط بظهور التشيع على مسرح الحياة الإسلامية، حيث قام أفراد بالدعوة، ولم يصبح هذا اللفظ من المصطلحات التى لها مدلولها الخاص إلا بعد ظهور فرقة الإسماعيلية الباطنية، عقب وفاة جعفر الصادق (٤٨هـ) فقد جعل الإسماعيلية نظاما خاصا لنشر دعوتهم التى كانت سرية، وبفضل هذا النظام وجهود الدعاة ثم تأسيس الدولة السياسية التى عرفت فى التاريخ بالدولة الفاطمية (٢٩٦-٩٦٣هـ).

وكان الدعاة هم الركيزة الأولى التى اعتمد عليها الخلفاء الباطنيون فى طغيانهم

فالأئمة يعتمدون على الدعاة في تدعيم مركزهم السياسي وبسط نفوذهم على الشعب، والدعاة يحصلون في مقابل ذلك على النفوذ والشهرة والإقطاعات والأموال الطائلة، فهي هو ذا واحد من أشهر الدعاة والملقب بفيلسوف الدعوة أحمد حميد الدين الكرمانى يتحدث عن النعم الكثيرة التى أولاه إياها الحاكم بأمر الله فيقول: «وقضاء بحق النعمة فيما أولانيه ولى الله فى أرضه صلوات الله عليه وبركاته التى أصبحت بها فى نعمة تامة وروضة مدهامة مأوها معين وهواؤها على المراد معين، وكأنها حور العين، ثم شكراً على الموهب، وطلباً للأجر والمثوبة»^(١)

ودرجات الدعاة عند الاسماعيلية هى:

١- الباب، وهى أعلى درجات الدعاة، ولم يصل إليها إلا أفراد قلائل، وأحيط من يشغل هذه الدرجة بسرية تامة حتى فى عصر الظهور.

٢- الحجة أو داعى الدعاة ويكون بجانب الإمام وله الإشراف على كل شيء يتصل بالدعوة.

٣- داعى البلاغ، وله رتبة الاحتجاج.

٤- الداعى المطلق، وله رتبة تعريف التأويل بالباطن.

٥- الداعى المحدود، وله التعريف بالعبادات الظاهرة.

٦- الداعى المأذون، وله أخذ العهد والميثاق.

٧- الداعى المكالب أو المكاسر، وهو الذى يشكك الناس فى عقائدهم، ويستميلهم إلى مذهب الإسماعيلية^(٥)

ومن أشهر الدعاة دعاة الإسماعيلية فمنهم الحسين بن حوشب بن زادن وأبو حاتم الرازى صاحب كتاب الزينة وأبو يعقوب السجزي أستاذ شيخ الدعوة الأكبر أحمد حميد الدين بن عبد الله الكرمانى، والداعى هبة الله بن موسى الشيرازى المعروف بالمؤيد فى الدين داعى الدعاة مناظر أبى العلاء المعرى، ومنهم عبدان وحمدان قرمط، وهم من دعاة القرامطة، وهى فرقة انشقت من الفرقة الإسماعيلية^(٦)

(هيئة التحرير)

١- المعجم الوسيط ط مجمع اللغة العربية القاهرة مادة (د ع و) ٢٩٦/١.

٢- بحث فى السياسية د/ سويلم المعرى ص ٢٤٤ ط الأتيلو المصرية - القاهرة سنة ١٩٥٣ م.

٣- الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا . د/ محمد فريد حجاب ص ١٤٣ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٢ م

٤- راحة القتل . تأليف أحمد بن حميد الكرمانى ص ٨٤ تحقيق د/ مصطفى غالب . ط دار الأندلس بيروت ط ثانية ١٩٨٣ م

٥- السابق : ص ١٢٨

٦- دائرة المعارف الإسلامية مادة الداعى ٩٥٩٤/٧

مراجع الاستزادة:

١- عين الأخبار ومبين الآثار فى فضائل الأئمة الأطهار للداعى عماد الدين القرشى . تحقيق د/ مصطفى غالب ط دار الأندلس بيروت ط أولى ١٩٨٣ م

٢- الفكر السياسى عند الباطنية وموقف الغزالى منه د/ أحمد عرفات الفاضى ط الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٣ ط أولى

٣- كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة محمد بن مالك الحمادى تحقيق سهيل زعان ط ثانية ١٩٧٥ م

٤- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار - محمد باقر المجلس ط ثالثة دار إحياء التراث بيروت د. ت.

٥- مذاهب ابتدعتها السياسة فى الإسلام - عبد الواحد الأنصارى ط مؤسسة الأعلامى بيروت ط أولى ١٩٧٣

٦- الحركة الباطنية فى الإسلام د/ مصطفى غالب ط ١٩٨٢ بيروت

الدروز

الذى طلب من أتباعه طرح جميع التكاليف الدينية.

غير أن الدروز يصومون فى أيام خاصة، وهى التسعة أيام الأولى من شهر ذى الحجة، وصيامهم يقترب من صيام عامة المسلمين من حيث الامتناع عن الطعام والشراب وأى عمل يبطل صيام المسلم، ويحتفلون بعيد الأضحى ويسمونونه العيد الأكبر ومنهم من يجاهد نفسه فيصوم عدة أشهر متوالية.

ومن الدروز من يقلع عن الزواج إمعاناً فى التصوف، ومنهم من لا يأكل لحماً طوال حياته على نحو ما يفعله براهمة الهند.

ومن معتقداتهم أن كلمة الشهادة عندهم: (ليس فى السماء إله موجود ولا على الأرض رب معبود إلا الحاكم بأمره) فمن معتقداتهم أن الحاكم بأمر الله هو الله تعالى نفسه، وقد ظهر على الأرض عشر مرات أولاً فى العلى ثم فى الباز إلى أن ظهر عاشر مرة فى الحاكم بأمر الله، وأن الحاكم لم يمِث بل اختفى حتى إذا خرج يأجوج ومأجوج. ويسمونهم القوم الكرام. يخرج الحاكم وينجلى على الركن اليمانى من البيت بمكة ويدفع إلى حمزة سيفه المذهب فيقتل به إبليس ثم يهدمون الكعبة ويفتكون بالنصارى والمسلمين ويملكون الأرض كلها إلى الأبد.

ويعتقدون أن عدد الأرواح محدود، فالروح التى تخرج من جسد الميت تعود إلى الدنيا فى جسد طفل جديد.

هم فرقة من الباطنية لهم عقائد سرية وهم متفرقون بين جبال لبنان وحواران والجبل الأعلى من أعمال حلب، ويطلق عليهم جماعة حمزة.

وقد ظهر مذهب الدروز فى القرن الحادى عشر الميلادى فى مصر على عهد الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى، حيث ظهر بها رجل اسمه محمد بن إسماعيل الدرزى قدم مصر من بلاد فارس، فوافق القائلين بالوهمية الحاكم بأمر الله، ودعا الناس للإيمان بها وأضاف إلى هذا الدين طائفة من العقائد القديمة وعقائد غلاة الشيعة فلم تصادف هذه الدعوة قبولاً فى مصر ففر صاحبها إلى الشام فوجد هناك آذاناً مصفية.

ولكن الدروز يلعنون هذا الرجل ولا يحترمونه وينتسبون إلى حمزة بن على الأعجمى الملقب بالهادى، وكان من خاصة الحاكم بأمر الله.

بعض معتقدات الدروز:

إن شريعة الدروز تتلخص فى إسقاط الفرائض الدينية التكليفية وعدم إقامة الفرائض الدينية الإسلامية، والاعتراف بالخصال التوحيدية، فمن اعترف بها فهو من الموحدين.

وهم فى ذلك يتفقون إلى حد كبير مع المبادئ التى نادى بها الحسن بن محمد زعيم الإسماعيلية الشرقية فى آلموت (سنة ٥٨٨هـ)

وهم يمتقدون بالإنجيل والقرآن ويختارون
منهما ما يستطيعون تأويله ويتركون ماعدها،
ويقولون إن القرآن أوحى إلى سلمان الفارسي
فأخذ محمد، ونسبه لنفسه، ويسمونه فى
كتبهم المسطور المبين.

والدروز يتقسمون إلى عقّال أو أجاويد أى
الذين يعرفون الأمور الدينية، وجّهال أى
الذين جهلونها، والعقال درجات بحسب
التقوى والعرفة والإدراك، ويشترك النساء
فى العقل الدينى مع الرجال، ولا يقبل
بانظام جاهل فى سلك العقال إلا بعد تكرار
الطلب، وتؤكد شيخ العقل فى القرية أو
الناحية أنه مستحق، فإذا كان ذا أهلية يرتقى
من درجة إلى درجة ويقال إن أعلاها مطالعة
كتاب ذى شأن من كتبهم ويجتمعون فى الليل
من كل يوم جمعة فى خلواتهم ليسمعوا قراءة
كتبهم الدينية، فمنهم من يتصرف باكرا
ومنهم فى وسط السهرة ومنهم فى آخرها
حسب الدرجة، وقد يقع هذا التفاضل فى كل
اجتماع أو فى بعض الاجتماعات، ويمنع
الجهال الذين لا يعرفون أصول الدين
ونصوصه من الاشتراك فى الاجتماعات
الدينية إلا فى عيدهم، وهو عيد واحد عيد
الضحية.

ومن عاداتهم أنهم يجتمعون رجالا ونساء
ليحدثوا فى الشئون السياسية والدينية، ولهم

رموز وإشارات فى التعارف تشبه رموز البناء
الحر الماهر عند الماسونية.

وينقسم الدروز فى لبنان مدنياً إلى أمراء،
ومشايع، وعامة فالأمراء هم آل أرسلان،
وأشهر المشايخ هم آل جنبلاط وعبد الملك
وتلجون، أما العامة فهم شديرو الانتقاد
يحافظون على العادات المعروفة فى الجبل
بطريقة الأمراء والمشايع، وهؤلاء المشايخ
ينقسمون إلى قسمين سياسيين كان جميع
أهالى جنوبى لبنان منهما وهما جنبلاطى
ويزيكى، ولهم رؤساء دينيون أولون فى كل
مكان، فلهم فى لبنان رئيسا عقل أولان:
أحدهما جنبلاطى والآخر يزيكى يقضيان فى
الأمر الدينية الخطيرة ويعرفان بشيخى
العصر.

ويقول ابن القيم فى كتابه القيم إغاثة
اللفهان، بعد أن تحدث عن المجوس وفرقهم
وأديانهم... ومنهم الخرمية - أصحاب بابك
الخرمى - وهم شرّ طوائفهم لا يقرون بصانع،
ولامعاد، ولا نبوة، ولا حلال، ولا حرام وعلى
مذهبهم طوائف القرامطة والإسماعيلية
والنصيرية والبشكية، والدروزية، والحاكمية
وسائر العبيدية، الذين يسمون أنفسهم
الفاطمية وهم أكفر الكفار..

وبذلك يكون ابن القيم قد جمع الدروز مع
كل هؤلاء الذين حكم بكفرهم.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

- ١- كتاب العقائد: عمر عنایت ط دار العصر للطبع والنشر القاهرة ١٩٧٨
- ٢- طائفة الدروز: د/ محمد كامل حسين
- ٣- إغاثة اللفهان: لابن القيم ٢٤٢/٢ ومابعدها
- ٤- تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة د/ محمد عبد الله عثمان
- ٥- دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدى
- ٦- دائرة المعارف بطرس البستاني
- ٧- الكشف الفريد عن معاول الهدم ونقائض التوحيد/ خالد محمد على الحاج (ج١)

الدستور

بالتعاون بين الحكومة والبرلمان. فالنظام الأول يسمى النظام الرئاسى، والنظام الثانى، يسمى النظام البرلمانى. توضح الدساتير المعالم الرئيسية للنظام السياسى الذى تقوم عليه الدولة.

وقد استقرت دساتير معظم الدول، إن لم يكن كلها الآن. على ضرورة وجود سلطات ثلاث للحكم هى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. وتقر الدساتير مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، مع وجود قدر من التعاون بينها، يختلف من دولة إلى دولة، ومن نظام إلى نظام.

وتبين الدساتير المقدمات الأساسية التى يقوم عليها نظام الدولة كاحترام الأسرة وجعلها الخلية الأساسية للمجتمع كما نرى فى الدستور المصرى، والاعتراف بالملكية الفردية واحترامها، واحترام الأديان وعدم المساس بقدسيته، إلى غير ذلك من المقومات.

ويعتبر إقرار حقوق الأفراد وواجباتهم، من أهم الأمور التى تتولاها الدساتير واضعة بذلك الخطوط الرئيسية لهذه الحقوق والواجبات، تاركة للتشريعات والقوانين المختلفة، مهمة تفصيل مدى الحقوق والقيود

يقصد بالدستور القانون الأساسى الذى يوضح النظام السياسى الذى تتبناه الدولة والسلطات الرئيسية التى تمارس مهمة الحكم فيها، والعلاقة بين هذه السلطات، كما يتضمن الدستور المبادئ العامة التى يجب أن تسير عليها هذه السلطات، مغفلاً عن حقوق الأشخاص وواجباتهم.

وبعبارة أخرى فهو الوثيقة الرئيسية التى تحكم عمل سلطات الدولة وتوجه السياسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التى يجب أن تتبع فى كل دولة.

فبداية يوضح الدستور شكل الدولة إذا كانت ملكية أو جمهورية مثلاً، كما يوضح النظام السياسى الذى تقدم عليه، فكثير من الدول تتبنى النظام الاشتراكى، وتتبنى غيرها النظام الرأسمالى، وهكذا. وتوضح نصوص الدساتير فى جملتها ما إذا كانت الدولة تأخذ بالنظام الرئاسى الذى يجعل رئيس الدولة هو حجر الزاوية فى النظام السياسى، وتجعل السلطة التنفيذية كلها بيديه، كما نرى فى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، أم أن الذى يمارس الحكم هو الحكومة المشكلة من الحزب صاحب الأغلبية فى البرلمان، وضرورة أن تكون هذه الممارسة

التي توضع على ممارستها. ولم يعد هناك دستور لا يتضمن النص على حق الحياة وحمايته، وحرية الرأي بضماناته، وحرية العقيدة، واحترام الحقوق المتصلة بممارستها فضلا عن ضمانات تحقيق العدالة في المجتمع.

وتحرص مختلف الدساتير على جعل القضاء سلطة حامية للحقوق وحریات المجتمع واضعة الضمانات التي تمكنه من ممارسة هذه المهمة الجليلة في المجتمع.

وكثيراً ما يقال إن الدولة الإسلامية لم تعرف دستورا، كما يقال كثيرا إن القرآن هو دستور الدولة الإسلامية. وهذه الأقوال لا تعبر عن الحقيقة. لأن الرسول ﷺ عندما ذهب إلى المدينة وقام ببناء الدولة بها، وضع دستورا مكتوبا نجده بنصه في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام أي لم ينقل عن طريق الراوية وإنما يرجح أنه كتب على وسيط، مما كانت تكتب عليه الأمور الهامة

وانتقل إلينا بهذا الشكل. ويطلق تاريخيا على هذا الدستور مصطلح «الصحيفة». وتروى الكتب أن الرسول ﷺ: جمع القبائل ويطون الطوائف التي كانت تعيش في المدينة من مهاجرين وأنصار ووثنيين ويهود في منزل دمنة بنت الحارث. وكانت يهودية. وجلسوا جميعا في فناء هذا المنزل الفسيح وقرأ عليهم الصحيفة وأقرها. وهى من حيث النشأة. أتى بها الاتفاق الصريح بين أهل المدينة. ومن حيث مضمون ما وجد بها من مسائل دستور كامل. فقد أوضحت من يملك مهام السلطات الثلاث، كما أوضحت عناصر بناء الدولة من إقليم وشعب وسلطة، وأوضحت كذلك حقوق وواجبات من يتلو أحكام الصحيفة، والمهم أنها جعلت الصحيفة الأساس لقيام هذا المجتمع وممارسة سلطاته في وقت لم يكن المجتمع الدولي قد عرف ذلك. لأن الصحيفة وضعت في العام الأول للهجرة.

أ. د / جعفر عبد السلام

مراجع للاستزادة:

١- دستور المدينة، جعفر عبد السلام مجلة كلية الشريعة - جامعة الأزهر.

٢- القانون الدولي، العدد الثالث ص ٢١٩ وما بعدها

٣- نص من نصوص الوثيقة من مجموعة وثائق الدولة الإسلامية لمحمد حميد الله.

الدعوة: سرّاً وجهرّاً

والمعتنقين له لناخذ بأيديهم ونبصرهم حتى يعملوا بمقتضى مبادئ هذا الدين ويسيروا على نهجه الذى اختاروه فى العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والمعاملات.

وعلى كل فإن كلمة الدعوة من الألفاظ المشتركة التى تطلق على الإسلام كدين وعلى عملية نشره وتبليغه للناس، وسياق الكلام هو الذى يحدد المعنى المراد فمثلاً إذا قيل: هذا من رجال الدعوة إلى الله كان معنى الدعوة هنا محاولات النشر والتبليغ، وإذا قيل: اتبعوا دعوة الله كان المراد الإسلام.

وإذا ذكرت على إطلاقها فإنها تنصرف عرفاً إلى محاولة نشر الإسلام وتبليغه للعالمين، وهو المعنى الذى تواردت عليه معظم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وخير من قام بتبليغ الدعوة هو الرسول ﷺ بعد أن أعدّه الله لها وهياًء لحملها ثم كلفه بتبليغها حين نزل عليه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ (المدثر: ٢٠).

فبدأ النبي ﷺ دعوته سرا يدعو كل من وثق فيه إلى عبادة الله، وكان يلتقى بالأولياء والأصدقاء المقربين، وكان أول من آمن به من النساء زوجته، ومن الصبيان على بن أبى طالب، ومن الموالى زيد بن حارثة، ومن الرجال أبو بكر الصديق الذى أسلم على يديه كثير من الأحرار والعبيد، وظلت الدعوة سرية حوالى ثلاث سنوات أسلم فيها ثلاثة وخمسون شخصاً بينهم عشر نساء.^(١)

لغة: اسم من الفعل (دعا) ومعناها: مطلق الطلب لأى شيء حسى كطعام أو معنوى كفكرة^(١) وعند ابن فارس: هى فن الإمامة للجمهور نحو شيء معين بأى وسيلة متاحة.^(٢)

واصطلاحاً: ورد فى تعريفها عدة تعريفات منها:

«العلم الذى به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق»^(٣)

أو هى «تبليغ الإسلام للناس وتعليمهم إياه وتطبيقه فى مواقع الحياة»^(٤) أو «هى برنامج كامل يعم جميع المعارف التى يحتاج إليها الناس لبصروا الغاية من محياهم وليستكشفوا معالم الطريقة التى تجمعهم راشدين».^(٥)

أو «هى فن يستميل الناس إلى الإسلام بالوسائل المناسبة ليتعلموه ويطبقوه فى واقع الحياة».

والدعوة بهذا المفهوم:

إما أن نتوجه بها إلى غير المؤمنين بالإسلام لنكشف لهم عن محاسن هذا الدين واستقامة عقيدته ونبل مقاصده وعظمته تشريعاته وغالباً ما يكون ذلك فى المجتمعات غير الإسلامية كأوروبا وأمريكا وغيرها.

وإما أن نتوجه بها إلى المؤمنين به

وإنما كانت الدعوة خفية ابتداء لتكون خلية الإسلام، فالخلايا يكون بذر البذور فيها بالكتمان؛ لأن الجهر يبدها قبل أن تتكون حتى يبدو عودها ويتكون سوقها، فكل فكرة جديدة لابد أن تلتقى حولها قلوب مؤمنة بها، ويكون بعد ذلك إعلانها والمجاهرة بها.

ولم تكن السرية في هذه الدعوة استخفاء بالدعوة فقد كان النبي ﷺ يعلن ما جاء من نذير وما عنده من تبشير ولكن الذي كان يستخفى به هو إقامة العبادة ومدارسه الاسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم (٧).

ومكث عليه الصلاة والسلام يدعو سرا حتى نزل عليه قوله تعالى: ﴿وأنذر عشيرتک الأقربين﴾ (الشعراء ٢١٤).

وقوله تعالى: ﴿فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين﴾ (الحجر ٩٤).

فبدل بالدعوة سرا الدعوة جهرا ممثلا أمر ربه واثقا بنصره ووعد.

وبدأ رسول الله ﷺ بعشيرته الأقربين، فصعد على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني عبد مناف، ثم نادى بطون قريش حتى اجتمعوا إليه فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر فجاء أبو لهب بن عبد المطلب وقريش

فقال عليه الصلاة والسلام: (أرايتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبا، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبالك الألهذا جمعتنا) فانزل الله في شأنه: ﴿تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب﴾ (المسد ٢٠١). وهكذا دمه الوحي بهذه الآيات البينات التي كانت بمثابة التشجيع للنبي ﷺ ليستمر في دعوته ويمضي إلى غايته، فكانت حافزا قويا على النشاط في إذاعتها والمضي في سبيل انتشارها، كما كانت سابقة فال ومقدمة بشارة بأن الله سيتصر الحق على الباطل ويتم نوره ولو كره المشركون.

وقد وجه النبي ﷺ دعوته في السر والجهر بإصرار وثبات، وصادف من بيئته جمودا ومعارضة تمثلت في ردود فعل مختلفة أقلها تعذيب أتباعه، ثم مقاطعتهم ثم محاولة قتله بوصفه صاحب اللؤا فإذا سقط انتهت دعوته ولكن الله عصمه، ونصره بالهجرة وامتن عليه بالفتح حتى إذا صار للإسلام الكلمة العليا في الجزيرة العربية؛ فاضت الوحدةانية بالنور إلى الأقاليم المجاورة إقليما بعد إقليم.

١. د/ خليفة حسين العسال

١. المعجم الوسيط الوسيط مادة (دعا) مجمع اللغة العربية - القاهرة ١٩٨٥م. ١ / ٢٨٦.

٢. مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبدالسلام هارون، ٢ / ٢٧٩

٣. د/ أحمد غلوش: الدعوة الإسلامية. دار الكتاب العربي اللبناني ١٩٧٨م. ط ١.

٤. المدخل إلى علم الدعوة، د/ محمد أبو الفتح البيانوني: طبع أولى مؤسسة الرسالة - بيروت ١٩٩١م ص ١٦، ١٧.

٥. مع الله، محمد النزال: ط ٣ مطبعة ضخيم ١٩٦٥م. ص ١٧

٦. السيرة النبوية. ابن هشام - ط ٢ نشر الحلبي ١٩٥٥م. ١ / ٢٥٤ - ٢٦٥

٧. في ظلال القرآن. سيد قطب: ط ٧ دار الشروق ١٩٧٨. ٦ / ٣٧٥ - ٣٧٥٥

٨. البخاري مع الفتح كتاب التفسير. ٩ / ٧٦٣ كتاب التفسير

دعوى

مدعى، ومدعى عليه فى نفس الوقت كما لو
اختلف المتبايعان فى الثمن^(٥).

ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف،
بشيء معلوم، محقق^(٦)

والأصل فيها الإباحة، وقد تحرم إذا كانت
بباطل، أو بفرض التشنيع^(٧)، والأصل فى
مشروعيتها قول النبى ﷺ: «لو يعطى
الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم
وأموالهم، اليمين على المدعى عليه،
(رواه البخارى)^(٨)»

أ. د / أحمد يوسف سليمان

لغة: التمنى، والطلب. قال الله تعالى:
﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ (يس ٥٧) وجمعها
دعاوى بالفتح والكسر^(١).

واصطلاحاً: إخبار عن وجوب حق على
الغير عند حاكم^(٢)

وأركانها عند الحنفية: هى نفس
الإخبار عن ذلك الحق^(٣)، وعند غيرهم
ثلاثة: مدعى وهو: من إذا ترك دعواه ترك،
ومدعى عليه وهو: من إذا ترك الخصومة لم
يترك، ومدعى به وهو: الشيء الذى ادعاه
المدعى^(٤)، وقد يكون كل من طرف الدعوى

١ - القاموس المحيط للفيروز ابادى ٣٢٩/٤ باب الواو والياء. فصل الدال طبعة مصطفى الحشى (١٣٧١هـ - ١٩٥٣م)، المصاحح المبرر للعيوى ٢٩٩/١ مادة: (د ع و)، الطبعة الأميرية الثانية (١٩٠٦م)

٢ - نهاية المحتاج شرح المنهاج للزملى ٢٢٢/٨ شعة دار الفكر بيروت سنة ١٤٠٤هـ / ١٩٩٤م والتعريفات للمرحانى ص ١٠٩ طبعة مكتبة لبنان والمغنى لابن قدامة ٢٠٤ / ١٠ تحقيق الشيخ محمود فايد طبعة مكتبة القاهرة.

٣ - بدائع الصنائع للكاسانى ٢٢٥/٧ الطبعة المصورة بدار الفكر - بيروت.

٤ - نهاية المحتاج ٢٢٩/٨ وانظر حاشية الخرشى على مختصر سيدى خليل ١٥٣/٧ الطبعة بدار صابر بيروت. والمغنى لابن قدامة ٢٢٤/١٠ والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعدى أبو حبيب ص ١٢١ طبعة إدارة القرآن بكراتشى.

٥ - المغنى لابن قدامة ٢٤٢/١٠

٦ - المغنى لابن قدامة ٢٤٢/١٠ وحاشية الخرشى ١٥٣/٧.

٧ - الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧٠/٢٠ الطبعة الثانية ١٤١٠هـ ١٩٩٠م

٨ - الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخارى فى كتاب التعبير. تفسير سورة آل عمران عن ابن عباس - رضى الله عنهما - واسطر الشؤلو والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان، إعداد محمد فؤاد عبد الباقي. كتاب الأفضية ١٩٢/٢ طبعة دار الريان للتراث.

الدلالة

المعنى فى العصر الحديث، كما ضمت هذه الدراسات موضوعات مثل: دلالة اللفظ من حيث الشمول (العام - الخاص - المشترك) ودلالة المنطوق، ودلالة المفهوم، وتقسيم المعنى بحسب الظهور والخفاء، وطرق الدلالة، والتغير الدلالى، والحقيقة والمجاز، والمشارك اللفظى والمترادف.

كذلك نجد دراسات وإشارات كثيرة للمعنى فى مؤلفات الفلاسفة المسلمين، مثل: الفارابى، وابن سينا، وابن رشد، وابن حزم، والغزالى، والقاضى عبدالجبار، وغيرهم.

كما انعكس الاهتمام بالمعنى فى دراسات البلاغيين التى اهتمت بمباحث الحقيقة والمجاز، ودرست كثيرا من الأساليب، كالامر والنهى والاستفهام، وقدمت نظرية النظم عند عبدالقاهر الجرجانى وغيرها.

ولم يقتصر الاهتمام العربى بمباحث الدلالة على وسائل الاتصال اللفظية وحدها، بل تجاوزها ليشمل كذلك الوسائل غير اللفظية، وبخاصة حركات الجسم وما تحمله من دلالات لغوية، وفى القرآن الكريم أمثلة كثيرة على ذلك، مثل:

لغة: كل شيء يقوم بدور العلامة أو الرمز له دلالاته أو معناه، سواء أكانت العلامة أو الرمز كلمات وجملا، أو كانت أشياء غير لغوية، كإشارات المرور، وإيماء الرأس، ورسم فتاة مغمضة تمسك ميزانا، والتصفيق باليدين، وغيرها.

واصطلاحاً: علم مستقل يعد فرعاً من فروع اللغة، يهتم بدراسة دلالات الرموز اللغوية وأنظمتها، يسمى علم الدلالة، أو علم المعنى.

وقد كان للعرب فضل السبق فى هذا النوع من الدراسات، فمعظم الأعمال اللغوية المبكرة عند العرب تعد من مباحث الدلالة، مثل: تسجيل معانى الغريب فى القرآن الكريم، والحديث عن مجاز القرآن، والتأليف فى الوجوه والنظائر فى القرآن، وإنتاج المعاجم. وحتى ضبط المصحف بالشكل يعد فى حقيقته عملاً دلالياً؛ لأن تغيير الضبط يؤدى إلى تغيير المعنى.

ولعل من أهم الدراسات العربية المبكرة التى تناولت جانب المعنى دراسات الأصوليين التى سبقت فى كثير من نتائجها دراسة

أ - شخوص البصر عند الدهشة، كما فى قوله تعالى ﴿واقترَبِ الوعد الحق فإذا هى شاخصة ابصار الذين كفروا﴾ (الأنبياء ٩٧).

ب - غل اليدين إلى العنق للإشارة إلى البخل، كما فى قوله تعالى ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك﴾ (الإسراء ٢٩). وقد أشار الجاحظ فى كتابه «البيان والتبيين» إلى حسن الإشارة باليد والرأس،

واعتبرها من تمام حسن البيان باللسان، كما نعى على أحد المتحدثين عدم استخدامه الإشارة باليد وغيرها.

كما أشار الجاحظ إلى التواصل باستخدام العين أو الجفن للتفاهم بين اثنين بطريقة تخفى على الآخرين، فى أمور يسترها بعض الناس من بعض، ويخفونها من الجليس وغير الجليس.

أ.د / احمد مختار عمر

مراجع الاستزادة

- ١ - البيان والتبيين للجاحظ
- ٢ - دراسات فى علم اللغة. د/ فاطمة محبوب - طبعة النهضة العربية بالقاهرة ١٩٦٧م.
- ٣ - دراسة المعنى عند الأصوليين. د/ طاهر سليمان حمودة - الدار الجامعية للطباعة والنشر ١٩٦٧م.
- ٤ - دلالة اللفاظ. د/ إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو بالقاهرة.
- ٥ - علم الدلالة. د/ احمد مختار عمر - طبعة عالم الكتب.

الدهر

«السرمدى ما لا أول له ولا آخر»^(١) والأمر ليس كذلك.

وقد ورد لفظ «الدهر» فى القرآن الكريم مرتين، فى قوله تعالى : «وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» (الجاثية ٢٤).

وفى قوله تعالى : «هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا» (الإنسان ١)

أما فى السنة المطهرة فقد ورد لفظ «الدهر» فى أكثر من موضع، ففى صحيح البخارى: «لا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر» (باب الأدب)، كما أورد الحديث القدسى: «يؤذنى ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر» (باب التوحيد).

أ. د./السيد محمد الشاهد

لغة: يُعد «الدهر» من أسماء الله الحسنى فيقول الفيروز آبادى فى القاموس المحيط: «الدهر قد يعد فى الأسماء الحسنى، والزمان الطويل والأمد الممدود وألف سنة... جمعها أَدَهْرٌ وَدُهُورٌ»

اصطلاحاً: يقول الجرجانى فى تعريفاته «الدهر: هو الآن الدائم الذى هو امتداد الحضرة الإلهية، وهو باطن الزمان وبه يتحدد الأزل والأبد»^(١).

حسب هذا التعريف يكون الدهر مرادفا للزمان على إطلاقه فى اللغة إلا أنه لا يشير بالتحديد إلى ما يتضمنه لفظ «الأزل» بمعنى القدم المطلق أو «اللابدية»، كما أنه لا يتضمن معنى الأبد أو «اللانهاية»، لأنه لو كان كذلك لأصبح مرادفا لـ «السرمدية» حسب تعريف الجرجانى نفسه، حيث يقول:

١- التعريفات للشريف الجرجانى، على بن محمد - مكتبة لبنان - بيروت - ١٩٨٥ ص ١١١
مراجع الاستزادة

١- القاموس المحيط للفيروز آبادى - مطبعة الحلبي - القاهرة - د. ت. مادة (دهر)

٢- التعريفات للجرجانى ص ١٢٢

الدهرية

للكواكب^(١).

ويُرجع المستشرق «دى بور» نشأة هذا المذهب إلى أصول فارسية، ويرى أن كلمة «الدهرية» تقابل «الزروائية» نسبة إلى «زروان» أو «زرفان» وهى تعنى فى اللغة الفارسية «الدهرية»، كما يرجع تاريخه إلى عهد يزدجرد الثانى (٤٢٨-٤٥٧)، وهو آخر ملوك الدولة الساسانية قبل الفتح الإسلامى (٦٥١هـ/٦٧١م) ويعرف الشهر ستانى أصحاب هذا المذهب: «بأنهم أولئك الذين أنكروا خلق العالم والعناية الإلهية، ولم يسلّموا بما جاءت به الأديان الحقة، وقالوا بقدّم الدهر، وأن المادة لا تبنى»^(٢)

ويمكن اعتبار الفلسفة الوضعية الحديثة وكذلك الفلسفة الماركسية أحدث صور الدهرية القديمة.

أ. د / السيد محمد الشاهد

«الدهرية» هى أصل كل مذاهب الإلحاد والمادية التى عرفتها البشرية، فهى مذهب كل من اعتقد فى قدم الزمان والمادة والكون، وأنكر الألوهية والخلق والعناية والبعث والحساب. ويتوازى مع إنكار البعث والحساب عقيدة «تناسخ الأرواح» الذى يعتقد أصحابها بأن أرواح البشر تنقل من جسد كائن حى (إنسان أو حيوان) إلى جسد كائن حى آخر بعد موت الأول، فتشقى هذه الروح أو تسعد حسب ما اكتسبه الإنسان الذى كانت حاله فى جسده إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

وقد لخص القرآن الكريم عقيدة الدهريين فى آية كريمة، فى قوله تعالى: ﴿وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر﴾ (الجاثية ٢٤).

أما الخلق والتدبير للكون فينسبونه

١- المبنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار الهمداني . الدار المصرية للتأليف والترجمة . القاهرة . د . ت . ١٣٦٥-١٣٧٠

٢- تاريخ الفلسفة - دى بور - ترجمة الدكتور عبد الهادى أبو رييدة - القاهرة - ١٩٥٧ ط ٤ . ص ١٥

٣- المثل والنحل الشهر ستانى . المطبعة الأسبورية . القاهرة . ١٣١٧هـ / ٢٠١٧ .

الدواء

فى بعض الأعضاء، وخروجه من الجسم.

ولقد أطلق، على هذا المبحث قديماً اسم «أقرباذين» وهو مصطلح يونانى الأصل، ويعنى تركيب الأدوية المفردة وقوانينها.

ولقد أخذت هذه الكلمة عند العلماء العرب مدلولاً دقيقاً هو «الأدوية المركبة».

ولقد كان للعرب والمسلمين أبلغ الأثر فى تقدم وتطوير «علم الأدوية»، وذلك فيما بين القرن السابع والقرن الحادى عشر الميلادى، وكان لهم أثر كبير فى إثراء علم الكيمياء، الذى يعتبر الدعامة الأساسية لاكتشاف الآلاف من الأدوية المصنعة كيميائياً.

ولقد استفاد علماء الغرب من خبرة وتجارب علماء الكيمياء العرب، مثل جابر بن حيان، الذى ثبت دعائم الكيمياء، وبين أهمية التجربة، وأوصى بدقة الملاحظة، وهو الذى عرف العمليات الكيميائية، ولقد ترجمت كتبه إلى اللاتينية، وبقيت مرجعاً يعتمد عليه فى الكيمياء لمدة ألف عام.

وكان لحد الإسلام للمسلمين على طلب العلم وتكريم العلماء فضل كبير على العالم فى تقدم وازدهار شتى مجالات العلم والمعرفة، ومنها الصيدلية، حيث شهد العالم فى العصر الإسلامى مولد أول مدرسة للصيدلة، ولقد برع المسلمون فى

لغة: يقال دأوا أى عالجه، ويقال: هو يدوى ويدأوى أى يعالج، ويدأوى بالشئ أى يعالج به، والدواء: ما عولج به الفرس من تَضْمِير وَحْنَد، وما عولجت به الجارية حتى تَسْمِنَ (كما فى اللسان) (١).

واصطلاحاً: مادة تستخدم لعلاج المرض أو تشخيصه أو الوقاية منه.

ومن استعمالات الدواء:

١ . يستعمل فى تغيير بعض وظائف الجسم الطبيعية مثل الإحساس بالألم.

٢ . يستخدم لأغراض جراحية، مثل التخدير وتطهير الجروح.

٣ . يستخدم فى تعويض النقص فى إفرازات الغدد، مثل استعمال الأنسولين فى علاج مرضى السكر، واستعمال العصائر الحمضية فى علاج عسر الهضم.

٤ . يستعمل فى علاج عوز الفتيامينات والعناصر المعدنية.

ويحدث الدواء تأثيره بتفاعله مع الكائن الحى، سواء كان هذا الكائن عضواً من أعضاء الجسم، أو خلية من خلاياه، أو فيروساً، أو ميكروباً، أو خلايا سرطانية تلحقُ به المرض.

ويطلق اسم «علم الأدوية» (فارماكولوجى) على الذى يختص بدراسة الدواء، وامتصاصه من الجهاز الهضمى وأعضاء أخرى، وانتشاره فى أعضاء الجسم، وتغيير هيكله الكيميائى

فن تحضير الدواء، وكانوا من أول من أنشأوا
صيدليات لبيع الدواء.

ويعتبر العالمان المسلمان: أبو بكر الرازي
(٢٤٠ - ٣٢٠ هـ / ٨٥٤ - ٩٢٢ م) وابن سينا
(٣٧١ - ٤٢٩ هـ / ٩٨٨ - ١٠٣٧ م) من أشهر
علماء الطب والصيدلة، ولقد تركت
دراساتهما أثراً بالغاً في علوم الأدوية والطب
الأوروبية.

وتتضمن قائمة العلماء العرب المسلمين الذين

أثروا هذه العلوم البيروني (٣٥١ - ٤٤٠ هـ /
٩٦١ - ١٠٤٥ م) والزهرابي (٢٢٤ - ٤٥٣ هـ /
٩٣٦ - ١٠١٣ م) وابن البيطار (٥٧٥ -
٦٤٦ هـ / ١١٤٨ - ١١٩٧ م) وغيرهم.

ويعتبر كتاب «الطب النبوي» لابن قيم
الجوزية من أشهر الكتب التي تناولت أحاديث
الرسول ﷺ في هداية النفوس والأبدان،
وشمل الكتاب فصلاً عديدة في الطب
والدواء وعلاج الأمراض.

١. د/ عز الدين الدنشاري

١ - «لسان العرب»، لابن منظور، دار صادر، بيروت، ١٤ / ٢٨٠ - ٢٨١.

مراجع الاستزادة

١ - الطب النبوي، ابن القيم.

٢ - تاريخ العلاج والدواء، في العصور القديمة العصر الإسلامي - محضر النهضة في أوروبا، محمد نزار خوام، محمد عفت عبدالله، حسن إبراهيم الشوري، دار المريخ، الرياض.

٣ - الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم، رياض رمضان العلمي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.

الدواوين

العليا، فقد كان طبيعياً أن تكون أعمال الدواوين بأيدي أبناء البلاد المفتوحة وبألسنتهم، ومن ثم كُتِبَ ديوان الشام باليونانية أو الرومية كما يسميها المسلمون، وديوان مصر بها أيضاً بالقبطية، وديوان العراق بالفارسية، وديوان إفريقية بالبربرية، وظل الأمر على هذا الحال حتى كان عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، فصدرت الأوامر بنقل هذه الدواوين جميعها إلى العربية، وهو ما عرف بـ **تعريب الدواوين**.

ولاشك أن حركة تعريب الدواوين قد أسهمت إسهاماً فعالاً في نشر اللغة العربية على نحو كبير، إذ سارع أبناء هذه البلاد المفتوحة إلى تعلم العربية حتى لا يفقدوا وظائفهم في تلك الدواوين، كما أنها أدت إلى ظهور طبقة جديدة في المجتمع الإسلامي، هي طبقة **الكُتّاب**.

وكان ديوان الجند أول الدواوين التي أنشأها الخليفة عمر بن الخطاب، ويعرف أيضاً بـ **ديوان الجيش** أو **العطاء**، واختص بتدوين أسماء الجند وأوصافهم وأنسابهم وما يخصصهم من العطاء، وشدد عمر على ضرورة التفريغ للجهاد حتى لا ينصرف الناس عنه إلى الدعة في البلاد المفتوحة. وقد وصل ديوان الجند إلى أقصى مراحل تطوره في أيام الخلافة الفاطمية، حيث صار يضم ثلاثة دواوين، هي الجند والرواتب والإقطاع.

لغة: جمع «ديوان» والديوان يعني السجل الذي يتم فيه تدوين الأعمال والأموال والقائمين بها أو عليها، أو على حد تعبير الماوردي في الأحكام السلطانية: **والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال، ثم أطلقت الكلمة أيضاً من باب المجاز على المكان الذي تحفظ فيه السجلات ويجرى العمل بها**.

وقد اختلف الباحثون في أصل هذه الكلمة، فذهب البعض إلى القول بأنها ترجع إلى أصل فارسي كما يذكر العلامة ابن خلدون في مقدمته، بينما يعود بها البعض الآخر إلى أصول عربية، من **دَوْن الشيء** أي: أثبته، على حد قول ابن منظور في لسان العرب أخذاً عن سيبويه.

وكانت الحاجة قد استدعت إنشاء هذا النظام والعمل به على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في السنة الخامسة عشرة للهجرة، بعد أن بدأت الفتوحات الإسلامية للمناطق المجاورة لشبه الجزيرة العربية، وأخذت الأموال تتدفق على المدينة الإسلامية، وأصبح ضرورياً وضع نظام دقيق لضبط هذه الأموال ومصارفها وتسجيل المستحقين لها.

ولما كان العرب قد انصرفوا في صدر الإسلام للجهاد من أجل جعل كلمة الله هي

أما الديوان الثانى فهو ديوان الخراج، وقد نشأ فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب بعد أن اتسعت فى عهده رقعة الدولة الإسلامية وكثرت الأموال، وغدت مهمته الإشراف على جباية الأموال وتدوين ما يرد منها إلى بيت المال وأوجه الإنفاق العام، وأضحى له - مع الاتساع - فرع فى كل ولاية.

ولما كان عهد بنى أمية، ونشطت حركة الفتوح، وامتدت أطراف الدولة؛ استدعى الأمر قيام عدد من الدواوين الأخرى، يأتى فى مقدمتها ديوان الخاتم الذى أنشأه معاوية ابن أبى سفيان ضماناً لسرية أمور الدولة، حتى أصبح **ديوان الخاتم** يعد أهم دواوين الدولة الإسلامية، وكانت مهمته تشمل أوامر الخليفة ورسائله وحزمها بخيط ولصقه بالشمع ثم ختمه بخاتم الخليفة حتى لا يجرؤ أحد على قضمه سوى المرسل إليه.

ويكمل عمل هذا الديوان **ديوان الرسائل** الذى عرف أيضاً **بديوان الإنشاء**، ويشرف على الرسائل الواردة من الولايات إلى الخليفة، أو من هذا إلى عماله فى الأمصار، وازدادت أهمية هذا الديوان

تدريجياً حتى صار الكثيرون يتنافسون للعمل فيه، وبلغ قيمة ازدهاره فى مصر زمن الفاطميين والأيوبيين والمماليك، ومن بين أعظم من شغلوا رئاسته **القاضى الفاضل والقلقشندى**.

وتعددت الدواوين فى الدولة الإسلامية بتطور عهدها، فظهر **ديوان البريد**، وتوضح أهميته من قول أبى جعفر المنصور: «ما كان أحوجنى إلى أن يكون على بابى أربعة نفر هم أركان الملك، ولا يصح الملك إلا بهم .. أما أحدهم فقاض لا تأخذه فى الله لومة لائم، والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوى، والثالث صاحب خراج لا يظلم الرعية، والرابع. وعض على أصبعه السبابة ثلاث مرات وقال - صاحب بريد يكتب إلى بخير هؤلاء على الصحة».

وإلى جانب ما سبق هناك عدد آخر من الدواوين، كديوان الطراز، وديوان التوقيع، وديوان الجهبذة، وديوان البر والصدقات، وديوان الزمام، ولكن تظل الدواوين الخمسة الأولى صاحبة الأهمية فى الدولة الإسلامية.

١. د / رأفت عبد الحميد محمد

مراجع الاستزادة

- ١ - المقدمة : ابن خلدون. بيروت دت.
- ٢ - لسان العرب: ابن منظور، بولاق ١٣٠٠هـ.
- ٣ - الحضارة الإسلامية. أحمد عبدالرازق، القاهرة ١٩٩٥م
- ٤ - الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى آدم ملز - ترجمة محمد عبدالهادى أبوزينة، بيروت ١٩٦٧م
- ٥ - النظم الإسلامية. حسن إبراهيم حسن، القاهرة ١٩٦٣م
- ٦ - تاريخ الإسلام. حسن إبراهيم حسن، القاهرة ١٩٥٩م
- ٧ - صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء .. القلقشندى، دار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٦٣م
- ٨ - الأحكام السلطانية. الماوردى، القاهرة ١٢٢٨هـ.

الدولة

التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقد تم تحديد ذلك بوضوح في الصحيفة، أو الوثيقة الأولى لتأسيس دولة المدينة التي قرأها الرسول ﷺ على سكان المدينة وممثلي القبائل واليهود.

وعرف الرسول ﷺ فكرة الحدود فأرسل من يضع حدوداً بين لابتيتها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً كما حدد في الصحيفة شعب المدينة وعلاقته بالشعوب المجاورة، وحدد من هم أعداء الدولة وكيف تكون العلاقة معهم، وهم هنا المشركون من قريش وهي علاقة أساسها الحرب رداً على عدوانهم على الرسول ﷺ وصحابته ومحاولتهم اجتثاث الإسلام من جذوره.

ويجب أن نوضح أن دولة الإسلام ليست دولة دينية بالمفهوم الغربي، لأن الأمة هي مصدر سلطات الخليفة، وهو مسئول أمامها وتستطيع أن تحاسبه، ولا يمكن الادعاء بأن الخليفة يستمد سلطاته من تفويض إلهي بشكل أو بآخر. ويتبين ذلك من التسليم في الفقه الإسلامي بأن سند تولية الخليفة هو البيعة، وقد استنتجت محكمة العدل الدولية في حكم حديث لها أن السيادة في الدولة الإسلامية ارتبطت بالبيعة.

يقصد بها اكتمال عناصر ثلاثة هي: الإقليم، والشعب، والحكومة، ولذلك يجب أن توجد جماعة من الناس يعيشون على إقليم محدد، كما يجب أن ينتظم هؤلاء الناس تحت حكومة معينة يحدد الإقليم نطاق السلطة التي تمارسها هذه الحكومة على الشعب.

ويشمل الإقليم عناصر ثلاثة هي: الإقليم البري والإقليم البحري والإقليم الجوي، ويكفل الإقليم البحري للدولة حماية شواطئها حتى امتداد معين حدد باثني عشر ميلاً بحرياً، كما يكفل إقليمها الجوي حماية إقليمها من أي اختراق بواسطة الطائرات إذ يمتد إلى ما لانهاية في الارتفاع، أما الإقليم البري فهو موئل نشاط البشر المكونين لشعب الدولة.

وتعتبر الدولة القومية المعروفة بشكلها الحالي نتاجاً حديثاً ظهر في بداية العصور الحديثة أي في القرن السادس عشر، وجاء كرد فعل لانسياب السلطة وتوزعها في العصور الوسطى في أوروبا ويتميز بتقوية سلطة الملك أو الحاكم بشكل عام.

أما في الإسلام فقد كون رسول الله ﷺ دولة المدينة، كان فيها مركز للسلطات المعروفة في الدول الحديثة أي السلطات

كما نود أن نشير إلى أن الإسلام كان ديناً وجنسية، وكان من حق المسلم أن ينتقل بين مختلف أجزاء الدولة الإسلامية دون قيود، بل إن السلطة كانت تنتقل بين هذه الأجزاء بسهولة ويسر.

ولا يمكن أن نقول إن الإسلام قد اشترط شكلاً معيناً للدولة فيمكن أن تكون ملكية أو جمهورية بشرط أن يقيم الحاكم حدود الله

وأن يحقق العدالة في الناس، وبشرط أن يتخذ الشورى أساساً لحكمه إعمالاً لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى ٢٨) وأمره لنبيه بها ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران ١٥٩) مع ملاحظة أنه في حالة النظام الملكي يستوجب الإسلام مبايعة كل ملك ورث ملكه ورضا الشعب عنه.

د. / جعفر عبد السلام

مراجع الاستزادة

- ١ - دستور دولة المدينة، مجلة الشريعة والقانون د. جعفر عبد السلام، العدد الثاني.
- ٢ - السلطات الثلاث في الإسلام - د. / سليمان الطنباوى - القاهرة عدد طبعات من عام ١٩٦٤م. دار الفكر العربى.
- ٣ - دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، محمد عبدالله دراز، دار القلم - الكويت ١٩٧٤م.
- ٤ - نظام الحكم في الإسلام، محمد الصادق عرجون، مكتبة وهبة - القاهرة ١٩٦٢م.

الديمقراطية

وفى تسيير أمور المجتمع.

ولكن بعد التطورات التى حدثت فى تكوين المجتمعات وتزايد الأعداد بنسب كبيرة لم يعد ممكناً جمع الناس كلهم فى مكان واحد ليمارسوا سلطة الحكم، ومن ثم أفرزت الديمقراطية ما يعرف بالنظام النيابى.

وهو نظام يقوم على تأسيس مجالس للشورى، واتخاذ القرار فى الشؤون التشريعية، والرقابة على شئون التنفيذ من ممثلين للشعب يختارهم بكامل إرادته عن طريق الانتخاب من المواطنين.

كما أن الديمقراطية أوجدت نظام الفصل بين السلطات حتى لا تركز السلطات الخاصة بالحكم فى شخص واحد أو فى جهاز واحد، وإنما يجب الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تستقل كل سلطة فى ممارسة عملها عن السلطات الأخرى، مع وضع نظام للتعاون بينها، على أن تكون السلطة التشريعية هى المهيمنة على الشؤون السياسية وأن تُعطى حقوق فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ورقابة الإنفاق العام؛ بحكم أن القوانين التى تصدرها هى التى تحدد الأطر التى تسيير وفقاً لها باقى السلطات، بل هى التى تحكم الشعب كله الذى

اصطلاحاً: يقصد بها حق الشعب فى

أن يحكم نفسه بنفسه

وهو مصطلح مورث من العصر اليونانى، وكانت ممارسة الديمقراطية تتم فى عاصمة اليونان - أثينا - بأن يجتمع كل الناس فى كل مكان، وتعرض عليهم مسائل الحكم والسياسة، فيبدون رأيهم فيها، ويتخذون القرارات فى مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مجلس واحد يمثلون فيه جميعاً. كان ذلك بالإمكان، لأن عدد الناس كانوا قلة، وكان الأحرار فقط هم الذين يمارسون هذا الحق السياسى الهام، حق تسيير أمور الدولة والمجتمع الذى يعيشون فيه.

ولا شك أن الديمقراطية فى هذا الشكل الذى وجدت فيه هى أفضل الأساليب للحكم والإدارة؛ إذ تعنى أن إرادة الشعب هى أساس الحكم فى الدولة، وأن الناس يحكمون أنفسهم بأنفسهم، ولا توجد سلطة فوقهم تسوسهم كما تهوى.

ولا شك أن مثل هذا النظام يجعل الناس تشعر بأهميتها، وتبذل أقصى جهدها فى العمل والإنتاج، ويسود فيه ولاء كامل؛ إذ أن الحاكم والمحكوم سواء فى حقوق المواطنة،

يجب عليه أن يطيع وأن ينفذ التشريعات التي تصدر عن البرلمان.

ويرتبط البرلمان والنظام التمثيلي بنظام الانتخاب، وينظم الأحزاب وبالمجالس التشريعية، وهى أدوات ممارسة الديمقراطية فى المجتمعات الحديثة.

فلكى تتحقق الديمقراطية، يجب أن يمارس الشعب سلطته فى الترشيح والانتخاب للمجالس التشريعية، ويجب أن يكون من حق كل مواطن أن يرشح نفسه لهذه المجالس، وكذا أن ينتخب الأشخاص الذين يمثلونه فيها. وحتى إذا وضعت شروط للترشيح أو الانتخاب فيجب أن تكون شروطا عامة يجب أن تتوافر فى الجميع دون تمييز بين أحد بسبب الجنس أو الدين أو اللون، ويجب أن تكفل عمليات الترشيح والانتخاب التعبير عن إرادة الشعب الحقيقية دون تزيف أو تزوير.

والشروط العامة تتصل عادة بالوصول إلى حد أدنى من السن أو التمتع بجنسية الدولة أو إجادة القراءة والكتابة، إلى غير ذلك من الشروط العامة.

وقد وُجِّهت العديد من السهام إلى الديمقراطية على أساس أن الأحزاب تحتكر عملية التمثيل، وأنها هى نفسها تخضع لسيطرة رأس المال الذى يشتري الأصوات ويؤثر فى إرادة الناخبين ويحتكر الترشيح للمجالس وللوظائف الهامة، وهو نقد صحيح.

كما أن من أخطر عيوب الديمقراطية أن فئة جاهلة يمكن أن تؤثر على أعمال هامة مثل عمليات التشريع والحكم والإدارة، مما يجعل النخبة العالة والمتقنة تزهد فى دخول هذا المجال، وهو نقد صحيح بدوره، وإن كان مثل هذا النقد لا يمنع القول بأن هذا النظام هو أفضل الأنظمة المتاحة للحكم فى الوقت الحاضر.

١. د / جعفر عبد السلام

مراجع للاستزادة:

- ١- أزمة الأنظمة: عبد الحميد متولى الديمقراطية - منشأة المعارف الاسكندرية ١٩٦٤م
- ٢- الأنظمة الانتخابية فى العالم: حمدي حافظ - سلسلة كتب سياسية ١٩٥٧م.
- ٣- المبادئ الدستورية العامة، عثمان خليل عثمان، مطبعة مصر ١٩٥٦م
- ٤- الشورى وأثرها فى الديمقراطية، عبد الحميد الانصارى، المكتبة المصرية - بيروت ١٩٨٠م

الدِّين

مدينين ﴿ (الواقعة ٨٦) أى غير مملوكين عند الفراء، ومنه قولهم: يدين الرجل أمره، أى يملكه.

٥ - الدين: القضاء والحكم والملك، وبه فُسِّر قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ (يوسف ٧٦) أى فى حكمه وقضائه، والديان: هو القاضى.

٦ - الدين: الحال والعادة والشأن، يقال: مازال ذلك دينى ودينى، أى عادتى، قال المثقب العبدى:

تقول إذا درأت لها وصينى

أهذا دينه أبداً ودينى
قال ابن شمل: سألت أعرابياً عن شيء فقال: لولقيتى على دين غير هذا لأخبرتكَ.

٧ - الدين: يطلق ويراد به الإسلام، قال الراغب: ومنه قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبِغُونَ﴾ (آل عمران ٨٣) يعنى «الإسلام» لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل عمران ٨٥).

وقد وردت الكلمة بمعان أخرى غير ماسبق فى لغة العرب وفى القرآن الكريم، ومن ملاحظة جملة المعانى السابقة من منظور دينى ندرك أنها تؤلف وحدة كلية، يعبر كل جزء من المعانى عن جانب من المعنى المطلق لها، وهذا ما ذهب إليه أحد العلماء (د. دراز) حين قال: إن من وراء هذا الاختلاف الظاهر، تقارباً شديداً، بل صلة تامة فى جوهر المعنى، إذ نجد هذه المعانى تعود فى نهاية الأمر، إلى ثلاثة معان، وإن

الدين من الألفاظ التى لم تخل منها لغة من اللغات بمدلولها؛ لأن الدين فطرة، وقد تعددت دلالتها بتعدد الأمم، وإن وجد قاسم مشترك بينها فى النهاية، وقد عرفها العرب بمدلولات شتى، ووردت فى القرآن الكريم بمعان متعددة منها:

١ - الدين: الطاعة، وهو أصل المعنى، ودنّت له أى أطعته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ﴾ (البقرة ١٩٣).

وفى آية أخرى: ﴿وَيَكُونَ الدِّينَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ (الأنفال ٣٩)، أى الخضوع له وحده دون سواه، قال عمرو بن كلثوم:

وأياماً لنا غراً كراماً

عصينا الملك فيها أن نديناً
ومنه قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة ٢٥٦) أى فى الطاعة.

٢ - الدين: الجزاء والمكافأة، يقال دانه ديناً أى جازاه، ويقال: كما تدين تدان أى كما تُجَازَى تجَازَى بحسب ما عملت، ومنه قوله تعالى: ﴿أَنَّا لَمُذْنِبُونَ﴾ (الصفافات ٥٣) أى مجزيون، قال خويلد بن نوفل يخاطب الحارث بن أبى شمر:

يا صاح أبين أن ملكاً زائل

واعلم بأن كما تدين تدان
٣ - الدين: الحساب، ومنه قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (الفتح ٤) وبه فُسِّر الحديث: (الكيس من دان نفسه) أى حاسبها.

٤ - الدين: السلطان والملك، وقد دنته ديناً، ملكته، ومنه قوله تعالى: ﴿غَيْرِ

التفاوت مرده إلى أصل الفعل من حيث التعدى بالنفس والتعدى بالغير.

فإذا تعدى الفعل بنفسه (دانه ديناً) عنيانا به أنه ملكه وحكمه وقهره وخأسبه وجأزاه.

وإذا تعدى باللام، أردنا أنه أطاعه وخضع له، وكلمة الدين لله، يصح أن يفهم منها كلا المعنيين: الحكم لله أو الخضوع لله، وواضح أن هذا المعنى الثاني، ملازم للأول، ومطاول له، وأنه دانه فدان له أى قهره فخضع وأطاع.

وإذا تعدى بالباء، دان بالشئ، كان معناه أنه اتخذته ديناً ومذهباً، فهو الطريقة التي يسير عليها المرء نظرياً وعملياً.

وجملة القول أن كلمة دين عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر، ويخضع له، فإذا وصف بها الطرف الأول كان خضوعاً وانقياداً، وإذا وصف بها الطرف الثاني كان أمراً وسلطاناً وحكماً والزاماً، وإذا نظر بها إلى أمر الرباط الجامع بين الطرفين كانت الدستور المنظم لتلك العلاقة أو المظهر الذي يعبر عنها.

ومعنى كلمة دين بين الإطلاق والتقييد:

من الدلالة اللغوية لكلمة دين رأينا أن كل خضوع على وجه ما شئ ما تقديساً وتقرباً إليه، يسمى ديناً، سواء أكان منشأ هذا الخضوع الوضع كما هو الحال في معتقدات الوثنيين والصابئين والمجوس أو الوحي كما

في معتقدات أهل الكتاب والمسلمين.

وقد وسم القرآن كل معتقد بأنه (دين) حقاً كان أم باطلاً، ففى قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُد مَا تَعْبُدُونَ﴾ (الكافرون ١-٢) ختمها بقوله ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (الكافرون ٦) وقال تعالى ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل عمران ٨٥) فسُمي كل معتقد غاير الإسلام بأنه دين ويرفض البعض إطلاق كلمة دين على كل معتقد غاير الإسلام، وهم بذلك مضادمون لنصوص القرآن والسنة، بينما يرى آخرون: أن الكلمة إذا وردت محلاة باللام يراد بها الإسلام دون سواه، واستشهد بقوله تعالى ﴿وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ (الشورى ١٣). وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ (الشورى ٢١).

وأما إذا ذكرت منكراً، فإنها تحتل الدين الحق والدين الباطل، وهذا غير صحيح، لأن الكلمة كما وردت منكراً يراد بها الدين الحق، الأديان الباطلة وردت معرفة كذلك بنفس المعنى قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (الصف ٩).

والتمييز بين الحق والباطل يكون بالوصف الدين الإسلامى، الدين اليهودى، الدين الحق، الدين الباطل، أو بالإضافة إلى الله أو النبى أو المتبع أو المؤسس: (دين الله) من (دين البوذية).

١. د/ بكر زكى عوض

مراجع الاستزادة

- ١ - مادة (د. ي. ن) فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبدالباقى
- ٢ - معاجم اللغة العربية
- ٣ - المفردات فى غريب القرآن: الراغب الاصفهاني
- ٤ - كتاب الدين ١/ د/ محمد عبد الله دراز
- ٥ - بحوث فى علم مقارنة الأديان ١/ د/ محمد شامة.
- ٦ - كتب التفسير المشهورة عند المسلمين

الذريعة

لأنه وسيلة إلى الربا المحرم، ويعبر عن هذا المنع بسد الذرائع، أى سد أسباب الفساد المؤدية إليه، وإن كانت الأسباب فى نفسها مباحة، ومثاله: حفر البئر فى طريق الناس، فإن حفر البئر فى نفسه مباح، وإنما يمنع لأنه وسيلة إلى هلاك الناس والبهاائم.

والذريعة كما يجب سدها يجب فتحها؛ لأنها وسيلة، والوسائل تأخذ حكم المقاصد فهى على أقسام خمسة: محرمة، وواجبة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة.

والوسائل معتبرة بقوله تعالى ﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الأنعام ١٠٨)، فسبهم مباح فى ذاته، ويحرم إن رتب عليه سب الله تعالى^(١). والله أعلم.

أ. د. / على جمعة محمد

لغة: الوسيلة والسبب إلى الشيء، كما فى الوسيط^(١)

واصطلاحاً: ما يتوصل به إلى محذور. العقود من إبرام عقد أو حله، وقيل: التوصل بمباح إلى جناح^(٢).

مثالها: أن يريد المكلف بيع دينار بدينارين، فيعلم أنه لا يجوز فيبيع ديناره بعشرة دراهم، ثم يبيع هذه الدراهم العشر من بائعها منه بدينارين، فالظاهر أنه لا غرض له فى ذلك إلا ليتوصل بالعقدين إلى بيع دينار بدينارين، لاسيما إن اقترن ذلك بأن يرد إليه الدراهم فى المجلس أو بالقرب أو غير ذلك من المعانى التى تذكر أن المراد بها بيع دينار بدينارين.

والبيع هنا فى حد ذاته مباح، وإنما يمنع

١ - المعجم الوسيط طبعة دار المعارف - مادة (نزع)

٢ - الحدود لأبى الوليد الباجى ص ٦٨.

٢ - شرح تنقيح الفصول للقرافى طبعة تونس سنة ١٢٢٨هـ - ١٩١٠م. ص ٤٠٤ مراجع الاستزادة

١ - القاموس القويم فى اصطلاحات الأصوليين د/ محمود عثمان ص ٢٠٤ دار الحديث ط الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م

٢ - شرح ابن حنبل على تنقيح الفصول ص ٤٠٤ طبعة تونس ١٢٢٨هـ - ١٩١٠م.

٣ - شرح الكوكب المنير لأبى النجار ٤/٢٢٤.

الذِّكْر

هو ما كان مضبوطاً بقواعد الحلال والحرام والأدب، ولذلك ينكرون حلقات الذكر المصحوبة بالألحان والرقص واختلاط الرجال بالنساء، ويكرهون حضور المجالس التي يُتلى فيها القرآن بالألحان، أو تُشد فيها الأشعار مع التواجد والطرب^(١).

وبعض الشيوخ يقولون: إن الأفضل للمريد أن يقيم على ذكر واحد يلتزمه، ومن هؤلاء من يصرح بأن ملازمة ذكر واحد أفضل من تلاوة القرآن. لكن المحققين منهم يردون هذا القول، وبخاصة: السهروردي الذي يقول في كتابه عوارف المعارف (على هامش علوم الدين، ٤/ ٤٩٤ - ٤٩٥): «ولابد للمبتدئ أن يكون له حظ من تلاوة القرآن، ولا يصغى إلى قول من يقول: ملازمة ذكر واحد أفضل من تلاوة القرآن، فإنه يجد في القرآن في الصلاة، وفي غير الصلاة، جميع ما يتمنى، وإنما اختار بعض المشايخ أن يديم المريد ذكراً واحداً ليجتمع لهم فيه، ومن لازم التلاوة، في الخلوة وتمسك بالوحدة، تفيده التلاوة والصلاة أوفى ما يفيد الذكر الواحد».

ويدل على علو منزلة الذكر أنه غير محدد بوقت معين، فهو أدام العبادات وأسرعها ثمرة للعبد، والصلاة في كونها أشرف

ورد الذكر في القرآن الكريم في مواضع عديدة تبياناً لمنزلته العظمى في مقام الإيمان بوجه عام، ومقام الإحسان بوجه خاص. وقد أمر به النبي ﷺ، كما أمر به المؤمنون، قال تعالى ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَعًا وَخِيفَةً..﴾ (الأعراف ٢٠٥)، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (الأحزاب ٤١). والذكر في القرآن هو أفضل الطاعات وأكبرها: ﴿وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (العنكبوت ٤٥)، بل هو الناية من «الصلاة» التي هي أشرف الطاعات: ﴿وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (طه ١٤). والأحاديث الصحيحة الواردة في فضل الذكر كثيرة أيضاً، منها - على سبيل المثال -: قوله ﷺ: «سبق المفردون» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»^(٢).

والذكر - عند الصوفية - على ضربين: ذكر باللسان وذكر بالقلب، والأول وسيلة إلى الثاني؛ والثاني أهم من الأول، والأول من شأن العوام، لأنه قد يحصل مع غفلة القلب، بخلاف الثاني فإنه من شأن الخواص من المقربين. لكن المريد الكامل هو الذي يجمع بين ذكر اللسان وذكر القلب، والذكر الممدوح في التصوف الشرعية - فيما يقول الصوفية -

العبادات تجوز في وقت ولا تجوز في وقت آخر. والذكر أفضل من الفكر، لأن الله يتصف به ولا يتصف بالفكر، قال تعالى ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (البقرة ١٥٢).

ودرجات الذكر ثلاث: الذكر الظاهر: وهو ما كان باللسان والقلب معاً، والذكر الخفى: وهو ذكر القلب بوارداته وتجلياته، والذكر الحقيقي: وهو ذكر الله لعبده مع تخلص

العبد من رؤية الذكر، وبعضهم يقول: إن بقاء الذاكر شاهداً لذكره أفضل من فتائه عن شهود الذكر، لأن طريق البقاء أسلم في عواقبه من طريق الفناء، ويشترط متأخروا الصوفية شيخ التربية في تلقين الذكر للمريد في بادئ أمره. ولهم في كيفية التلقين وآداب الذكر وحركاته كلام كثير، ولهم أيضاً في أنواع الذكر ودرجاته تقسيمات أخرى يضيق عنها المقام.

أ. د. أحمد الطيب

١ - رواه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء ... باب: الحث على ذكر الله.

٢ - اللع، أبو نصر السراج بتحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، (ص ٢٧٢ - ٢٧٤) دار الكتب الحديثة بمصر ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م. نتائج الأفكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية، مصطفى العروسي (شيخ الإسلام)، ١٠٤١ هـ، ط بولاق مصر ١٢٩٠ هـ

مراجع الاستزادة:

- ١ - للتعرف لمذهب أهل التصوف، الكلاباذي، ١٠٣ ط - عيسى الحلبي، القاهرة ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠.
- ٢ - الرسالة القشيرية، ١١٠ - ١١٣، ط. مصطفى الحلبي، القاهرة ١٣٥٩ هـ - ١٩٤٠ م.
- ٣ - مدارج السالكين شرح منازل السائرين للهروري الأنصاري ابن القيم، ٢ ٤٢٣ - ٤٢٧ مطبعة السنة الحميدية، القاهرة ١٣٧٥ هـ
- ٤ - لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، عبد الوازق القاشاني، ١: ٤٦٨ - ٤٧١، ط. دار الكتب المصرية ١٩٩٥ م
- ٥ - مارات السائرين ومقامات الطائرين، ابن شاهاور الوازي، تحقيق سعيد عبد الفتاح، ص ٣٩٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩

الذمة

وبعضهم يقول: هي معنى يصير بسببه
الآدمى على الخصوص أهلا لوجوب الحقوق
له وعليه.

وتختص الذمة بعدة أمور:

١ - الذمة من صفات الشخصية
الإنسانية وهى ذمة حقيقية، وقد يثور
التساؤل عما إذا كان الفقه الإسلامى يعترف
بوجود ذمة أو أهلية وجوب للشخص
الاعتبارى من الهيئات والمنشآت أم أن الذمة
مقصورة على الإنسان باعتبارها خاصة من
خصائصه، ومن ثم فلا ذمة لما سوى الإنسان
من الأشخاص الاعتباريين؟

والجواب: أن الذمة كما تثبت للشخص
الطبيعى تثبت للشخص الاعتبارى ويتولاهما
من تثبت له الولاية ويكون الفرق بين الذمتين
أن ذمة الشخص الطبيعى ذمة حقيقية
أساسها العقد والعهد، وذمة الشخص
الاعتبارى ذمة افتراضية اعتبارية لا ترقى
إلى ذمة الشخص الطبيعى فلا يترتب عليها
من الحقوق إلا ما يتناسب وطبيعتها^(١).

٢ - الذمة من توابع الشخصية الإنسانية،
فتلازم الإنسان منذ وجوده حتى لو كان حملا
فى البطن، فلو أوصى له إنسان بشيء صحت
الوصية.

لغة: العهد، لأن تقضيه يوجب الذم،
وتسمية المعاهد بالذمى نسبة إلى الذمة
بمعنى العهد^(٢)، وفسر قوله - عليه الصلاة
والسلام: «ذمة المسلمين واحدة يسعى
بها أدناهم»^(٣) بالأمان و«من صلى الصبح
فهو فى ذمة الله»، والذمة أيضا الضمان،
فإذا قلت فى ذمتى كذا يكون المعنى فى
ضمانى، وتجمع على ذمم.

واصطلاحاً: الذمة عند الفقهاء
مختلف فيها^(٤):

فمنهم من جعلها وصفاً، وعرفها: بأنها
وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له
وعليه.

ومنهم من جعلها ذاتاً، ولهذا عرفها: بأنها
نفس لها عهد، فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة
للويجاب له وعليه بإجماع الفقهاء حتى يثبت له
ملك الرقبة وملك النكاح ويلزمه عشر أرضه
وخارجها بالإجماع وغير ذلك من الأحكام.

وقد استعملها الفقهاء بمعنى العهد،
واستعملها بعض الأصوليين بمعنى أهلية
الوجوب.

وجاء فى المغرب: أن الذمة تطلق على
محل الالتزام كقولهم: ثبت فى ذمتى، وبعض
الفقهاء يقول: هى محل الضمان والوجوب،

المتقدم أو المتأخر، ولا يحق لأحد الاعتراض عليه ما لم يمنع من ذلك مانع شرعى كالرهن أو الحجر أو التقليل.

والذمة: تبدأ منذ الحمل وتبقى معه طيلة حياته فإذا مات تنتهى تلك الذمة إذ لا بقاء لها بعد الموت.

١.د/فرج السيد عنبر

٢ - لكل شخص ذمة واحدة لا تتعدد ولا يجوز الاشتراك فيها.

٤ - الذمة لا حدٌ لسمعتها فهي تتسع لكل الديون مهما عظمت.

٥ - الذمة تتعلق بالشخص لا بأمواله وثروته فله التجارة والبيع ولو كان مديناً بأكثر مما يملك، ويقضى ما يشاء من الديون

١ - الصحاح المنير ٢١٠/١، مختار الصحاح ص ٢٢٢، التعريفات للخرجاني ص ٩٥، الكليات للكفوي - طبعة دمشق ٣٤٦/٢
٢ - أخرجه البخارى في كتاب الفرائض «باب إثم من نرأ من مواليه» فتح البارى شرح صحيح البخارى ٤٢/١٢ وما بعدها
٣ - كشف الأسرار للبردوى - طبعة دار الكتاب العربى ٢٣٩/٤ - حاشية الحمل على شرح المنهج - مطبعة مصطفى محمد ٢٠٥/٥، نهاية المحتاج ٧٥/٨ وما بعدها
٤ - النظريات العامة فى الفقه الإسلامى للدكتور عبد المجيد محمود مطبوع ١٤٢هـ.

الذمى

لغة: الذمة الأمان والعهد، فأهل الذمة
أهل العهد، والذمى هو المعاهد^(١).

واصطلاحاً: الذميون، والذمى نسبة إلى الذمة: أى العهد من الإمام، أو ممن يتوب عنه بالأمن على نفسه وماله نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام^(٢).

وتحصل الذمة لأهل الكتاب ومن فى حكمهم بالعقد أو القرائن أو التبعية، فيقرؤون على كفرهم فى مقابل الجزية.

والغرض منه: أن يترك الذمى القتال مع احتمال دخوله الإسلام عن طريق مخالطته بالمسلمين، ووقوفه على محاسن الدين، فكان عقد الذمة للدعوة إلى الإسلام لا للرغبة أو الطمع فيما يؤخذ منهم من الجزية^(٣).

أما شروط عقد الذمة: فيشترط أن يكون مؤبداً، وفى قول عند الشافعية يصح مؤقتاً.

وكذلك يشترط فى هذا العقد قبول والتزام أحكام الإسلام فى غير العبادات من حقوق آدميين فى المعاملات وغرامة المتلفات، وكذا ما يعتقون تحريمه كالزنى والسرقة، كما يشترط فى حق الرجال منهم قبول بذل الجزية كل عام.

وزاد الماوردى شروطاً أخرى لم يذكرها الآخرون فقال يشترط عليهم ستة أشياء^(٤):

١ - ألا يذكرُوا كتاب الله تعالى بطلن ولا

تحريف له.

٢ - ألا يذكرُوا رسول الله ﷺ بتكذيب له ولا ازدراء.

٣ - ألا يذكرُوا دين الإسلام بدم له ولا قدح فيه.

٤ - ألا يصيبُوا مسلمة بزنى ولا باسم نكاح.

٥ - ألا يفتنُوا مسلماً عن دينه ولا يتعرضُوا لماله.

٦ - والألّ يعينُوا أهل الحرب ولا يؤوُوا للحريين عينا (جاسوساً).

فهذه حقوق تلزمهم بغير شرط، وإنما تشترط تأكيداً لتفليظ العهد عليهم، ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضاً لعهدهم.

وما يتمتع به أهل الذمة من حقوق فهم:

١ - حماية الدولة لهم، بدفع الظلم عنهم لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم^(٥). قال النبى ﷺ: «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقتة أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة»^(٦).

٢ - حق الإقامة والتنقل فى دار الإسلام أينما يشاءون للتجارة وغيرها، لكن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز إقامة الذمى

واستيطانه في مكة والمدينة.

مناسبا للتكسب فيشتغل بالتجارة والصناعة

٣ - عدم التعرض لهم في عقيدتهم
وعبادتهم، ويكون دخول الذمي الإسلام عن
طريق الدعوة لا عن طريق الإكراه.

كما يشاء، أما الوظائف العامة فيما يشترط
فيه الإسلام كالخلافة والإمارة على الجهاد
فلا يجوز أن يعهد بذلك إلى ذمي.

٤ - يتمتع الذمي باختيار العمل الذي يراه

١.د/ فرج السيد عنبر

١ - الصباح المنير للفيومي، ٢١٠/١، ولسان العرب ١٥١٧/٣.

٢ - كشف القناع ١١٦/٣، أحكام أهل الذمة لابن القيم ٤٧٥/٢.

٣ - بدائع الصنائع ١١١/٧، كشف القناع ١١٦/٣، شرح الخرشى ١٤٣/٣، مواهب الجليل ٢٨١/٣، مفنى المحتاج ٢٤٢/٤.

٤ - الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٨٤ وما بعدها

٥ - بدائع الصنائع ١١١/٧، المهذب للشيرازي ٢٥٦/٢، كشف القناع ١٣٩/٣.

٦ - أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارا، سنن أبي داود ١٦٨/٣

الذوق

ويسوى الهجویری فی كشف المحجوب بین «الذوق» و «الشرب» ویکاد یحصر الفرق بینهما فی الاستعمال فقط: فالشرب لا یستعمل إلا فیما كان لذّة أو راحة كان یقال: شربت بكأس الوصال، وكأس الوداد، بخلاف الذوق فإنه یستعمل فی اللذة وفی المشقة علی السواء، فیکال: ذقت الراحة، وذقت البلاء، وذقت الخوف، ویستأنس «الهجویری» فی تفرقة هذه، بقوله تعالى: ﴿کلوا واشربوا هنیئاً﴾ (المرسلات ٤٣)، وقوله فی موضع آخر: ﴿ذوقوا مس سقر﴾ (القمر ٤٨).^(١)

ونفس هذه التقسیمات نجدھا فی کتابات الشیوخ المتأخرین، وإن لوحظ أن «الذوق» قد حظی فی هذه الكتابات بشيء من التحليل العقلی لا یوجد فی کتابات السابقین، من ذلك - مثلاً - : رجوع الذوق وارتباطه بمقام «البرق»، فإن صاحب هذا المقام یدوق قطرة من ماء «البرق» الصادق، لا البرق الکاذب، وهو: البرق الخُلب، وهذه القطرة علوم إلهیة خالصة، لا تُنال إلا بالذوق فقط. وهنا یقارن الشیوخ - أو یقربون - بین صورة اللسان الخالی من العلل والأمراض فی ذوق الطعوم علی حقیقتها، وصورة «القلب» الخالی من العقائد والعلوم فی ذوق المعارف الإلهیة علی حقیقتها، وأن القلب المدخول یستحیل علیه

تختلف عبارات الصوفیة فی تحدید معنى «الذوق» من مدرسة إلى مدرسة، ومن طبقة إلى أخرى لكنها تلتقى فی أن «الذوق» عبارة عن: علوم إلهیة تُدرك إدراکاً قلبیاً عن طریق الذوق والكشف، لا تعلماً أو نقلاً من کتاب أو غیره. والشیوخ الأوائل (مثل: الطوسی فی اللع، والقشیری فی الرسالة) لا یخرجون فی تفسیرهم للذوق عن هذا المعنى البسیط المتبادر من إطلاقه فی کتبهم، وإن كان یرتبط - عندهم - دائماً بمصطلحین آخرین یأتیان بعده علی الترتیب، هما: الشرب، والرّی. غیر أن مرتبة الذوق أدون من مرتبتی: الشرب والرّی، حتی إنهم لیسمون صاحب الذوق: «متساکراً»، وصاحب الشرب: «سکران»، وأما صاحب الرّی فهو: «صاح» ومن ثم كان مقامه أعلى من مقام الشرب، ومقام الشرب أتم من مقام الذوق.

والذوق - فیما یبین صاحب عوارف المعارف - إیمان، وهو لأرباب «البوادة»، أى: الإشارات الفجائیة الخاطفة، والشرب: علم، وهو لأرباب الطوالع واللوائح واللوامع، وهى أكثر دواماً وثباتاً من البوادة التى هی حظ الذائقین، وأما «الرّی» فهو لأرباب «الأحوال» لأن الأحوال تستقر، وما لا یستقر فلیس بحال^(١).

ذوق العلوم الإلهية كما هي في أنفسها، كما يستحيل على اللسان المعلول إدراك ذوق المعلومات على وجهها الصحيح، ويقولون: كما أن كيفية ذوق اللسان للعسل ليست أمراً آخر وراء كيفية حلاوة العسل ذاتها، كذلك القلوب الذائقة للعلوم الإلهية ليست لها حالة أو كيفية أخرى غير هذه العلوم المذوقة وحصولها بأنفسها في قلوب العارفين، والفرق بين إدراك علماء الرسوم وذوق

المثاليين هو فرق ما بين العلم بطعم العسل وذوق العسل نفسه، ففي الذوق يتحد العلم بالمعلوم، وشرط الذوق على هذا النحو تطهير النفس، والفناء عن جميع حظوظهما، وإزاحة كل الوسائط بين المُدرك وما يدركه.

وللذوق - عند الصوفية - درجات ثلاث، هي: ذوق التصديق، وذوق الإرادة، وذوق الانقطاع، ولكل درجة: أحوالها، وتجلياتها، وثمراتها، وموارئها.

أ.د. / أحمد الطيب

١ - يخالف السهروردي الصوفية فيما ذهب إليه من اعتبار «الرؤية» الذي هو حقائق ثابت ودائم - من الأحوال، وهو نفسه قد تحفظ على رأيه هذا، ويُنَبِّه أن الأحوال إذا كان من شرطها التحول وعدم الاستقرار - كما يقول الحميوي - فإن ما يجده صاحب «الرؤية» مما لا يستقر لا يكون «رؤية»، بل هو من باب التوابع والظواهر التي تدور وتغيى لصاحب «الشرب». انظر: عوارف المعارف (عنى هامش إحياء علوم الدين) ٤ - ٢٧٠، طبعة عيسى الحلبي القاهرة.

٢ - هذا الفرق غير دقيق: فقد ورد «الشرب» في القرآن الكريم مستعملاً في المشقة مثل الذوق، قال تعالى «فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم» (الواقعة: ٥٤ - ٥٥).

مراجع الاستزادة:

- اللمع أبو نصر السراج: ٤٤٩ - ٤٥٠، تحقيق: عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، ط دار الكتب الحديثة، مصر ١٣٨٠ - ١٩٦٠.
- الرسالة، القشيري، ٤٢، ط. الحلبي، مصر ١٣٥٩ - ١٩٤٥.
- كشف المحجوب: الهجويزي، ٦٣٦ - ٦٣٧، ترجمة: إسعاد قنديل، طبعة المجلس الأعلى للشتون الإسلامية ١٩٨٠.
- لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، القاشاني، تحقيق: سعيد عبد الفتاح، ط دار الكتب المصرية، ١٩٥٥.

رأس مال (رأسمالية)

ويمكن التفرقة بين رأس المال والدخل، بأن الدخل هو الإيراد أو الغلة التي تعود على الفرد أو المؤسسة من العمل أو المال، كما أنه أجر العامل أو إيجار الأرض، وقد حرص الإسلام على استثمار رأس المال وتميمته.

وقد اعتبر الفقهاء أن الإنفاق من رأس المال تبذير، بينما الإنفاق من الربح ليس تبذيراً^(١).

ولا يخفى حرص الإسلام على تشجيع التكوين الرأسمالى عندما أعفى رأس المال الثابت من الزكاة وقد حدد الدمشقى وسائل حفظ المال كما يلى:

١ - ألا ينفق أكثر مما يكتسب.

٢ - ألا يكون ما ينفق مساوياً لما يكتسب.

٣ - أن يحذر الرجل أن يمدَّ يده إلى ما يعجز عنه وعن القيام به.

ومن أنواع رأس المال:

١ - رأس المال المتداول ويقصد به المال الذى تنتهى منفعته الاقتصادية باستعماله مرة أو بضع مرات، وتحسب قيمته بالكامل فى نفقة إنتاج السلعة المنتجة، مثل القطن الخام الذى يستخدم فى صناعة المنسوجات مرة واحدة.

لغة : اسم للقليل والكثير من المقتنيات من كل ما يتمول ويملك، ويقصد برأس المال فى اللغة؛ أصل المال دون ربح أو زيادة، كما فى القرض لتحريره من الربا^(١)، وكذلك لقوله تعالى «وإن تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون» (البقرة ٢٧٩).

واصطلاحاً : يطلق رأس المال على المال الذى يدفع للعامل فى شركة المضاربة، وعلى الثمن الذى يعجلُ به فى بيع السلم، وعلى المبلغ الذى يدفعه كل شريك فى شركة العنان، وعلى الثمن الأصلى الذى اشترى به البائع فى معاملات التجارة، ويطلق كذلك على النقد ذهباً أو فضة أو ما يقوم مقامهما من العملات^(٢).

ويطلق فى الفكر الوضعى على أدوات الإنتاج التى لا تستخدم لأغراض الاستهلاك المباشر، وإنما للمساهمة فى إنتاج سلع أخرى، ويطلق على الرصيد المتجمع من الموارد، والذى يسهم فى إنتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.

ويعرف كذلك، بأنه الرصيد الذى يستخدم كاحتياطي لتدعيم مستوى مرتفع من الاستهلاك فى وقت تشد الحاجة فيه إليه.

٢ - رأس المال العامل، ويقصد به الموارد السائلة الصافية لمنشأة ما فى السوق، وهى الأصول الجارية مطروحاً منها الالتزامات الجارية وتشمل عروض التجارة، ويستحق عليها الزكاة باعتبارها مالاً نامياً بعد حولان الحول.

٣ - رأس المال الاجتماعى، ويقصد به المرافق العامة ومشروعات البنية الأساسية ومؤسسات حفظ النظام، والأمن والعدالة، باعتبارها أصولاً يملكها المجتمع.

٤ - رأس المال المعنوى ويقصد به الشهرة فى التجارة أو التصنيع أو العلامة التجارية، والذي يضمن تحقيق رقم مرتفع من المبيعات، وعلى ذلك فقد درج المحاسبون على تحديد قيمة نقدية للشهرة ضمن عناصر أصول رأس مال المشروع باعتبارها أصلاً رأسمالياً معنوياً..

٥ - الأوراق المالية والسندات باعتبارها مساهمات فى رؤوس أموال المشروعات تدرّ عائدات سواء فى صورة أرباح موزعة على كل سهم، وفائدة محددة تُزاد على أصل قيمة

السند فى تاريخ استحقاقه.

ويعتبر رأس المال أحد عناصر الإنتاج حيث يشترك مع غيره من العناصر لتحقيق الإنتاج بدرجة تجعله محور التنمية الاقتصادية، ويحتل مكاناً بارزاً فى النظرية الاقتصادية للإنتاج والتوزيع، وفى نظرية النمو الاقتصادى فى نفس الوقت.

ويطلق تمبير «رأسمالية» للدلالة على النظام الاقتصادى القائم على تطبيق قواعد العرض والطلب فى السوق الحرة، وعلى حرية القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وعلى حق الملكية الخاصة للأفراد والمشروعات، وبحيث يكون تخصيص الموارد وتوزيع الدخل بمعرفة قوى السوق الحرة دون تدخل من السلطات الحكومية، التى تقتصر وظائفها على الدفاع والأمن والعدالة ومراقبة السوق والأسعار، ويعترف النظام الاقتصادى الرأسمالى بدور ثانوى للقطاع العام وفقاً لما تقرره السلطات الحكومية فى مجال المنافع العامة، ذات الربحية الاجتماعية، وفى مجال الأنشطة الاستراتيجية.

١. د. حمدى عبد العظيم

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، ٩١٧/٢.

٢ - معجم مصطلحات الفقهاء، دار التراث القاهرة.

٣ - أحكام القرآن، ابن العربى، مكتبة عيسى الحلبي، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٣٠٢/٢.

مراجع الاستزادة

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت

٢ - قاموس المصطلحات الاقتصادية، د. محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة

٣ - التنمية الاقتصادية، د. حمديّة زهران، مكتبة عين شمس، القاهرة

الرافة

وكان مع شدة ولعه بالصلاة يتجاوز فيها إذا سمع بكاء الصبي، فقد روى أنه ﷺ قال (إنى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجاوز فى صلاتى، كراهة أن أشق على أمه). (البخارى : كتاب الأذان).

ومن رافة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، بل جعل الواجبات والفروض لا تكون مقبولة إلا إذا كانت فى إطار سهل ميسر لكل الناس، فقد روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال : (إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا وأبشروا... ..). [البخارى: كتاب الإيمان، ومسنند أحمد : ٦٩/٥] ومن رافته ورحمته أن المصّر على الكفر طول حياته، إذا تاب وأناب، أسقط عنه العقاب وأعطاه الثواب الدائم والتعيم الخالد فى الآخرة.

ومن رافة محمد ﷺ بالمسلمين وصيته لأصحابه بأن ييسروا ولا يعسروا ويبشروا ولا ينفروا.

أ. د. محمد شامة

لغة : الرحمة، وقيل : أشد الرحمة. راف به - يراف، ورثف، ورؤف رافة، ورأفة - رحمه أشد رحمة.

شرعاً وفى القرآن الكريم ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله﴾ (النور ٢)، أى لا ترحموهما فتسقطوا عنهما ما أمر الله به من الحد.

ومن صفات الله عز وجل : (الرءُوف)، أى الرحيم بعباده، العطوف عليهم بالطافه، يقول تعالى: ﴿والله رءُوفٌ بالعباد﴾ (البقرة ٢٠٧)، كما وصف الله بها نبيه ﷺ، فقال ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءُوفٌ رحيم﴾ (التوبة ١٢٨)؛ فقد كان رسول الله ﷺ شديد الرافة بالمسلمين كثير المراعاة لاختلاف أحوالهم وما يعترى النفوس من فتور وملل، يقول ابن مسعود ربه : (كان رسول الله ﷺ يتخولنا بالموعظة فى الأيام كراهة السامة علينا) (البخارى: كتاب العلم)،

مراجع الاستزادة

- ١ - مسكويه : تهذيب الأخلاق
- ٢ - خلق المسلم : محمد الفزالى
- ٣ - الإسلام دين ونبيا د. د. / محمد شامة القاهرة ١٩٨٨م
- ٤ - الذريعة إلى مكارم الشريعة : الراغب الأصفهاني، تحقيق د. / أبو البريد الجمعي، ط دار الوفاء ١٩٨٧

الرأى

فى الفقه وغيره^(١).

واعلم أنه قد انتسب للرأى جماعة من الفقهاء فسموا بأهل الرأى وذلك بأنهم كانوا يفزعون إلى تلمس الأحكام الشرعية للوقائع التى تمر عليهم دون أن يجدوا لها دليلاً من كتاب أو سنة، وصنيعهم هذا كان له جذور ممتدة من عمل الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - فإنهم كانوا يفزعون إلى ما يسمى بالرأى حينما يفقدون نصاً فى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ يستندون إليه فكانوا يبنون فتاويهم على القواعد العامة المستنبطة من مجمل الأصول الشرعية كالأخذ بالعرف، ومراعاة جلب المصالح ودفع المضار وغيرها مما يرجع مدلوله إلى الكتاب والسنة، ولم يكونوا فى صنيعهم يهتمون بأصل معين يشبهون بمحلل الحادثة التى يفتون فيها كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على محمد بن سلمة بأن يمر خليج داره فى أرضه، لأنه ينفع جاره ولا يضر محمداً، فعلى الفتوى بأصل عام وهو إباحة النافع وحظر الضار، ولم يقله قياساً على أصل معين.

ولما كان هذا الأمر فيه شيء من الخطر فقد أحس الفقهاء بهذا فراءوا أن يضيقوا دائرة الرأى فشرطوا أن يكون للمستنبط

لغة؛ يطلق على معان منها: الاعتقاد، والعقل، والتدبير، والنظر والتأمل (كما فى الوسيط^(٢)).

واصطلاحاً: عرفه الأصوليون بأنه: استنباط الأحكام الشرعية فى ضوء قواعد مقررّة، وعرف بأنه: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة ظن^(٣).

وقيل: هو استخراج صواب العاقبة.

وقيل: ما يرجح للإنسان بعد فكر وتأمل. وعرفه الباجى بأنه: اعتقاد إدراك صواب الحكم الذى لم ينص عليه.

ويلاحظ فى هذه التعريفات مجتمعة أنه يقصد بالرأى فيها ما كان للعقل فيه نظر وبحث للتوصل إلى شيء مجهول.

وهناك فرق بين الرأى والاجتهاد، فالفرق بينهما أن الاجتهاد معنى طلب الصواب، والرأى معنى إدراك الصواب، ولذلك يقال: إن الرأى المصيب ما رأيت، فلا يعبرون بذلك إلا عن كمال الاجتهاد وإدراك الصواب^(٤).

وتعريف الباجى للرأى وكذا تعريف ابن خويز منداد وهو أن الرأى: استخراج صواب العاقبة، يظهر أن الرأى ليس بمقصود على الرأى الفقهى؛ لأن هذا حكم كل رأى مصيب

بالرأى أصل معين يرجع إليه في فتواه وهذا الأصل هو الكتاب أو السنة، وهذا هو القياس الذي اعتبروه أصلا من أصول التشريع بعد الكتاب والسنة، وبرع فيه فقهاء العراق، إلا أنهم كثيرا ما يتركون القياس لشيء سموه الاستحسان.

وأهل الرأى فى مذهبهم ينطلقون من أن الشريعة معقولة المعنى، ورأوا لها أصولا عامة نطق بها القرآن الكريم، وأيدتها السنة، ورأوا كذلك لكل باب من أبواب الفقه أصولا أخذوها من الكتاب والسنة، وردوا إليها جميع المسائل التى تعرض من هذا الباب، ولو لم يكن فيها نص^(١).

● واعلم أن السادة الحنفية أو أهل العراق المسمون بأهل الرأى لم يكونوا وحدهم الذين يفضعون إلى الرأى والاجتهاد عند فقد النص الشرعى، ولكن شاركهم غيرهم من أرباب

المدارس الفقهية والأصولية الأخرى فهاهم المالكية يقولون بالمصالح وسد الذرائع وغيرها، وغيرهم يقولون بغير ما ورد كالاستصحاب، والأخذ بالعرف، وغيرها مما يوجد فى كتب الأصول تحت مسمى الأدلة المختلف فيها، أو تحت مسمى «الاستدلال»، والاستدلال حالة عند المجتهد يكون عليها بعد أن يتشبع بالأصول الشرعية الجزئية من الكتاب والسنة يستطيع بها أن يحكم فى الوقائع عند حدوثها دونما بحث عن دليل جزئى، ومرجع الاستدلال الأدلة والقواعد العامة المستنبطة من جملة الأصول المنصوصة، فهذا هو الرأى عند الفقهاء الأصوليين، وهو الاجتهاد معنى واحد، إن لم نقل بأنه أعم من الاجتهاد كصنيع أبى الوليد الباجى إذ يعتبر الرأى هو صواب الاجتهاد.. والله أعلم.

١. د/ على جمعة محمد

١ - انظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٢٠ دار المعارف ١٩٧٢م - لسان العرب لابن منظور ١٥٤٣/ ٣ دار المعارف.

٢ - انظر الحدود لأبى الوليد الباجى تحقيق د/ نزيه حماد ص ٦٤ مؤسسة الزعنى للنشاعة والنشر بيروت . ط الأولى ١٩٧٣م - التزويق على مهمات التعاريف لمحمد عبدالرزوق النازى، تحقيق محمد رضوان الداية ص ٣٥٤ دار الفكر . الطبعة الأولى ١٩٩٠ - المعجم الوسيط ١/ ٢٢٠ - معجم لغة الفقهاء. لمحمد رواش قلعة جى، وهامد صادق قنبيى ص ٢١٨ دار التفاسير بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٥م..

٣ - الحدود لأبى الوليد الباجى ص ٦٥.

٤ - الحدود للباجى ص ٦٤ ، ٦٥.

٥ - انظر: تاريخ التشريع الإسلامى للشيخ محمد الخضرم بك ص ١٦٧ وما بعدها، دار الفكر، الطبعة الثامنة ١٩٦٧م.

مراجع الاستفادة:

١ - القاموس القديم فى اصطلاحات الأصوليين للدكتور/ محمود حامد عثمان ص ٢٠ وما بعدها . دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٩٩٦م

٢ - الكافية فى الحدل لإمام الحرمين الجوينى، تحقيق د/ فؤاد حسين محمود ص ٥٨ عيسى البابى الحلبي وشركاه بمصر ١٩٧٩م

٣ - تاريخ التشريع الإسلامى للدكتور احمد إبراهيم بك آخر كتاب علم أصول الفقه ص ٢٩ وما بعدها، دار الانتصار بالقاهرة ١٩٣٩م

الرباط

الثغر، والرجل مرابط، والمرباطات جماعات الخيول التي رابطة^(٢).

والرباط في الثغور، وعلى حدود الإسلاميين واجب؛ فالأمر للوجوب في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ﴾ (الأنفال ٦٠).

والرباط في الإسلام لحماية الدعوة والأمة، وليس للعدوان أو الاستيلاء على مقدرات الآخرين المسالين لنا، ولذلك تلت هذه الآية تلكم الآية: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال ٦١).

ولقول الله تعالى لرسوله محمد ﷺ يوم أحد، والمسلمون مذهولون مما فعله الوثبيون يقتل المسلمين، فقد مثلوا بالبحث الصريعة أبشع تمثيل: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» (النحل ١٢٥).

فالرسول ﷺ داع إلى الله تعالى فهو

اصطلاحاً: الرباط والمربطة: ملازمة ثغر العدو، وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله، ثم صار لزوم الثغر رباطاً، وربما سميت الخيل أنفسها رباطاً.

وقد يطلق الرباط على: المواظبة على الأمر: خاصة المواظبة على مواقيت الصلاة يدل على هذا قول الرسول ﷺ «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يارسول الله، قال «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط»^(١).

ويبين الرازى أصل الرباط فيقول: (٢)

وأصل الرباط من مربطة الخيل: وهو ارتباطها بإزاء العدو في بعض الثغور، والعرب تسمى الخيل إذا ربطت بالأقنية وعلقت رُبطاً واحداً ربيط، ويجمع الرُّبُط على: رباط، وهو جمع الجمع. قال تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ (الأنفال ٦٠).

ويقول الفراء في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾. قال يريد الإناث من الخيل، وقال: الرباط: مربطة العدو وملازمة

منتصر بقدر ما يكسب من قلوب لا بقدر ما يريح من معارك.

ومن معالم المراقبة ما يلي:

أ - إن المراقبة فرض على كل قادر من الأمة، والجهاد فرض عين متى كان القتال في بلاد الإسلام، والمسلمون يقاتلون مدافعين، ويكون فرض كفاية متى كان القتال في غير بلاد الإسلام، والمسلمون يقاتلون مهاجمين لنشر دينهم تحقيقاً للعالمية.

ب - إن المراقبة لردع مَنْ تسول له نفسه في العدوان على المسلمين أو مهاجمة أوطانهم.

ج - إن المراقبة لحماية الدعوة والوطن والعرض والمقدرات، وليست للمباهاة، أو

للاستيلاء على مقدراتهم أو استباحة أعراضهم، أو سفك دمائهم.

د - إن الإسلام لا يبدأ أحداً بالعدوان ولكن إذا اعتدى عليه كان أبناؤه الرجال فلا ينامون على ضيم، ولا يولّون أعداءهم الأدبار.

هـ - إن الإسلام دين واقعي لا مكان في منهجه للخيال الذي يحسن الظن بالحياة ويتصور البشر ملائكة أطهارا يترفعون على العدوان، ويأبون سفك الدماء ويتسامون عن الغدر، لكنه يعيش واقع الحياة، ويضع الأسس القوية للتعامل معها.

و - توضيح الإسلام قيمة المراقبة، وحثه عليها، وبيان الثواب الذي ينتظر المراقبين في سبيل الله تعالى.

د.أ/ عبدالسلام عبده

١ - المعجم الوسيط ١/٤٥٥.

٢ - تبيين الحقائق الشيخ محمد الشربيني ٩٤/٢، الشرح الصغير لأحمد الفردي ٣٣٢/٢ وما بعدها، معنى المحتاج ١٢٣/٢ من كشف القناع منصور ابن يونس بن إدريس ٢/٥.

٣ - أخرجه البخاري في كتاب النكاح «باب قول النبي ﷺ من استنزع الباءة فليزوج»، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٨/٩.

٤ - تبيين الحقائق ٩٥/٢، بداية الجتهد ٢/٢، معنى المحتاج ١٢٥/٣، كشف القناع ٤/٥، المهذب للشيرازي ٣٣/٢.

مراجع الاستزادة:

١ - لسان العرب ابن منظور ١٥٦١/٢.

٢ - فخر الدين الرازي - مفاتيح الغيب ١٨٦/١٥.

٣ - القرطبي الجامع لأحكام القرآن ٣٧/٨.

الرباعيات [الدُّبَيْت]

لغة: جمع رباعية.

واصطلاحاً: هي مقطوعة شعرية مؤلفة من أربعة أشطر (بيتان) اعتمدها عدد من شعراء الفرس في التعبير عن أحاسيسهم وخواطرهم وأخيلتهم.

وتعرف الرباعيات، في كتب الأدب - وبخاصة الشعر - بالدوبيت. والدوبيت اسم مركب من كلمتين، «دو» فارسية، ومعناها: اثنان و «بيت» عربية، وهو أحد أبيات الشعر.

ويسميه الفرس بالرباعي، لكونه ينظم على بيتين فقط في أي غرض يريده الناظر ولبعض شعرائهم اختصاص بشهرة إجادة الرباعيات ك (عمر الخيام)^(١) ومن أشهر أوزانه: قَعْلَن (بسكون ثانيه) متفاعن فعولن قَعْلَن (بتحريك ثانيه) (أربع مرات).

ومن أمثله قول عمر الخيام:

يا نفس ما هذا الأسى والكدر

قد وقع الإثم وضاع الحذر

هل ذاق حلو العفو إلا الذي

أذنب والله عفا وغفر^(٢)

وقوله:

أطفئ: لظى القلب ببرد الشراب

فإنما الأيام مثل السحاب

وعيشنا طيف خيال قتل

حظك منه قبل فوت الشباب^(٣)

وقول العماد الأصفهاني:

للفزو نشاطي وإليه طربي

ما لي في العيش غيره من أرب

بالجد والاجتهاد نُجَحُ الطلب

والراحة مستودعة في التعب^(٤)

أ. د/ عيد محمد شبايك

١ - وانتصحت لرباعيات الخيام ولاحظ أنها تراوح بين الصوفية المتسامية وبين النزعة الأبيقورية المتهاكمة ويفسد بالأبيقورية الانغماس في اللذات وشرب النقر، نسبة إلى الفيلسوف أبيقور

المعجم الأدبي، حور عبد النور

٢ - رباعيات الخيام، ترجمها نظاما عن الفارسية أحمد رامي ص ٢٥ الدار القومية للطباعة والنشر.

٣ - السابق ص ٢٦.

٤ - الروضتين لأبي شامة المقدسي ٢٠٧/١.

مراجع الاستزادة:

- ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للأستاذ أحمد الهاشمي.

- أهدى سبيل إلى علمي الخليل للأستاذ مصطفى محمود.

الرثاء

الجاهلى، إذ كان الرجال والنساء يندبون موتاهم، ومن أشهر من بكت واستبكت فى الجاهلية النساء فى رثاء أخيها صخر:

كأن عيني لذكراه إذا خطرت

فيض يسيل على الخدين مدرار

وإن صخرًا لتأثم الهداة به

كأنه علم فى رأسه نار^(١)

ومن الشعراء المخضرمين متمم بن نويرة وله شعر جيد فى رثاء أخيه مالك حين قتل فى حروب الردة، فيرد على صديقه بقوله:

يقول: أتبكي كل قبر رأيته

لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك

فقلت له: إن الشجى بيعث الشجى

فدعنى فهذا كله قبر مالك

وهذا أبو ذؤيب الهذلى يعبر عن لوعته

لفقد أبنائه وقد هلكوا بالطاعون فيرثيهم بقوله.

أمن المنون وريبه تتوجع

والدهر ليس بمعتب من يجزع

أودى بنى وأعقبونى حسرة

بعد الرقاد وعبرة ما تقلع

لغة: رثى له: رق له، والرثاء هو تعداد مناقب الميت، ونظم الشعر فيه.

واصطلاحاً: ذكر الجاحظ (٢٥٥ هـ) (الرثاء) بمعنى العمام: أى (فن الرثاء)، والخاص: أى بكاء الميت وإحصاء محاسنه^(٢).

وفرق قدامة بن جعفر (٢٣٧ هـ) بين المراثية والمدحة بأن المراثية يذكر فى لفظها ما يدل على أنها لهالك مثل (كان) و (تولى)، و (قضى) (نحبه) وما أشبه ذلك^(٣)، وتبعه فى ذلك ابن رشيقي (٤٥٦ هـ) وأضاف «وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع بين الحسرة، مخلوط التلهف والأسف والاستعظام إن كان الميت ملكاً أو رئيساً»^(٤)

والرثاء من الموضوعات البارزة فى الشعر العربى، وهو يأخذ ألواناً ثلاثة:

١ - النذب : وهو بكاء الأهل والأقارب إذا عصف بهم الموت.

٢ - التأبين : وهو ثناء على الميت وتعدد فضائله.

٣ - العزاء : وهو مرتبة عقلية فوق التأبين، ينفذ فيها الشاعر من حادثة الموت الفردية إلى التفكير فى حقيقة الموت والحياة، وقد ينتهى به التفكير إلى معان فلسفية عميقة.

وقد عرف العرب الرثاء فى العصر

وإذا المثية أنشبت أظفارها

وقالوا: إن أرثى بيت هو:

ألفيت كل تميمة لا تنفع

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه

وهذا ابن الرومى يرثى ابنه الأوسط
محمدًا فيقول:

توخى حمام الموت أوسط صبيتي

فطيب تراب القبر دل على القبر

هذا ويدخل فى عداد الرثاء أيضا

القصائد التى نظمها الشعراء فى البكاء على

قلله كيف اختار واسطة العقد

الإمارات والدول البائدة، والعمران الزائل

والمجد الغابر كما فى كتاب المنازل والديار

الأم لما أبدى عليك من الأسى

وانى لأخفى منك أضعاف ما أبدى

لأسامة بن منقذ.

أ. د/ عبيد محمد شبايك

١ - القاموس المحيط مادة (رثى).

٢ - البيان والتبيين ٤٧/١ والحيوان ٢٠/٢.

٣ - نقد الشعر ١١١.

٤ - العمدة ٣٥٨.

٥ - ديوان الخنساء.

الرجاء

لغةً له معان منها:

من الأعلى، وهو دائماً من الإنسان لخالقه.

الأمل : والأمل نقيض اليأس، تقول رجوت الخير، بمعنى أملت الخير.

وعلماءنا يفرقون بين الرجاء والالتماس الذى يكون بين المتساويين، والطلب الذى يكون من الأعلى للأدنى.

التوقع : تقول رجوت قدوم محمد بمعنى توقعت قدوم محمد.

ومن معالم الرجاء فى الإسلام:

الخوف : فقد جاء فى التزليل: ﴿مالكم لا ترجون لله وقاراً. وقد خلقكم أطواراً﴾ (نوح ١٣ - ١٤).

١ - أن يكون الرجاء فى الله تعالى فلا يرجون أحداً إلا ربهم.

والرجا (مقصور) : ناحية كل شيء؛ وخص بعضهم به ناحية البئر من أعلاها إلى أسفلها؛ وتجمع على أرجاء قال الله تعالى: ﴿والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية﴾ (الحاقة ١٧).

٢ - أن يكون الرجاء للخير للتمس الرجاء أو لغيره.

والرجو : المبالاة، يقال ما أرجو أى ما أبالى.

٣ - أن يتحين طالب الرجاء لرجائه الأوقات الطيبة كوقت السحر من الليل، وبعد زوال الشمس من نهار رمضان، والأيام الطيبة ليوم عرفات وليلة القدر من رمضان.

وأرجأ الأمر : أخره تقول أرجأت الأمر، وأرجيته إذا أخرته، ومنه المرجئة، وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وسموا مرجئة، لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصى^(١)، ورجيه وترجاه، وارتجاه ورجاه: بمعنى واحد.

٤ - أن يكون طالب الرجاء طائفاً، مستقيماً على شرع الله تعالى فلا يجوز لمن عصى ربه أن يرجو ربه.

واصطلاحاً : الرجاء هو التماس الخير

٥ - أن يثق طالب الرجاء فى الله الذى يرجوه، وأن يطمئن إليه مهما كان رجاءه.

ومن آثار الرجاء فى نفس المسلم:

أ - قتل اليأس والقنوط فى نفوس الراجين، فإذا أذنب المسلم فعليه ألا ينسحق تحت وطأة الشعور بالذنب بل عليه أن يبادر بالتوبة، وأن يرجو من ربه قبولها، وأن يدرك

أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء.

تَأْمُونُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمُونُ كَمَا تَأْمُونُونَ وَتَرْجُونَ
مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا (النساء ١٠٤).

ج - أنه يجلب الطمأنينة إلى نفس المسلم
الذي يرجو ربه؛ فالمسلم حين يرجو ربه يبرأ
من حوله إلى حول الله، ويخرج من طوله إلى
طول الله، فلا يلوذ بحمى ما لجأ إليه خائف
إلا بدّل خوفه أماناً.

ب - أن يدعو إلى التفاؤل، ويشحذ الهمم
إلى العمل، وهاهو القرآن الكريم يدعو أمته
إلى مواصلة الجهاد ويشد من أزرهم في
ميادين القتال حين يذكّرهم بأنهم يرجون من
الله تعالى ما لا يرجو غيرهم فيقول لهم:
﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا

أ.د/ عبدالسلام عبده

١ - انظر لسان العرب لابن منظور ج٢ / ١٥٨٢ مادة (رجاء).

مراجع الاستزادة:

١ - جامع العلوم الملقب بدمستور العلماء لعبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري - طبع الهند ط ١٩٨٥م.

٢ - كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي - ط خياط، بيروت.

٣ - اللوح: نصر الدين الطوسي - تحقيق د/ عبد الحليم محمود وآخر.

الرجعة

بالغبية والرجعة.

وتقف فرقة الجعفرية عند جعفر الصادق بن محمد الباقر (٨٣ - ١٤٨ م) ويقولون فيه بالغبية والرجعة.

وتتواصل الأئمة عند فرقة الاثنا عشرية إلى الحسن العسكري الزكي (٢٣٢ - ٢٦٠ هـ) ثم إلى ابنه محمد الطفل الرضيع الذي ولد عام ٢٥٦ هـ وهو الإمام القائم الحجة المنتظر. ويحيل الشيعة هذه العقيدة إلى جواز ذلك على القدرة الإلهية، ويحاولون الاستدلال عليها بخوارق العادات التي وقعت للأنبياء - عليهم السلام - وقيسون رجعة غيبة أئمتهم ورجعتهم على المزاعم القائلة بحياة الخضر والياس - عليهما السلام.

وهذه المحاولات كلها فاشلة لأنها قائمة على غير أساس صحيح من النقل والعقل، وليس لهؤلاء الأئمة عصمة ولا حصانة إلهية، وهم بشر كسائر البشر، وإن القول بحياة الخضر والياس - عليهما السلام - يعوزه الدليل، ولا يسلم به المحققون من العلماء، ولو أحيل كل شيء إلى القدرة الإلهية بغير نص ولا عقل لبطلت النواميس الكونية وتطلت الحياة الإنسانية.

أ.د/ محمد سيد أحمد المسير

من عقائد الشيعة الأساسية قضية الإمامة ورئاسة الدولة، فهي - في اعتقادهم - ركن من أركان الدين - ولا تخرج عن على بن أبي طالب وذريته، وإن خرجت فبظلم أو تقية، أي بظلم من المعارضين أو تقية ومدارة من الأئمة أنفسهم.

والرجعة من العقائد الشيعية المرتبطة بقضية الإمامة، فالإمام يغيب عن أعين أتباعه بالموت، أو القتل أو الهروب والانسحاب من المواجهة، ويظل مختفياً أو غائباً أوقاتاً متطاولة، قد تستغرق قروناً بل قد تستغرق الزمان بأجمعه.

وينتظر الشيعة عودة هذا الإمام الغائب، ليملاً الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً، ولا يتفق الشيعة على عودة إمام بعينه، بل تتعدد الأئمة بتعدد الفرق.

وأول من قيل فيه بالرجعة محمد بن الحنفية أحد أبناء على بن أبي طالب (عليه السلام) من غير فاطمة الزهراء، ويقال إنه في جبل رضوى، بين أسد ونمر يحفظانه، وعنده عينا نضاختان تجريان بماء وعسل.

وتقف فرقة الباقرية عند محمد الباقر بن على زين العابدين (٥٧ - ١١٤ هـ) ويقولون فيه

مراجع الاستزادة:

- ١ - الملل والنحل للشهرستاني، تحقيق عبدالعزيز الوكيل - ط دار الفكر - بيروت.
- ٢ - الشيعة في عقائدهم وأحكامهم، للسيد أمير محمد الكاظمي القزويني، - ط دار الزمراء - بيروت.
- ٣ - مع الشيعة الاثنا عشرية في الأصول والفروع للدكتور على أحمد السالوس - ط دار التقوى بمصر ودار الثقافة بقطر

الرحلات والرحالة المسلمون

إلخ..

وقد ترتب على الرحلات التي قام بها الجغرافيون ظهور أنواع متتالية من التأليف.

وأول الجغرافيين العرب كان **الخوارزمي** (ت ٨٥٠م) الذي كان متأثراً بجغرافية بطليموس.

وفي القرنين التاسع والعاشر الميلاديين ظهرت كتب كثيرة تحت مسمى «الممالك والممالك» مثل **اليعقوبي** (ت ٩٧٧م) الذي اهتم بما نسميه الآن الجغرافيا البشرية.

وابن خرداذبة (ت: ٩١٢) اهتم بالطرق والمسافات في كتابه «الممالك».

والبليخي (ت: ٩٣٤).

وابن فضلان (بدأ رحلته إلى نهر الفولجا عام ٩٢١)

والاصطخري كَتَبَ المسالك والممالك ٩٣٣م.

والمسعودي (ت: ٩٥٧م) صاحب «مروج الذهب» الذي تضمن وصفا لاستدارة الأرض ومظاهرها الطبيعية وحضارات الماضي وشعوبه وبلاد الإسلام.

والمقدسي الذي أعطى للظواهر المختلفة ألوانا خاصة على الخرائط وكتب

اصطلاحاً : هي الرحلات البرية والبحرية التي قام بها الرحالة المسلمون، وقد تنوعت بتنوع أغراضها، ومن تلك الأغراض: التجارة أو طلب العلم أو الحج، ومن أهم دواعيها الكشف وحب استطلاع المجهول.

وبعد نمو الدولة الإسلامية على متسع من آسيا وأفريقيا وأوربا، ومن يسكنها من شعوب وحضارات وعقائد ولغات مختلفة، ظهرت الحاجة إلى معرفة العالم الإسلامي والبنوالم المجاورة له؛ كما أن بعض الرحالة كانت تحوهم أغراض سياسية كمقدمة للتوسع، أو تغليب مذهب على آخر كما حدث عندما صارت هناك دول إسلامية سنية وأخرى شيعية.

وقد ترتب على الرحلة الإسلامية نمو أسس معرفية لعلوم عديدة أخصها الجغرافيا والنقل والأنثروبولوجيا والاجتماع والسياسة، وبدايات علم الخرائط التفصيلية للأقاليم بدلا من الاعتماد على خريطة العالم التي رسمها بطليموس الجغرافي الإسكندري في القرن الثاني الميلادي، والشئ نفسه تكرر في العصر الحديث الذي بنى فيه الأوروبيون علومهم على معارف المسلمين، وهذه هي سُنَّة البناء العلمي فقد بنى المسلمون علومهم علي معارف سابقهم من روم ويونان وفرنس وهنود

«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» بترتيب وتدقيق.

وكان ابن حوقل أكثر الجغرافيين الذين ارتحلوا في تلك الفترة، وبلغ زمن رحلته نحو ٢٢ سنة غطى فيها مشارق العالم الإسلامي ومغاربه، فهو بدون منازع شيخ الرحالة، وكتب «صورة الأرض» (٩٧٧م).

وفي القرنين ١١ و ١٢م. برز من بين الرحالة الشريف الإدريسي (ت : ١١٦٦) صاحب خريطة العالم على قرص كبير من الفضة التي حلت محل خريطة بطليموس كأساس محدث يستند إليه إلى أن جاءت الكشوف الجغرافية ابتداء من ق. ١٦م. كما كتب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق».

أما ناصر خسرو (ت : ١٠٦١م) وكتابه «سفر نامه» فيتضمن معلومات دقيقة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بين فارس ومصر قبيل الغزوات الصليبية.

وابن جبير الأندلسي (ت. ١٢١٧م) قدم لمصر والحجاز والشام في ثلاث رحلات

طوال أوسطها بعد فتح صلاح الدين للقدس مباشرة، ولم يصلنا من كتاباته إلا القليل من الرحلة الأولى.

ثم ياقوت الحموي (ت : ١٢٢٩م) صاحب «معجم البلدان»، وهو اتجاه بحثي هام وغير مسبوق، حفظ لنا الكثير من أسماء وأبحاث الجغرافيين السابقين الذين فقدت أعمالهم.

أما العلامة البيروني (ت : ١٠٤٨م) فلم يكن جغرافياً، لكنه أجاد في الجوانب الفلكية والجغرافيا الرياضية.

وانجب القرن ١٤م. أميز الرحالة المسلمين ابن بطوطة (ت : ١٣٧٧م) الذي قضى نحو ٢٥ سنة في رحلته الأولى من المغرب إلى الصين.

كما ظهر في الفترة ذاتها عالم الاجتماع وفلسفة التاريخ ابن خلدون (ت : ١٤٠٦م) في كتابه الشهير «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر»، وتجلت عبقريته في مقدمة الكتاب التي تعد فلسفة في العلوم الاجتماعية والعمرانية والسياسية.

أ. د. محمد رياض

مراجع الاستزادة

- ١ - «جغرافية العرب في العصور الوسطى» عبد الفتاح وهبة - الجمعية الجغرافية المصرية ١٩٦٠.
- ٢ - «الجغرافية والرحلات عن العرب» - نقولا زيادة دار الكتاب اللبناني - بيروت ١٩٦٢.
- ٣ - «الجغرافيون العرب» مصطفى الشهابي دار المعارف، سلسلة أقرأ عدد ٢٣٠ القاهرة ١٩٦٢.
- ٤ - «تاريخ الأدب الجغرافي العربي» إنغماطوس كرانثوكوفسكى نقله إلى العربية صلاح الدين هاشم الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٦٣.
- ٥ - «جهود الجغرافيين المسلمين في رسم الخرائط» عبد الغال الشامي الجمعية الجغرافية الكويتية ١٩٨١.
- ٦ - «إسهامات بعض الرحالة العرب في الدراسات الأثروبولوجية المبكرة» مجلة «دراسات» أحمد الربابعة محلد ١٠، عدد ١، عمان ١٩٨٣.
- ٧ - «العصرانيون والرحالة المسلمون» ميونرسكي، م. ف ترجمة د. عبد الرحمن حميدة، الجمعية الجغرافية الكويتية، عدد ٧٣، الكويت ١٩٨٥.

الرحمة

وقد ذُكرت كلمة «رحمة» فى القرآن الكريم ٧٩ مرة توزعت فى سورته، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (البقرة ١٥٧)، وحتى قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ (الحديد ٢٧)، وتدور معانيها حول رحمة الله بعباده، وذلك بإنزال النعم عليهم فى الدنيا والآخرة، وفى مقدمتها بعث الله محمداً ﷺ لهم بالهدى والرحمة، يقول تعالى ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رِكَمٍ وَهْدًى وَرَحْمَةً﴾ (الأنعام ١٥٧)، ويقول ﴿... وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الإسراء ٨٢)، ولبيان أن الرحمة لأصحاب الفضل واجبة، يقول تعالى ﴿وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ...﴾ (الإسراء ٢٤)، أو التبشير بالرحمة لمن تاب وأناب، يقول تعالى ﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (الزمر ٥٣)، فرحمة الله قريب من المحسنين وهى لعباده المطيعين لأوامره، سواء كانت أمراً أو نهياً، كما بين القرآن الكريم أن الرحمة هى أساس العلاقة بين الزوجين، يقول الله تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

لُغَةً : الرَّفَّةُ، وَالتَّعَطُّفُ، و «الرحمة»: المغفرة، يقول الله تعالى ﴿... وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس ٥٧)، أى فصلناه هادياً وذات رحمة، يقول تعالى ﴿... وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ...﴾ (التوبة ٦١).

رَحِمَهُ رَحِمًا، وَرُحِمًا، وَرَحْمَةً: رَقَّ لَهُ، وَشَفِقَ عَلَيْهِ، وَتَعَطَّفَ وَغَفَرَ لَهُ، يقول تعالى ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ (البلد ١٧) أى أوصى بعضهم بعضاً برحمة الضعيف، والتعطف عليه. ويقول تعالى : ﴿إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (الأعراف ٥٦)، أى عفوهم، وعنايتهم، ورعايتهم «الرحيم»: قد يكون بمعنى «المرحوم»، كما يكون بمعنى «الراحم» يقول الله تعالى ﴿... .. وَأَقْرَبُ رُحْمًا﴾ (الكهف ٨١)، وقيل : «تَرَحَّمْتُ عَلَيْهِ»، قلت: رحمه الله.

اصطلاحاً : إرادة إيصال الخير وهى: اللطف والإحسان؛ أى التخلص من كل آفة أو نزعة تدفع الإنسان إلى الشر، مع إيصال الخير إلى الناس، فمساعدة الضعيف رحمة، وممد يد العون للمحتاج رحمة، وتخفيف آلام الناس رحمة، وعدم القسوة على مَنْ - وما - تحت يد المرء رحمة، ومعاملة الأرحام - وخاصة الوالدين - بالحسنى رحمة.

ورحمة ﴿ (الروم ٢١)، ومدح الله بها أصحاب رسول الله ﷺ ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.... ﴾ (الفتح ٢٩).

ووردت كلمة «رحمة» ومشتقاتها في أحاديث عديدة، وكلها تدور حول: التواصل بين الناس، ووصف المؤمنين بالترحم والتعاطف فيما بينهم، مثل: (تري المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كممثل الجسد الواحد...) (البخاري: كتاب الأدب)، و (الراحمون يرحمهم الرحمن) (سنن الترمذي: كتاب البر

والصلة). كما تتفرعهم من القسوة وعدم الرحمة، مثل قوله ﷺ: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» (مسند أحمد)، وقوله: (لا تنزع الرحمة إلا من شقى) وقوله: (نزع من الرحمة، فإذا نزع من الرحمة، لم تلقه إلا رجيماً ملعوناً..) (سنن ابن ماجه: كتاب الفتن)، وقوله: (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) (سنن الترمذي: كتاب البر والصلة)، ولهذا نص عليها في رد السلام: (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)، ليتذكرها الناس دائماً فيسود التعاطف والتآلف بينهم.

١. د. محمد شامة

مراجع الاستزادة

- ١ - لسان العرب لابن منظور.
- ٢ - المعجم للفهرس لآفاظ القرآن الكريم / محمد فؤاد عبد الباقي.
- ٣ - خلق المسلم / محمد الغزالي.
- ٤ - الأخلاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم، تحقيق الطاهر مكي - دار المعارف.
- ٥ - أدب الدنيا والدين للماوردي.

الردة

الناس وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله»، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب فو الله ما هو إلا أن رأيت الله عزوجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق (رواه الإمام مسلم) (١).

وبهذا يتضح لنا أن أهل الردة كانوا - كما يقول النووي نقلا عن الخطابي - صنفين: «صنف ارتدوا عن الدين وناذبوا الله وعادوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب، وهذه الفرقة طائفتان إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجبيه من أهل اليمن وغيرهم، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد ﷺ مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر حتى قُتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء، وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين،

عندما توفي رسول الله ﷺ ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب، وانتشر النفاق بالمدينة وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كثير باليمامة، والتف على طليحة الأسدي بنو أسد وطين، وبشر كثير أيضا، وادعى النبوة أيضا كما ادعاهها مسيلمة الكذاب وعظم الخطب واشتدت الحال، ونفذ أبو بكر الصديق جيش أسامة فقل الجند عند الصديق فطمعت كثير من الأعراب في المدينة وراموا أن يهجموا عليها فجعل الصديق على أنقاب المدينة حراسا يبيتون بالجيوش حولها... وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون عن أداء الزكاة، ومنهم من امتنع عن دفعها إلى الصديق وذكر أن منهم من احتج بقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلْ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَّاتُكَ سَكَنَ لَهُمْ﴾ (التوبة ١٠٣). قالوا: فلسنا ندفع زكاتها إلا إلى من صلاته سكن لنا، وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وماهم عليهم من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون فامتنع الصديق من ذلك وأباه (٢).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: «لأبي بكر: كيف تقاتل

إلى الخضوع للحق والعودة إلى الإسلام وإلى الطريق المستقيم وإلا كان كل أمير أرسله أبو بكر في حل من قتل كل من أبي^(١).

أما الطريق الثاني: فكان الحرب حيث عقد الصديق رضي الله عنه أحد عشر لواء وجهها إلى المرتدين في أنحاء الجزيرة العربية، وفيما يلي موجز لهذه الحروب:

عقد الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد رضي الله عنه لواءً وأمره بطليحة بن خويلد، فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له وقام خالد رضي الله عنه بالتوجه أولاً إلى طليحة الأسدي والتقى مع طليحة بمكان يقال له: بزاخه^(٢).

ثم توجه خالد بعد ذلك إلى مالك بن نويرة التميمي بالبطاح، وكان مالك قد استجاب لسجاح بنت الحارث وهي من نصارى العرب، وقد ادعت النبوة ومعها جنود من قومها ومن التف بهم، وقد عزموا على غزو أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم سار خالد رضي الله عنه بمجموعة إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب والتقى الجمعان ودام الحصار أياماً ثم قُتل الكذاب لعنه الله قَتْلُهُ وحشَى قَاتِلِ حمزة.

وكان الصديق رضي الله عنه قد بعث قبل خالد إلى مسيلمة عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل ابن حسنة.

ولما ارتد أهل البحرين بعث الصديق رضي الله عنه إليهم العلاء بن الحضرمي.. وكان العلاء من سادات الصحابة العلماء العبّاد مجابى الدعوة^(٣). فالتقوا بجواثى فنصر المسلمون^(٤).

أما أهل عمان فخرج فيهم رجل يقال له:

وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية.. والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأفروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجب أدائها إلى الإمام وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي.. ثم قال: وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبنى يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائعه.. فلما استقر عند عمر صحة رأى أبي بكر - رضى الله عنهما - وبأن له صوابه تابعه على قتال القوم وهو معنى قوله: فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق» رواه مسلم^(٥).

هذا وقد سلك الصديق رضي الله عنه في قتال المرتدين طريقين: الأول كان الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لعلهم يعودون إلى رشدهم ويتوبون إلى ربهم وهذا ما يمكن أن نسميه بالطريق السلمى ويتجلى ذلك في الكتاب الذى أرسله أبو بكر رضي الله عنه إلى المرتدين وأعطى نسخة منه لكل قائد أرسله إلى هؤلاء القوم، وفي هذا الكتاب دعاهم الصديق رضي الله عنه

فى الجاهلية الجُنْدَى فادعى النبوة أيضا وتابعه الجهلة من أهل عمان فتغلب عليها وقهر جيفرا وعبادا والجاهما إلى أطرافها من نواحي الجبال والبحر، فبعث جيفر إلى الصديق فأخبره الخبر واستجاشه فبعث إليه الصديق بأميرين وهما حذيفة بن محصن الحميرى، وعرفجة البارقى من الأزد، حذيفة إلى عمان وعرفجة إلى مهرة، وأمرهما أن يجتمعا ويتفقا ويبتدئا بعمان وحذيفة هو الأمير فإذا ساروا إلى بلاد مهرة فعرفجة الأمير.

«وأمر الصديق عكرمة بن أبى جهل أن يلحق بحذيفة وعرفجة إلى عمان وكل منكم أمير على جيشه وحذيفة مادمت بعمان فهو أمير الناس فإذا فرغتم فاذهبوا إلى مهرة فإذا فرغتم منها فاذهب إلى اليمن وحضرموت فكن مع المهاجر بن أبى أمية، ومن لقيته من المرتدة بين عمان إلى حضرموت واليمن فتكل به»^(١).

واستمرت جيوش الصديق رضي الله عنه وأمرائه الذين بعثهم لقتال أهل الردة جوالين فى البلاد يمينا وشمالا لتهديد قواعد الإسلام وقتال الطغاة من الأنام حتى رد شارذ الدين بعد ذهابه ورجع الحق إلى نصابه وتمهدت جزيرة العرب، وصار البعيد الأقصى كالقريب الأدنى.

وما تحقق هذا النصر للمسلمين على المرتدين إلا بسبب قوة إيمان الصديق رضي الله عنه ومن معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة إيمان من أرسلهم لمحاربة هؤلاء المرتدين ومهارتهم الحربية والتخطيط المحكم الدقيق الذى نفذت به تلك الحروب، وبانتصار المسلمين فى تلك الحروب قوى سلطانهم وعز الإسلام ورفعت رايته خفاقة عالية، وكان ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه من محاربة المرتدين بعد نصيحهم بالعودة إلى الإسلام من أسد عمله وأفضل ما قدمه للإسلام^(٢)، فجزى الله الصديق رضي الله عنه خير الجزاء إزاء ما قدمه للإسلام والمسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير.

١. د/ حسن عبدالرؤوف محمد

١ - البداية والنهاية لابن كثير (٣١٥/٦) ط دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥هـ.

٢ - صحيح مسلم بشرح النووي (٢٠٠/١) ط دار الكتب العلمية بيروت.

٣ - المرجع السابق (٢٠٢/١، ٢٠٣).

٤ - البداية والنهاية (٢٢٠ /٦).

٥ - المرجع السابق (٢٢٢ /٦).

٦ - المرجع السابق (٢٢٢ /٦).

٧ - انظر تاريخ الخلفاء (ص ٦١) ط دار الفجر ١٤٢٠هـ.

٨ - البداية والنهاية (٢٢٤ /٦).

٩ - العواصم من القواصم للفاخرى أبى بكر بن العريى ص ٤٧ المطبعة السلفية ١٣٩٩هـ.

الرديلة

تكتسب اكتساباً.

وطرق اكتسابها تكون بأمور أهمها العادة والقذوة السيئة والجهل. ولأن الرذائل أمراض روحية لابد لسلامة الإنسان من معرفة دوائها، ووسائل علاجها للقضاء عليها، والنجاة من شرها وأهم هذه الوسائل:

١ - التسلح بعزم صارم أكيد لا يعرف التردد أو التكوص.

٢ - أن يميل بالرديلة نحو الجانب المضاد فإذا أحسّ بإفراط في نوع من الشهوات قاوم ذلك الميل بالتزهد فيه.

٣ - أن يوسع مجال فكره وأفق نظره، فمن الرذائل ما يكون مصدره ضيق دائرة الفكر والنظر، فإذا وسع دائرة حياته عرف أنه ليس إلا فرداً من أفراد المجتمع، وأن غيره له حقوق يجب أن تراعى وإنما يُعرف ذلك ويتحقق بدراسة علم الأخلاق.

٤ - أن يترك الخلق الذميم مرة واحدة، وهذه الخطة المهاجمة قد تسبب لصاحبها بعض الألم، ولكنه ألم ما أسرع أن يزول ويعقبه سرور الفضيلة^(٢)

لغة: الخصلة الذميمة، وهي تقابل الفضيلة، جمعها رذائل^(١).

اصطلاحاً: هيئة نفسانية تصدر عنها الأفعال القبيحة في سهولة ويسر.

وقيل هي ميل مكتسب من تكرار أفعال يابأها القانون الأخلاقي والضمير، فهي عادة فعل الشر، أو هي عادة سيئة تميل إلى الجبن والتردد والإفراط والكذب والشح^(٣).

أجناسها:

إذا كانت أصول الفضائل أربعة هي الشجاعة والعدل والسخاء والعفة - كما ذكرها مسكويه - فإن كل فضيلة منها هي وسط بين رذيلتين، إذاً يمكننا بناء على ذلك أن نحدد عدد أجناس الرذائل بأنها ثمانية هي أطراف الفضائل الكبرى.

وهذه الرذائل الثمانية هي: السفه، والبله، والتهور، والجبن، والشره، والخمود والجور والمهانة، وتحت كل رذيلة من هذه الثمانية من الرذائل ما يصعب حصره، وهي في طبيعتها كالفضائل ليست متأصلة في النفس، ولكنها

هذه الطرق كفيل بغرس الفضائل وهدم كل
رديلة من أساسها وإقامة الفضيلة على
أنقاضها.

فالتخلص من نير الرذائل ليس بالأمر
الهيّن، لأنها عادات تمكنت من صاحبها ولكن
بمراعاة هذه القواعد التي ذكرت وملاحظة

(هيئة التحرير)

- ١ - المعجم الوسيط - ط مجمع اللغة العربية سنة ١٩٨٥، مادة (ر ذ ل)
- ٢ - علم الأخلاق - د. محمد نعيم السيد ص ١٢٠.
- ٣ - دراسات في الأخلاق - د/ طه خضير ص ١٩٩.

مراجع الاستزادة:

- ١ - تهنيت الأخلاق وتطهير الأعراق - لابن مسكويه ط مكتبة الثقافة الدينية القاهرة سنة ١٣٩٨ هـ.
- ٢ - دراسات في الأخلاق د/ طه عبد السلام خضير ط دار النهضة العربية سنة ١٩٨٥.
- ٣ - التريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني تحقيق د/ أبو اليزيد العجمي ط دار الوفاء - بالمنصورة.
- ٤ - مباحث في علم الأخلاق - د/ طه عبد السلام خضير.
- ٥ - إحياء علوم الدين للغزالي ط دار الريان للتراث سنة ١٩٩٠
- ٦ - الأخلاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم تحقيق إبراهيم أبي حذيفة ط مكتبة الصحابة بطنطا سنة ١٩٩٠.
- ٧ - الأخلاق بين فلاسفة اليونان وحكام الإسلام - د/عبد المصنود عبد الغنى ط مكتبة الزهراء القاهرة سنة ١٩٩٣.

الرزق

قولكم إن الله يرزق الحرام؟ قيل لهم : تأويل ذلك أن يجعله غداء للأبدان، وقواماً للأجسام، لا على معنى التملك والإباحة لتأوله؛ لأن ذلك مما قد أجمع المسلمون على خلافه^(٣).

ويعرف بعض المعتزلة الرزق بأنه: الملك، بينما يعرفه المتأخرون منهم، بأنه: ما ينتفع به المنتفع من ملكه^(٤)، وعلى هذا المعنى يجوز للإنسان عندهم أن يأخذ رزق غيره، ويجوز أن يأخذ غيره رزقه، وهم يرون أن ما يتغذى به من الحرام، لا يكون رزقاً من الله لأنه لا يرزق الحرام وإنما هو من فعل العبد^(٥).

ويلزم من تعريف المعتزلة للرزق، أن البهائم لم يرزقها الله، لأنها لا تتصف بالملك، وهذا يتناقض مع قوله تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾. (هود ٦). كما يلزم قولهم بأن من تغذى بالحرام طول عمره لم يرزقه الله سبحانه، وهذا مخالف للنقل والعقل^(٦).

ويرى أهل السنة أن كل ما أكله الإنسان أو شربه فهو رزقه حلالاً أو حراماً لا يتعداه، فلا يأكل أحد رزق غيره، ولا يأكل غيره رزقه. أما الرزاق : فهو من غلبت نعمه شكر العباد، ولا يصح إطلاقه إلا على الله سبحانه وتعالى.

١. د محمد الأنور حامد عيسى

لغة : الرُّزْق بكسر الراء كل ما ينتفع به من المال أو الجاه أو السلطان أو الصحة أو اللبس أو المسكن أو الذرية أو العلم، ويشمل العطاء الدنيوي والأخروي. والأرزاق نوعان : أرزاق ظاهرة للأبدان «كالأقوات».

أرزاق باطنة للقلوب والنفوس «كالعارف والعلوم»^(١).

أما الرُّزْق : بفتح الراء فهو المصدر الحقيقي، والمرة الواحدة رَزْقَةً، والجمع رزقات. يقول الجويني الأشعري: «والذي صح عندنا في معنى الرزق أن كل ما انتفع به منتفع فهو رزقه، فلا فرق بين أن يكون متعدياً بانتفاعه، وبين أن لا يكون متعدياً به»^(٢).

واصطلاحاً : الرزق يتسع ليضم كل ما يتغذى به سواء كان حراماً أم حلالاً وهذا ما يقول به أهل السنة. كما ورد في عبارة الباقلاني التالية: «فإن قالوا: أفتقولون إن الله يرزق الحلال والحرام؟ قيل لهم : أجل، فقد دل على ذلك بقوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَمِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾. (الروم ٤٠)

فلما كان منفرداً بالخلق والإماتة والإحياء كان منفرداً بتولى الأرزاق، فإن قيل : ما معنى

١ - لسان العرب : لابن منظور (١٦٣٦/٣). دار المعارف القاهرة.

٢ - الإرشاد : (٣٦٤) للجويني. الخانجي بمصر

٣ - التمهيد (٣٧٠) للباقلاني : مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٩٨٧م

٤ - شرح الأصول الخمسة (ص ٧٨٤) للفاضل عبد الجبار. مكتبة وهبه ١٩٦٥م

٥ - راجع المغني : (٣٥/١١)

٦ - انظر أصول الدين للبغدادي (ص ١٤٤)، والإرشاد للجويني (ص ٣٦٥) استأنول ١٩٢٨م

رسائل الرسول ﷺ

المناطق العربية وكتب صلوات الله وسلامه عليه لولاة هذه المناطق مباشرة فكتب لوالى الروم على دمشق والمقوقس والى مصر، وكتب إلى باذان والى الفرس على اليمن، وتعتبر هذه الخطوة رائعة ذات مغزى عظيم فى الدلالة على عظمة الدعوة.

٢ - صيغت كتب رسول الله ﷺ بمنتهى الحكمة والبراعة فالرسول فيها سمح يدعو ولا يهدد، يخاطب الملوك والرؤساء بالقابهم ويعترف بمكانتهم ويقرر أن سلطانهم فى ظل الإسلام باقٍ لهم، وهو بذلك يؤكد أنه ليس طالب ملك، ثم هو يذكر أن هناك زكاة فى أموال الأغنياء ولكنه يؤكد أن الزكوات والصدقات لا تحل لمحمد ولا آل محمد، وإنما تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، وهو بهذا يؤكد أنه ليس طالب مال.

٣ - كان عليه الصلاة والسلام يخاطب كل ملك حسب ظروفه، فإن كان من أهل الكتاب أشار إلى ما بين الأديان السماوية من روابط، وإذا كان من غيرهم أشار إلى التزام البشرية بالعودة إلى الله وترك عبادة ماسواه.

٤ - اختيار المبعوثون بحيث يعرف كل منهم لغة من سيرسل إليه.

٥ - امتدت فترة إرسال الرسل فيما بين الحديبية ووفاة الرسول ﷺ.

ونذكر هنا نصوص بعض الرسائل ككتاب الرسول ﷺ إلى هرقل ملك الروم :

«من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم :

سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني

عني الرسول صلوات الله وسلامه عليه عناية كبيرة بتبليغ الدعوة، وقد استعمل الرسول فى سبيل تحقيق هذا الهدف الدعوة بالكلمة المقولة والكلمة المكتوبة والأسوة الحسنة.

وفى الأسوة الحسنة كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه نموذجاً رائعاً لكل صفات الخير، ويقول القرآن الكريم عنه : «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة» (الأحزاب ٢١) وتقول السيدة عائشة رضى الله عنها : (كان خلقه القرآن)^(١).

وبمراجعة أحاديث الرسول ﷺ نجد فيها أسمى طريق للخلق الحسن فى كل شيء.

وعنى الرسول ﷺ بتربية الحكام والقضاة والولاة كما عنى أعظم عناية بالتربية الاجتماعية^(٢).

وإذا نظرنا إلى الكلمة المكتوبة: نجد رسائل الرسول ﷺ إلى الملوك والرؤساء يدعوهم للإسلام تحقيقاً لعالمية الإسلام كما جاء فى قوله تعالى : «تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» (الفرقان ١) ثم توالى الآيات فى السور المكية تؤكد عالمية الإسلام كقوله تعالى : «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» (سبا ٢٨) كما جاءت فى معنى عالمية الإسلام آيات فى سورة الأنبياء والأعراف وإبراهيم.

وبناء على هذه العالمية أرسل ﷺ رسائله إلى ملوك عصره وأمراء عهده، وتمتاز هذه الرسائل بالنقاط التالية :

١ - تجاهل الرسول ﷺ تماماً التوسعات الاستعمارية التى كان يقوم بها الروم والفرس ضد بعض

أدعوك بدعوة الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم جميع الأريسيين».

﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون﴾ (آل عمران ٦٤).

كتاب رسول الله ﷺ إلى كسرى فارس :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حياء أسلم تسلم، فإن آبيت فعليك إثم المجوس.

كتاب رسول الله ﷺ إلى المقوقس عظيم مصر :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإنى أدعوك بدعوة الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا،

ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون﴾. (آل عمران ٦٤).

وتقول الرواية: إن المقوقس لما قرأ الكتاب سأل حامله (حاطب بن أبى بلتعة): ما منع صاحبك إن كان نبيا أن يدعو على من أخرجوه من بلده فيسلط الله عليهم السوء؟

فقال حاطب: وما منع عيسى أن يدعو على أولئك الذين تأمروا عليه ليقتلوه فيسلط الله عليهم ما يستحقون؟

قال المقوقس: أنت حكيم جئت من عند حكيم.

كتاب رسول الله ﷺ إلى النجاشي :

من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة: سلام عليك إنى أحمد الله إليك، الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعبسى فخلق الله من روحه كما خلق آدم بيده، وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحتى، والسلام على من اتبع الهدى.

وقد أدت الرسائل كلها مهمتها خير أداء.

أ.د. / أحمد شلبي

١ - صحيح البخارى : باب الأخلاق.

٢ - موسوعة التاريخ الإسلامى : أحمد شلبي، الجزء الأول.

مراجع الاستزادة

- ١ - الصحيحان : البخارى ومسلم
- ٢ - تاريخ الأمم والملوك : الطبرى ٦٤٤/٢ - ٦٥٧.
- ٣ - تاريخ الواقدي : ٣٢/٢ وما بعدها.
- ٤ - الأموال : لأبى عبيد ص ٢٠ - ٢٤.
- ٥ - زاد المعاد : ابن القيم ٢٠/١ - ٢٢.
- ٦ - الروض الأنف : السهيلي ٢٥٠/١.
- ٧ - الأغاني : الأصفهاني ٢٤٨/٦ - ٢٤٩.
- ٨ - السيرة النبوية : ابن هشام ٣٥٢/٢ - ٣٥٣.
- ٩ - فتوح مصر وأخبارها : ابن عبد الحكم ص ٤٠ وما بعدها.
- ١٠ - تهذيب الأسماء : ١٥٠/٢ وما بعدها.

الرسالة

تعالى ﴿تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ (الإسراء ٤٤).

ولقد دعا الإسلام إلى الإيمان بجميع الرسل دون التفريق بينهم، فمن كفر بواحد كمن كفر بالجميع على حد سواء ﴿إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يضرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا﴾ (النساء ١٥٠ - ١٥١).

وهم من الكثرة، بحيث لا يعد عددهم، ولا يحصى ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كان القرآن ذكر ما يربو على خمسة وعشرين رسولا، إلا أنه خاطب رسوله محمدا ﷺ بقوله ﴿ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك﴾ (النساء ١٦٤). وهؤلاء الرسل والأنبياء الذين ذكروا في القرآن يجب الإيمان برسالتهم ونبوتهم تفصيلا، بمعنى أن الإنسان لو عرض عليه واحد منهم، لا ينكر نبوته ولا رسالته إن كان رسولا، فمن أنكر نبوة واحد منهم، أو أنكر رسالة من بعث منهم برسالة كفر. وأما الأنبياء والرسل الذين لم يقصصهم القرآن علينا، فقد أمرنا أن نؤمن بهم إجمالا، وليس لنا أن نقول برسالة أحد من البشر أو

لغة: ما يرسل، والرسالة: الخطاب، والرسالة: كتاب يشتمل على قليل من المسائل تكون في موضوع واحد، ورسالة الرسول: ما أمر بتبليغه عن الله، ودعوته الناس إلى ما أوحى إليه، كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً: هي اختصاص العبد بسماع وحى الله تعالى بحكم شرعى تكليفى، وأمر بتبليغه.

وهي تختلف عن النبوة التي تعنى اختصاص العبد بسماع وحى الله بحكم شرعى تكليفى سواء أمر بتبليغه أم لا.

وترجع حاجة البشر إلى الرسالة:

(أ) التعريف بحقائق الدين وأحكام الشريعة، ليقوم الناس بالعدل كقوله تعالى ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾ (الحديد ٣٥).

(ب) قطع الحجة على الناس لقوله تعالى ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ (النساء ١٦٥).

(ج) إن العقل وحده في قصور عن إدراك المعرفة المتصلة برب العالمين، كما أنه يضل تحت ضغط تأثير ودافع التقليد.

(د) حاجة الإنسان للرسل؛ لكي يتم التوفيق بينه وبين الكون المسبح لربه. قال

نبوته ما دام القرآن لم يذكره في عدد الأنبياء والرسل، ولم يخبرنا به رسول الله ﷺ.

ومن لوازم الإيمان بالرسول وجوب الاعتقاد بعلو فطرته وصحة عقولهم وصدقهم في أقوالهم وأمانتهم في تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه.

ورسل الله هم القدوة للناس في زمانهم والكواكب الساطعة في الليالي المظلمة، بهم يهتدون، وبأخلاقهم يتأسون، وبأفعالهم يقتدون، قال تعالى ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ (الأنبياء ٧٣). وقوله ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب ٢١).

ولقد اقتضت حكمة الله وسنته في البشرية أن يرسل إلى كل أمة رسولا بلسان قومه. قال تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ (إبراهيم ٤). وقوله ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (فاطر ٢٤).

ولقد علم الله أنبياءه ورسله أسماءه وصفاته، وحدد ذلك تحديدا دقيقا؛ أصبح على المسلم بعدها أن يتبع ولا يبتدع، صحيح يمكن أن نستخلص بعض صفات الخالق سبحانه وتعالى بعقولنا بدون رسل بعد أن نرى آثارها في أرجاء الكون، فمثلا آثار الخلق تشهد أنها من صنع الخالق، وآثار الحكمة تشهد أنها من صنع الحكيم، وهناك

قاعدة تقول إن الآثار تدل على الأسماء، والأسماء تدل على الصفات، والصفات تدل على الذات، فالكون من آثار الله، وحوادثه من آثار الله كذلك. قال تعالى ﴿فَانْظُرْ إِلَى ثَأْنِ رَحِمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (الروم ٥٠). ولكن مع هذا يستمر عجزنا عن الإحاطة بهذه الصفات إلا بما أخبرنا به الوحي، فلا يستطيع الإنسان أن يحدد تحديدا كاملا، أو يحصى إحصاء شاملا، لا دخل فيه ولا دخن، وإلا لوصفنا الله بغير صفاته، وسميناه بغير أسمائه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

ومن الشروط الشرعية للرسول والنبي:

١ - البشرية، فليس هناك رسول أو نبي من الجن أو الملائكة، قال تعالى ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾ (الأنعام ٩).

٢ - الحرية، فليس هناك رسول أو نبي من العبيد؛ لأن العبودية تمنعه من نشر دعوته والجهاد في سبيلها.

٣ - الذكورة، فليس هناك نبي أو رسول أنثى، لأن هذا الميدان لا تصلح له المرأة قال تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ﴾ (الأنبياء ٧).

٤ - السلامة من المنفر، حتى لا يتعد الناس عنه ويتفرقون، سواء كان هذا المنفر مرضا معديا أو خلقيا أو خلقيا بأن يكون متصفا بمرذول الصفات أو الفظاظة. قال تعالى ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر (آل عمران ١٥٩).

وظائف الرسل:

(أ) تلقى الوحي والعلم والدين عن الله سبحانه وتعالى على الوجه والكيفية التى يختارها الله تعالى، وتبلغ هذا الوحي يكون المهمة العظمى لتعريف الخلق بالخالق والإيمان بوحدايته، وتخصيص العبادة له دون سواه قال تعالى ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾ (الأنبياء ٢٥).

(ب) تبليغ أوامر الله عز وجل إلى البشر.

(ج) شرح كتاب الله وتبيينه للناس. قال تعالى ﴿وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ (النحل ٤٤).

(د) مناقشة من أرسلوا إليهم ومجادلتهم وإزالة الشبهات والإجابة على جميع التساؤلات برفق وحكمة. قال تعالى ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة

الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن﴾ (النحل ١٢٥).

(هـ) إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم.

(و) التذكير بالنشأة والمصير وتعريف الناس بما بعد الموت من شدائد وأحوال.

(ز) الشهادة على الأمة أنه بلغ إليهم الرسالة وأدى الأمانة وقدم واجب النصيحة.

(حـ) قيادة الأمة وسياستها الدينية والدنيوية، فالرسول فى قومه قائدهم وزعيمهم وحاكمهم ومدير سياستهم الدينية والدنيوية.

(ط) تربية أتباعهم تربية عالية ربانية تليق بإيمانهم بربهم وتمدهم للشرف العظيم الذى ينتظرهم فى الآخرة.

(ي) يضعون للبشر بأمر الله حدودا عامة يسهل عليهم أن يردوا إليها أعمالهم كاحترام الدماء البشرية إلا بحق مع بيان الحق الذى يهدى.

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٣٥٦/١ وما بعدها دار المعارف ط ٢ القاهرة

مراجع الاستزادة:

- ١ - رسالة التوحيد، محمد عبيد، مطبعة على صبيح، سنة ١٩٦٦م
- ٢ - منهج القرآن فى عرض عقيدة الإسلام، جمعه أمين عبد العزيز، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ط ٢ سنة ١٩٩١م.
- ٣ - الإسلام وحاجة الإنسانية إليه، د/ محمد يوسف موسى، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٩٥م.
- ٤ - دراسات علمية فى المسائل العقائدية، د/ أمنة محمد نصير
- ٥ - الإيمان والتقوى فى القرآن الكريم، د/ جودة أبو اليزيد المهدى، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٩٥م
- ٦ - العقائد الإسلامية، للشيخ سيد سابق، دار الفتح للإعلام العربى.
- ٧ - دراسات فى العقائد الإسلامية والأخلاق تأليف: د/ محمود محمد مزروعة، د/ أحمد طلعت النغام، د/ محمد ربيع
- ٨ - عقيدة المؤمن - الشيخ/ أبو بكر الجزائري

الرَّصَد

لعلماء الفلك قسم من الكادر الوظيفى فى الدولة.

وتبغ فى القرن الثانى والثالث الهجريين علماء كثيرون، منهم: محمد بن موسى الخوارزمى، وبنو شاكر، وثابت بن قرة الحرانى، وأحمد بن كثير القرغانى، وغيرهم، ثم نبغ من بعدهم فى القرنين الرابع والخامس أبو الوفا البوزجاني، والبيروني، وبنو الأعلام، وغيرهم، وقد شيد هؤلاء العلماء مراصد عدة. ومن بعدهم نصر الدين الطوسى الذى أقام مرصدا ضخما بتركستان.

وكان أول مرصد فى مصر فى عهد الفاطميين، وأقيم على جبل المقطم، وعرف بالمرصد الحاكمى نسبة إلى الحاكم بأمر الله (ت ٤١١هـ).

وفى القرن السادس عشر توصل «تيخو براهى» إلى اختراع عدة آلات للرصد بعد نقل العلوم الإسلامية إلى الغرب، ثم ظهر من بعده تلميذه «كبلر» فأحدث انقلابا عظيما فى علم الفلك، وعاصره جاليليو، وهو الذى اخترع المنظار الفلكى فرصد به القمر أولاً، وفى سنة ١٦١٠م رصد المشترى.

لغة: الراصد بالشئ، الراقب له، ويقال: أرصده إذا قعدت له على طريقه ترقبه، والمرصد: موضع الرصد.

واصطلاحا: هو القسم العملى من علم الفلك، والذى يُعنى بكيفية مراقبة الأجرام العلوية من شمس وسيارات وثوابت وتوابعها وذوات الأذئاب.

ويعتبر الرصد من أقدم معارف الإنسان، فقد قيل إن الإنسان رصد الكواكب من يوم وجوده لاحتياجه الاهتداء بها، ثم برع المصريون القدماء فى ذلك، وعندهم أخذ اليونان هذا العلم.

وعندما فتح المسلمون البلاد ترجموا ما عند الأمم من علوم، ومنها علم الفلك، وكان أول من عنى بهذا العلم الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور، فهو أول من أشار لحركة الرصد بالآلات، فجمع لذلك علماء الفلك، وشيد مرصدا تولى الرصد بالآلات فى بغداد وجبل قيسون بدمشق سنة ٢١٤هـ، وكانت الآلات عبارة عن جسم مربع مستو يعلم به الميل الكلى وأبعاد الكواكب، وكذا الحلقة الاعتدالية، وذات الأوتار، وذات الحلق، وذات الجيب، والاصطرلاب.. وغيرها من الآلات التى اخترعها المسلمون، حتى صار

ومنذ ذلك الحين توالى الاكتشافات،
فظهرت تقنيات حديثة فى الرصد، مما مكّن
الإنسان من الصعود على سطح القمر،
وإطلاق سفن فضاء ترصد المجموعة
الشمسية ومجراتها، وتستشرف آفاق
المجهول.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١ - العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى تكليف النوميلى ترجمة د/ عبد الحليم النجار، ود/ محمد يوسف موسى - جامعة الدول العربية. دار القلم - القاهرة سنة ١٩٦٢م.
- ٢ - كيف ترقب السماء، تأليف فرانكلين م. براونلى. ترجمة د/ محمد جمال الدين الفندى.
- ٣ - الفلك والحياة د/ عبد الحميد سماحة، د/ على سلامة - دار القلم - القاهرة سنة ١٩٦١م.
- ٤ - عندما تنطلع النجوم تأليف روبرت هـ. بيكر - ترجمة د/ محمد فياض.
- ٥ - دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدى - دار المعرفة بيروت - لبنان ط ٢ سنة ١٩٧١م.
- ٦ - بداية الكون. تكليف جون فايفر - ترجمة د/ محمد الشحات - مؤسسة سجل العرب سنة ١٩٥٩م.

الرضا

ياربنا، وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيتكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأى شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبداً.

ورضا العبد عن الله تعالى يعنى التسليم لحكم الله وحكمته، ويكون التسليم للحكم بالامتثال والطاعة، وللحكمة بالشكر فى السراء والصبر فى الضراء قال الله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾ (النساء ٦٥).

وفى صحيح مسلم عن أبى يحيى صهيب ابن سنان قال: قال رسول الله ﷺ: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له».

وللصوفية كلام فى الرضا، هل هو مقام أم حال، بمعنى هل هو مكتسب من العبد أم هبة من الله؟ وهل هو نهاية جهود العارفين أو بداية الجود الإلهى عليهم؟

لغة: قبول الشيء بسرور وغبطة، والاطمئنان به قلبياً دون ألم أو ضجر أو مشقة.

واصطلاحاً: هو فى قضايا الشرع والدين قسمان:

١ - رضا الله تعالى عن العبد.

٢ - رضا العبد عن الله تعالى.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذين القسمين فقال: ﴿رضى الله عنهم ورضوا عنه﴾ (البينة ٨).

ورضا الله تعالى عن العبد يعنى مزيد الثواب والوصول إلى مرتبة الرضوان التى هى أعلى من نعيم الجنة، قال الله تعالى: ﴿وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم﴾ (التوبة ٧٢).

وفى الحديث المتفق عليه، عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله عزوجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى

وحاول الإمام القشيري (٣٧٦ - ٤٦٥هـ)

التوفيق بين الرأيين فقال في رسالته: بداية

الرضا مكتسبة للعبد، وهي من المقامات،

ونهايته من الأحوال، وليست مكتسبة..

ويرى القشيري أن مَنْ صحّ توكله على الله

يرقى إلى حالة الرضا.

أ.د/ محمد أحمد المسير

مراجع الاستزادة:

١ - الرسالة للقشيري - ط الحلبي تحقيق د/ عبدالحليم محمود.

٢ - إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي مع مقدمة في التصوف الإسلامي الدكتور بدوي طبانة - ط دار إحياء الكتب العربية.

الرُّضَاع

التي أرضعتها زوجة أبيك، والأخت من الأم دون الأب، وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر^(١).

والرضاع المحرم : هو الذي يحدث في الحولين عند جمهور العلماء؛ لأنه هو الذي ينبت اللحم وينشز العظم. وزاد الإمام مالك الشهر ونحوه بعد الحولين.

وزاد الإمام أبو حنيفة ستة أشهر كذلك. وانفرد الإمام الليث بن سعد بالقول بأن رضاع الكبير يحرم، وهو قول السيدة عائشة رضی الله عنها، محتجة بقصة سالم مولى أبي حذيفة، حيث صار رجلاً، وكان قد تربى في حجر زوجة أبي حذيفة، فلما بلغ مبلغ الرجال ترددت في دخوله عليها لما رآته في وجه أبي حذيفة من التغير، فقال لها ﷺ «أرضعيه» (خرجه صاحب الموطأ، وغيره)^(٢).

ويحصل التحريم عند الحنفية والمالكية بوصول أي قدر من اللبن إلى جوف الرضيع، ولو بمصة واحدة؛ لعموم النص.

وعند الشافعي وأحمد بن حنبل بخمس رضعات متفرقات؛ لحديث عائشة مرفوعاً (كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسخن بخمس معلومات...) الحديث..

لغة : شرب اللبن من الضرع أو الثدي، تقول : رضع يرضع بكسر الضاد فيهما، ويفتح الضاد في المضارع، كما في اللسان^(٣).

واصطلاحاً : يقال : امرأة مرضع؛ إذا كان لها ولد ترضعه، وهو أخوه من الرضاعة بفتح الراء، ومدته حولان كاملاً غير لازمة التمام^(٤)، يقول تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾. (البقرة ٢٣٣).

وقد قال رسول الله ﷺ «يَحْرُمُ مِنَ الرضاع ما يحرم من النسب» (رواه مسلم) مصداقاً لقوله تعالى - في بيان بعض أسباب التحريم - ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرضاعة﴾. (النساء ٢٣).

وموجز ما قاله علماء الفقه والتفسير في إيضاح ذلك: إذا أرضعت المرأة طفلاً حرمت عليه لأنها أمه، وينتهي لأنها أختها، وأختها لأنها خالتها، وأمها لأنها جدتها، وبنات زوجها صاحب اللبن لأنها أختها، وأخته لأنها عمتها، وأمها لأنها جدتها، وبنات بناتها وبناتها لأنهم بنات إخوته وأخواته، وأما الأخوات من الرضاعة، فهن الأخت لأب وأم، وهي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك، والأخت للأب دون الأم، وهي

(رواه مسلم)^(٥).

الثلاثة محرمة.

وعند داود الظاهري بثلاث رضعات؛

ولا يثبت التحريم بالشك في

محتجاً بحديث (لا تحرم الإملاجة

الرضاع، بل لابد فيه من اليقين

والإملاجتان) (رواه مسلم)^(٦) فتكون

بحصوله.

١.د. / أحمد على طه ريان

١ - لسان العرب لابن منظور، مادة (رضع) طبعة دار المعارف.

٢ - القوانين الفقهية لابن جزي، ص ٢١٦، طبعة عالم الفكر - القاهرة.

٣ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص ١٦٨٢ ط الشعب.

٤ - الموطن للإمام مالك بن أنس ٤٤/٢ مع شرحه تنوير الحوائك، الطبعة الأخيرة، مصطفى البابي الحلبي.

٥ - صحيح مسلم ١٦٧/٤ ط الشعب.

٦ - السابق نفسه، ١٦٧/٤.

مراجع الاستزادة

١ - النخبة للقرافي من ص ٢٧٥ إلى ٢٨٢ دار الغرب الإسلامي - بيروت.

٢ - نيل الأوطار للشوكاني ٢٤٧/٦ - ٢٥٩.

٣ - الهداية لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغناني ٢٢٣/١ - ٢٢٥ الطبعة الأخيرة - مصطفى البابي الحلبي.

الرَّفَق

لينال ستر الله في الدنيا، ويحظى بدخول جنته في الآخرة، يقول رسول الله ﷺ: (ثلاث مَنْ كُنْ فِيهِ ستر الله عليه، وأدخله جنته: رَفَقٌ بالضعيف، وشفقة على الوالدين، وإحسان إلى المملوك). [الترمذي: كتاب القيامة].

والرفق بالإضافة: ثوابه في الدنيا والآخرة، يرفع درجة صاحبه بين الناس بحيث تلهج السنتهم عند ذكره بالشاء عليه والدعاء له، وَمَنْ سَلَبَ هذه الصفة، فسلك مع الناس سلوك العنف، وتعامل معهم بالشدة، صبوا عليه اللعنات، وجردوه في حديثهم من الإنسانية، يقول رسول الله ﷺ: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه) [مسلم: كتاب البر]. فالخير كل الخير في الالتزام بالرفق، والشر كل الشر لمن حُرِمَ الرفق، ومال إلى ضده، يقول رسول الله ﷺ: (مَنْ حُرِمَ الرفق حُرِمَ الْخَيْرِ). [مسلم - كتاب البر].

أ. د. محمد شامة

لغة: ضد العنف، فهو لين الجانب ولطافة الفعل، وصاحبه: رَفِيقٌ، وفي الحديث: (مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظُّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظُّهُ مِنَ الْخَيْرِ). (سنن الترمذي - البر).

رَفَقَهُ: نفعه وأعانته، ورَفَّقَ به، وله، وعليه رَفَقًا، ومِرْفَقًا: عامله برفق، والرَّفْقُ، والمِرْفَقُ، والمِرْفَقُ، والمِرْفَقُ: ما استعين به، ففى القرآن الكريم ﴿ويهيئ لكم من أمركم مِرْفَقًا﴾ [الكهف ١٦].

اصطلاحاً: صفة يحبها الله في كل مجالات الحياة، يقول رسول الله ﷺ: (إن الله يحب الرفق في الأمر كله) [البخاري: كتاب الأدب]، ولهذا ينبغى على كل مسلم، بل على كل إنسان ذى عقل سليم، أن يلتزم بالرفق إزاء كل مَنْ وما تحت يديه؛ فيرفق بأبويه وأهله، ويكون رفيقاً بمن تحت يديه في العمل، وبما سخره الله له من حيوانات، عطوفاً على الضعفاء والمساكين،

مراجع الاستزادة:

- ١ - لسان العرب لابن منظور. ط. دار صادر بيروت
- ٢ - الأخلاق والسير لابن حزم - تحقيق الطاهر مكي. ط. دار المعارف
- ٣ - رياض الصالحين - ط. دار الإفتاء والبحوث الرياض
- ٤ - أدب الدنيا والدين - تحقيق مصطفى السقا. ط. دار الكتب العلمية بيروت
- ٥ - خلق المسلم - محمد الغزالي

الرقّ

عماد نظام الإنتاج والاستغلال، وفى بعض تلك الحضارات - كالفرعونية المصرية والكسروية الفارسية - كان النظام الطبقي المغلق يحول دون تحرير الأرقاء، مهما توفّر لأى منهم الرغبة أو الإمكانيات.

وفى الحضارة الرومانية - كان السادة هم الأقلية الرومانية، وكانت الأغلبية فى الإمبراطورية بربارة أرقاء، أو فى حكم الأرقاء. وللأرقاء فى تلك الحضارات ثورات من أشهرها ثورة «سبارتاكوس» (٧٣ - ٧١ ق. م.).

وعندما ظهر الإسلام كان التمييز العرقي والطبقي والمظالم الاجتماعية بمثابة مناع وروافد تغذى «نهر الرق» فى كل يوم بالمزيد من الأرقاء. وذلك مثل:

١ - الحرب، بصرف النظر عن حظها من الشرعية والمشروعية، فالأسرى يتحولون إلى أرقاء، والنساء يتحولن إلى سبايا وإماء.

٢ - الخطف، يتحول به المخطوفون إلى رقيق.

٣ - ارتكاب الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا كان يحكم على مرتكبيها بالاسترقاق.

٤ - العجز عن سداد الديون، كان يحول الفقراء المدينين إلى أرقاء لدى الأغنياء الدائنين.

٥ - سلطان الوالد على أولاده، كان يبيح له

لغةً : هو الشيء الرقيق، نقيض الغليظ والشخين (لسان العرب).

واصطلاحاً : هو المملّك والعبودية، أى نقيض العِتق والحرية - والرقيق - بمعنى العبد - يطلق على المفرد والجمع، وعلى الذكر والأنثى. أما العبد، فهو الرقيق الذكر، ويقابله الأمة للأنثى ومن الألفاظ الدالة على الرقيق الذكر لفظتا الفتى، والغلام، وعلى الأنثى لفظتا الفتاة والجارية، أما القنّ فهو أخص من العبد، إذ هو الذى مملّك هو وأبواه، ومالك الرقيق هو السيد، أو المولى.

والرق نظام قديم قدم المظالم والاستعباد والطبقية والاستغلال فى تاريخ الإنسان، وإليه أشار القرآن الكريم فى قصة يوسف عليه السلام : ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبِشْرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذى اشتراه من مصر لامراته أكرمى مشواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا﴾ (يوسف ١٩ - ٢١) وكان الاسترقاق من عقوبات السرقة عند العبرانيين القدماء، وعندما سئل إخوة يوسف عن جزاء السارق لصواع الملك : ﴿قالوا جزاؤه من وُجد فى رحله فهو جزاؤه﴾ (يوسف ٧٥).

وفى الحضارات القديمة كان الرق

أن يبيع هؤلاء الأولاد، فينتقلون من الحرية إلى العبودية».

٦ - سلطان الإنسان على نفسه، كان يبيع له بيع حريته، فيتحول إلى رقيق.

٧ - النسل المولود من كل هؤلاء الأرقاء يصبح رقيقاً حتى ولو كان أبوه حراً.

ومع كثرة واتساع هذه الروافد التي تمد نهر الرقيق - في كل وقت - بالمزيد من الأرقاء، كانت أبواب العتق والحرية إما موصدة تماماً، أو ضيقة عسيرة على الولوج منها.

وأمام هذا الواقع، اتخذ الإسلام منذ ظهوره طريق تحرير الأرقاء، وإلغاء نظام العبودية بنهج متميز، فهو لم يتجاهل الواقع، وأيضاً لم يعترف به على النحو الذي يبقيه ويكرسه.

لقد بدأ الإسلام بإغلاق أغلب الروافد التي كانت تمد نهر الرقيق بالمزيد منهم إلا أسرى الحرب المشروعة، والنسل إذا كان أبواه من الأرقاء، وحتى أسرى الحرب المشروعة، فتح أمامهم باب العتق والحرية «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها» (محمد ٤) فعندما تضع الحرب أوزارها، يتم تحرير الأسرى، إما بالمنّ عليهم بالحرية وإما بمبادلتهم بالأسرى المسلمين لدى الأعداء.

ومع إغلاق روافد الاسترقاق ومصادره - التفت الإسلام إلى «كتلة» واقع الأرقاء، فسعى إلى تصفيتها بالتحرير، فحبب إلى

المسلمين عتق الأرقاء تطوعاً لتحرير الإنسان من عذاب النار يوم القيامة.

كما جعل عتق الأرقاء كفارة للكثير من الذنوب والخطايا.

وجعل للدولة مدخلاً في تحرير الأرقاء عندما جعله مصرفاً من المصارف الثمانية لفريضة الزكاة، يقول سبحانه «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» (التوبة ٦٠).

كما جعل الحرية هي الأصل الذي يولد عليه الناس، والرق هو الاستثناء الطارئ الذي يحتاج إلى إثبات، فجهلوا الحكم هم أحرار، وعلى مدعى رقبهم إقامة البينات، وأولاد الأمة من الأب الحر أحرار - وقد قيل: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟

كذلك، ساوى الإسلام بين العبد والحر في كل الحقوق الدينية، وفي أغلب الحقوق المدنية، وكان التمييز فقط، في أغلب حالاته، للتخفيف عن الأرقاء مراعاة للاستضعاف والقيود التي يفرضها الاسترقاق عليهم.

فالمساواة تامة في التكاليف الدينية، وفي الحساب والجزاء، وشهادة الرقيق معتبرة عند الحنابلة، وله حق الملكية في ماله الخاص، والدماء متكافئة في القصاص، وإعانته على شراء حريته، بنظام المكتبة والتدبير. مرغوب فيها دينياً «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيماكم

فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم»
(النور ٢٢).

وبعد أن كان الرق من أكبر مصادر الاستغلال والثراء لملك العبيد، حوِّله الإسلام - بمنظومة القيم التي كادت أن تسوى بين العبد وسيده - إلى ما يشبه العبد المالى على ملك الرقيق، فمطلوب من مالك الرقيق أن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، بل والمطلوب منه - أيضا - إلغاء كلمة «العبد» و «الأمّة» واستبدالها بكلمة «الفتى» و «الفتاة».

بل لقد مضى الإسلام إلى ما هو أبعد من تحرير الرقيق، فلم يتركهم فى عالم الحرية الجديد دون عصبية وشوكة وانتماء، وإنما سعى إلى إدماجهم فى القبائل والعشائر والعصبيات التي كانوا فيها أرقاء، فأكسبهم عزتها وشرفها ومكانتها ومنعتها وما لها من إمكانيات، وبذلك أقام نسجاً اجتماعياً جديداً عن طريق «الولاء» الذي قال عنه رسول الله ﷺ: «الولاء لِحِمّةٍ كُلِّحِمّةٍ النسب» رواه الدارمى. حتى لقد غدا أرقاء الأمس «سادة» فى أقوامهم، بعد أن كانوا «عبيداً» فيهم.

وقد قال عمر بن الخطاب - وهو من هو - عن بلال الحبشى الذي اشتراه أبو بكر

الصديق وأعتقه: سيدنا أعتق سيدنا! كما تمنى عمر بن الخطاب أن يكون سالم مولى أبى حذيفة حيا فيختره فى منصب الخلافة؛ فالمولى الذى نشأ رقيقا قد حرره الإسلام، فكان إماما فى الصلاة وأهلا لخلافة المسلمين.

ورغم انتكاس الواقع التاريخى للحضارة الإسلامية بعد عصر الفتوحات وسيطرة العسكر المماليك على الدولة الإسلامية، إلا أن حال الأرقاء فى الحضارة الإسلامية قد ظلت أخف قيودا وأكثر عدلا بما لا يُقارن من نظائرها خارج الحضارة الإسلامية.

عندما سعت أوروبا فى القرن التاسع عشر إلى إلغاء نظام الرق وتحريم تجارته، لم تكن دوافعها - فى أغلبها - روحية ولا قيمية ولا إنسانية، وإنما كانت فى الأساس، دوافع مادية؛ لأن نظامها الرأسمالى قد رأى فى تحرير الرقيق سبيلا لجعلهم عمالا أكثر مهارة، وأكثر قدرة على النهوض باحتياجات العمل الفنى فى الصناعات التي أقامها النظام الرأسمالى.

ولقد كان القرن الذى دعت فيه أوروبا لتحرير الرقيق هو القرن الذى استعمرت فيه العالم فاسترقت بهذا الاستعمار الأمم والشعوب استرقاقا جديدا، لا تزال الإنسانية تعاني منه حتى الآن.

د. د. محمد عمارة

مراجع الاستزادة

- ١ - معجم العلوم الاجتماعية - مجمع اللغة العربية، ط القاهرة ١٩٧٥م
- ٢ - دائرة المعارف الإسلامية - ط القاهرة ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨م.
- ٣ - تفسير النسفى - ط القاهرة ١٣٤٤ هـ
- ٤ - الإسلام والثورة - د/ محمد عمارة، ط دار الشروق، القاهرة ١٩٨٨م

الركاز

شوائب، ولا تخرج زكاته إلا بعد تصفيته، وقد أوجب في الجميع الخمس.

بينما أوجب الجمهور في الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، الخمس لسهولة استخراجها وقلة تكاليفه خلافاً للشافعي الذي أوجب فيه ربع العشر، وأوجبوا في المعدن ربع العشر، نظراً لكثرة ما ينفق على استخراجها وتصفيته من تكاليف.

أما ما وجدت عليه علامة أهل الإسلام، أو في المباني الإسلامية، أو في طرق المسلمين المستعملة في حركتهم وتقلاتهم، فإنه ليس بكنز جاهلي ولا يعطى حكم الركاز بل هو لقطة يجب أن تُعرف سنة إن كانت قيمته ذات بال، وإلا فهو لواجده، وقد ميز رسول الله ﷺ بين هذين النوعين بحديثه الشريف «ما كان في طريق مأتى أو في قرية عامرة فعرضها سنة فإن جاء صاحبها، وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتى ولا قرية عامرة، ففيه وفي الركاز الخمس» (رواه الترمذي^(١)).

وهذا القدر الواجب إخراجه يجب على واجده أيا كان معتقده أو حاله، أي سواء كان

لغة: قطع ذهب وفضة أو معدن تخرج من الأرض، وقال أهل العراق: الركاز: المعادن كلها، وقال أهل الحجاز: الركاز: كنوز الجاهلية، فأما المعادن فليست بركاز. قال أبو عبيد: وهذان القولان تحتملها اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت، كما في اللسان^(٢).

واصطلاحاً: اختلف الفقهاء في حقيقته، فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية بأن توجد عليه آثارهم، أو يعثر عليه في قبورهم أو مبانيهم، وعلى هذا يختلف الركاز عن المعدن الذي هو جزء من الأرض.

بينما يذهب أبو حنيفة إلى أن الركاز يشمل ما وجد من دفن الجاهلية، أو ما استخرج من باطن الأرض من المعدن سواء كان جزءاً منها، أو تكون فيها بفعل مؤثرات جيولوجية متنوعة، فيوجد على هيئة عروق ممتدة، فيقطع الجزء الخاص بالمعدن منها، ويصفى من خلال أجهزة معينة مما علق به من

مسلمًا أو ذميًّا، كان صغيرًا أم كبيرًا، عاقلًا أو مجنونًا. وهذا قول جمهور الفقهاء لعموم الحديث (وفي الركاز الخمس) خلافًا للشافعي الذي أوجبه فقط على من تجب عليه الزكاة.

على أن ما يخرج من القدر الواجب في المعدن والركاز لا يشترط فيه مرور الحول بل يخرج كل منهما بمجرد العثور عليهما، وإمكانية الانتفاع بهما.

وما بقى من الركاز بعد القدر الواجب فهو لواجده من مسلم، أو ذميٍّ، أو غيرهما، شأنه شأن الفنيمة، بخلاف المعدن، فإنه بعد إخراج زكاته يكون لصاحب الأرض التي وجد فيها، إذ هو جزء منها عند جمهور الفقهاء. وإن كان بعض العلماء يرى أنها ملك الدولة وإن كانت هي التي ملكت الأرض التي وجد بها المعدن أو الركاز لبعض الأفراد أو الهيئات^(٣).

أ. د/ أحمد على طه ريان

١ - لسان العرب لابن منظور. مادة (ركز) طبعة دار المعارف.

٢ - سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي ٤٤/٣ طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت.

٣ - المغنى لابن قدامة ٢٣١/٤ / ٢٤٥ دار حجر للطباعة والنشر - القاهرة، والقوانين الفقهية لابن جزي. ص ١١٠ عالم الفكر

مراجع الاستزادة

١ - التفرغ لمبيد الله بن الحسن بن الحسن بن الجلاب ٢٧٩/١.

٢ - حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب لعدد الله من حجازي من إبراهيم الشرقاوي من ص ٢٤٦ إلى ص ٢٤٧ دار المعارف بيروت

٣ - كشاف القناع عن متن الإقناع لمصنوع بن يونس البهوتي ٢٢٦/٣ - ٢٢٢٨ مكتبة النهر الحديثة - الرياض.

الرهبانية

وتأسست تحت عباءة أديان عدة على درجات متفاوتة، وبصور متعددة؛ إذ توجد في الهندوسية، والبوذية، (وخاصة في سيلان والتبت).

وكان أول ظهورها بين المسيحيين في مصر، وكانت في صورة حياة داخل صوامع، تحولت فيما بعد إلى أديرة على يد "Basilius" (٢٣٠ - ٢٧٠) ثم أدخلها "Benedikt" (٤٨٠ - ٥٤٧) - الذي يعتبر أبا الرهبنة الأوروبية - إلى أوروبا على شكل حياة في أديرة خاصة منعزلة عن المجتمع.

ظهرت الرهبنة في التاريخ الديني مرتبطة بالمسيحية، ويرجع المؤرخون السبب في ظهورها بين المسيحيين إلى أنهم كانوا يرون من ملوكهم ما لا يصبرون عليه، فاتخذوا أسرابا وصوامع وابتدعوا ذلك فلما ألزموا أنفسهم ذلك التطوع، ودخلوا فيه، لزمهم تمامه، كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوما لم يفترض عليه لزمه أن يتمه.

كما استدل المسيحيون على شريعة الرهبنة بنصوص من العهد الجديد، إذ يكررون في هذا الصدد ما جاء في إنجيل متى على لسان عيسى عليه السلام: «... .. إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملكك، وأعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء،

لغة: رَهَبٌ، يَرْهَبُ، رَهْبَةً وَرُهْبًا، وَرُهْبًا: خاف، رَهَبَ الشيء؛ خافه تَرَهَّبَ الرَّجُلُ: صار راهبا يخشى الله. والراهب: المتعبد في صومعة، وجمعه: رُهبان، وجمع الراهبة: راهبات، ورواهب. والمصدر: الرهبنة، والرهبانية. والرهبنة: اسم من معنى الراهب، أى اتخاذ طريق الرهبان.

واصطلاحاً: حياة دينية منعزلة عن المجتمع، سماتها: التقشف، والاستفراق في العبادة، وصورتها: حياة الفرد وحده منعزلا عن الناس، أو في جماعة عزلت نفسها عن المجتمع في الصحراء، أو في بناء خاص يطلق عليه: الدير.

وتدل الرهبنة في مجال التاريخ الديني والاجتماعي على شكل اجتماعي له الخصائص التالية : مجموعة من الرجال - أو النساء - يعيشون معا في تجمعات صغيرة، داخل مجموعات أكبر، وتتصرف فيما تحت يدها على أساس أنه ملكية شائعة طبقا للتعاليم التقشفية التي التزموا بها، ويلتزمون في جميع تصرفاتهم بما رسمه لهم الحبر الأكبر في معزل عن إخوانهم في العقيدة.

ولا يرتبط ظهور الرهبنة بجنس خاص من البشر ولا تتعلق الرهبنة بلغة معينة؛ فهي ظاهرة عامة وُجِدَتْ في كثير من المجتمعات،

وتعال اتبعنى، (١٩ : ٢١).

الطوائف المسيحية ما عدا الطائفة
الإنجيلية (البروتستانت).

وفى القرآن الكريم وردت كلمة رهبانية
مرة واحدة فى قوله تعالى ﴿... ..
وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رافة
ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله
فما رعوها حق رعايتها... ..﴾.
(الحديد ٢٧) أى أنهم ابتدعوا فى الدين ما
لم يأمر به الله، ثم لم يلتزموا بما زعموا أنه
قربة يقربهم إلى الله عز وجل.

وفى الحديث : (إن الرهبانية لم
تكتب علينا). [مسند أحمد] قال ابن
الأثير: هى من رهبنة النصارى، وأصلها من
الرَّهْبَة، أى الخوف: كانوا يترهبون بالتخلّى
عن أشغال الدنيا، وترك ملاذها والزهد
فيها، والعزلة عن أهلها، وتعتمد مشاقها، حتى
أن منهم من كان يخصى نفسه، ويضع
السلسلة فى عنقه. فتفاها النبى ﷺ عن
الإسلام، ونهى المسلمين عنها. وفى الحديث:
(وعليك بالجهاد فإنه رهبانية
الإسلام). [مسند أحمد].

وبعبارة وردت فى رسالة بولس إلى
المبرانيين «... .. وهم لم يكن العالم
مستحقا لهم: تائبين فى برارى، وجبال،
ومغابر، وشقوق الأرض، فهؤلاء كلهم مشهود
لهم بالإيمان» (١١ : ٢٨ - ٢٩).

وقد دفعت هذه الكلمات كثيراً من
المسيحيين إلى اللجوء إلى الأديرة، فأصبحت
فى مصر مكانا لمن ليس له وطن أو مكان
يستقر فيه وعنده شعور داخلى يدفعه إلى
الزهد فى الحياة الدنيا، كما ظهرت جماعة
من الزهاد المتجولين فى سوريا، اعتبروا
أنفسهم المنقذين لمبادئ الرهبنة بكاملها.

وتدل كتابات "Klement" الإسكندرانى
(توفى قبل عام ٢١٥م) على أن رجال الدين
كانوا يرون: أن فى محيط الرهبنة يتشقف
ويتخرج أحسن التلاميذ، ويعنون بذلك أن
الرهبان هم القادرون على حمل الرسالة
للآخرين، وهم النموذج الأمثل فى مجال
التبشير بالمسيحية. ويرى "Origenes" (١٨٥ -
٢٥٤) أن حياة الرهبان هى النموذج الكامل
لحياة المسيح وتوجد الرهبنة عند كل

مراجع الاستزادة

١- تفسير القرآن العظيم. ابن كثير.

٢- المسند - أحمد بن حنبل

الرهن

٥ - الصيغة؛ وهى الإيجاب والقبول.
وقد جاء فى القرآن الكريم: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتاباً فرهاناً مقبوضاً﴾ (البقرة ٢٨٢) فقد أفاد النص الكريم أن الرهن المقبوض فى السفر محل محل التوثق بالكتابة التى جرى الشرع والعرف على التوثق بها، وإن ذكر السفر فى الرهن لكنه ليس على سبيل الاشتراط، بل إنه خرج مخرج الغالب، إذ يغلب فى السفر عدم وجود أدوات الكتابة مع حصول النسيان والتعرض للموت فيه^(١)، وقد ورد جواز الرهن فى الحضر بما روته عائشة - رضى الله عنها - قالت: «اشترى رسول الله ﷺ من يهودى طعاماً ورهنه درعاً من حديد» (رواه مسلم^(٢)).

واستغلال الرهن مدة الرهن إنما يكون من قبل المرتهن لحساب الراهن، ولا يأخذ من عائد الاستغلال إلا قدر نفقته عليه إن كان يحتاج إلى نفقة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذى يشرب ويركب النفقة) (رواه البخارى^(٣)).

أ. د/ أحمد على طه ريان

لغةً : يطلق على ما يفيد الثبوت والدوام على الشيء والارتباط به (كما فى اللسان)^(١).
واصطلاحاً : عرفه الفقهاء بأنه حبس الشيء، بحق يمكن أخذه منه كالدين^(٢).
وتتكون عناصره من :

١ - الراهن، وهو المدين صاحب الرهن، وشرطه : أن يكون جائز التصرف فى المال بأن يكون بالفاً عاقلاً رشيداً مالئاً للرهن، لازماً من جهته متى تم قبضه.

٢ - المرتهن؛ وهو الدائن بدين لازم، والرهن غير لازم من جهته لأنه أخذه للتوثق بدينه، فإن حصل التوثق من جهة أخرى غير الرهن فلا بأس من إعادة الرهن إلى رهنه. والرهن يوضع عند المرتهن إلى أن يسدد الدين، ويجوز الاتفاق على وضعه عند شخص أمين.

٣ - الرهن، وهو الشيء المرهون وشرطه أن يكون فيه وفاء الدين حتى إذا لم يقيم المدين بالسداد فى الموعد فإن الرهن يباع ويستوفى الدين من ثمنه.

٤ - المرهون به؛ وهو الدين الذى يشترط فيه أن يكون لازماً ولايد من معرفة قدره، وجنسه، وصفته.

١ - لسان العرب لابن منظور. طبعة دار المعارف مادة (رهن)

٢ - التعريفات للجرجاني. ص ١٦٢ ط الكتب العلمية - بيروت

٣ - حاشية الصاوى على تفسير الجلالين ١٢٦/١ ط مصطفى البابى الحلبي.

٤ - صحيح مسلم ٤٠/١ مع شرحه للإمام النووي، طبعة دار الفكر - بيروت

٥ - صحيح البخارى ٦٩/١ طبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر.

٤ - مراجع الاستفادة

١ - الروض المربع ليونس بن منصور البهوتى ١٩١/٢ - ١٩٥ دار الفكر - بيروت.

٢ - الكافي لابن عبد البر. ص ١٤٠ - ١٤١ دار الكتب العلمية بيروت.

٣ - المهذب لإبراهيم بن على الفيروز آبادى ٣٠٥ - ٣٢٨ طبعة عيسى الحلبي.

رواة الحديث

وحذر ﷺ الرواة من الكذب عليه، فقال ﷺ في الحديث المتواتر: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»^(١).

فامتثلت الأمة ما أمرها به نبيها ﷺ وندبها إليه، وبادرت إلى نقل سننه، وحافظت عليها، واستمر العمل بها خلفاً بعد سلف، وتتوعوا في حفظها وضبطها كابراً عن كابر فهم كما وصفهم نبيهم: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يتفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهليين»^(٢).

ومن هذا التوجيه النبوي وقبله القرآن الكريم نشأت الشروط التي تَشترطُ في رواية الحديث كي يؤدي الحديث أداءً صحيحاً.

واشترط في رواية الحديث بعضهم عن بعض أن يكونوا مسلمين بالغين عدولاً ضابطين والعدالة هي: التقوى والمروءة.

والمراد بالتقوى: اجتناب الراوي للأعمال السيئة من فسق وبدعة^(٣).

والمراد بالمروءة: اجتناب ما يُذم به عرفاً من الأخلاق المذمومة^(٤).

أما الضبط فهو أن يكون الراوي حافظاً لحديثه منذ تحمله إلى أن يؤديه أداءً سليماً. ويتتبع الحفظ إلى حفظ صدر وإلى حفظ كتاب^(٥).

لغة: رَوَى البعيرُ الماءَ يَرْوِيهِ من باب رَمَى: حَمَلَهُ، فهو راوية، والهاء فيه للمبالغة^(٦).

واصطلاحاً: رواية الحديث هم الذين يحملونه وينقلونه إلى غيرهم، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي السابق.

وكان العرب قبل الإسلام يتحملون الشعر وينقلونه، وسُموا رواة^(٧)، فلما جاء الإسلام حفظ المسلمون القرآن الكريم ونقلوه، وكذلك حفظوا حديث رسول الله ﷺ وَرَوَوْهُ، وتعاقب الأجيال على ذلك.

وفي القرآن الكريم ما يدعو الرواة إلى تمحيص الأخبار والتثبت فيها عندما يروونها وتروى لهم. قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» (الحجرات ٦).

وقد حث رسول الله ﷺ المسلمين على سماع حديثه وحفظه، ثم روايته حتى تستفيد منه الأجيال المتعاقبة فقال ﷺ «نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها، وحفظها، وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»^(٨).

وقال ﷺ واصفاً ومرشداً ما يكون من أمر سنته - وهو أنها تنقل بسماع الرواة بعضهم من بعض - «تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم»^(٩).

ورواة الأحاديث الحسنة تطلق عليهم عبارات تنبئ عن ضبط أقل من سابقتها كقولهم: «لا بأس به»، وهكذا، فهناك مراتب للتعديل ومراتب للجرح^(١١).

كما وضع هؤلاء الرواة فى طبقات، تبعاً لوجودهم فى الأزمنة المختلفة^(١٢).

وصُنِّفَت الكتب التى تبين أحوال كل راوٍ، وشيوخه الذين أخذ عنهم، ومن أخذوا عنه، وغير ذلك مما هو مفيد فى توثيق السنة، وبيان صحيحها وضعيفها وموضوعها، واتصال بعض الرواة ببعضهم وعدم اتصالهم^(١٣).

أ.د/رفعت فوزى عبدالمطلب

وتوافر العدالة والضبط أو عدم توافرهما يجعل الرواة على مستويات أو مراتب متفاوتة، وبالتالي تتفاوت أحاديثهم، ومن هنا كان هناك رواة الأحاديث الصحيحة، ورواة الأحاديث الحسنة، ورواة الأحاديث الضعيفة، ورواة الأحاديث الموضوعة، مما هو مفصل فى علم الجرح والتعديل.

وهناك المصطلحات التى تطلق على كل مستوى أو مرتبة.

فرواة الأحاديث الصحيحة تطلق عليهم عبارات تنبئ عن العدالة والضبط التامين كقولهم: «ثقة».

- ١ - القاموس المحيط وشرحه تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير مادة (روى)
- ٢ - ومن ذلك حديث عائشة: «روىنا شعر جندب بن المصعب، فإبه على الشر (ناح العروس مادة روى، وفي اللسان حجية من المضرب)
- ٣ - رواة الترمذى من حديث ابن مسعود، وقال حسن صحيح (٤٢) كتاب العلم - ٧ باب ما جاء فى الحديث على تليغ السماع رقم (٢٦٥٧) (صلى الترمذى - طبعة دار الغرب الإسلامى - ط (٢) ١٩٨٨م).
- ٤ - رواة الحاكم فى المستدرک (٩٥/١) عن ابن عباس، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وليس له علة، وواقعه الذهبى (طبعة دار الفكر - بيروت - ١٩٧٨م)
- ٥ - هو متفق عليه البخارى (٣٤٦١)، وقد أورد له السيوطى فى كتابه: تحدير الخواص، أكثر من سبعين رواية عن أكثر من سبعين صحابيا (ص٢٩٩)
- ٦ - رواة العلانى فى كتابه بغية المنعم من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - وقال هذا حديث حسن عريق صحيح، ونقل عن الإمام أحمد أنه صحيح (ص ٢٤ - ٢٦) - ط ١٤٥٥هـ - ١٩٨٥م، عالم الكتب، بيروت)
- ٧ - شرح نخبة الفكر - ص: ٥٣ (على القارى - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م)
- ٨ - توضيح الافتكار للصنعاني (ص ١١٩) (محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، (ت ١١٨٢هـ) - ط ١٣٦١هـ مكتبة الخانجي القاهرة)
- ٩ - شرح نخبة الفكر (ص: ٥٣).
- ١٠ - تقريب التهذيب (ص ٨٠ - ٨١) (أحمد بن على بن حجر العسقلاني ٧٧٣ - ٨٥٢هـ) دار العاصمة - الرياض، ط ١٤١٦هـ)، ابن أبي حاتم ومصابره (ص: ٢١٧ - ٢٤٤) (د/رفعت فوزى - مكتبة الخانجي - القاهرة ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م).
- ١١ - تقريب التهذيب (ص: ٨١ - ٨٢).
- ١٢ - المصنفات فى الرواة أكثر من أن تحصى، ولكن من أهمها التاريخ الكبير للبخارى، والدرج والتعديل لاسى حاتم، وتهذيب الكمال للمعري، وتقريه لابن حجر، وسير أعلام النبلاء للذهبي.

الروح

سوى النفس وبلى سوى البدن كقالب للنفس، فتسوية البدن تابع لتسوية النفس والبدن موضع لها، ومن هنا نعلم أنها تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها، فيتأثر البدن وينتقل عنها فيكتسب البدن الطيب والخبث من طيب النفس وخبثها، والنفس أيضا تكتسب الطيب والخبث من البدن، فأشد الأشياء ارتباطا وتناسبا وتفاعلا، وتأثرا من أحدهما بالآخر الروح والبدن، ولهذا يقال لها عند المفارقة: اخرجى أيتها النفس الطيبة، التي كانت في الجسد الطيب واخرجى أيتها النفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث.

والروح عند الفلاسفة عبارة عن نور روحاني آلة للنفس كما أن السر آلة لها أيضا، فإن الحياة في البدن إنما تبقى بشرط وجود الروح في النفس. وقيل: إن النفس جسم كثيف والروح فيه جسم لطيف، والعقل فيه جوهر نوراني، وقيل: إن الروح لطيف مودع في القلب منه الأخلاق والصفات المحمودة.

وأما الصوفية فالروح عندهم خفى لذا يسميه السالكون بالأخفى. فقيل: إنه نور لطيف من السر والروح، وهو أقرب إلى عالم الحقيقة وثمة روح آخر الطيف من هذه الأرواح.

والقائلون بتجرد الروح يقولون الروح جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، وإليه ذهب أكثر أهل الرياضيات وقدماء المعتزلة وبعض الشيعة وأكثر الحكماء، وهي النفس الناطقة.

اصطلاحاً: قال العلماء: لا نعلم حقيقتها وهو مما جهل العباد بعلمه مع التيقن بوجوده بدليل قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء ٨٥) ووجود الروح أمر متفق عليه في كل الأديان السماوية، كما قال اليهود لقريش: اسألوا محمدا عن ثلاثة أشياء فإن أخبركم عن شيئين وأمسك عن الثالث فهو نبي، اسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح.

ولا يلزم عن عدم العلم بحقيقتها المخصوصة نفيها مطلقا وهذا هو المراد بقوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء ٨٥).

والروح عند أهل السنة هي عبارة عن ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتتفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتحرك وتسكن وهذا ما جاء في القرآن الكريم حيث قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (الأنعام ٩٣) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ (الفجر ٢٧-٣٠) وهذا يقال لها عند المفارقة للجسد، وقال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (الشمس ٨-٩). ولقد سوى الله تعالى البدن كما

والروح عند الأطباء عبارة عن جسم لطيف بخارى يتكون من لطافة الأخلاط وبخارياتها تتكون الأخلاط من كثافتها وهو الحامل للقوى الثلاث، وبهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

- ١- روح حيوانى ٢- روح نفسانى ٣- روح طبيعى.
- وقد أجمع المسلمون على أن الروح مظهر الذات الإلهية من حيث ربوبيتها، ولذلك فلا يمكن أن يحوم حولها حائث ولا يروم وصلها رائي، لا يعلم كنهها إلا الله تعالى. والروح حادثة وليست قديمة ويظهر أنها تحدث بعد تسوية الجسم، وتتصل به، وتحل فيه، وهو جنين. كما جاء ذلك فى حديث الرسول ﷺ: «إن أحدكم يجمع نطفة فى بطن أمه أربعين يوماً. ثم يكون علقة مثل

ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الله تعالى الملك فينفخ فيه الروح. ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله وعمله، وشقى أم سعيد، (رواه مسلم).

والروح والنفس معانها واحد، يقول تعالى ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (الزمر ٤٢).

وقد ذكر القرآن النفس الأمانة بالسوء، والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. والروح بعد مفارقتها للجسد يكون الموت. وتبقى هى مدركة تسمع من يزورها، وتعرفه، وترد عليه السلام وتحسن لذة النعيم، وألم الجحيم.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١ - الروح لابن قيم الجوزية، طبعة دار إحياء الكتب العربية القاهرة.
- ٢ - التعريفات للجرجاني ص ١٠٠.
- ٣ - دائرة المعارف للبيهقي ٧٣١ / ٨ طبعة دار المعرفة بيروت
- ٤ - مقالات الإسلاميين للأشعري طبعة دار الثقافة القاهرة.
- ٥ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي. طبعة مؤسسة الرسالة بيروت

الرؤيا

وقد وردت عدة روايات فى هذا الحديث جاءت بلفظ (من ست وأربعين جزءاً من النبوة) وفى رواية من حديث ابن عمر رضى الله عنهما (من سبعين جزءاً من النبوة) وجميع هذه الروايات أخرجها مسلم فى صحيحه^(٥) وقد نقل عن ابن عبد البر، أن الاختلاف فى مقدار الجزء إنما هو بحسب يقين الرائي، وإخلاصه، ودرجة تقواه، كما أن الأنبياء يتفاضلون^(٦).

وبالجملة فإن أهل العلم يتفقون على أن الرؤيا الصادقة من الله تعالى وأن التصديق بها حق، وتحتاج إلى التأويل الحسن، ولا ينبغى أن تعبر إلا من أهل العلم العارفين بالتأويل كما أن فيها من بديع صنع الله وجميل لطفه ما يزيد المؤمن فى إيمانه، ولم ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد من قدامى ومحدثين، وشرذمة من المعتزلة حيث إنهم ينسبونها إلى ما يغلب على الإنسان من الطبائع الأربعة فإن غلبت السوداء عليه رأى السواد والأهوال، وإن غلبت عليه الصفراء رأى النار والمصابيح والمعصفرات، وإن غلب عليه البياض رأى المياه والأنهار، وإن غلب عليه الدم رأى الشراب والرياحين والمعازف^(٧). قال الكرماني فى الرؤيا ثمانية أقسام، سبعة لا تعبر وواحد يعبر، حيث أضاف إلى الأربعة السابقة خامساً: وهو الرؤى المنعكسة عما

لغة : على وزن فُعْلَى غير منصرف لأنف التأنيث، وهى ما رأيته فى منامك قال الليث : لا تجمع الرؤيا، وقال غيره : تجمع الرؤيا على رؤى كما يقال علياً وعلياً كما فى اللسان^(٨).

واصطلاحاً : ورد فى القرآن: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ . قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾. (يوسف ٤، ٥) كما جاء فى سورة يوسف أيضاً رؤيا الفتيين، ورؤيا الملك فى أكل السبع البقرات العجاف للسبع السمان^(٩) ورؤيا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده^(١٠).

وقد ورد فى السنة الكثير من الحديث عن الرؤيا ونكتفى منها بحديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى ﷺ أنه قال : (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً؛ ورؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوة. والرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا ما يحدث المرء نفسه فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس ...) (رواه مسلم)^(١١).

يجول في النفس في حالة اليقظة. وسادسا وهو ما كان من رؤى الشيطان ويعرف بكونه يأمره بمنكر وينهاه عن المعروف. وسابعا وهو ما كان من قبيل الاحتلام.

أما الرؤيا التي تعبّر فهي ما يتقله ملك الرؤيا من اللوح المحفوظ من أمور دنيا الرائي وأخراه^(٨). وعلى ذلك فما قاله الملحدون ومن معهم إنما هو نوع من الرؤيا وليس هو كل الرؤيا بل هو يدخل في أضغاث الأحلام التي أشار إليها المصطفى ﷺ في الحديث الصحيح (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان) (رواه مسلم)^(٩).

أما الأحكام الفقهية التي تلقى في الرؤيا وكانت مخالفة للأحكام المستقرة في الشريعة الإسلامية فإنه لا يعمل بها قال الإمام القرافي: من رأى رسول الله ﷺ وقال له مثلا: إن امرأتك طالق ثلاثا وهو يعجزم بأنه لم يطقها. فالذي يظهر أن إخبار رسول الله ﷺ في اليقظة مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرأي بالغلط في ضبط المثال ولو قال له: عن أمر حرام إنه حلال،

أو عين حكما من الشريعة، قدمنا ما ثبت في اليقظة على ما روى في النوم لما ذكرنا، كما إذا تعارض خبران من أخبار اليقظة فإننا نقدم الأرجح^(١٠).

فإذا تعلق بشيء من فضائل الأعمال وقد عبرها أحد العلماء بالتأويل فالظاهر أنه يعمل بمقتضاها إذا لم تعارض مع حكم منصوص عليه، لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله ﷺ (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)، (رواه البخاري)^(١١).

وهذا في غير رؤيا الأنبياء لأن رؤيا الأنبياء حق فقد عمل رسول الله ﷺ بمقتضاها حينما رأى أنه يدخل المسجد الحرام، كما عمل إبراهيم عليه السلام. بمقتضاها حينما رأى أنه يذبح ابنه كما هو معلوم ومفصل في القرآن الكريم.

أ. د/ أحمد على طه ريان

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (رأى) طبعة دار المعارف

٢ - انظر الآيات ٢٦ - ٤٣ من سورة يوسف

٣ - انظر الآية ١٠٢ من سورة الصافات.

٤ - صحيح مسلم / ٥٠/٧ طبعة دار الشعب.

٥ - صحيح مسلم ٥١/٧، ٥٢، ٥٣، ٥٤ طبعة دار الشعب.

٦ - الجامع لأحكام القرآن ص ٢٢٥ للقرطبي طبعة دار الشعب.

٧ - تعبير الأنام في تعبير المنام ١١/٣ لعبد الغنى النابلسي ط عيسى الحلبي وشركاه.

٨ - النخبة للقرافي ١٣/٢٧٥ ط دار الغرب الإسلامي.

٩ - صحيح مسلم ٥٠/٧ طبعة دار الشعب.

١٠ - النخبة للقرافي ١٣/٢٧٢

الرؤية

(القيامة ٢٢ - ٢٣) يبشر المؤمنين برؤية ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة وذلك لاقتران النظر بلفظ إلى وقد قال تعالى ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ (المطففين ١٥) ومفهوم ذلك أن المؤمنين لا يحجبون منها^(١)، وأن هذه الرؤية هي الزيادة التي وعد الله تبارك وتعالى بها المؤمنين من أهل الجنة في قوله جل شأنه ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (يونس ٢٦).

وفي رواية صهيب عن النبي ﷺ قال (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل). (رواه مسلم)^(٢) كما ثبت في مسلم أيضاً أنهم يرونه كما يرون الشمس بالظهيرة صحواً والقمر ليلة البدر صحواً^(٣).

وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فيقول الجمهور من أهل السنة بجواز وقوعها مستدلين لسؤال موسى - عليه السلام - في قوله جل شأنه ﴿قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأعراف ١٤٣) فبعد أن سمع

لغة: يقال رؤية العين ورؤيا العين، ما تراه الباصرة، وجمع الرؤية رؤى. ورؤية العين معاينتها للشيء، وهي تتمدى إلى مفعول واحد، وإن كانت بمعنى العلم فإنها تتمدى إلى مفعولين، وقال ابن سيده: الرؤية النظر بالعين وبالقلب، كما في اللسان^(٤).

واصطلاحاً: الرؤية بالعين؛ هي إدراك الأشياء بحاسة البصر وعليها المَعُول في الشهادة، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دَع. (أخرجه البيهقي في سننه والحاكم في مستدركه)^(٥).

لذلك رد كثير من الفقهاء شهادة الأعمى مطلقاً لأن مبنى الشهادة على المشاهدة، وهو لا يشاهد، وبعضهم ردها في خصوص الشهادة على الأشياء التي تحتاج إلى مشاهدة، وأجازها فيما يمكنه التعرف عليه بلمسه أو ذوقه أو شمه أو سماعه.

وقد أوجب الشارع على من اعتدى على آخر بالضرب على رأسه فأذهب الرؤية من حاسة بصره ولو بقي جرم العين سليماً - فإنه يَقْتَصُّ منه بمثل ما فعل، إن كان قد فعل ذلك به عمداً عدواناً، وإلا بأن كان خطأ؛ فتجب فيه الدية كاملة، فإن ذهبت رؤية إحدى العينين فنصف الدية.

وعن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ذهب أكثر العلماء إلى أن قوله تعالى ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ . إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

موسى - عليه السلام - كلام ربه اشتاق لرؤيته ولم يطلب منه أن يريه آية، أو أنه طلبها ليعلم قومه الذين طلبوها منه أنها مستحيلة؛ كما يقول بذلك المعتزلة، وغيرهم ممن ينكر ذلك مستدلين بقوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللطيف الخبير﴾ (الأنعام ١٠٣).

وقد رُدَّ ذلك بأن الإدراك المنفى فى الآية هو بمعنى الإحاطة والحصص، وليس مجرد النظر والرؤية.

ومبنى الاستدلال من الجمهور: أن موسى عليه السلام لو لم يعلم جواز وقوع الرؤية فى الدنيا لما طلبها؛ إذ يبعد ألا يعلم ما يجوز فى حق الله تعالى وما يستحيل، لكن المولى عز وجل منعه منه رحمة به، لأن خلقه لا يقوى على المعاينة فقد دل على ذلك بأنه سبحانه سيتجلى للجبل وهو أقوى منه وأصلب، ثم أراه الجبل ولم يثبت؛ وذلك حتى يطيب نفسا، وأن حجبته عن الرؤية إنما كان رعاية له ورحمة به، وهذا هو رأى الأكثر، لكن نقل القاضى عياض عن الإمام محمد بن الطيب المشهور بأبى بكر الباقلانى شيخ علماء عصره ببغداد أن موسى - عليه السلام - رأى الله تعالى فلذلك خرَّ صعقا وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلق الله له؛ مستنبطا

ذلك من قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاهُ﴾ (الأعراف ١٤٣).

ومن هنا وجد الخلاف فى مقولة رؤية نبينا محمد ﷺ ربه ليلة الإسراء والمعراج حيث اشتهر القول عند ابن عباس وأبى بن كعب وأنس بن مالك والحسن وعكرمة وأبى الحسن الأشعري بأن محمدا ﷺ رأى ربه مستدلين بقوله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (النجم ١١). وانكرت عائشة - رضى الله عنها - رؤيته ﷺ لربه بعينه وقالت: من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وفى صحيح مسلم قال رسول الله ﷺ حين سئل عن ذلك: (نور أنى أراه)^(١) وفى رواية أخرى أخرجها مسلم أيضا قال: (رأيت تورا)^(٢) وهذا هو المشهور عن ابن مسعود حيث قال المراد هو رؤية محمد ﷺ لجبريل - عليه السلام - على هيئته العظيمة التى خلقه الله عليها إذ لم يره بهذه الخلقة حيث سد الأفق بجناح واحد حين فردّه من أجنحته الستمائة إلا مرتين وهما اللتان أشار إليهما المولى تبارك وتعالى فى قوله عز شأنه: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ وفى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ (النجم ١٢، ١٤).

١. د/ أحمد على طه ريان

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (رأى) طبعة دار المعارف.
٢ - نصب الرأية لتحرير احاديث الهداية للزيلعى، ط ٢ المكتبة الإسلامية ٨٢/٤ - بيروت وقال «الحديث أخرجه البيهقى والحاكم وصححه، ولكن بعض النسخا، ضعفه».

٣ - الأربعين فى أصول الدين للرازى - ط ١ مكتبة الكليات الأزهرية ص ٩٣، ٢٩٥.

٤ - صحيح مسلم ط دار الشعب ١١٢/١.

٥ - صحيح مسلم ط دار الشعب ١١٥/١.

٦ - صحيح مسلم ط دار الشعب ١١١/١.

الرياء

لأنهم أبطلوا ثواب أعمالهم بالرياء، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به، فعرفه نعمته، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال: جرىء! فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتى به، فعرفه نعمته، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال: عالم! وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ! فقد قيل، ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال، فأتى به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد! فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار» (رواه مسلم في صحيحه)

لغة : من المراءة وهو الاتصاف بالخير والصلاح على خلاف ما عليه صاحبه، رأى : عمل الشيء رياء وسمعة (١)

واصطلاحاً : ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه (٢)

وقيل هو: إظهار الطاعة للناس ليحسنوا بها إلى صاحبها (٣) وقيل: الرياء إرادة العبد العباد بطاعة ربه (٤).

ولقد شدد الإسلام النكير على من يتخلق بالرياء، لأنه ينافي الإخلاص في العبادة لله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (البينة ٥)

فالرياء يحبط ثواب الأعمال والطاعات، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ﴾ (البقرة ٢٦٤)

وقال تعالى متوعداً المراءين بالويل: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ • الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ • الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ • وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (الماعون ٤-٧)

ويخبرنا رسول الله ﷺ عن أناس يبدو لنا من حالهم في الدنيا الاستشهاد أو العلم أو الإنفاق، ولكن حقيقة أمرهم ليست كذلك؛

وقد وردت آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم فى النهى عن الرياء منها ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه رأى رجلاً يباطئ رقبته قال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع فى الرقاب إنما الخشوع فى القلوب.(١)

والإسلام لم يحرم المسلم من فضل ثناء الناس عليه، ما دامت نيته - أساساً - خالصة لوجه الله تعالى ، لأنه فى هذه الحالة يكون ثناء الناس عليه دليلاً على رضوان الله عز وجل. فعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قيل

لرسول الله ﷺ: أرايت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال : (تلك عاجل بشرى المؤمن) (رواه مسلم)

ولقد اهتم الصوفية ببيان حقيقة الرياء وذمه وتوضيحه حتى لا يقع فيه الناس، حيث درسوه بعمق فى مؤلفاتهم، وقد أفردوا له صفحات طوال مثلما فعل أبو طالب المكي فى كتابه «قوت القلوب» والمحاسبى فى كتابه «الرعاية لحقوق الله» والغزالى فى كتابه «إحياء علوم الدين» والدبلى (ت ٥٨٩هـ) فى كتابه «إصلاح الأخلاق».

(هيئة التحرير)

١- المعجم الوسيط مادة (رأى) ٣٧٠/١

٢- التعريفات للجرجاني ص ٧٠ ط البابى الحلبي ١٩٣٨ القاهرة

٣- إصلاح الأخلاق ومفتاح الأغلاق: محمد بن عبد الملك الديلمى (مخطوط بمعهد المخطوطات العربية)

٤- الرعاية لحقوق الله: الحارث المحاسبى ص ١٣١ ط دار المعارف ١٩٨٤م.

٥- إحياء علوم الدين للغزالي ٣/ ٣١٤ ط الريان للتراث القاهرة ١٩٨٧م.

مراجع الاستزادة:

١- الأخلاق فى الإسلام د/ عبد اللطيف العبد ط مكتبة دار العلوم ١٩٨٥م.

٢- الفرعة إلى مكارم الشريعة: الراغب الأصفهاني تحقيق د/ أبو يزيد العجمى ط دار الوفاء المنصورة

٣- مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق: ابن حزم - تحقيق د/ عبد الرحمن عثمان المكتبة السلفية المدينة المنورة ١٩٧٠م

٤- التربية الأخلاقية الإسلامية د/ مقدار يلجن - ط الخانجي القاهرة ١٩٧٧م.

الرياضة

لغة: فعالة من راض.

وينتقل السالك برياضته عبر مقامات فى طريقه إلى ربه، وسمى المقام مقاماً لثبوته واستقراره عليه، والمقام يأتى ببذل المجهود، فهو من المكاسب وهى رتب ودرجات معنوية يتدرج فيها السالك، وتقوم الرياضة على استخدام أساليب سلبية، ووسائل إيجابية، فالسلبية هى التخلص من آفات النفس، وهذا يتم أولاً، أما الإيجابية فهى التزود بما يتحلى به الصوفى فى رحلته من الأذكار والصلاة والعبادات فيطلق عليه التخلّى والتحلّى.

والصوفى فى رياضته تلك يمر بمقامات هى: التوبة والورع والزهد والفقر والتوكل ثم الرضا، والصوفية لا يصلون إلى غاية الطريق ونهايته إلا عبر الرياضة والترقى، فلا يصح أن يقف الصوفية عند مقام أو مقامين، بل لابد من تخطى كل المقامات.

وقد سئل أحد الشيوخ عن الفرق بين طريقة الإمام أبو الحسن الشاذلى التى تقوم على الشكر لله بلا مشقة، وبين طريقة الإمام الغزالى التى مدارها الرياضة، فأجاب: إن طريق الشكر هو الأصل، وأضاف إليه أهل الرياضة الفتح والكشف والجوع والسهر والصيام ودوام الخلوة، أى مختلف الرياضات حتى حصلوا على ما حصلوا عليه.

اصطلاحاً: يقصد بها رياضة النفس عن متابعة الأهواء، وتسخيرها فى ملازمة حدود الشرع، بمعنى أن الرياضة عملية تربوية تهدف إلى السيطرة على غرائز الإنسان الحيوانية والتسامى بها إلى الروحانيات.

وارتبط مصطلح الرياضة بالصوفية ويعنى عندهم المجاهدة، وقيل إن الرياضة ملازمة الصلاة والصوم والمحافظة عن الآثام، وسد باب النوم والبعد عن صحبة القوم للاعتزال.

واعتبر الصوفية أن الحرمان أساس كل رياضة ومجاهدة، وأخذوا من الجوع وسيلة لذلك، وباعتقادهم الجوع بلغوا ما يصبون إليه من صفاء النفس وغلبة الروح على الجسم، وأحياناً يبالغون فى ذلك حتى زعموا أن الصوفى الذى بلغ هذه الدرجة من الصفاء بسبب كثرة الرياضة والمجاهدة يمكن أن تصدر عنه العجائب والخوارق.

والسالك فى طريق التصوف يسلك، رياضة تنقله من منزلة عبادة إلى منزلة أعلى منها، والسالك هو المنتقل من مقام إلى مقام، وهذا الطريق الذى يسكن بالرياضة لابد أن يمر فيه بمراحل متعددة تسمى المقامات كى تصل فى النهاية إلى غايته وهو الله، ويشبه ذلك بمن يبدأ رحلة سفر بطريق ما واضعاً نصب عينيه المشقة التى تقوم على الرياضة.

رياضة الأبدان من صوم وجوع وسهر
بالإضافة إلى رياضة القلوب.

والشكر يتعلق برياضة القلوب والتزام
الوقوف على بابه تعالى، أما الرياضة فتتعلق

أ. د. منى أحمد أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - قواعد التصوف أبو العباس أحمد بن أحمد بن زروق، تحقيق محمد زهرى النجار مكتبة الكليات الأزهرية، مصر.
- ٢ - معجم الفاظ الصوفية، د. حميد الشرقاوى مؤسسة مختار، القاهرة سنة ١٩٨٧.
- ٣ - التصوف الإسلامى الصحيح، عبد العزيز أحمد منصور، القاهرة سنة ١٩٩٦.
- ٤ - التصوف الإسلامى، د. فيصل بدير عوى، مكتبة سعيد رافت، جامعة عين شمس (د. ت.)

الزاجل

والقمرى أو الحمامة المنزلية فهى أكثر أنواع الحمام انتشاراً، وتُربى فى أبراج أو أقفاص.

أما عن رأس الحمامة فهى صغيرة ولكل عين ثلاثة جفون؛ ولذلك يضرب بها المثل فى حدة البصر، وللحمامة ثلاث وعشرون ريشة فى كل جناح واشتا عشرة ريشة فى الذئب، لهذا يبدو أطول من حقيقته.

أما عن غذائها فتتغذى بالحبوب وفتات الخبز، وتضع أنثى الحمام بيضتين فى كل مرة تحتضنهما بالتناوب مع الذكر، ويفرخ البيض بعد تسعة عشر يوماً فراخاً فتغذيها الأم بمنقارها.

والحمام البرى ينتشر فى الصيف طلباً للقوق، ويفرخ فى الربيع، ويصطاد بالشباك أو بقيادته إلى برج من أبراج الحمام بدليل أليف من نوعه^(١).

أ. د. أحمد الحفناوى

اسم يطلق على ضرب من الحمام يرسل إلى مسافات بعيدة^(٢)، وهو نوع متميز استخدم فى نقل الرسائل منذ عهد قديم كما استخدم فى أوقات الحروب، وتكتب الرسالة - التى تُرسل عن طريقه - على ورق رقيق يودع فى أنبوبة معدنية أو غابة مثقوبة تحملها الحمامة حول عنقها أو تربط إلى ساقها، وتقطع الحمامة الزاجلة مئات الأميال، وتعود إلى المكان الذى سرحت منه وقتلما تضل طريقها حتى فى الظلام، وكان العرب يدعونه «حمام البريد» وكان بعضه يباع فى أسواق بغداد والقاهرة بآلاف الدراهم.

والحمام بوجه عام نوع من الطيور منها الأليف ومنها البرى، ويُطلق العرب اسم الحمام على أنواع أخرى من الطيور، كاليمام

١ - المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص ٢٨٦ ط ١٩٩٨ م.

٢ - دائرة المعارف الحديثة أحمد عطية الله القاهرة ص ١٦٢ ط ١٩٥١ م.

الزواوية

هذه الزوايا نحو الجنوب حتى بحيرة تشاد
ووسط إفريقيا^(١).

وفى الجزائر يدفع التلميذ عند أول
قصده إتمام الدراسة - إذا كان ولداً - نحو ٣٠
فرنكا، أما إذا كان أهله أولى ثروة فيقدمون
هدايا كثيرة مساعدة للزواوية، وكثيرا ما يبذل
الزوّار الأغنياء الأموال الجزيلة، وبذلك قد
صار لها ريع كثير من الأوقاف^(٢).

على أن صاحب كتاب الطبقات^(٣) سمّاها
خلوة وكان ينشئها البعض من أهل اليسار فى
السودان، ويؤجر فقيها يقرر له راتبا معينة
ويطلب منه هذه المهمة الجليلة، وفى بعض
الأحيان كان ينشئها البعض من حفظة
القرآن الكريم أو يشترك فى إنشائها أهل
البلدة جميعاً^(٤).

أ. د. أحمد الحفناوى

ويقصد بها المسجد غير الجامع وجمعها
زوايا^(١).

اصطلاحاً : محل تثقيف العقول دينيا
وأديبا، وتكون مسماة باسم أحد المرابطين
على اصطلاح المغاربة^(٢).

وهى عبارة عن فناء واسع تحيط به
مرافق، وهى مسكن الشيخ ومسجد ومكان
للضيافة وحجرات لسكنى الطلاب ومحل
لإيواء اللاجئين إلى الزواوية ... وتدور هذه
المرافق حول الفناء الذى كان محط رجال
القوافل، وبه بئر للسقى ومخزن للمتاع ...
ولكل زاوية شيخ يقيم الصلاة، ويعلم الأولاد،
ويباشر عقود النكاح، والصلاة على الجنائز.

وانتشرت الزوايا فى برقة وطرابلس وظهر
أثرها واضحا حيث زحف الإسلام بواسطة

١ - المعجم الوجيز : ص ٢٩٧

٢ - دائرة المعارف البستاني : ١/١٦١.

٣ - موسوعة التاريخ الإسلامى أحمد شلبى : ٤/٤٠٦-٤٠٨.

٤ - البستاني : ٩/١٦١:١٦٢.

٥ - كتاب الطبقات فى خصوص الأولياء - ضيف الله من ١٥٠.

٦ - سودان وادى النيل فى ظل الإسلام - أحمد الحفناوى ص ٢٤٥ ، ٢٤٦.

الزجل

ومن نماذج الزجل الجيد قول بيرم التونسي يهاجم المجلس البلدى فى وقت الاستعمار فيقول:

يا بائع الفجل بالمليم واحدة
كم للعيال وكم للمجلس البلدى
كأن أمى بلّ الله تربتها

أوصت فقالت أخوك المجلس البلدى
وكما أن هناك أدبا لا يكتب إلا بالفصحى
كالقصيدة التقليدية، والمقال الأدبى، والدراما
التاريخية، فإن هناك أدبا لا يكتب إلا بالعامية
كالزجل والموال، والحواديت الشعبية.. وما إلى
ذلك من فنون الأدب الشعبى.

وسيبقى أدب العامية، إلى جانب أدب
الفصحى، طالما بقيت هذه الظاهرة اللغوية،
وطالما كانت للحياة اليومية البيئية لغة،
وللكتابة الرسمية لغة.

١. د/ محمد سلام

اصطلاحاً: نوع من الشعر تغلب عليه
العامية.

ويعد من فنون الأدب الشعبى، ومن أبرز
الذين نظموا فيه شاعر العامية الأول بيرم
التونسي، وهو (مولد).

«وفن بيرم يمتاز بخصوصية، ينفرد بها
دون جميع الآثار الأدبية التى بين أيدينا، وهي
النفوذ واتساع دائرة المخاطبة، ولم أر أدباً
يشارك العامة والخاصة في تذوقه،
واستظهار أطايبه كأدب بيرم، وذلك لما
يمتاز به من الجمال، والواقعية، وصفاء
الرؤية ومعاشة الأحداث التى مرت بنا،
وتعقبها وتسجيلها، من الزاوية التى يسقط
عليها بحسه الفنى، ثم يقدمها من خلال
نظراته الساخرة، ولقد قال أمير الشعراء
أحمد شوقي «إنى لا أخاف على الفصحى إلا
من أزجال بيرم».

مراجع الاستزادة

١ - الفصحى الوسيط، مادة زجل، ٤٠٣/١ ط شركة الإعلانات الشرقية - القاهرة.

٢ - ديوان بيرم التونسي - دار العودة بيروت ١٩٨٥م - ١٤٠٥هـ.

الزخرفة

يتعارض مع العقيدة الإسلامية، ولفظت ما يتعارض معها.

فالإسلام يدعو إلى إضفاء الجمال على الأشياء وتزيينها، ولكن دون إسراف أو تقتير، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف ٣٢) فقد ربط الله تعالى الزينة بالإيمان، وربط الإيمان بالوسطية، حتى لا تنتقل الزينة إلى إسفاف أو إسراف.

فالإسراف في الزخرفة والألوان منهى عنه خاصة في المساجد؛ حتى لا يُشغل المصلين عن الصلاة، عملاً بمنهج الوسطية في الإسلام، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة ١٤٣).

وينطبق ذلك على المسكن والملبس والأثاث وغيرها من الأدوات، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتَهُمْ سَقَفًا مِنْ

لُغَةٍ: مَفْعُولُ الزُّخْرُفِ وَهُوَ الذَّهَبُ، أَوْ الزَّيْنَةُ وَكَمَالَ حَسَنِ الشَّيْءِ: (لسان العرب).

واصطلاحاً: إضفاء الجماليات على الأشياء باستعمال الأشكال الهندسية والنباتية ودون إدخال صور الكائنات الحية فيها.

وقد تعددت الزخارف الهندسية والنباتية في العمارة الإسلامية بأشكال وأنماط وألوان متعددة مستمدة من الموروث الحرفي الذي تتميز به الأقطار المختلفة من العالم الإسلامي.

فقد تشكل من الحجر كما في مصر، أو من «الطابوق» كما في العراق، أو من الخزف كما في إيران.

وتطبق الزخارف على الأرضيات أو الحوائط أو الأسقف والقباب، وعلى الأقمشة والسجاد والأعمال الخشبية والحديدية والنحاسية؛ لتزيينها، وإضفاء مسحة من الجمال عليها.

وقد أدخلت الزخرفة على العمارة الإسلامية في مراحل ما بعد صدر الإسلام، عندما انتشرت على ربوع الأرض شرقاً وغرباً، وقد تأثرت الزخارف بمعطيات الحضارات السابقة، فأخذت منها ما لا

فضة ومعارج عليها يظهرون.
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون.
وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين»
(الزخرف ٢٣ - ٢٥).

وهنا يجدر الفصل بين خصوصية

الزخرف الذى لا يظهر للآخرين، والزخرف
الذى يظهر للآخرين من أفراد المجتمع، وهو
ما يكون من الخيلاء أو التفاخر. فالزخرف
داخل المعمار له خصوصيته الفردية، أما
الزخرف فى الخارج فله حدوده التى ينبغى
أن تتفق مع ما ترضى عليه الجماعة.

د. م. / عبد الباقي إبراهيم

مراجع الاستزادة

- ١ - الفنون الزخرفية فى العصر الإسلامى. عبد العزيز مزيق القاهرة ١٩٧٤م.
- ٢ - الخزف التركى د/ سعاد ماهر. القاهرة ١٩٦٠م.
- ٣ - الحصير فى الفن الإسلامى. د. / سعاد ماهر - القاهرة ١٩٦٠م

الزكاة

ذهباً، ومن الفضة مائتا درهم شرعى، وهو ما يوازى الآن خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة.

والزكاة عن النقدين؛ إنما يراعى فيها سعر صرف يومها، والقدر الواجب فى ذلك هو رُبْع العُشْر، حيث يجب فى الألف خمسة وعشرون جنيهاً، وقد تضمن ذلك الحديث الشريف (..) فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول فضيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، وحتى تكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول؛ فضيها نصف دينار، فما زاد فبحسب ذلك (..) (أخرجه أبو داود) ^(١).

وعن المواشى؛ يجب فى أربعين من الغنم شاة، وفى مائة وواحد وعشرين شاتان، وتجب فى خمس من الإبل شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين بنت مخاض ^(٢)... وفى البقر والجاموس؛ فى كل ثلاثين تبيع ^(٣)، وفى كل أربعين مُسِنَّة ^(٤)، ويُراعى فى نصاب المواشى التدرج فى الارتضاع فى القدر المخرج بارتضاع الأعداد المملوكة، وتُعرَف تفاصيلها من كتب الفروع.

وعن الحبوب والثمار؛ يجب فيها العُشْر إن سَقِيَتْ بدون تكلفة، ونصف العُشْر إذا كانت بتكلفة وذلك إذا حصل نصاب منها، وقدره

لغةً : الصلاح والتقوى والتطهير والزيادة والنماء، (كما فى اللسان) ^(١). ومنه قوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (التوبة ١٠٣).

واصطلاحاً : إذا أُطلقت الزكاة فإنما يراد منها زكاة الأموال التى فُرِضَتْ فى السنة الثانية من الهجرة على مَنْ ملك نصاباً وحال عليه الحول، فى زكاة المواشى، والنقود، وعروض التجارة، وبُدُوّ الصلاح فى الثمار والحبوب وذوات الزيوت.

وتجب الزكاة على المسلم البالغ العاقل المالك للنصاب مع خلو المال من الدين عند الحنفية؛ لأنها من العبادات، والعبادات منوطة بالتكليف، بينما لا يشترط الجمهور البلوغ والعقل، بل تجب فى مال الصبى والمجنون ويخرجها عنهما وليهما، لأنها حق واجب فى الأموال لا يشترط فى مالهما التكليف.

كما أن الخلو من الدين عند الجمهور إنما يُراعى فى زكاة النقدين وعروض التجارة فى الجملة، أما الحرث والمواشى فلا يُراعى فيها ذلك.

وتجب فى النقود التى يتعامل بها أو ما يقوم مقامها من أوراق البنكنوت إذا مَلَكَ المسلم منها، ما يعادل عشرين ديناراً شرعياً، وهو ما يوازى الآن خمسة وثمانين جراماً

خمسة أَوْسُق، وَالْوَسْقُ ستون صاعاً، وقدره بالكيل المصرى الحالى خمسون كيلة.

وعن البقول والخضروات؛ فيوجب فيها الزكاة: الإمام أبو حنيفة، بينما الجمهور لا يوجب فيها الزكاة، وكذلك الحَلِيّ الذى تتحلّى به المرأة، فبعض العلماء يوجب فيها الزكاة، بينما يذهب فريق آخر إلى عدم وجوب الزكاة فيه لأنه ليس بمكتوز ولا نام.

وعن عروض التجارة؛ فتجب فيها الزكاة إذا مرّ عليه حَوْلٌ منذ ملك أصله وكان فيه النصاب، والواجب فيه رُبْع العُشْرِ، وعروض التجارة تشمل المال المتحرك فى المخلات التجارية والمصانع، كما تشمل قيمة أسهم الشركات بمختلف أنواعها، وكل مال يتاجر فيه، بمرور الحول وملك النصاب.

وعن الرُكاز؛ فيجب فيه الخُمُس، وهو يشمل المعدن عند الحنفية، بينما الجمهور يوجبون فيه الخُمُس، وأما المعادن المستخرجة من الأرض بمختلف أنواعها ففيها عندهم رُبْع العُشْرِ لما يبذل فيها من

تكلفة^(١).

وقد تحدت مصارف الزكاة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة ٦٠). وذلك تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعى بين المسلمين حيث يلزم الأغنياء بسدّ حاجة الفقراء فى المجتمع المسلم.

أما زكاة الفطر فتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أو طلوع الفجر من يوم أول شوال على من كان عنده قوت يومه لحديث ابن عمر مرفوعاً (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً^(٢)) من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة) (رواه مسلم^(٣)).

١. د. / احمد على طه ريان

١ - لسان العرب لابن منظور، مادة (زكر) طبعة دار المعارف

٢ - سنن أبي داود ٣٦٢/١ ط الحلبى سنة ١٩٥٢م.

٣ - ولد الإبل الأنثى إذا اكمل سنة وبخل فى الثانية

٤ - ولدت البقرة إذا اكمل سنة وبخل فى الثانية.

٥ - ولدت البقرة الأنثى إذا اكمل سنتين وبخل فى الثالثة.

٦ - يُنظر مصطلح «ركاز».

٧ - الصاع، أربعة أمداد، أى : قدح وثلاث.

٨ - صحيح مسلم ٦٨/٢ طبعة دار الشعب.

مراجع الاستزادة :

١ - الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى ٧/٣ - ١٧٥ ط دار الغرب الإسلامى - بيروت.

٢ - مفتى المحتاج للعلامة محمد الشربىنى الخطيب ٣٦٨/١ - ٤١٥ طبعة إحياء التراث العربى - بيروت.

٣ - المفتى لورفى الدين بن قدامة المقدسى ٨١-٣/٢ الطبعة اليوسفية بمصر.

٤ - الهداية لأبى الحصن على بن أبى بكر بن عبد الجليل المرغينانى ٩٦/١ - ١١٦ الطبعة الأخيرة، البابى الحلبى.

الزمان

ولا ينقسم الزمان إلا بالتوهم ولا انقسام بالفعل أو بالقوة فيكون للآنات نهايات وبدايات عن طريق التوهم فقط.

والزمان ليس حادثاً حدثاً زمانياً بل حدوث إبداع بحيث لا يتقدمه مبدعه بالزمان ولا بالمدة بل يتقدمه بالذات، ولو كان للزمان مبدأ زمانى لكان محدثاً بعد أن لم يكن، أى بعد زمان متقدم عليه، فيكون بَعْدَ لَقَبْلٍ غير موجود معه فكان بعد قبل وبعد فيكون له قبل غير ذات الموجود عند وجوده، وكل ما كان كذلك فليس هو أول قبل فليس مبدأ للزمان كله، فالزمان مبدع أى يتقدمه بآرئه بالذات فقط لا بالزمان.

والزمان يقال فى مقابل الأزلَى وكل ما كان زمانياً ليس بأزلَى وكل أزلَى لا يتصور أن يكون زمانياً.

وهو وسط متجانس الأجزاء غير محدود تمر فيه الأحداث متلاحقة وجزؤه يسمى «مدة».

وعند أرسطو هو مقدار حركة الفلك وهو وعاء للحركة لأن الحركة لا بد لها من زمان تقع فيه، والحركة متصلة الأجزاء فيكون الزمان متصلاً كذلك، والحركة عند أرسطو قديمة والزمان قديم تبعاً لها ويقابله المكان

لغة: اسم لقليل الوقت وكثيره، والزمان هو العصر والدهر ويجمع على أزمنة، ويقال أزمن الشيء إذا طال عليه العهد وأزمن بالمكان إذا طال مقامه به، وأخذوا منه لفظ زمن بكسر الميم إذا أصابته آفة ولازمته فيقال رجل زمنٍ بمعنى مريض أو مبتلى ويجمع على زمنى، ويقال أزمن عنى عطاؤك بمعنى أبطأ وبعُدَ عهدى به فلم يصلنى.

اصطلاحاً: الزمان عند الفلاسفة مجموع آنات متتالية (آنأ بعد آن) وهو مقدار الحركة التى تقع فيه ولا تجتمع أجزاءه أبداً ولا توجد أجزاءه إلا متتاليات، ويتصل طرفه الماضى بطرفه فى المستقبل عن طريق الآن الحاضر.

وهوية هذا المقدار الذى للحركة، هى أنه لحركة مستديرة، ولما كانت الأفلاك فى حركة مستديرة حول الشمس كان تعلق الزمان وتقديره بالحركة المستديرة، ولذلك قيل: إن الزمان هو مقدار الحركة المستديرة من المتقدم والمتأخر دون انقطاع عن طريق الآن الحاضر وصلته بالآن السابق والآن المستقبل، ولأن الحركة المستديرة متصلة لا تتقطع كانت أجزاء الزمان متصلة ولا يتصور الزمان إلا كذلك لأنه يطابق الحركة المتصلة وما يطابق المتصل كان متصلاً مثله.

ولما كانت الحركة لا تقع إلا في زمان ومكان
كان الزمان والمكان قديمين بقدم الحركة.

وعند المتكلمين أن الزمان متجدد معلوم
يقدر به متجدد آخر موهوم مثل قولك آتيك

عند طلوع الشمس، فإن طلوع الشمس معلوم
والإتيان موهوم فإذا قرن الإتيان بطلوع
الشمس صار معلوماً.

وقيل: الزمان ما به تقدر الحركة.

أ. د/ محمد السيد الجليلند

مراجع الاستزادة:

- ١ - النجاة لابن سينا.
- ٢ - الإشارات والتنبيهات لابن سينا
- ٣ - تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد.
- ٤ - منطق أرسطو - تحقيق عبد الرحمن بدوي.
- ٥ - التعريفات للجرجاني.
- ٦ - اللوح في شرح معاني الفاظ الحكماء والمتكلمين للأمدى.
- ٧ - أساس الاقتباس للطوسي.
- ٨ - المعجم الفلسفي ط مجمع اللغة العربية.
- ٩ - المعجم الفلسفي ط دار الثقافة - مراد وهبة.

الزَّنج

بعض المذهب الشيعي على الرغم من ادعائه النسب إلى علي وفاطمة، وإنما جهر بعقائد مذهب الخوارج.

ومهما يكن فإن صاحب الزنج لم يلبث أن كشف عن ميوله الحقيقية، حتى إن أعداءه سمّوه : دَعِيَ علي، كما سمّوه : الخبيث.

قدِمَ صاحب الزنج بلاد العراق واتصل ببعض بطانة الخليفة المنتصر (سنة ٢٤٧ - ٢٤٨ هـ)، ثم سار في (سنة ٢٤٩ هـ)، إلى البحرين، ودعا إلى تحرير العبيد، واستمال قلوبهم، حتى إنهم تركوا مواليمهم وانضموا إليه، فغظم شأنه، وقويت شوكته، ولقيت دعوته قبولا بين أهالي البحرين^(١).

وقد أوَّلَ قوله تعالى : «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (التوبة ١١١) تأويلا سياسيا قصد به تضليل أنصاره، إذ أولها بأن المؤمنين قد اشتروا أنفسهم أي : لم يعودوا بعدُ عُرْضَةً للرق والعبودية.

هو اسم أطلق على أحد الأجناس الثلاثة الكبرى التي ينقسم إليها النوع الإنساني، ويتميز بخصائص جسمانية بارزة^(١) هي :

(أ) البشرة السوداء.

(ب) الشعر الصوفى.

(ج) الأنف الأفطس.

(د) الفك البارز.

(هـ) الشفاء الفليضة المتهذلة.

كما يطلق لقب زنجى على بعض السلالات المنحدرة من القبائل الإفريقية أتى استوطنت^(٢). كذلك نجد الزنج المتكرر ذكرهم في تاريخ الإسلام، والمذكور رئيسهم باسم : «صاحب الزنج» تارة، وباسم «الخبيث صاحب الزنج» تارة أخرى يراد بهم نوع من الخوارج الزنوج^(٣).

وقد أثار هؤلاء القلق في حاضرة الخلافة العباسية، وكان مسرح هذه الثورة الجامعة العنيفة التي دامت أكثر من أربع عشرة سنة هذه المستقعات الممتدة بين البصرة وواسط.

وكان صاحب الزنج رجلا فارسيا يُسمى «علي بن محمد» من أهالي الطالقان، ادعى أنه من ولد علي زين العابدين بن الحسين بن علي، ولكنه لم يجهر

لقد دامت هذه الحرب بين جيوش
العباسيين والزنج أكثر من أربع عشرة سنة،
وقضى عليهم الموفق وقواده، مما جعله يخر
ساجداً لله شكراً.

ولكن أحد أنصار صاحب الزنج رمى
الموفق بسهم في صدره، ولكن جيء به إلى
الموفق فقتله ابنه العباس، وقتل صاحب الزنج
في صفر سنة ٢٧٠ هـ، وبلغ عدد القتلى ألفي
ألف وخمسمائة ألف^(١) وقيل ألف ألف
 وخمسمائة ألف^(٢).

١. د. أحمد الحفناوى

وسرعان ما قدم إلى البصرة، فأسرع إليه
بعض غلمائها رغبة في التخلص من الرق،
وما زال الزنج يلتفون حوله حتى نهبت
جيوشه القادسية واستولت على البصرة
وذبحت كثيراً من أهلها سنة ٢٥٧ هـ،
واستولت جيوشه بعد ذلك على الأهواز، ثم
واسط، فسير إليهم الخليفة المعتمد كثيراً من
قواده، ولكن الزنج لم يضعفوا، وظل خطرهم
يتزايد، فعهد الخليفة المعتمد إلى أخيه أبى
أحمد الموفق بقتالهم، فأجلاهم عن الأهواز،
وحاصر مدينتهم «المختارة».

١ - دائرة المعارف الحديثة، أحمد عليّة الله (ص ٢٦٢) طبعة القاهرة ١٩٥١ م.
٢ - المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية: (ص ٢٩٢). ط التزوية والتعليم سنة ١٩٩٨ م.
٣ - دائرة المعارف البستاني (٢٥٩/٩). بيروت ١٨٨٧ م.
٤ - الكامل في التاريخ - ابن الأثير (٧/ ٧٢) بولاق مصر ١٢٧٤ هـ.
٥ - الفخرى في الآداب السلطانية ابن طباطبا (ص ٢٢٧) القاهرة ١٩٢٣ م.
٦ - تاريخ الخلفاء السيرى (ص ٢٤٢)

الزُّنْدَقَةُ

اصطلاحاً: الزندقة اسم مشترك يطلق على معان متعددة، مختلفة فيما بينها على الرغم مما قد يجمع بينها من تشابه؛ فقد أطلق على القول بأزلية العالم، وعدم الإيمان بالربوبية، والشك والضلال والإلحاد والكفر، والقول بالهين أو أكثر للعالم، وعلى المذاهب الثنوية كالزرادشتية أو المجوسية والمزدكية والمائنية، وباطن الكفر وإظهار الإسلام، وباطن عقائد هي كفر بالاتفاق، والنطق بعقائد أخرى بالإضافة إلى الإسلام، وعلى ابتداء ما ليس من الدين، وعلى مخالفة مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى حياة المجون التي كان يحيها بعض الشعراء والكتاب.

والزندقة تساوى «الكفر» عند بعض العلماء؛ قال التفتازانى فى «مقاصد الطالبين فى أصول الدين»: الكافر إن أظهر الإيمان خص باسم المنافق، وإن كفر بعد الإسلام فبالمرتد، وإن قال بتعدد الآلهة فبالمشرك، وإن تدين ببعض الأديان فبالكتابى، وإن أسند الحوادث إلى الزمان واعتقد بقدمه فبالدهرى، وإن نفى الصانع فبالمعطل، وإن أبطن عقائد هي كفر بالاتفاق فبالزنديق.

وقال فى شرحه: قد ظهر أن الكافر اسم لمن لا إيمان له؛ فإن أظهر الإيمان خص باسم المنافق، وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص

باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام، وإن قال بالهين أو أكثر خص باسم المشرك، لإثباته الشريك فى الألوهية، وإن كان متديناً ببعض الأديان والكتب المنسوخة خص باسم الكتابى، كاليهودى والنصرانى، وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه خص باسم الدهرى، وإن كان لا يثبت البارى تعالى خص باسم المعطل، وإن كان مع اعترافه بنبوة النبى ﷺ وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق خص باسم الزنديق.

والمراد بباطن بعض عقائد الكفر ليس هو الكتمان من الناس، بل المراد أن يعتقد بعض ما يخالف عقائد الإسلام مع ادعائه إياه.

فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سيكون فى هذه الأمة مسخ، ألا وذلك فى المكذبين بالقدر والزنديقية» (رواه أحمد).

ولقد أطلق اسم «الزندقة» على بعض الفرق والمذاهب والديانات التى ظهرت فى بلاد الفرس؛ فقد كانت بلاد الفرس بلاد الوثنية والدهرية والزندقة.

وفى هذه البلاد ظهرت المجوسية أو الزرادشتية، والمائنية والمزدكية، وهى ديانات ومذاهب شرك ووثنية.

فقد رأى «زرادشت» متنبئ المجوس الذى عاش فى القرن السابع قبل الميلاد ومات فى عام ٥٨٢ ق.م تقريباً، أن العالم مكون من قديمين، وأن جبلته حصلت من امتزاج الضدين، وهذان الضدان هما النور والظلمة اللذان يمدان أصليين للخير وللشر، وهما قوتان متوازعتان، لأن كليهما تتمتعان بالقدرة على الخلق، فأصل الخير هو «التور» وقد خلق كل ما هو حسن وخير ونافع؛ أما أصل الشر فهو «الظلمة» وقد خلق كل ما هو سيء ومشوه فى هذا العالم. وقد أتى «زرادشت» المجوس بكتاب يعرف باسم «الأبستا» أو «الأوستا» وهو كتاب الزرادشتية المقدس، ولهذا شرح يسمى «زند» ولهذا الشرح شرح يسمى «بازند».

أما «المانوية» فهي فرقة أخرى من الزنادقة، وهم أتباع مانى بن فاتك وقد ادعى ديناً ممزوجاً بين النصرانية والمجوسية، وقد آمنوا بما آمنتم به «الزرداشتية» على بعض الخلاف بينهما، وفى أيام «مانى» هذا ظهر اسم «الزندقة» الذى إليه اضيئف الزنادقة، وذلك أن الفرس حين أتاهم «زرادشت»

بكتابهم «الأبستا» باللغة الأولى من الفارسية، وعمل له التفسير وهو «الزند»، وعمل لهذا التفسير شرحاً سماه «البازند».. وكان «الزند» بياناً لتأويل المتقدم المنزل، وكان من أورد فى شريعته شياً بخلاف المنزل الذى هو «الأبستا» وعدل إلى التأويل الذى هو «الزند»، قالوا: هذا زندى، فاضافوه إلى التأويل، وأنه منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل هو بخلاف التنزيل، فلما أن جاءت العرب أخذت هذا المعنى من الفرس وقالوا: زنديق، وعربوه، والثوية هم الزنادقة، ولحق بهؤلاء سائر من اعتقد القدم، وأبى حدوث العالم.

وقد كان لهذه الديانات والمذاهب أثرها فى الخلافات الكلامية عند المسلمين؛ كما كان لها أثرها فى إطلاق اسم الزندقة على بعض الفرق الكلامية؛ حيث أطلق على إحدى فرق الجهمية اسم «الزندقة»، وهم الذين قالوا: ليس لأحد أن يثبت لنفسه رباً، لأن الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواس، وما يدرك فليس بالله، وما لا يدرك لا يثبت. كما أطلق أيضاً على الإسماعيلية اسم الباطنية والقرامطة والمزدكية، والتعليمية الملاحدة.

أ.د/محفوظ عزام

مراجع الاستزادة:

- ١ - ألكاموس المحيط الفيروز آبادى
- ٢ - المعجم الوسيط
- ٣ - من تاريخ الإلحاد فى الإسلام: د. عبدالرحمن بدوى: القاهرة ١٩٤٥م ص ٢٤
- ٤ - إكفار الملحدين فى ضروريات الدين، محمد أنور شاه كشميرى، كراتشى ١٩٦٨ ص ١٢ - ١٣.
- ٥ - مسند الإمام أحمد - مؤسسة قرطبة: كتاب المكثرين من الصحابة ج ٢.
- ٦ - علم الكلام وبعض مشكلاته. د. التقاغازنى: دار الثقافة، القاهرة ١٩٩١م. ص ٢٣
- ٧ - معجم الفرق الإسلامية، شريف يحيى الأمين: دار الأضواء، بيروت ١٩٨٦.
- ٨ - الإعلام بمنافق الإسلام، أبو الحسن العامرى: دار الأضواء، الرياض ١٩٨٨م. ١٧٤ - ١٧٥.
- ٩ - تاريخ الفلسفة فى الإسلام، دى. مور ترجمة د. محمد عبدالهادى أبوريبة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٣٨ ١٢
- ١٠ - مروج الذهب ومعدن الجواهر، المسعودى: تحقيق محمد يحيى الدين عبدالحميد، بيروت، ١٩٨٧/١/٢٥٠/٢٥١.
- ١١ - معجم الفرق الإسلامية، شريف يحيى الأمين ص ١٢٦ - ١٢٧

الزهد

منهم على الدنيا وجنحوا إليها، وشجعهم على ذلك الشراء المضاجئ الذي أصابوه. وكان نتيجة ذلك أن قامت في نفوس أتقيائهم ثورة داخلية، هي نزاع بين نفس لا تزال على إيمان قوى ودنيا مقبلة عليهم بشهواتها ومباهجها، وكان الطريق الوحيد للتخلص من هذا، هو الضرار من لذات الحياة، وكانت دعوة أبي ذر الغفاري صدى لهذه الثورة.

وكلمة الزهد لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في قوله تعالى ﴿وَشَرُّهُ بَثْمَنُ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ (يوسف ٢٠). إلا أن ثمة آيات كثيرة يفهم منها الحث على الزهد كقوله تعالى ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ (الحديد ٢٣).

وقد اضررت المؤلفات الأدبية فصولا في شعر الزهد وأحوال الزهاد، وما قيل عنه من حكم ومواعظ وأمثال للتحبيب فيه، مثل كتاب «البيان والتبيين» للجاحظ و«عيون الأخبار» لابن قتيبة، و«العقد الفريد» لابن عبد ربه، وغيرها من المؤلفات.

ويرتبط الفقر بالزهد، فالزهد هو كمال الأبرار، وكراهة الدنيا والشغل عنها بالآخرة، فهو نقص في الدنيا وغنى في الآخرة. أما الراغب فيها فهو مشغول بالدنيا وبينه وبين الله حجاب لأنه يحجب نفسه بالدنيا ومشغول عن الله تعالى، والزهد مرتبط بالفقر حيث أن الزاهد محتاج إلى الله، وهو كالفقير في شدة الاحتياج.

والوصول إلى الزهد لا يتأتى ببسر، بل

الزهد لغةً: ترك الشيء أو الميل إليه. واصطلاحاً: عند الصوفية هو بغض الدنيا والإعراض عنها، وقيل إن الزهد ترك راحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة، وقيل أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك، ومنه جاء مصطلح الزاهد أي المعرض عن متاع الدنيا ولذاتها.

وهناك من فرق بين الصوفي والزاهد والعابد، فيذكر ابن سينا أن المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم الزاهد، والمواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يسمى العابد، والمنصرف بفكره إلى الله مستديماً لشروق نور الحق في سره يخص باسم العارف.

والعارف عنده هو الصوفي، ومن هنا فقد فرق بين الزاهد والصوفي.

الزاهد من يزهد في الدنيا، والصوفي يزهد في كل ما يبعده عن الله، الزاهد يحرم نفسه من متاع الدنيا، والصوفي لا يحرم نفسه من متاع الدنيا إلا إذا حجبته عن الله، الزاهد غايته دخول الجنة، والصوفي غايته معرفة الله، الزاهد لابد أن يملك حتى يزهد فيه، والصوفي لا يشترط أن يملك شيئاً حتى يزهد فيه، وعلى ذلك فإن الزهد بالمفهوم الصوفي أن تكون الدنيا في يده لافى قلبه. ومن ذلك نرى أن كل صوفي زاهد، وليس كل زاهد صوفياً.

والتصوف أعلى منزلة من الزهد، وقد ظهر الزهد عند المسلمين عندما اتسعت فتوحاتهم وكثرت غنائمهم، وأقبل كثيرون

لابد أن يمر الراغب فيه بمراحل، فصورته في البداية ترك الشواغل وقطع العلاقات ورفض العوائق، واسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية، ودرجته في المعاملات: الزهد في الفضول والاختصار على الحقوق ليتفرغ الزاهد إلى عمارة وقته بالعبادة.

وأن تتصف أخلاق الزاهد بالتجرد عن الميل إلى كل ماهو فان، والتعود على ارتقاء الروح وتقذيتها، وفي الأصول تحية ما دون الحق عن طريق القصد، ولزوم الفقر لغنى القلب بالحق.

ويشرح «المقدس» تدرج مقام الزهد بأنه يبدأ بقصر الأمل، وهو المقام الأول للزهد، إذ هو بداية ورع ديني واستعداد للموقف في قصر الأمل، ويستشهد بقول للإمام عليّ كرم الله وجهه: إنما أخاف عليكم خصلتين: طول الآمال، واتباع الهوى فيفضل عن الحق!! الثاني الجهاد والعبادة وأن يخرجوا مما يحبون ويتصدقوا بالإنفاق، وإيثارهم الفقر على الفنى.

واختلف العلماء في تفسير المزهود فيه من الدنيا، فقيل الدينار والدهرم، وقيل الطعام والشراب والملبس والسكن، وقيل الحياة، وقيل إن الزهد قسمان زهد مقدور، وهو ترك طلب ما ليس عنده، وإزالة ما عنده من الأشياء، وترك الطلب في الباطن، وزهد غير

مقدور، وهو أن يبرد قلبه من الدنيا بالكلية، فلا يحبها أصلا، وإذا حصل للعبد القسم الأول يحصل الثاني أيضا بفضلته تعالى وكرمه.

والزهد عند الصوفية ثلاثة أنواع: الأول: أن يكون تاركا للظاهر ميالاً للباطن، ويسمى المتزهد، ومثل هذا الشخص ممقوت من البارى تعالى، والثاني: أن يكون تاركا للظاهر والباطن ولكن عنده شعوره بالترك ويعلم أنه تارك، ويسمى ناقصا، والنوع الثالث ألا يكون عنده قدر ولا قيمة حتى يعلم الشيء الذى تركه ويسمى الكامل فى ترك الدنيا، وهذه الأنواع الثلاثة تقع فى المرتبة الأولى للزهد.

أما المرتبة الثانية، فهى لمن يكون تاركا للدنيا والآخرة إلا نفسه يعنى يريد المولى نفسه، وهذه مرتبة كاملة لا تدرك، والمرتبة الثالثة مرتبة تارك الدنيا والآخرة ونفسه وأن يكون غافلا عن نفسه وغير نفسه، ويهب نفسه كلية للمولى ولا يطلب نفسه إلا من أجل مولاه، وهذا الشخص فى الكمال الأكمل.

وهذه المراتب الثلاث تتمثل فى ترك:

- ١ - الحرام وهو خاص بالعوام من الناس.
- ٢ - ترك فضول من الحلال وهو زهد الخواص.
- ٣ - ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين.

١. د/ منى أحمد أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - كتاب الزهد، الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى، دار الكتب اللبنانية بيروت ١٩٧٦.
- ٢ - قواعد التصوف، أبو العباس أحمد بن زريق تحقيق محمد زهرى النجار، مكتبة الكليات الزهرية.
- ٣ - نشأة التصوف الإسلامى، إبراهيم بسيونى دار المعارف مصر سنة ١٩٦٩.
- ٤ - كتشاف اصطلاحات الفنون التهانوى، تحقيق د. لطفي عبد البديع، ترجمة د. عبد النعيم محمد حسين، القاهرة ٣- مادة زهد ١٩٩٢/١٤١٣
- ٥ - اصطلاحات الصوفية، عبد الرزاق الكاشانى، تحقيق د. عبد الغال شاهين، دار المنار القاهرة ط ١ سنة ١٩٩٣/١٤١٦
- ٦ - صفوة التصوف، للمفهمى بن القيسراني تحقيق غادة المقدم، دار المنتخب العربى بيروت ط ١ سنة ١٩٩٥.

الزَّوْاج

نفسه وزوجه عن الوقوع فى الحرام، وحفظ النوع الإنسانى من الزوال والانقراض، بالإنجاب والتوالد، وبقاء النسل وحفظ النسب، وإقامة الأسرة التى ينتظم بها المجتمع، وإيجاد التعاون بين أفرادها، فالزواج تعاون بين الزوجين لتحمل أعباء الحياة وعقد مودة وتعاقد بين الجماعات، وتقوية روابط الأسر، وبه يتم الاستعانة على المصالح.

وأما صفة الزواج شرعا: بحسب طلب الشارع فعله أو تركه فيعرف عند الفقهاء بحسب أحوال الناس^(١).

١ - **الفرضية:** يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضا، إذا تيقن الإنسان الوقوع فى الزنى لو لم يتزوج، وكان قادرا على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة وحقوق الزواج الشرعية، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وطريقه الزواج، ولا فرق بين الفرضية والوجوب عند الجمهور.

ورأى البحنفية: أن الزواج واجب إذا خاف المرء الوقوع فى الفاحشة بعدم الزواج خوفا دون اليقين، وكان قادرا على مؤن الزواج من مهر ونفقة ولا يخاف ظلم المرأة ولا التقصير فى حقها.

النكاح لغة: الضم والجمع، أو عبارة عن الوطء والعقد جميعا^(٢).

والزواج شرعا^(٣): عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير محرمة بنسب أو رضاع أو صهر، أو هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل، فآثر هذا العقد بالنسبة للرجل يفيد الملك الخاص به فلا يحل لأحد غيره، وأما أثره بالنسبة للمرأة فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بها.

والزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب، فقول الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرِبَاعًا﴾ (النساء ٣).

وأما السنة: فقول النبى ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»^(٤)، والباءة مؤن الزواج وواجباته.

وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع وحكمة مشروعيته: إعفاف المرء

٢ - **التحريم:** يحرم الزواج إذا تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج بأن كان عاجزا عن تكاليف الزواج، أو لا يعدل إن تزوج بأخرى لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

٢ - **الكراهة:** يكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر خوفا لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوج لعجزه عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء.

٤ - **الاستحباب أو الندب في حالة**

الاعتدال: يستحب عند الجمهور غير الشافعي الزواج إذا كان الشخص معتدل المزاج، بحيث لا يخشى الوقوع في الزنى إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج، ودليل كون الزواج سنة الحديث السابق **«يامعشر الشباب، وتزوج الرسول ﷺ وأصحابه، وداوموا عليه، فالداومة والمتابعة دليل السنة، وهذا الرأي هو الراجح.»**

وقال الشافعي: إن الزواج في هذه الحالة مباح يجوز فعله وتركه، والتفرغ للعبادة والعلم أفضل.

١.د/ فرج السيد عنبر

١ - المعجم الوسيط ١/٤٠٥.

٢ - تبين الحقائق الشيخ محمد الشربيني ١/٩٤. الشرح الصغير لأحمد الدردير ٢/٣٣٢ وما بعدها، مغنى المحتاج ٢/١٢٣ من كشاف النافع - منصور بن يونس بن إدريس ٥/٢.

٣ - أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب قول النبي ﷺ من استطاع الناءة فليتزوجه. فتح الباري شرح صحيح البخاري ٩/٨.

٤ - تبين الحقائق ٢/٩٥، بداية المجتهد ٢/٧، مغنى المحتاج ٢/١٢٥، كشاف النافع ٥/٤، المهذب للشيرازي ٢/٢٢٢.

الزيدية

وقد تلمذ زيد بن علي على يد واصل بن عطاء رأس المعتزلة مع اعتقاد واصل أن جده علي بن أبي طالب عليه السلام في حروبه التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل الشام ما كان على يقين من الصواب، وأن أحد الفريقين منهما كان على الخطأ لا بعينه، فاقْتَبَسَ منه، الاعتزال وصار أصحابه كلهم معتزلة.

وقد جرت مناظرات بين زيد بن علي وبين أخيه الباقر محمد بن علي في أمور عدة منها:

(أ) أنه كان يتلمذ علي يد واصل بن عطاء، ويقتبس العلم ممن يجوز الخطأ على جده في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين.

(ب) أن زيدا كان يتكلم في القدر بغير مذهب أهل البيت.

(ج) اشتراط زيد الخروج في صحة الإمامة، حتى قال له الباقر يوما: «علي مقتضى مذهبك والدك ليس بإمام، فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج».

ولما قتل زيد بن علي بكناسة الكوفة قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد، ومضى إلى خراسان، وقد اجتمعت عليه جماعة كثيرة وبإيعوه، ووعده بالقيام معه ومقاتلة أعدائه، وبذلوا له الطاعة، فبلغ ذلك جعفر بن محمد الصادق؛ فكتب إليه ينهأ عن ذلك، وعرفه أنه مقتول كما قتل أبوه. وكان كما أخبر الصادق؛ فإن أمير خراسان قتله.

هي إحدى فرق الشيعة الثلاث الكبرى الموجودة في العالم الإسلامي حتى اليوم، وهم أتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. رضى الله عنهم الذي خرج على هشام بن عبد الملك، وقتل سنة ١٢١هـ^(١).

ويبنى جمهور الزيدية مذهبهم في الإمامة على الأسس التالية:

١- أن النبي صلى الله عليه وآله نص على إمامة علي عليه السلام بالوصف لا بالاسم.

٢- ينبغى أن يكون الإمام فاطميا عالمًا زاهدا شجاعاً سخيا خرج بالإمامة يجب له الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين رضى الله عنهما.

٣- جواز خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال، ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة.

٤- جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل، فقال كان علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين نار الفتنة وتطليب قلوب العامة.

٥- إثبات إمامة أبي بكر وعمر رضى الله عنهما.

٦- جواز إمامة المفضول، والأفضل قائم، فيرجع إليه في الأحكام، ويحكم بحكمه في القضايا.

للأحداث التى أحدثها؛ وكفره بذلك، وطمع فى الرافضة.

(ج) الصالحية والبترية؛ والصالحية أصحاب الحسن بن صالح بن حنّ، والبترية أصحاب كثير الأبتري، وهما متفقان فى المذهب. وقولهم فى الإمامة ققول السليمانية، إلا أنهم توقفوا فى أمر عثمان؛ أهو مؤمن أم كافر؟ وقالوا: «إذا سمعنا الأخبار الواردة فى حقه، وكونه من العشرة المبشرين بالجنة؛ قلنا: يجب أن نحكم بصحة إسلامه وإيمانه، وكونه من أهل الجنة. وإذا رأينا الأحداث التى أحدثها من استهتاره بتربية بنى أمية وبنى مروان واستبداده بأمور لم توافق سيرة الصحابة؛ قلنا: يجب أن نحكم بكفره. فتحيرنا فى أمره، وتوقفنا فى حاله، وولكلناه إلى أحكم الحاكمين».

أما عن الآراء الكلامية للزيدية فيمكننا أن نحكم عليهم بأنهم معتدلون فى آرائهم؛ لأن آراءهم مرددة بين رأى المعتزلة والأشاعرة، وليس المراد من هذا أنهم كانوا أشاعرة، ولكن آراءهم تشبه آراء الأشاعرة فقط، ولأن تاريخهم فى الوجود متقدم على وجود الأشاعرة. وأن ميلهم إلى آراء المعتزلة أكثر من غيرهم، ويظهر أن سبب ذلك أنهم تلمذوا على يد المعتزلة.

ويلاحظ أن الزيدية قد امتازت آراؤهم بالدقة أكثر من آراء الخوارج؛ لأنهم لم يكونوا مشغولين مثلهم فى الحروب، ولم يكونوا متطرفين تطرفهم فى الحكم على مخالفيهم، ولقد كان اعتدالهم فى آرائهم سببا فى بقاء مذهبهم، واعتناق بعض المسلمين لهم حتى

وقد فوض يحيى بن زيد الأمر بعده إلى محمد وإبراهيم الإمامين، وخرجا بالمدينة، ومضى إبراهيم إلى البصرة، واجتمع الناس عليهما وقتلا أيضا. ولم ينتظر أمر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر بخراسان ناصر الأطروشى، فطلب مكانه ليقتل. فاختفى وصار إلى بلاد الديلم والجبل، وكان لم يدخلوا دين الإسلام، فدعاهم إلى الإسلام على مذهب زيد بن على فدانوا بذلك ونشأوا عليه، وبقيت الزيدية فى تلك البلاد ظاهرين، وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ولى أمرهم.

ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة الفضول، وطمعت فى الصحابة طعن الإمامية.

وتقسم الزيدية إلى فرق كثيرة أشهرها: (أ) الجارودية، وهم أصحاب أبى جارود زيد بن أبى زياد، وقد زعموا أن النبى ﷺ نصّ على على بن أبى طالب ﷺ بالوصف دون التسمى وهو الإمام بعده.. والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف، ولم يطلبوا الموصوف، وإنما نصبوا أبى بكر باختيارهم فكفروا بذلك. وقد خالف أبو الجارود بذلك إمامه زيد بن على حيث لم يعتقد ذلك الاعتقاد.

(ب) السليمانية؛ وهم أصحاب سليمان ابن جرير، وكان يقول: إن الإمامة شورى فيما بين الخلق، ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين، وإنها تصح فى الفضول مع وجود الأفضل، وأثبت إمامة أبى بكر وعمر باختيار الأمة. غير أنه طعن فى عثمان ﷺ

محافظا بينهم يتسم بطابع الولاء للأحاديث والأخبار في صورة سلفية لا حشوية، وهذا الاتجاه المحافظ يوازن الاتجاه العقلي الاعتزالي عند القوم؛ مما يعطى للفكر الزيدي لونا خاصا وأصاله مشهودة في العقيدة وفي الفقه على السواء.

(هيئة التحرير)

عصرنا هذا، وأغلب ذلك في بلاد اليمن، ولم يقف الزيدية في التأليف على الآراء الكلامية، وإنما ألفوا في الفقه، ولهم فقههم المعروف باسمهم الآن «فقه الزيدية». بقي أن نقول إن الزيدية كانوا أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة، بل إن هناك اتجاهها

- ١- الملل والنحل، للشهرستاني ص ٣٠٧ ٢٢٣- تحقيق محمد بن فتح الله بدران - ط١.
- ٢- تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين. على مصطفى الغراني ص ٣٠٩ وما بعدها مكتبة الحسين التجارية ط ١ سنة ١٩٤٨م
- ٣- دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي ٧٨٩/٤ - ٧٩١ دار المعرفة ط٢ بيروت ١٩٧١م
- ٤- الموافف في علم الكلام للقاظمي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ص ٤٢٣ وما بعدها.
- ٥- مقدمة لدراسة علم الكلام - د/ حسن الشافعي ص ٧٥ وما بعدها.
- ٦- مقالات الأشعري ١٢٩/١ - ١٣٧.
- ٧- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام د/ علي النشار ١٥٢/٢ - ١٦٨.

السبب

لفظين مترادفين بمعنى واحد، من كل وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعى على كونه معرّفاً لحكم شرعى، والبعض الآخر على أنهما متغايران، فالعلة عبارة عن وصف ظاهر منضبط مقتضى للحكم الطالب له، وإن تخلف الحكم عنها لمانع أو فقد شرط، وأما السبب فهو عبارة عما حصل الحكم عنده لا به.

وهذه فريق ثالث إلى أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً، يجتمعان فى وجه وينفرد الأعم «والأعم هو السبب» فكل علة سبب وليس كل سبب علة^(٥).

وعلى كل فقد يستعمل كل منهما فى معنى الآخر، فيذكر السبب ويراد به العلة، وتذكر العلة ويراد بها السبب.

ويطلق السبب فى عرف الفقهاء على أمور^(٦):

أحدها: ما يقابل المباشرة، ومنه قول الفقهاء: إذا اجتمع السبب والمباشرة غلب المباشرة، مثل: حفر البئر مع التردى، فإذا حفر إنسان بئراً وجاء آخر فدفع شخصاً فيه فالأول وهو من حفر متسبب، والثانى وهو الدافع مباشر، وهنا أطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة.

ثانيها: علة العلة، فالرمى فى المثال السابق

لغة: ما يتوصل به إلى غيره كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه عدم لذاته^(٢).

وقيل: السبب وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم^(٣).

من أمثلة السبب: السفر؛ فإنه سبب لجواز الفطر فى رمضان، والإسكار؛ فإنه سبب لتحريم الخمر، والقتل العمد؛ فإنه سبب لوجوب القصاص، ودلوك الشمس؛ فإنه سبب لوجوب صلاة الظهر، وشهر رمضان؛ فإنه سبب لوجوب الصوم.

والسبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك للصلاة، ورؤية الهلال فى رمضان لوجوب الصوم، وكالتصاب للزكاة، وإلى ما لا يتكرر الحكم بتكرره كوجوب معرفة الله عند تكرار الأدلة الدالة على وجوده، ووجوب الحج عند تكرار الاستطاعة عند من يجعلها سبباً.

ويقسم - أيضاً - إلى وقتى كالزوال؛ فإنه معرف لوقت الظهر، وإلى معنى كالإسكار؛ فإنه معرف لتحريم الخمر، والملك؛ فإنه جعل سبباً لإباحة الانتفاع^(٤).

وقد جعل بعض الأصوليين السبب والعلة

سبب للقتل، وعلة للإصابة التي هي علة
لزهوق الروح الذي هو القتل، فالرمي هو علة
القتل، وقد سموه سبباً.

ثالثها: العلة بدون شرطها، مثل: ملك
النصاب في الزكاة مع عدم حولان الحول،
فهو سبب «أي ملك النصاب» لوجوب الزكاة،
وإن فقد شرطها وهو حولان الحول، وقد
سموه سبباً.

الرابع: العلة الشرعية، وهي المجموع
المركب من المقتضى، والشرط، وانتفاء المانع،
ووجود الأهل والمحل، وقد سمي ذلك سبباً
على جهة الاستعارة؛ لأن الحكم لم يتخلف عن
ذلك في حال من الأحوال، كالكسر للانكسار.
والسبب، شرعى، وعقلى، وعادى، فالأول:

كالصيغة بالنسبة إلى العتق، ودخول الوقت
بالنسبة إلى الصلاة، والثاني: كالنظر المحصل
للعلم، والعادى: كحز الرقبة في القتل^(٧).

حكمه^(٨):

إذا وجد السبب، وتوافرت الشروط،
وانتفت الموانع: ترتب عليه مسببه حتماً؛ لأن
المسبب لا يتخلف عن سببه شرعاً سواء
أقصد من باشر السبب ترتيب المسبب عليه
أم لم يقصد، بل يترتب ولو قصد عدم ترتيبه،
فالسفر في رمضان يبيح الفطر سواء أقصد
المسافر إلى الإباحة أم لا، ومن طلق زوجته
رجعياً ثبت له حق مراجعتها ولو قال: لا رجعة
لي، ومن تزوج امرأة حل له الاستمتاع بها وإن
لم يقصد هو ثبوت الحل. والله أعلم.

أ.د/ على جمعة محمد

- ١ - لسان العرب لابن منظور ١٩٩٠/٣ دار المعارف، والمصباح المنير للفيومي ٤٠٠/١، المطبعة الأميرية الكبرى بمصر، الطبعة الثانية ١٩٠٩م، والعم
الوسيط ٤١١/١ دار المعارف ١٩٧٢م.
- ٢ - الشهيد في تحرير الفروع على الأصول للإسنوي، تحقيق د/ محمد حسين هيتو ص ٥٣ مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ١٩٨١م، وتقريب الوصول
إلى علم الأصول لابن حزمى الفرباطى، تحقيق محمد الحنار الشنقيطى ص ٢٤٥ مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- ٣ - شرح تنقيح الفصول للفرامى ص ٨١، طبعة الكليات الأزهرية، وتسهيل الوصول إلى علم الأصول للشيخ المحلارى ص ٢٥٥، مطبعة مصطفى الحللى
وأولاده بمصر ١٣٤١هـ.
- ٤ - البحر المحيط للزركشى ٣٠٦/١ طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ١٩٩٠م.
- ٥ - التاموس التوفيم فى اصطلاحات الأصوليين للدكتور محمد حامد عثمان ص ٢١٤ وما بعدها، دار الحديث بالقاهرة، طبعة أولى ١٩٩٦م.
- ٦ - البحر المحيط ٢٠٧/١، وشرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلى - تحقيق د/ نزيه حماد، ود/ محمد الزحيلي ٤٤٨/١ ٤٤٩ طبعة السعودية الأولى
٧ - الشهيد للإسنوي ص ٨٣.
- ٨ - أصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة الزحيلي ٩٨/١ دار الفكر، الطبعة الأولى ١٩٨٦م.

مراجع الاستزادة

- ١ - تيسير الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدى ص ١٧٢ دار ابن حزم ببيروت، ط ثانية ١٩٩٧م.
- ٢ - تيسير أصول الفقه لحمد أنور البخشاشى ص ٧٩ طبعة كراتشى بباكستان ١٩٩٠م.
- ٣ - تشييف المسامع بجمع الدوام للزركشى تحقيق د/ عبدالله ربيع، ود/ سيد عبدالعزيز ١٧٤/١ مؤسسة قرطبة للطبعة الأولى ١٩٩٨م.

السَّجَادَة

التصوف لزروق ص ٨٨).

وكانت عناية الصوفية أشد بسجادة شيخ الطريقة. وكان واجباً على المريد عندهم - كما يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني (٥٦١هـ) «ألا يتكلم بين يدي شيخه، إلا في حالة الضرورة... ولا ينبغي له أن يبسط سجادته بين يدي الشيخ إلا وقت أداء الصلاة - فإذا فرغ من صلاته طوى سجادته في الحال... ويجتهد في اجتناب بسط سجادته فوق سجادة من هو فوقه في الرتبة، وإدناء سجادته من سجادته إلا بأمره؛ فإن ذلك عندهم من سوء الأدب» (الغنية ١٦٧/٢).

وإذا كان احترام الشيوخ واجباً، لأنهم الهداة إلى الله تعالى، والأدلاء على طريقه فإن من احترامهم ألا يجلس على سجادتهم، وألا يطأها بقدميه؛ توقيراً لهم، حتى ولو لم يكن الشيوخ جالسين عليها.

وكان من آداب الصوفية - فيما بينهم - ألا يبخل الواحد منهم على أصحابه بما تحت يده كالثياب والسجاجيد وما يجري مجراها «ولو وطئ أحد منهم سجادته بقدمه لا يستوحش منه ولا يضع قدمه على سجادة غيره. ولا يبسط سجادته على سجادة من هو فوقه في الرتبة» (الغنية ١٧٦/٢).

لغة: تعود الكلمة - في أصلها اللغوي - إلى مادة : سجد. والسجود - في اللغة - هو الخضوع والانحناء، والتطامن، مع خفض الرأس. وهو - في الشرع - : وضع الجبهة على الأرض في الصلاة، وليس هناك خضوع أكثر منه. وهو لا يكون لغير الله تعالى. واسم الفاعل: ساجد، وجمعه: سَجْد وسجود. وقد جاءت الصيغتان في القرآن الكريم.

والسَّجَاد - كشَّدَاد -: الكثير السجود.

والسَّجَّادَة، والمِسْجَدَة (بكسر الميم): القليفة المسجود عليها، والبساط الصغير يصلى عليه. وهى - كذلك - أثر السجود في الوجه. أما السَّجَّادَة - بكسر السين - فهى: مكان الصلاة، وعلامة السجدة في الجبهة.

وقد عُنِيَ الصوفية - عند حديثهم عن آداب السلوك ومراسمه العملية - بالحديث عن الآداب المتعلقة بالسجادة. وكان مما ذكروه أنه يجوز التشبه بأهل الخير في زيهم، لأن ذلك يُشعر بمحبتهم، والمرء مع من أحب. وهذا مشروط بأن يسلك سبيلهم، ولا يُمنع المريد السالك من ذلك، إلا إذا «قصد التلبس والتفريز، كلباس المرقعة وأخذ المسبحة والعصا والسجادة» (قواعد

وقد استعملت الكلمة - عند الصوفية -

جاده، الفارسية.

بمعنيين:

أولهما: أطلقه أهل السلوك على من يستقيم على الشريعة والطريقة والحقيقة. ومن لم يكن كذلك لا يُسمَّى سجادة إلا رُسْمًا ومجازًا.

والكلمة - بهذا المعنى - معربة عن سه

ثانيهما: فقد ظهر في التصوف المتأخر، عندما أطلقت الكلمة ليراد بها الطريقة الصوفية - فإذا قالوا: شيخ السجادة فالمراد شيخ الطريقة، وإذا قالوا: شيخ السجادة الرفاعية أو الأحمدية أو البكرية فالمراد شيخ الطريقة الرفاعية والأحمدية والبكرية. وهكذا.

ا. د / عبد الحميد عبد المنعم مذكور

مراجع الاستزادة:

- الغنية لطالبي طريق الحق. للشيخ عبد القادر الجيلاني. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي في حزين ط ١٩٥٦/٣
- قواعد التصوف لأبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد زروق، تصحيح محمد زهرى النجار مكتبة الكليات الأزهرية. د ت
- كشاف اصطلاحات الفنون للحميد على الفاروقى القهانوى . تحقيق د/ لطفى عبد النديم، ترجم التصوص الفارسية د/ عبد التعميم حسنين طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ج ٣ / ١٩٧٢.
- لسان العرب والمعجم الوسيط، مادة : سجد.

السَّجْع

ومن السجع الحَسَن المستوفى لهذه
الشروط قول «ابن الأثير» من كتاب يتضمن
العناية ببعض الناس، قال:

«الكريم من أوجب لسانه حقاً، وجعل
كواذب آماله صدقاً، وكان خرق العطايا منه
خلقاً، ولم ير بين ذممه ورحمه فرقاً».

وقد يأتي السجع في الشعر، وذلك مثل
قول أبي تمام:

تدبير معتصم بالله منتقم

لله مرتقب في الله مرتقب

أ.د/ محمد سلام

اصطلاحاً: هو توافق الفاصلتين من
النثر على حرف واحد.

والأصل في السجع الاعتدال في مقاطع
الكلام، وينبغي أن تكون الألفاظ حلوة حادة، لا
غثة ولا باردة، فإذا صفى الكلام المسجوع من
الفثاة والبرودة، فإن وراء ذلك مطلباً آخر،
وهو أن يكون اللفظ تابعاً للمعنى، فإذا توافرت
هذه الأمور فإن وراءها مطلباً آخر، وهو أن
تكون كل واحدة من الفقرتين أو السجعتين
المزدوجتين دالة على معنى غير المعنى الذي
اشتملت عليه الأخرى. يقول السكاكي:
السجع في النثر كالفافية في الشعر.

مراجع الاستزادة:

- ١ - فن البلاغة العربية - د/ عبد العزيز عتيق - دار النهضة العربية - بيروت ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- ٢ - الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - دار الفكر العربي ١٤٠٢هـ - القاهرة ١٩٨٢م.

السَّحَر

لغةً: يقال: سحره : خدعه (أى عمل له السَّحَر) أو استماله وفتته وسلب لُبَّهُ، وسحره عن كذا : صرفه وأبعده، وجمع السَّحَر أسحار ، وسُحُور، وصفة المذكر: ساحر والجمع سحرة وسُحَّار، قال الأزهري: وأصل السحر: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، فكان الساحر لما جعل الباطل فى صورة الحق، وخيّل الشيء على غير حقيقته - قد سحر الشيء عن وجهه، أى صرفه^(١).

واصطلاحاً: عمل يُتَقَرَّب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه، وهو كل عمل لُطْفَ مأخذه ودَقٌّ، وكل أمر يخفى سببه ويُتَخَيَّل على غير حقيقته ويجرى مجرى التمويه والخداع.

ولقد دأب الإنسان منذ فجر التاريخ على ممارسة السحر باعتباره وسيلة للسيطرة على الطبيعة، مثل : إسقاط الأمطار، أو حدوث التحارق، أو إثارة الريح والزواجر، أو كسبب فى الأمراض والحوادث المميتة التى تصيب الإنسان والزرع والضرع، ولذا قد شاع بين المجتمعات الوثنية، كما انتشر فى المجتمعات التى تدين بالأديان السماوية.

وكان موقف الكنيسة من السحرة متأرجحاً، فقد تشددت فى محاربتهم فى بادئ الأمر، وعملت كل ما تستطيع لإبطال مفعول السحر السيئ والشرير، إذ أصدرت

فى أواخر القرن التاسع الميلادى قراراً بتوقيع الحرمان الكنسى على السحرة، إلا أنها كانت أقل تشدداً فى الفترة بين (١٢٥٨ - ١٢٦٠م) حيث نصح البابا «الكسندر الرابع» بعض المحققين فى محاكم التفتيش أن يبذلوا قصارى جهدهم فى اكتشاف الهرطقة والضرب عليها من حديد، مع ضبط النفس فى حالة السحرة، ثم عادت الكنيسة إلى اتخاذ موقف من السحرة أكثر تشدداً فى عام ١٩٤٨م عندما أدخل البابا «أنسوئت الثامن» تعديلات على الموقف البابوى المتساهل تجاه السحرة، وأصدرت تعليمات مشددة إلى محاكم التفتيش ألا تأخذهم أدنى شفقة أو رحمة بهم.

ويعتبر السحر من الموبقات السبع التى حذّر الرسول ﷺ المسلمين من الاقتراب منها، حيث أمر باجتنابها فى قوله ﷺ (اجتنبوا الموبقات السبع)، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) (رواه مسلم)^(٢).

وقد جاء فى الروايات أن حده القتل؛ لقوله ﷺ (حد الساحر ضربة بالسيف)

(رواه الترمذى)^(١)، ويرى الشافعى أن الساحر يُقتل إذا كان يعمل فى سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملاً دون الكفر فلا يقتل.

وليس السحر سوى محض تمويه، بدليل قوله تعالى: ﴿فلما اتقوا سحروا أعين الناس﴾ (الأعراف ١١٦) إذ قال المفسرون لو كان السحر حقاً، لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم، فثبت أن المراد: أنهم تخيلوا أحوالاً

عجيبة مع أن الأمر فى الحقيقة ما كان على وفق ما تخيلوا؛ ذلك أن السحرة أتوا بالحبال والعصى، ولطخوا تلك الحبال بالزئبق، وجعلوا الزئبق فى دواخل تلك العصى، فلما أثر تسخين الشمس فيها تحركت والتوت بعضها على بعض - وكانت كثيرة جداً - تخيل الناس أنها تتحرك وتتلوى باختيارها وقدرتها.

١. د/ محمد شامة

١ - لسان العرب، ابن منظور، ط ٣، دار صادر، بيروت، مادة (سحر).

٢ - صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان، باب أكبر الكبائر، ٨٣/٢.

٣ - سنن الترمذى، كتاب الحدود، باب ٢٧.

مراجع الاستزادة

١ - التفسير الكبير، الرازى، بيروت، ١٩٩٠م.

٢ - السحر، دراسة فى ظلال القرآن والسنة، إبراهيم محمد الجمل، القاهرة ١٩٨٢م.

السرايا

هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف،
فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم.

٢ - سرية مؤتة: وكانت فى السنة الثانية

للهجرة، وكان أعظم ما يلفت النظر فيها أنها
موجهة إلى أمير بصرى وهى إمارة كانت
تابعة لدولة الروم، وكان الغرض منها الانتقام
للحارث بن عمير الأزدى وهو الرسول الذى
كان يحمل كتاب النبى ﷺ إلى هذا الأمير،
فأساء أنصاره إليه وقتلوه ظُلُمًا، وخالفوا
بذلك أبسط القواعد المعروفة لدى جميع
الأمم، وهى أن الرسل لا تُقتل، وقد أمر
الرسول ﷺ عليها زيد بن حارثة وقال لهم :
إن أصيب فالأمير جعفر بن أبى طالب، فإن
أصيب فعبد الله بن رواحة^(١).

وقد كانت هناك سرايا أطلق عليها سرايا
تأديب الأعراب منها :

١ - سرية : عمر بن الخطاب إلى ترية ..
وادٍ بقرب مكة .. سنة ٧ هـ.

٢ - سرية : أبى بكر الصديق إلى بنى
كلاب بنجد .. شعبان سنة ٧ هـ.

٣ - سرية : بشير بن سعد الأنصارى إلى
فدك .. شعبان سنة ٧ هـ.

٤ - سرية : أبى العوجاء السلمى إلى بنى
سليم سنة ٧ هـ.

لغة : جمع سرية والسرية قطعة من
الجيش ما بين خمسة أنفس إلى ثلاث
مائة^(١)

واصطلاحاً : السرايا هى ما يُعقد
فيها اللواء لغير الرسول ﷺ، ومهمتها
استطلاعية أو حربية، وقد يُطلق على بعض
السرايا المهمة غزوة، مثل : غزوة مؤتة،
وغزوة ذات السلاسل وعدتها ٢٨ أولها
سرية حمزة بن عبد المطلب إلى قريش،
وآخرها سرية أسامة بن زيد إلى بنى مذجع
باليمن^(٢). وقيل : إن عددها ٤٧ سرية^(٣).
ومن هذه السرايا :

١ - سرية عبيدة بن الحارث : وكانت
مكونة من ستين راکباً من المهاجرين بقيادة
عبيدة بن الحارث، وكان الهدف منها : تهديد
تجارة قريش بين مكة والشام، وقد وصلت
هذه السرية إلى وادى رابغ ورجع الفريقان
دون قتال.

٢ - سرية عبد الله بن جحش : إذ
بعثه الرسول ﷺ ومعه ثمانية من المهاجرين،
وكتب له كتاباً أمره فيه ألا يفرضه حتى يسير
يومين، ثم ينظر فيه ويمضى لما أمره به، ولا
يستكره أحداً من أصحابه ففعل، حتى إذا
فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت فى كتابى

وهناك سرايا أطلق عليها سرايا

الدعوة إلى التوحيد منها :

١ - سرية : خالد بن الوليد إلى جذيمة

من كنانة .. في شوال سنة ٨ هـ.

٢ - سرية : عيينة بن حصن الفزاري إلى

بنى تميم في المحرم سنة ٩ هـ.

٣ - سرية : على بن أبي طالب إلى اليمن

في رمضان سنة ١٠ هـ^(٩).

١. د. أحمد الحفناوى

١ - مجمع اللغة العربية : المعجم الوجيز طبعة التربية والتعليم سنة ١٩٩٨م (ص ٣١٠)

٢ - الموسوعة العربية الميسرة، محمد شفيق غريال - القاهرة ١٩٦٥م. ص ٦٨٠.

٣ - دائرة المعارف الحديثة، أحمد عطية الله - القاهرة ١٩٥٦ م ص ٢٨٥.

٤ - السيرة النبوية، محمد الطيب النجار - القاهرة ١٩٧٣م ص ١٤٩، ١٩٥، ١٩٦.

٥ - الرسول القائد محمود شيت خطاب الطبعة الثالثة : دار القلم القاهرة ١٩٦٤م (ص ٢٨٨)

السَّرْمَد

لغة: هو الدائم الذى لا ينقطع.

اصطلاحاً: هو «ما لا أول له ولا آخر»
(التعريفات للجرجاني)، أو هو الدائم
والطويل من الليالى كما جاء فى معلقة طرفة
ابن العبد:

لممرك ما امرى على بغمه

نهارى ولا ليلى على بسرمد

وقد ورد هذا اللفظ مرتين فى القرآن
الكريم بذات المعنى فى قوله تعالى: ﴿قُلْ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ
سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ
اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٌ أَفْلا تَسْمَعُونَ. قُلْ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ
سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ
اللَّهِ يَأْتِيكُمْ لَبِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفْلا
تَبْصُرُونَ﴾ (القصص ٧١ - ٧٢).

ويجتمع فى لفظ السرمد معنيان: الأزل
والأبد. فالأول ما لا بداية له، أو كما يعرفه
الفلاسفة «الوجود فى أزمنة مقدرة غير
متناهية فى جانب الماضى». أما الأبد فهو:
«الوجود فى أزمنة مقدرة غير متناهية فى
جانب المستقبل» والشئ الذى يوصف
باللانهاية فى الماضى واللانهاية فى

المستقبل يسمى «السرمد». وينبغى ألا
يختلط مفهوم «السرمد» منسوباً إلى
الأشياء مع مفهوم «القدم» الذى
لا ينسب إلا لله عز وجل حسب مذهب
المعتزلة، ونتج عن تماديهم ومبالغتهم فى هذا
المذهب كثير من المشكلات الكلامية
والفلسفية، ومنها مسألة خلق القرآن أو
«كلام الله المخلوق» (انظر مادة الصفات).

أما المعنى الذى يفهم من تفسير الآيتين
الكريمتين من سورة القصص (٧١ - ٧٢) فلا
يتضمن معنى الأزلية أى اللابدائية، بل أكثر
ما يفهم منها هو معنى اللانهاية، لأنه لو كان
المقصود أن يجعل الله الليل أو النهار أزلياً
أبدياً لما عرف الناس غير الليل أو النهار، ولما
عرفوا الفرق بينهما ولا الحكمة من
اختلافهما، بل لأصبحوا يخافون اختلاف
الليل والنهار، الذى جعله الله آية من آياته
الكبرى. كما جاء فى قوله تعالى: ﴿إِنْ فِى
خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِى تَجْرِى فِى
الْبَحْرِ بَإِمْتِنَانِ النَّاسِ لآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة ١٦٤). فلا يتم
المعنى المقصود فى آيتى سورة القصص إلا

من معنى كل من «الأبد» والخلود (انظر هاتين
المادتين) اللذين يتضمنان معنى بداية الأمر
لاينتهى فى الزمان.

إذا كان الإنسان يعرف فوائد الليل وفوائد
النهار فيكون فى انعدامهما ضياع لهذه
الفوائد. بهذا المفهوم يقترب معنى «السرمد»

أ.د/ السيد محمد الشاهد

مراجع الإستزادة

- ١ - مختار الصحاح - محمد بن بكر الرازى - القاهرة - ١٩٥٣م.
- ٢ - التعريفات - محمد بن الشريف الجرجاني - بيروت - لبنان - ١٩٨٥م.
- ٣ - المعجم الفلسفى - مجمع اللغة العربية - القاهرة - ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م
- ٤ - المحيط بالمحيط - المعلم بطرس البستاني - بيروت - لبنان - ١٩٧٧م.
- ٥ - مختصر تفسير الطبرى - محمد على الصابوني وصالح أحمد رضا - بيروت - لبنان - ١٩٨٥م.

السَّعَادَة

شاء ريك عطاء غير مجذوذ؟
(هود ١٠٥ - ١٠٨)

ويرى الأشاعرة من علماء الكلام أن السعادة هي الموت على الإيمان، وضدها الشقاوة وهي الموت على الكفر، فالعبرة بالخواتيم.

ويرى الماتريدية - من علماء الكلام - أن السعادة هي الإيمان في الحال، وأن الشقاوة هي الكفر في الحال، فلحظة الإيمان هي السعادة، ولحظة الكفر هي الشقاوة، وقد تتبدل اللحظات فينقلب المؤمن السعيد كافراً شقيّاً، وينقلب الكافر الشقى مؤمناً سعيداً..

ويذهب فلاسفة المسلمين والمتصوفة إلى أن السعادة هي المعرفة وزوال الحجب بين العبد وربّه، بحيث تنعكس العلوم الإلهية من اللوح المحفوظ إلى مرآة القلب الإنساني، فيصل المرء إلى معرفة مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

والطريق إلى ذلك عند الفلاسفة: هو التأمل العقلي، والنظر الفلسفي، فيما وراء الطبيعة.

والطريق إلى ذلك عند المتصوفة: هو قطع الهمة عن الأهل والمال والولد، ثم الخلوة والذكر، ثم الانتظار والكشف.

ويطلق الفلاسفة والمتصوفة على من وصل

اصطلاحاً: هو مصطلح خاض فيه علماء الكلام والفلاسفة المتصوفة، ولكل وجهة، لكن الشيء الذي هو محل إجماع المسلمين هو أن السعادة ترتبط بما يميز الإنسان عن سائر الكائنات، وهو العقل السوى، والفطرة النقية.

وتتحقق السعادة في الدنيا بانشرح الصدر، وطمأنينة القلب، وفي الآخرة بالفوز بالجنة، والخلود في الفردوس.

وهذه السعادة بشقيها الدنيوي والأخروي هي ثمرة الإيمان الصحيح، والتسليم المطلق لحكم الله تعالى، والرضا الكامل بحكمة الله عزوجل.

قال الله تعالى ﴿قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإِما يأتينكم منى هدى فمن اتَّبِعْ هداى فلا يضل ولا يشقى﴾ (طه / ١٢٣).

وقال جل شأنه: ﴿يوم يأت لاتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد • فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق • خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ريك إن ريك فعال لما يريد • وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما

إلى تلك الحال اسم العارف بالله تعالى.

وهذا العارف يعبد الله لأن الله تعالى أهل
للعباداة، ويزهد في الدنيا سموها عليها
واحتقاراً للذاتها.

وتسمى تلك الحال بالفناء عن النفس
والكون والكائنات، فيرى العارف المألأ الأعلى،
وينكشف له عالم الملكوت، وهذا الانكشاف
قد يطول وقته، وقد يقصر زمنه على قدر
استعداد العارف.

أ.د/ محمد سيد أحمد المسير

مراجع الاستزادة

- ١ - تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لابن مسكويه.
- ٢ - الذريعة لمكارم الشريعة، للراغب الأصفهاني - تحقيق الدكتور/ أبو اليزيد العجمي.
- ٣ - باب الهجرتين وطريق السعادتين. لابن القيم

السفسطة

وجاء بعده «جورجياس» وحاول أن يثبت ثلاث قضايا خطيرة، هي:

١ - لا شيء موجود لأنه متغير.

٢ - وإن وجد شيء لا يمكن أن يعلم لأن الحواس مختلفة.

٣ - وإذا أمكن أن يعرف فلا يمكن إيصاله للغير لأن طريق الحواس ذاتي.

وقد ناقش سقراط (ت ٣٩٩ ق م) السوفسطائيين بمنهجه في التهكم والتوليد الذي أراد به الوصول إلى حقائق الأشياء.

وتابع الخطو أفلاطون (ت ٣٤٧ ق م) وقاد حملة واسعة على الفكر السوفسطائي، وألف مجموعة محاورات مثل: محاورة بروتاجوراس، ومحاورة جورجياس، ومحاورة هيبياس، ومحاورة السوفسطائي..

وظهرت السفسطة في عصور تالية، وعرفت باسم حركة الشكاك، ووقف الفيلسوف الفرنسي مونتاني (١٥٣٢ - ١٥٩٢م) على أعتاب الفلسفة الأوروبية الحديثة ليعلم أن العلم القديم قد سقط، فلم لا يسقط العلم الجديد كذلك؟ وإذا كان الجهل المطبق بداية العلم فإن جهل العالم هو النهاية، وأن آلات العلم عاجزة عن توفير اليقين، وستظل كذلك..!!

السفسطة اتجه فكري نشأ في بلاد اليونان، قبل الميلاد بخمسة قرون نتيجة العجز الذي أصاب الفلسفة والدين والسياسة يومئذ..

لقد عجزت الفلسفة عن تفسير الكون، وتعددت الآراء في النشأة الأولى هل هي من ماء أو تراب، أو هواء أو نار.. الخ.

وعجز الدين الوثني السائد في بلاد اليونان عن تلبية الفطرة الإنسانية، وكان لكل ظاهرة كونية أو إنسانية إله يعبد ويقدر من دون الله تعالى.

وعجزت السياسة، فنشأت الحروب والمنازعات بين بلاد اليونان.

والسفسطة كانت تعنى - في ابتداء الأمر - تعلم قواعد البلاغة ودراسة التاريخ وفنون الطبيعة ومعرفة الحقوق والواجبات، ثم اقتصرت على فن الجدال والحرص على الغلبة دون التزام بالحق والفضيلة، وأصبحت مرادفة لكلمتي التضليل والخداع.

ومن أشهر زعمائهم في العصر اليوناني القديم - بروتاجوراس (٤٨٠ ق م - ٤١٠ ق م)، ومحور فلسفته أن الإنسان مقياس كل شيء، وهو الذي يقرر وجود الأشياء أو عدم وجودها.

وقد جعل الإمام ابن حزم الأندلسي (٢٨٤هـ) - ٤٥٦هـ) السوفسطائيين ثلاثة أصناف:

١ - صنف نفى الحقائق جملة.

٢ - صنف شكوا فيها.

٣ - صنف قالوا هي حق عند مَنْ عنده حق، وهي باطل عند مَنْ هي عنده باطل..

ورد عليهم ابن حزم بأن حس العقل شاهد بالفرق بين ما يخيّل إلى النائم وبين ما يدركه المستيقظ، وخاطبهم قائلا:

قولكم أنه لا حقيقة للأشياء أحق هو أم باطل؟!

فإن قالوا هو حق أثبتوا حقيقة ما، وإن قالوا ليس هو حقا أقروا ببطلان قولهم، وكفّوا خصومهم أمرهم..!!

ونحن نؤكد أن الحياة قائمة على حقائق الأشياء المعلومة بيقين، وأن العقل الإنساني في كفالة الشرع الصحيح جدير بكشف النواميس وممارسة التجربة واستنتاج الحقائق عمارة للكون وتواصلًا للحضارات.

أ.د/ محمد سيد أحمد المسير

مراجع الاستزادة:

- ١ - الفصل في المنال والأهواء والنحل للإمام ابن حزم، تحقيق د. محمد إبراهيم بصر، د. عبد الرحمن عميرة، طبعناط سنة ١٤٠٢هـ.
- ٢ - الموسوعة الفلسفية المختصرة - نقلها عن الإسطيبرية الأستاذ هزاد كامل وآخرون، وراجعها د. ركني نجيب محمود، ط - دار النظم - بيروت

السَّكِينَةُ

حكيماً (الفتح ٤).

ويؤدى ذلك كله إلى انشراح القلب وانفساحه، ويصبح مُهيأً لنزول الإلهامات الإلهية عليه، فيلهمه الله الحق والفرقان، ويمتلئ القلب حكمة ونورا، وينطلق لسانه بالخبر والصواب وقد وُصف بمثل ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، الذى قال عنه على بن أبى طالب رضي الله عنه «... وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر...» (مسند أحمد ١٠٦/١).

وعُمَر هو الذى قال رسول الله ﷺ عنه «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم مُحدثون، فإن يكن فى أمتى أحد فإنه عمر» (رواه البخارى ٢٠٠/٤) وكذلك قال عنه ﷺ «إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه» (مسند أحمد ٥٢/٢).

وقد كان رسول الله ﷺ يوصى بالسكينة، وخاصة فى المواطن التى تتطلب حضور القلب وخشوعه، وجمع الخواطر والهمة. كالذهاب إلى الصلاة، وعند أداء مناسك الحج، والقيام بأعباء الجهاد، ونحو ذلك من العبادات، وكان الحادى ينشد بين يديه، فى منصرفه من خير:

والله لولا الله ما اهتدينا . . ولا تصدقنا ولا صلينا

فانزلن سكينة علينا . . وثبت الأقدام إنا لقينا

وبين رسول الله ﷺ أن السكينة تنزل عند قراءة القرآن والاجتماع على مدارسته. كما ذكر أنها من أعظم هدايا الله تعالى إلى عبده المؤمن. ومما جاء فى ذلك قوله «ما ازداد

لغة؛ فعيلة من السكون. ومن معانيها. الطمأنينة والاستقرار، والهدوء والوداعة والأمن، والرزانة والوقار.

واصطلاحاً : فقد أخبر الله - عز وجل - فى القرآن الكريم «عن إنزالها على رسوله ﷺ وعلى المؤمنين فى مواضع القلق والاضطراب كيوم الهجرة، إذ هو وصاحبه فى الفار، والعدو فوق رؤوسهم، لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرأهما، وكيوم حنين، حين ولّوا مدبرين من شدة بأس الكفار ... وكيوم الحديبية، حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم، ودخلهم تحت شروطهم التى لا تحتملها النفوس....»

ومن موارث هذه السَّكِينَةُ أنها إذا نزلت على القلب أو نزلت فيه فإنه يطمئن بها، ويزول عنه ما يجده من الهم والحزن، أو ما يشعر به من الاضطراب والخوف والفزع. وفى ذلك يقول الله تعالى: «لقد رضى الله عن المؤمنين، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السَّكِينَةَ عليهم، وأثابهم فتحاً قريباً» (الفتح ١٨).

وبهذه السكينة التى تنزل على القلب يزداد إيماناً وثقة و يقينا. وفى هذا المعنى يقول الله تعالى: «هو الذى أنزل السَّكِينَةَ فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليهما

عبد علما إلا ازداد قصدا، ولا قلّد الله
عبدا قلادة خيرا من سكينته» (سنن
الدرامي: ١٠٧/١).

وقد عني الصوفية بالحديث عن السكينة،
وجعلوها منزلا من منازل السلوك إلى الله
تعالى. وهى - عندهم - من منازل المواهب لا
من منازل المكاسب وعرفّها الحكيم الترمذى
بأنها: سكون القلب وطمأنينته إلى الواردات
التي من الله لأوليائه، وهى دليل الولاية، كما

أن المعجزات دليل النبوة.

وعرفّها القاشانى بأنها: عبارة عما تجده
النفس من الطمأنينة عند نزول الغيب.
وأضاف الجرجانى إلى ذلك أنها نور فى
القلب يسكن إلى شاهده، وأنها من مبادئ
عين اليقين.

وكان الهروى الأنصارى من أكثرهم حديثا
عنها، وبيانا لأقسامها ومراتبها فى كتابه
«منازل السائرين».

أ. د / عبد الحميد عبد المنعم مذكور

مراجع الاستزادة:

١ - التعريفات للشريف الجرجانى، الحلبي، ١٩٣٨م

٢ - لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام، لعبد الرزاق القاشانى، دار الكتب المصرية بالقاهرة ج ٢ / ١٩٩٦م.

٣ - مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد، وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية، مطبعة السنة الحميدية ج ٢ / ١٩٥٦م.

٤ - معرفة الأسرار للحكيم الترمذى، دار النهضة العربية ١٩٧٧م.

٥ - المفردات فى غريب القرآن الكريم للراغب الأصفهاني، الأنجلو المصرية ١٩٧٠م.

كما يمكن الرجوع إلى كتب الصحاح من الحديث النبوى كالتحارى ومسلم والترمذى فى أبواب الصلاة والحج والجهاد والمناقب، وقراءة القرآن
لاستخلاص الأحاديث النبوية عن السكينة منها.

السلاجقة

تحول في تاريخهم فقد أزال الحاجز بينهم وبين المسلمين، كما أزال الحاجز بينهم وبين التاريخ العالمى، فيسر لهم الحياة فى حياة المسلمين والدخول فى خدمة خلفاء المسلمين وسلاطينهم وأمرائهم وقوادهم، ثم واتتهم الفرصة لإقامة دولة تركية مسلمة مجاهدة.

وكان قيام دولة السلاجقة حدثا بارزا فى تاريخ إيران والعراق بخاصة، وفى تاريخ العالم الإسلامى بعامه، وكانت موقعة (داندا نقان) ٤٢١هـ (١٠٢٩م) من المواقع الحاسمة الفاصلة فى تاريخ كل من الفزنويين والسلاجقة لأنها كانت موجبة لتاريخ كل من الدولتين، ولقد أدى انتصار السلاجقة إلى ظفرهم بمغانم كثيرة مادية ومعنوية، فأحكموا بعدها سيطرتهم على خراسان وما وراء النهر، وظفروا باعتراف الخليفة العباسى وقيام دولتهم وأخذوا يستعدون ليمسك سلطانهم على إيران والعراق (آسيا الصغرى والشام).

وكانت دولة السلاجقة عند وفاة طغرل بك ٤٥٥هـ - ١٠٦٢م دولة قوية راسخة الأركان وكان التنازع على العرش بين أفراد البيت السلجوقي والتنازع على الوزارة بين كبار رجال الدولة مشكلتين تظهران عقب وفاة كل سلطان تقريبا، ثم أخذت الأوضاع تستقر فى

يطلق مصطلح السلاجقة على مؤسسى الدولة السلجوقية وهى من أهم الدول الإسلامية التى ظهرت على مسرح التاريخ لأنها وجهت سير الأحداث فى المنطقة المعروفة الآن بالشرق الأوسط واشتبكت فى قتال مع الغرب النصرانى ممثلا فى الدولة الرومانية الأمر الذى أدى إلى قيام الحروب الصليبية مما كان له أثره فى تاريخ الشرق والغرب على السواء، وهم مجموعة من القبائل التركية تنتمى فى الأصل إلى طائفة (الأوغوز) استقرت فى إقليم ما وراء النهر فى أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجريين بعد أن أسلمت وحسن إسلامها، ثم انتقلت بعد سنوات قليلة إلى خراسان وكونت جيشا قويا تمكنت به من دخول مدينة نيسابور فى عام ٤٢٩هـ (١٠٢٧م) فأعلن زعيمها طغرل بك قيام دولة السلاجقة ونادى بنفسه سلطانا على هذه الدولة، ولقد نقل العرب المسلمون إلى أهل تلك البلاد نعمة الإسلام مما ساعد على انتشار الإسلام فى تلك البلاد. وأدى إلى امتزاج الدماء وإلى انتشار اللغة العربية - لغة الدين الحنيف - التى نزل بها القرآن الكريم وقيلت بها الأحاديث النبوية الشريفة، وصار تعلمها لازما لكل مسلم غير عربى حتى يستطيع تعلم أصول دينه. وكان إسلام الترك نقطة

الدولة السلجوقية في أوائل عام ٤٥٧هـ (١٠٦٤م) وأخذ السلطان ألب أرسلان بمعاونة وزيره (نظام الملك) يرتفع بناء الدولة وحدد أهداف السلاجقة القريبة والبعيدة واتفقا على أن تكون أهدافهم القريبة هي تثبيت سلطانهم في إيران والعراق وأن تكون أهدافهم البعيدة هي بسط نفوذهم على مناطق جديدة حتى تتسع رقعة دولتهم، ورجح السلطان والوزير أن تكون المناطق النصرانية المجاورة لإيران كبلاد الروم بهدف نشر الإسلام فيها، مما رفع من قدر السلاجقة وأكسبهم حب المسلمين جميعا وكانت موقعة (ملاذكرد) في ٤٦٥هـ (١٠٧٠م)، نقطة تحول في تاريخ غرب آسيا بخاصة، وفي التاريخ الإسلامي عامة لأنها يسرت القضاء على دولة الروم وعلى أكثر أجزاء منطقة آسيا الصغرى، مما ساعد على القضاء على دولة الروم نفسها بعد ذلك على أيدي العثمانيين والتطلع لفتح مصر وإسقاط الخلافة

الشيعة. وقد جدد مصرع (ألب أرسلان) ٤٦٥هـ (١٠٧٢) النزاع على عرش السلاجقة بين أفراد البيت السلجوقي، غير أن (ملكشاه ابن ألب أرسلان) عمل على توسع رقعة الدولة، وتثبيت أقدامها حتى شمل سلطانها بلاد الشام وجزءاً كبيراً من بلاد الروم وصار لها فروع حتى كرمان والشام ومنطقة آسيا الصغرى، ولقد عين أحد أفراد البيت السلجوقي الأقوياء وهو (سليمان بن قتلмыш ابن إسرائيل) واليا على بلاد الروم ومؤسسا لفرع جديد من فروع الدولة عرف في التاريخ باسم سلاجقة الروم، غير أن الدولة السلجوقية برغم بلوغها أوج قوتها لم تسلم من مواجهة مشاكل مختلفة كان لها أكبر الأثر في مستقبل هذه الدولة ومن بين هذه المشاكل ظهور الإسماعيلية في إيران ومصرع الوزير نظام الملك، وموت السلطان ملكشاه.

١. د/ عزة الصاوي

مرجع للاستزادة:

- ١ - إيران والعراق في العصر السلجوقي - ١. د. عبدالنعم حسنين: دار الكتاب المصري القاهرة ١٩٨٢م
- ٢ - الكامل في التاريخ - ابن الأثير: علي بن أحمد بن الكرم - ج ٨ ، ٩ طبعة القاهرة
- ٣ - الآثار الباقية عن القرون الخالية - البيهقي أبو الريحان محمد بن أحمد - طبع لبيزح ١٨٧٨م و١٨٧٩م.
- ٤ - تاريخ الإسلام: الحافظ شمس الدين أبو عبدالله الذهبي - طبع حيدر آباد الدين ٢٢٧هـ
- ٥ - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - دكتور حسن إبراهيم حسن - ج ٢ ط ٢ القاهرة ١٩٥٥م
- ٦ - دائرة المعارف الإسلامية (مادة السلاجقة).

السلف

فيه للمقرض بالدنيا ... وبهذا المعنى ورد في الحديث النبوي، فمن السائب بن أبي السائب أنه كان يشارك رسول الله ﷺ قبل الإسلام، في التجارة فلما كان يوم الفتح جاء فقال النبي ﷺ: (مرحباً بأخي وشريكي . كان لا يدارى ولا يمارى . يا سائب قد كنت تعمل أعمالاً في الجاهلية لا تقبل منك، وهي اليوم تقبل منك كان ذا سلفاً وصلة). (رواه الإمام أحمد).

ولما كان كل ماض هو سلف، فلقد شاع إطلاق هذا المصطلح مُعَرِّفًا - السلف - على الجيل المؤسس الذي أقام الدين وطبق منهاج الإسلام. جيل الصحابة الذين عاشوا بمصر فقد تنزل الوحي فيهم، وتلقوا عن المعصوم ﷺ البيان النبوي للبلاغ القرآني، وحولوا جميع ذلك إلى واقع حياتي معين فعدوا لذلك السلف الصالح، بتعميم وإطلاق .. ثم انضم إليهم في زمرة السلف من اهتدى بهديهم وعمل بسنتهم من التابعين وتابع التابعين، فالسلف : هو كل من يُقَلَّدُ ويقتدى أثره في الدين.

وبعد السلف والتابعين والأئمة العظام للمذاهب الكبرى من تابعي التابعين، يأتي الخلف الذين يلونهم في التسلسل الزمني .. وبعد الخلف تأتي أجيال المتأخرين.

١. د / محمد عمارة

لغة : السلف هو الماضي، وهو كل من تقدم.

اصطلاحاً : هو العصر الذهبي الذي يمثل نقاء الفهم والتطبيق للمرجعية الفكرية والدينية، قبل ظهور المذاهب التي وفدت بعد الفتوحات وأدخلت الفلسفات غير الإسلامية على فهم السلف الصالح للإسلام، والسلف أيضاً هو كل عمل صالح قدمه الإنسان.

وفي القرآن الكريم يرد مصطلح السلف بمعنى : الماضي، ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾ (البقرة ٢٧٥).

﴿ولا تنكحوا ما نكح آبؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ (النساء ٢٢).

هذا المعنى نجده في الحديث النبوي الشريف، ففي مسند الإمام أحمد، عن فاطمة الزهراء، رضى الله عنها، أن رسول الله ﷺ، قال لها، في مرض موته : (... ولا أراه إلا قبد حضر أجلى ... إنك أول أهل بيتي لحوقاً بي، ونعم السلف أنا لك). وعن ابن عباس. رضى الله عنهما : لما ماتت زينب، ابنة رسول الله ﷺ، قال رسول الله : (الحق بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مظعون).

والسلف في اصطلاح المال والتجارة، هو : إقراض الأموال قرضاً حسناً، أى لا منفعة

مراجع الاستزادة :

- ١ - عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل، وابن قتيبة، وعثمان الدارمي جمعها ونشرها د / علي سامي النشار، ود / عمار الطامي، طبعه الإسكندرية ١٩٧١م
- ٢ - الكليات : لأبي البقاء الكفوي، تحقيق د. عنان درويش ومحمد المصري، طبعه دمشق ١٩٨٢م
- ٣ - تيارات الفكر الإسلامي : للدكتور / محمد عمارة، طبعه دار الشروق ١٩٩٨م

السلفية

مستلهمون لثواب التراث، مع الاسترشاد بتجارب ومتغيرات التاريخ.

ومن السلفيين من يعيشون في الماضي، ومنهم من يوازن بين السلف الماضي وبين الحاضر، والمعاصر.

وهذا التنوع الذي يقترب أحياناً من درجة التناقض، في مناهج فصائل السلفية، هو الذي أحاط مضامين هذا المصطلح، وخاصة في فكرنا المعاصر، بكثير من الغموض، وسوء الفهم، بل وسوء الظن أيضاً!

ومن أشهر المدارس الفكرية التي حاولت الاستئثار، في تراثنا، بمصطلح السلفية هي مدرسة أهل الحديث التي هالها الوافد اليوناني - فلسفة ومنطقاً - وأفرعتها عقلانية اليونان المنفلتة من النقل الديني، فاعتصمت بالنصوص، مقدمة ظواهرها، بل وحتى ضعيفها على الرأي والقياس والتأويل وغيرها من ثمرات النظر العقلي، وهي المدرسة التي انعقدت زعامتها للإمام أحمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١ هـ / ٧٨٠ - ٨٥٥ م) حتى ليحسبها البعض كل السلفية، بينما هي في الحقيقة واحدة من فصائل هذا الاتجاه.

وفي منهاج هذه المدرسة يعلو النص على غيره، بل ويكاد أن ينفرد بالحجة، فالنص، وفتوى الصحابة، والمختار من فتوى الصحابة عند اختلافهم، والحديث

لغة : نسبة إلى السلف، والسلف هو الماضي، والسالف : المتقدم (لسان العرب).

وفي القرآن الكريم: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ (البقرة ٢٧٥).

واصطلاحاً : هي الرجوع في الأحكام الشرعية إلى منابع الإسلام الأولى، أي الكتاب والسنة، مع إهدار ما سواهما.

ومع وضوح هذا التعريف للسلفية، تعددت فصائل تيارها في تراثنا وفكرنا الإسلامي، فكل السلفيين يمدون في فهم الدين إلى الكتاب والسنة، لكن منهم فصيلاً يقف في الفهم عند ظواهر النصوص، ومنهم من يعمل العقل في الفهم، ومن الذين يعملون العقل : مسرف في التأويل، أو متوسط، أو مقتصد.

ومن السلفيين : أهل جمود وتقليد، ومنهم أهل التجديد، الذين يعودون إلى منابع لاستلهاها في الاجتهاد لواقعهم الجديد.

ومن السلفيين من سلفهم - ماضيهم - فكر عصر الازدهار الحضاري والخلق والإبداع، ومنهم من سلفهم - ماضيهم - فكر عصر التراجع الحضاري والتقليد والجمود.

ومن السلفيين مقلدون لكل التراث، دونما تمييز بين الفكر وبين التجارب، ودونما تمييز في الفكر بين الثوابت وبين المتغيرات، ومنهم

المرسل والضعيف، ثم القياس للضرورة. هي الأصول الخمسة التي حددها الإمام أحمد بن حنبل أركاناً لمنهج هذه المدرسة رافضاً بذلك الرأي، والقياس، والتأويل، والنزق، والعقل، والسببية في الفكر الديني.

وعن هذا المنهج النصوصي «السلفية- النصوصية»، كما صاغه الإمام أحمد بن حنبل - يقول واحد من أعلامها هو الإمام ابن القيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١ هـ ١٢٩٢ - ١٢٥٠ م) :
الأصل الأول : النصوص. فإذا وجد النص أفتى به. ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه، كائناً من كان - ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف.

الأصل الثاني : ما أفتى به الصحابة. فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى، لا يعرف له مخالف منهم فيها، لم يعدّها إلى غيرها. ولم يقدم عليها عملاً ولا رأياً ولا قياساً.

الأصل الثالث : إذا اختلفت الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول.

الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل

والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه - أي الحديث الضعيف - على القياس.

الأصل الخامس : القياس للضرورة، فإذا لم يكن عنده في المسألة نص، ولا قول الصحابة، أو واحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى القياس، فاستعمله للضرورة.

وعن المنهج التجديدي لهذه السلفية العقلانية يعبر الإمام محمد عبده (١٢٦٥ - ١٢٢٣ هـ / ١٨٤٩ - ١٩٠٥ م) عندما قال : لقد ارتفع صوتي بالدعوة إلى تحرير العقل من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة، قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لتردد من شملطه، وتقل من خلطه وخبطه، لتتم حكمة الله في حفظ نظام العالم الإنساني، وأنه على هذا الوجه يعد صديقاً للعلم، باعثاً على البحث في أسرار الكون، داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة، مطالباً بالتعويل عليها في أدب النفس وإصلاح العمل.

ففي منهاج هذه السلفية العقلانية تأخى النص والعقل، وتزامل العلم والدين، وتآزرت السلفية والتجديد.

١. د. / محمد عمارة

مراجع الاستزادة

- ١ - عقائد السلف للإمام أحمد بن حنبل وآخرين تحقيق د. / علي سامي النشار، و د. / عمار طابى، ط الإسكندرية ١٩٧١م
- ٢ - إعلام الموقعين لابن القيم، ط بيروت سنة ١٩٧٣م.
- ٣ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، دراسة وتحقيق د. / محمد عمارة، ط دار الشروق القاهرة ١٩٩٣م
- ٤ - تيارات الفكر الإسلامي د. / محمد عمارة، ط دار الشروق القاهرة ١٩٩٨م

السلفيون

إلى واقع السلف الذى تجاوزه الزمان، وإلى تجاربهم التى طوتها القرون.
ومن السلفيين من سَلَفَهُ عصر الازدهار والإبداع فى تاريخنا الحضارى.
ومن السلفيين مَنْ سَلَفَهُ عصر الركاسة والتراجع فى مسيرتنا الحضارية.
ومن السلفيين مَنْ سَلَفَهُ تراثا وحضارتنا وثقافتنا الوطنية والقومية والإسلامية.
ومن السلفيين مَنْ سَلَفَهُ تراث الآخر الحضارى ومذاهبه وتياراته الفلسفية والاجتماعية، وبهذا المعنى يمكن إدخال الليبراليين الذين يحتذون حذو الليبرالية الغربية، والماركسيين الذين يحتذون حذو الماركسية الغربية، وأمثالهم من المتفربين فى عداد السلفيين الذين أصبح الموروث والماضى الغربى سلفاً لهم يحتذونه أحياناً مع قدر من التحوير، وأحياناً بجمود وتقليد.
ومن السلفيين من سلفه المذاهب والتيارات النصية الحرفية فى تراثا.
ومن السلفيين من سلفه تيارات العقلانية فى تراثا أو النزعات الصوفية فى موروثا الحضارى.
ومن السلفيين من سلفه مذهب تراثى بعينه يتصب له ولا يتعداه.

لغةً : هم الذين يحتذون حذو السلف، الذين سلفوا، أى سبقوا ومضوا.
واصطلاحاً : يدخل فى إطار السلفيين أغلب تيارات الفكر ومذاهبه ومدارسه بدرجات متفاوتة ومعان متمايضة؛ لأن لها ماضياً ومرجعية ونموذجاً ترجع إليه وتتسب له وتحثه وتستصح ثوابته ومناهجه، وذلك إذا استثنينا تيار الحداثة بالمعنى الغربى، والذى يقيم أصحابه قطيعة معرفية مع الموروث.
وإذا كان السلف هو الماضى فكلنا سلفيون.
لكنَّ السلفيين أنواع :
فمن السلفيين من يقلد السلف، وهؤلاء هم أهل الجمود والتقليد.
ومن السلفيين من يرجع إلى السلف، فيجتهد فى ميراثهم وتراثهم، مميّزاً فيه الثوابت عن المتغيرات والصالح للاستصحاب والاستلزام عن ما تجاوزه الوقائع المتغيرة، والعادات المتبدلة، والأعراف المختلفة، والمصالح المستجدة.
ومن السلفيين من يستلهم من فقه السلف ما يتطلبه فقه الواقع الجديد.
ومن السلفيين من يهاجر من واقعه المعيش

ومن السلفيين من مرجعيته تراث الأمة، على اختلاف مذاهبها، يحتضنها جميعاً، ويعتز بها، ويتخير منها.

ولكن مع صدق وصلاحيّة إدخال أغلب تيارات الفكر تحت مصطلح السلفيين، إلا أن هذا المصطلح قد أذعاه واشتهر به وكاد يحتكره أولئك الذين غلبوا النص، وفي أحيان كثيرة ظاهر النص على الرأي والقياس وغيرهما من سبل وآليات النظر العقلي، فوقفوا عند الرواية أكثر من وقوفهم عند الدراية، وحرّموا الاشتغال بعلم الكلام فضلاً عن الفلسفات الوافدة على حضارة الإسلام، وهؤلاء هم الذين يُطلق عليهم أحياناً أهل الحديث؛ لاشتغالهم بصناعة المأثور وعلوم الرواية، ورفضهم علوم النظر العقلي.

وإمام هذه المدرسة هو أبو عبد الله أحمد ابن حنبل (١٦٤ - ٢٤١ هـ / ٧٨٠ - ٨٥٥م) وفيها نجد أبرز الأئمة الذين اشتغلوا بصناعة الرواية وعلومها، من أمثال : ابن راهويه (٢٢٨ هـ - ٨٥٢م) وإمام علم الجرح والتعديل، وأصحاب الصحاح والجوامع والمسانيد : البخاري (٢٥٦ هـ / ٨٧٠م)، وأبي داود (٢٧٥ هـ / ٨٨٨م)، والدارمي (٢٨٠ هـ / ٨٩٣م)، والطبراني (٣٦٠ هـ / ٩٧١م)، والبيهقي (٤٥٨ هـ / ١٠٦٦م) .. إلخ.

ولقد تطورت هذه المدرسة - في مرحلة

ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ / ١٢٦٣ - ١٣٢٨م) وابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١ هـ / ١٢٩٢ - ١٣٥٠م) فضمّت إلى المأثور بعضاً من أدوات النظر العقلي، وإن ظلت الغلبة والأولية عندهما للنصوص والمأثورات.

وعن هذا المنهاج يعبر ابن القيم، فيقول : «إن النصوص محيطة بأحكام الحوادث، ولم يُحللنا الله ولا رسوله على رأى ولا قياس، وإن الشريعة لم تُحوّجنا إلى قياس قط، وإن فيها غنية عن كل رأى وقياس وسياسة واستحسان، ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فيها».

فلقد ظل النص وحده هو المرجع عند هؤلاء السلفيين، لكن التطور قد أصاب هذا المنهاج النصي - في مرحلة ابن تيمية وابن القيم - فحدث إعمال الفهم والعقل في النصوص، دون الاكتفاء بالوقوف عند ظواهر هذه النصوص.

ولقد كان غلو هؤلاء السلفيين في الانحياز إلى النص وحده، ثمة لعوامل كثيرة، منها: مخافة غلو مضاد انحاز أهله - وهم فلاسفة العقلانية اليونانية من المشائين - إلى عقلانية غير مضبوطة بالنص الديني، وأيضاً النزعة الصوفية الباطنية الإشراقية، التي انحازت إلى الذوق والحدس، دونما ضابط من النص ولا من العقل.

ولأن هذه النزعات جميعها - النصية منها

والعقلانية والباطنية - قد شابها قدر، كثير أو قليل، من الغلو، فلقد ظلت عاجزة عن استقطاب جمهور الأمة، وانحاز هذا الجمهور إلى النزعة الوسطية في السلفية، تلك التي جمعت بين النقل والعقل ووازنت بينهما، وهى الأشعرية التى أسسها إمامها أبو الحسن الأشعرى: على بن إسماعيل (٢٦٠ - ٣٢٤ هـ / ٨٧٤ - ٩٣٦م) ففى هذه المدرسة من مدارس السلفيين اجتمع النقل والمأثور مع النظر العقلى والاشتغال بعلم الكلام - الذى حرّم السلفيون النصيّون الاشتغال به - مع علم أصول الفقه، الذى يمثل فلسفة العقلانية الإسلامية فى التشريع.

ثم تطورت هذه المدرسة - بعد مرحلة

التأسيس - على يد كوكبة من أئمتها، فى مقدمتهم الباقلانى: أبو بكر محمد بن أبى الطيب (٤٠٣ هـ - ١٠١٣م) وإمام الحرمين الجوينى: أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف (٤١٩ - ٤٧٨ هـ / ١٠٢٨ - ١٠٨٥م) وحجة الإسلام أبو حامد الفزالى (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ / ١٠٥٨ - ١١١١م).

وعلى امتداد تاريخ الحضارة الإسلامية، ظلت هذه الصورة وهذه الموازنة ملحوظة فى مدارس ومذاهب السلفيين، فالنزعة النصّية تمثلها فى عصرنا الحديث وواقعنا المعاصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهّاب (١١١٥ - ١٢٠٦ هـ / ١٧٠٢ - ١٧٩٢م) المسماة بالوهابية، بينما لا تزال الأشعرية، الممثلة للعقلانية، النصّية، تستقطب جمهور المسلمين.

١. د. / محمد عمارة

مراجع الاستزادة :

- ١ - عقائد السلف للإمام أحمد بن حنبل. وابن قتيبة. وعثمان الدارمي. جمعها وشرها د / على سامى البشار و د / عمار الطالبي. ط الإسكندرية ١٩٧١م
- ٢ - إعلام الموقعين لأبى القيم ط بيروت ١٩٧٣م
- ٣ - مقالات الإسلاميين للأشعرى، تحقيق / محمد محبى الدين عبد الحميد، ط القاهرة ١٩٦٩م
- ٤ - تيارات الفكر الإسلامى د. / محمد عمارة، ط دار الشروق القاهرة ١٩٩٨م

السلوك

كانت لهم جنات الفردوس نزلاً ﴿
(الكهف ١٠٧).

والعطف يقتضى المغايرة..

وذهب فريق آخر إلى أن الإيمان يشمل التصديق والعمل معاً، وَقَدْ أحدهما يؤدي إلى فقد الإيمان استدلالاً بالحديث الصحيح المتفق عليه: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان».

وبين الفريقين مجادلات ومناقشات مكانها في كتب علم الكلام.

واهتم المتصوفة بالسلوك، وحفلت كتبهم بما يسمى معارج القدس ومدارج السالكين ومنازل السائرين.

وعلى سبيل المثال فإن الإمام أبا حامد الغزالي (٤٥٠ - ٥٠٥) في كتابه «إحياء علوم الدين» شرح علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح للوصول إلى رضوان الله عز وجل، وساق أربعة جوانب تشمل السلوك الإنساني كله، وقدم آداب كل جانب ودقائق الستة وأسرار التشريع.. وهذه الجوانب هي:

١ - العبادات وذكر فيها قواعد العقائد وأسرار الطهارة والصلاة والزكاة والحج وآداب تلاوة القرآن، والأذكار والدعوات..

السلوك الإنساني - في الإسلام - مرتبط بالعقيدة الصحيحة، فالأخلاق والعبادات والمعاملات وأفعال الخير كلها إنما تتقبل من المرء ويثاب عليها في الآخرة إذا انطلقت من إيمان صحيح وقامت على عقيدة صادقة ودفع إليها يقين بقاء الله تعالى.

والعقيدة حدد القرآن أصولها في قوله تعالى: ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير﴾ (البقرة ٢٨٥).

وقسم الفقهاء السلوك الإنساني إلى قسمين:

١ - سلوك مع الله تعالى ويسمى العبادات، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج.

٢ - سلوك مع الناس ويسمى المعاملات وهي البيوع والأقضية والشهادات والنكاح والحدود.

وجاء علماء الكلام وبحثوا علاقة العمل بالإيمان، فذهب فريق منهم إلى أن الإيمان تصديق بالقلب وأن العمل شرط كمال للإيمان، لأن البيان القرآني عطف العمل على الإيمان في مثل قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

٢ - العادات وذكر فيها آداب الأكل والنكاح وأحكام الكسب وآداب الصحبة والمعاشرة مع الخلق، وآداب السفر والسماع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..

٣ - المهلكات وشرح فيها عجائب القلب ورياضة النفس وآفات شهوتى الفرج والبطن وآفات الغضب والحقد والحسد والغرور والكبر..

٤ - المنجيات وبسط القول فى كل خلق محمود ورتب المنجيات هكذا:
التوبة، والصبر، والشكر، والخوف، والرجاء، والفقر، والزهد، والتوحيد والتوكل، والمحبة والشوق، والأنس والرضا، والنية والصدق، والإخلاص والمراقبة والتفكير وذكر الموت.

أ.د/ محمد سيد أحمد المسير

مراجع الاستزادة

- ١ - إحياء علوم الدين للإمام أبى حامد الغزالى.
- ٢ - الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبى، تحقيق د/ عبدالحليم محمود.
- ٣ - قوت القلوب لأبى طالب المكي.

السمع

فى كل صفر حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعاً عن حال من لا يعقل؛ فهما للخطاب، ورداً للجواب، ونحو ذلك - صححنا سماعه وإن كان دون خمس، وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه، وإن كان ابن خمس، بل ابن خمسين^(١).

وسئل الإمام أحمد: متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط^(٢)، وهذا يدل على أن السماع لم يكن مجرد وسيلة، وإنما كان مُسهماً فى ضبط الحديث. وينقسم السماع إلى إملاء من الشيخ أو تحديث من حفظه^(٣)، والتلميذ غالباً ما يكون فى يده كتاب الشيخ نقله قبل السماع، وفى بعض الأوقات يكون حافظاً لحديث الشيخ فيسمعه من غير كتاب فى يده.

وهكذا كان السماع مصاحباً للكتاب فى معظم الأحيان، وفى هذا زيادة فائقة فى توثيق السنة ونقلها نقلاً صحيحاً.

وهناك وسيلة أخرى لتحمل الحديث هى أيضاً من السماع، وإن كان أصحاب الحديث قد اختاروا لها مصطلحاً آخر، وهى العرض على الشيخ، أو القراءة على الشيخ، وفيها يسمع الشيخ من أحد التلاميذ، فالتلميذ يقرأ والشيخ يسمع، يقول ابن الصلاح فى هذا

لغة: السَّمْعُ: حِسُّ الأُذُن. وقال ثعلب: معناه خَلا له، فلم يشتغل بغيره؛ وقد سَمِعَهُ سَمْعاً، وقال ابن السكيت: السَّمْعُ: سَمْعُ الإنسان وغيره (كما فى اللسان)^(١).

واصطلاحاً: عند علماء الحديث يقصد به سماع الأحاديث فى حال تحملها، والسماع أهم وسيلة من وسائل تحمل الحديث وأدائه أداءً صحيحاً؛ لأن طالب العلم إذا سمع الحديث من الشيخ فإنه يضبطه ضبطاً دقيقاً وهو أرفع درجات أنواع الرواية^(٢)، ومن ثم عابوا على من يأخذون الحديث من الكتب، لأنه عرضة لعدم ضبطه فى التحمل وفى الأداء، وسموا ذلك «وَجَادَةً»؛ أى وجد كتباً فأخذ منها المرويات، واعتبروا ذلك من باب المنقطع والمرسل^(٣).

وقد اتخذت الشروط التى تجعل السماع محققاً لما يهدف إليه من صيانة الحديث وأدائه أداءً صحيحاً.

وأهم شروطه هو التمييز والوعى حال التحمل، وقد اشترط بعضهم سنناً معينة لذلك كحد أدنى للسماع، ولكن المرجع الأساسى هو الوعى الكامل لما يسمع سواء أكان السامع صغيراً أو كبيراً.

قال ابن الصلاح: «والذى ينبغى أن يعتبر

هذا قد تؤدي إلى تفويت فائدتها؛ لأنه قد لا يصل صوت الشيخ إلى كل التلاميذ الموجودين، ولهذا اتخذ الشيوخ مُستملين يبلغون عنهم ما يروون، بحيث يسمع جميع الحاضرين والمستملين يقول ابن الصلاح: ويستحب للمحدث العارف عقدُ مجلس لإملاء الحديث، فإنه من أعلى مراتب الراوين، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها، وليتخذ مستملياً يبلغ عنه إذا كثر الجمع، فذلك دأب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك، وممن رُوي عنه ذلك: مالك، وشعبة، ووكيع، وأبو عاصم، ويزيد بن هارون^(١٠).

واشترطوا في هذا المستملي أن يكون مُحَصِّلاً، متيقظاً، جهورى الصوت، وأن يكون على موضع مرتفع، وأن يتبع لفظ المحدث فيؤديه على وجهه من غير خلافة^(١١).

ولما كان السماع بالمعنى الذى ذكرناه هو أهم وسيلة لتحمل السنة وأدائها أداء صحيحاً فقد حرص المحدثون على أن يسجلوا على الكتب والمصنفات الحديثية فى أولها أو فى آخرها أو فى حواشيها من سمعوا هذه الكتب ومن قرأوها على الشيوخ وتواريخ ذلك، ومن سمعها جميعها، ومن سمع بعضها، وسميت هذه بالسماعات، وكان ذلك حتى لا يدعى مُدْعٍ أنه سمع هذه الكتب أو أحاديث منها وهو لم يسمع.

وسجلوا أيضاً من كتبوا هذه «السماعات»

الوجه من وجوه التحمل: «من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عَرْضاً، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وانت تسمع وقرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ مايقرا عليه أو لا يحفظ، لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره»^(١٢).

وهنا أيضاً يبدو الكتاب أوضح من الطريقة الأولى فى مصاحبتها مما يعطى توثيقاً كبيراً فى تحمل السنة بها، وكما قلنا: إن هذه الطريقة سماع فى حقيقتها وتؤدي الهدف نفسه، ولهذا فقد رأينا بعض العلماء يجيز لمن تحمل الأحاديث بها أن يقول عند الأداء: «حدثنا» و«سمعت»^(١٣).

وممن روى عنه أنه يجيز «حدثنا»: مالك، ومنصور بن المعتمر، وعطاء بن أبى رباح، وأبو حنيفة، والزهرى، وزفر بن الحارث، والأوزاعى وغيرهم رحمهم الله.

وممن أجاز أن يقول القارئ على الشيخ: «سمعت» عند الأداء: سفيان الثورى وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى^(١٤).

ومما يدل على أن هذه الطريقة سماع أن الذين اشترطوا السماع لم يفصلوا فى كون هذا السماع قراءة من الشيخ أو سماعاً منه أى «عَرْضاً».

وأفضل السماع ما كان إملاء من الشيخ، لأن فيه التؤدة، ومصاحبة الكتابة، ولهذا كثر الراغبون فى هذا اللون، وكثرة الراغبين فى

وعرفوا خطوطهم، واعتبروا أن كل تغيير في خطوط هذه السماعات أو إضافات لها مما يفسد هذه السماعات، ويتهم من يثبت عليه ذلك أو يدعى السماع وهو لم يسمع بأنه كذاب أو سارق للأحاديث، وهذا يطمئن في

عدالته، وبالتالي في روايته^(١٢). وهذا قليل من كثير اتخذت فيه الحِطّة في صيانة السنة وزوايتها على وجهها الصحيح دون تحريف، سواء أكان هذا التحريف عن عمد أو غير عمد.

أ.د/ رفعت فوزى عبدالمطلب

١- لسان العرب لابن منظور، مادة (سمع) (١٦٢/٨) طبعة دار صادر بيروت

٢- الإلحاح إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص ٦٩) القاضي عياض - المكتبة العتيقة - تونس ١٣٨٩هـ / ١٩٧٠م

٣- مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٥٨) ط ٢٠٠٢ دار المعارف - مصر، الجرح والتعديل (٦٧٣/٣) (لابن أبي حاتم - حيدر آباد - الهند - ١٣٧٢هـ / ١٩٥٢م)، اللؤلؤ ومعرفة الرجال (١/ ١٤٠).

٤- مقدمة ابن الصلاح (ص ٣١٥).

٥- المصدر السابق (ص ٣١٤).

٦- الإلحاح (ص ٦٩) القاضي عياض - ط ١٤٠١ دار التراث - القاهرة - ١٣٨٩هـ / ١٩٧٠م

٧- مقدمة ابن الصلاح (ص ٣١٨ - ٣١٩).

٨- الإلحاح (ص ٧٠ - ٧١).

٩- الحديث الفاضل (ص ٤٢٢).

١٠- مقدمة ابن الصلاح (ص ١٢٤).

١١- المصدر السابق (ص ١٢٥).

١٢- المصدر السابق (ص ٣٨٦ - ٣٨٧).

السمع

لغة: هو حسُّ الأذن^(١)

اصطلاحاً: هو قوة في الأذن تدرك بها الأصوات وفي التنزيل ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ق ٢٧)

ويطلق السمع على الأذن وقد يأتي بمعنى الإجابة كما في الحديث (سمع الله لمن حمده) أى أجاب حمده وتقبله، ومنها الدعاء الماثور «اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع» أى لا يستجاب، ولا يعتد به، كأنه غير مسموع.

ومن أسماء الله الحسنى السميع، وصفة السمع بالنسبة لله عز وجل هي صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى، تكشف لله المسموعات الموجودة، وهي ليست بأذن وجارحة تسمع المخلوقات، فالله تعالى منزّه عن ذلك، إنه يسمع كل شيء في هذا الوجود، إنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة المساء في الليلة الظلماء.

قال تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (المجادلة ١).

وقال لموسى وهارون: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأُرَى﴾ (طه ٤٦)

وفي السنة نجد مارواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ فجعلنا لا نصعد شرفاً أولاً نعلو ولا نهبط في

واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير؛ ودنا منّا رسول الله ﷺ فقال: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتك، يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله» (رواه البخاري).

والدليل القلبي على ثبوت السمع له تعالى، أنه تعالى لو لم يتصف بصفة السمع لانتفى بغيرها وهو الصمم وهذا نقص، والنقص محال، فاستحال عليه الضد ووجب اتصافه بصفة السمع. والسمع من أهم حواس الإنسان وأشرفها حتى من البصر كما عليه أكثر الفقهاء، إذ هو المدرك لخطاب الشرع الذي به التكليف، ولأنه يدرك به من سائر الجهات وفي كل الأحوال، وهو أول حاسة تعمل في حواس الإنسان منذ ولادته، ويمكن أن تعمل والإنسان نائم، لذا فقد جاء في حال أهل الكهف قوله تعالى ﴿فَضْرِبْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ (الكهف ١١) فيشترط فيمن يتصدى لأمر مهم من أمور المسلمين العامة كالإمامة والقضاء أن يكون سميعاً، فلا يجوز أن يتم تصيب إمام أصم، ولا تعيين قاض لا يسمع.

ومما يدخل تحت باب السمع ما يسمى بالسمعيات وهي الأمور التي نخبرنا بها الشرع مثل أشرار الساعة وعذاب القبر

والبعث، والأمور التي تكون بعد البعث كالحساب والكتب والصراط والشفاعات والحوض والجن والنار والملائكة، فهذه السمعيات كلف الشارع عز وجل الناس التصديق بها بقلوبهم واعتقادها في أنفسهم مع الإقرار بها بألسنتهم، وهي عقائد إيمانية تقرر في الدين، ومتى أحلّ أحد بواحدة منها لم يكن مؤمناً فعندما سئل رسول الله ﷺ عن الإيمان قال : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» (الحديث كاملاً رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن عمر ابن الخطاب).

ويدخل تحت باب السمع السماع وهو ضرب من الفناء والتفجير أي الفناء بذكر الفائرة، وهي الآخرة، والمغبرون قوم يُغْبَرُونَ بذكر الله تعالى بدعاء وتضرع، وقد أطلق عليهم هذا الاسم لتزويدهم الناس في الفانية (أي الدنيا) وترغيبهم في الباقية (أي الآخرة).

وقد كرهه الشافعي لأنه يلهي عن ذكر الله وعن القرآن، وقال فيه ابن تيمية: إنه من أمثل أنواع السماع، ومع ذلك كرهه الأئمة فكيف بغيره، ولقد تحدث عن السماع كثير من الصوفية في كتبهم كالقشيري والفضالي والطوسي.

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب مادة (س.م.ع)

٢- التعريفات للرجزاني ط الباب الحلي.

مراجع الاستزادة:

١- المنهج الإسلامي في العقائد والأخلاق د/ عبد العزيز سيف النصر وآخرون ط مطبوعات جامعة الأزهر ١٩٧٧م.

٢- دراسات في العقيدة الإسلامية والأخلاق د/ عبد المعطي بيومي وضياء الدين الكردي ط مطبوعات جامعة الأزهر د. ت

٣- كتاب السماع لابن القيسراني - تحقيق أبو الوفا الراغب ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

٤- العقيدة الإسلامية والأخلاق د/ محمود مزروعة وآخرون ط مطبوعات جامعة الأزهر د. ت.

٥- النوع الجديد في شرح جوهرة التوحيد د/ نشأت ضيف ط مؤسسة المنار د. ت

٦- مجموع الفتاوى لابن تيمية ط الرياض (١١/٢٩٨).

٧- الرسالة القشيرية: للإمام القشيري تحقيق د/ عبد الحليم محمود وزميلة ط دار الكتب الحديثة.

السنة

ﷺ فقط^(١).

وينقل السرخسي أن السلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر وعمر - رضوان الله عليهما - وكانوا يأخذون البيعة على سنة العُمَريين، ويبيّن أن أصل هذا الإطلاق قوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ»^(٢).

ولهذه الإطلاقات اختلف العلماء في قولهم: «من السنة كذا» فقد يُحمل هذا القول على سنة الرسول ﷺ، وقد يكون مقصوداً به من بعده من السلف الصالح - رضوان الله عليهم - وخاصة الصحابة^(٣).

وقد تُطلق السنة ويراد بها عمل الصحابة - رضوان الله عليهم - أو التابعين، سواء كان ذلك مأخوذاً من الكتاب أو من سنة رسول الله ﷺ، أو من اجتهادهم، وقد ساء هذا لأن عملهم اتّباع لسنة ثبتت عندهم لم تُنقل إلينا، أو اجتهاد مُجتمَع عليه منهم أو من الخلفاء^(٤).

وهذه الإطلاقات إنما ترجع في حقيقتها إلى المعنى الأول، وهو ما جاء عن رسول الله ﷺ أو ما يتعلق به، لأن ما يعمل به الصحابة هو ما تعلموه من رسول الله ﷺ، أو اجتهاد منهم على ما تعلموه منه ﷺ.

وهناك خطأ من بعض المستشرقين أمثال يوسف شاخت، وهو أنه اعتبر هذه الإطلاقات معناها التسوية بين ما هو عن رسول الله ﷺ وما هو عن الصحابة^(٥).

لغة: الطريقة، وسنة الله: حُكمه في خليقته^(١).

وأهم إطلاقاتها هو السيرة الحسنة أو القبيحة^(٢).

وفي الحديث النبوي الكريم الذي رواه مسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»^(٣).

واصطلاحاً: يراد بها عمل رسول الله ﷺ وطريقته، فقد روى البخاري في صحيحه حديث ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: «إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة». قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله ﷺ؟ قال: وهل يعنون بذلك إلا سنته! ويعلق السيوطي على هذا بقوله: فنقل سالم - وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين - عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي ﷺ^(١).

وقد أطلقها عمر رضي الله عنه، وذكرها ابن عباس، وعمر بن العاص، وعائشة - رضوان الله عليهم - وأرادوا بها سنة رسول الله ﷺ^(٢). ولهذا قال الشافعي، رحمه الله: «مطلق السنة يتناول سنة رسول الله

وهذا غير صحيح فقد اعتبر أن المصدر الأول للتشريع هو القرآن الكريم، والمصدر الثاني هو السنة بمعنى ما جاء عن رسول الله ﷺ، ولا يلجأون إلى غيرهما إلا عندما لا يجدون فيهما ما يستمدون منه الحكم.

يقول الإمام الشافعي: «والعلم طبقات شتى: الأولى: الكتاب والسنة - إذا ثبتت السنة - ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي ﷺ قولاً ولا نعلم له مخالفاً منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي ﷺ في ذلك، الخامسة: القياس على بعض الطبقات، ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنة، وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى»^(١).

وتطلق السنة على النوافل من العبادات غير الفروض، مما نُقل عن النبي ﷺ سواء كانت مؤكدة يكره تركها أو غير ذلك^(٢).

والسنة عند الشيعة لها إطلاق يختلف إلى حد كبير عن كل هذا؛ لأنها عندهم قول النبي ﷺ أو فعله أو تقريره، وقول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، أو بعبارة أخرى

قول المعصوم أو فعله أو تقريره. وذلك لأن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد وأجب الاتباع^(٣). وبعد أن استقرت المصطلحات في مؤلفات أصول الحديث والفقه وجدنا للسنة مفهومات محددة تسير عليها هذه المؤلفات، ويسير عليها العلماء المتأخرون في هذه العلوم الثلاثة:

فالسنة عند علماء الحديث هي كل ما أثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء أدل ذلك على حكم شرعي أم لا.

والسنة عند علماء أصول الفقه هي كل ما صدر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي.

والسنة عند علماء الفقه هي كل ما ثبت عن النبي ﷺ ولم يكن من باب الفرض، فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض. ويميز بين هذه الإطلاقات السياق الذي توجد فيه، على أنه ينبغي أن تنبه إلى أن هذه الإطلاقات شيء، واستعداد الأحكام شيء آخر، فهذا الاستعداد إنما يعتمد على السنة بمعنى ما جاء عن رسول الله ﷺ.

د/د رفعت فوزي عبدالمطلب

١ - المعجم الوسيط (ص ٤٧٢)

٢ - انظر هذه الإطلاقات في لسان العرب، مادة (س. ن. ن)

٣ - صحيح مسلم رقم (١٠١٧/٧) في قصة - في كتاب الزكاة، وفي كتاب العلم (طبعة عيسى الحلي، وترقيم محمد فؤاد عبدالباقى)

٤ - تهذيب الرواوي (١٨٨/١ - ١٨٩) (جلال الدين السيوطي - ط (١) دار الكتب الحديثة - القاهرة ١٣٨٥هـ / ١٩٦٦م).

٥ - اختلاف الحديث للشافعي (٢٥/٧) (طبعة دار الشعب، على هامش الأم - ١٢٨٨هـ / ١٩٦٨م)

٦ - أصول السرخسي ص ١١٢ - ١١٤، وأصول البرزوي (٦٢٨/٢ - ٦٢٩)

٧ - المصدران السابقان: (١١٤/١) و(٦٣٠/٢).

٨ - أصول البرزوي: (٦٢٨/٢) (على هامش شرحه كشف الأسرار - مكتب الصنائع ١٣٠٧هـ).

٩ - ابن خنبل حياته وعصره، ص ٢٥٩ (محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - القاهرة).

١٠ - Origins of Mohammedan, J. CH. p. 25 - ١٢. نقلاً عن موقف الإمام الشافعي من مدرسة العراق ص ١٢. (محيي الدين البلقاني - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة)

١١ - الأم للإمام الشافعي، (٢٤٦/٧) (طبعة دار الشعب بالقاهرة، وفي مصورة عن الطبعة البولندية).

١٢ - الاتجاهاات الفقهية، ص ١٤ (د/ عبدالمجيد محمود - ط (١) مكتبة الخانجي ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م).

١٣ - أصول الفقه: محمد رضا المظفر (٦١/٢) (ط (٢) دار النعمان بالتبجف ١٣٩١هـ / ١٩٧١م).

السَّند

ولما كانت سنة رسول الله ﷺ هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وكانت صحتها تتوقف على الإسناد كما سبق بيانه؛ فقد اكتسب الإسناد أهمية كبرى، واعتُبر من الدين، قال عبدالله بن المبارك «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»، كما يقول «بيننا وبين القوم القوائم» يعنى الإسناد^(٢).

ويحث محمد بن سيرين على تسمية من يؤخذ منهم الحديث، أى رواة الإسناد، والحذر من الأخذ عن غير المدول الضابطين، فيقول: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم»^(٣).

كما يبين ابن سيرين أن الاهتمام بالإسناد إنما نشأ بعد الفتنة، والخوف على حديث رسول الله ﷺ أن يُدسَّ فيه ما ليس منه أو يحرف، قال «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سَمَوْا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السَّنَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيَنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ»^(٤).

وقامت علوم لخدمة الإسناد حتى يحقق الهدف المَرْجُو منه، ومنها علم الرجال، وعلم الجرح والتعديل، وعلم طبقات الرواة، وعلم علل الحديث، وغيرها.

لغة: ما استندت إليه من حائط أو غيره، وَمُعْتَمَدُ الْإِنْسَانِ، أو هو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل^(١).

واصطلاحاً: هو الطريق الموصل للمتن، أو هم رواة الحديث الذين رووه كل واحد عن الآخر حتى يبلغوا منته، سواء كان هذا المتن مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ أو موقوفاً على غيره من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم.

والصلة واضحة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي.

وإسناد الحديث: روايته بالإسناد وهم الرواة، وقد يطلق الإسناد ويراد به السند، قال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد^(٥).

ورواية حديث رسول الله ﷺ بإسناده من أهم وسائل صيانتها وأدائه أداءً صحيحاً؛ لأنه بالإسناد يمكن تبين حالة الرواة هل هم عدول ضابطون؛ فيقبل حديثهم، أو غير عدول ضابطين؛ فلا يقبل؟ وهل هناك اتصال وثيق بين الرواة بعضهم وبعض، بمعنى أن كل واحد منهم قد سمع من الآخر؛ فيكون حديثهم صحيحاً، أو لم يسمع؛ فيكون انقطاعاً يحول دون صحة الحديث؟

ودرجة الحديث تتوقف على صفات الإسناد.

فصفات إسناد الحديث الصحيح: أن يكون متصلاً والرواة فيه عدول ضابطون، وأن يكون خالياً من الشذوذ والعلّة^(٦)، وإن كان الشذوذ والعلّة قد يرجعان إلى المتن في بعض الأحيان.

وصفات إسناد الحديث الحسن: هي نفسها صفات الحديث الصحيح، غير أن ضابط بعض الرواة يقل عن تمامه في الحديث الصحيح^(٧).

وصفات إسناد الحديث الضعيف: هي اختلاف صفة من الصفات السابقة، كأن يكون بعض رواه غير عدل ولكنه غير كذاب، أو سيئ الحفظ، أو منقطعاً أو فيه شذوذ، أو علة. ويتنوع الانقطاع في الإسناد، فتارة يكون في أوله، وتارة يكون في وسطه، وتارة يكون في آخره، وبالتالي تتنوع الأحاديث الضعيفة لهذا السبب، ويطلق على كل نوع من الانقطاع مصطلح خاص، كالمرسل، والمنقطع، والمُعْضَل، والمُدْنَس، والبلاغ، والعلق^(٨).

أما الحديث الموضوع: فما كان في إسناده كذاب.

وهناك تقسيم آخر للإسناد، وهو الإسناد العالى والإسناد النازل^(٩)، والإسناد العالى هو قلة الوسائط في السند، أو قدم سماع الراوى، أو قدم وفاته، والإسناد النازل هو

كثرة الوسائط فيه، وكما يقول ابن الصلاح «العلو يبعد السند من الخل؛ لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخل من جهته سهواً أو عمداً، ففى قلتهم قلة جهات الخل، وفى كثرتهم كثرة جهات الخل، وهذا جلّى واضح^(١٠)».

وليزة العلو هذه استُجِبت الرحلة في طلب الحديث، ولا يكتفى كثير من المحدثين بأن يحدثه علماء بلده عن شيوخ أحياء، بل يرحل إلى هؤلاء الشيوخ، وتتفي هذه الوساطة، وهكذا، فتعلو الأسانيد.

وكان للرحلة هدف آخر أسمى، وهو قوة الإسناد، والاطمئنان التام إليه، قال الحاكم «وقد رحل في طلب الإسناد غير واحد من الصحابة، وساق حديث خروج أبى أيوب الأنصارى عن المدينة إلى عقبة بن عامر بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله ﷺ^(١١)».

ونحب أن ننوه إلى ما هو بدهى في تاريخ العلوم الإسلامية، وهو أنه ليست السنة فقط هي التي نقلت بالأسانيد، وإنما كل العلوم الإسلامية نقلت كذلك، ابتداء من القرآن الكريم الذى نقل بأسانيد القراء جيلاً بعد جيل، مع كونه نُقل متواتراً، وانتهاء بكل العلوم؛ ويتجلى ذلك في مخطوطات تلك العلوم، وهذا ما تمتاز به العلوم الإسلامية عن تراث الأمم الأخرى، وكما يقول ابن

الصلاح «أصل الإسناد أولاً خِصِيصة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة»^(١٢).

وبهذه الخِصِيصة حفظ الله تعالى للأمة

الإسلامية دينها، فلم يُحَرَف كما حُرِفَت الرسائل السابقة، وصدق الله عزوجل حيث يقول ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ (الحجر ٩).

١.د/رفعت فوزى عبدالمطلب

-
- ١ - تاج العروس . مادة (س. ن. د).
 - ٢ - تريب الراوى - جلال الدين السيوطى - دار الفكر - بيروت - (٤٢/١).
 - ٣ - مقدمة صحيح مسلم - مع شرح النووى - طبعة دار الشعب - القاهرة - (١٥/١) .
 - ٤ - المصدر السابق (١٤/١).
 - ٥ - المصدر السابق (١٥ / ١).
 - ٦ - مقدمة ابن الصلاح - دار المعارف - مصر - ط٢٥٥ - (ص ١٥١).
 - ٧ - نزعة النظر (ابن حجر العسقلانى - مكتبة ابن تيمية - مصر ١٤١١هـ - ١٩٩٠م - (ص ٢٩)
 - ٨ - المصدر السابق (ص ٢٦ - ٤٠)
 - ٩ - الإرشاد للنووى - مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة - ط١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م - (٢ / ٥٢٠).
 - ١٠ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٤٠).
 - ١١ - معرفة علوم الحديث للحاكم - المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ط١ - (ص ٧ - ٨) .
 - ١٢ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٢٧).

السنوسية

وفى فلسطين حركة الزعيم البدوى ضاهر العمر، وفى لبنان حركة الأمير فخر الدين وحركة الشهابيين، إضافة إلى حركة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده التى انتشرت فى عدة أقطار عربية.

ولم يكن السنوسى بمعزل عن هذا كله، فقد طاف البلاد العربية متعلما ومتابعا لما يحدث، فرحل إلى فاس حيث التحق بجامعة القرويين، وكذا إلى مصر حيث تعلم بالأزهر الشريف، ثم رحل إلى الحجاز وتعلم منهم، وبعد هذا التطواف تولد لديه الإحساس العميق بحاجة الدعوة الإسلامية إلى الإصلاح، فراح يعمل على وضع خطة لتنفيذ ذلك.

وكان أهم عمد خطته الإصلاحية ما يلى:

١ - ليست هناك حدود تقسم العالم الإسلامى، فالحركة الإصلاحية يلزم أن تكون شاملة لكل أقطاره.

٢ - يجب أن تكون الحركات الإصلاحية سياسية وفكرية فى نفس الوقت، فكلاهما مكمل للأخر.

٣ - يجب أن تعنى الحركة الإصلاحية بنشر الإسلام وبخاصة فى اللادينيين، وذلك فى مواجهة حركة التبشير المسيحية.

٤ - الاعتماد على الكتاب والسنة والانتفاع بالمذاهب المختلفة فيما يناسب المسلمین وبيسر حياتهم، مع تنقية الإسلام من بدع أهل الأهواء.

اصطلاحا: هى إحدى الحركات

الإصلاحية فكريا وثقافيا وسياسيا، والتى لعبت دوراً كبيراً فى الحياة السياسية بأفريقيا، وبخاصة ليبيا.

وقد عدّها بعض من المؤرخين طريقة من طرق الصوفية، ولعل ذلك لخروج طرق صوفية من تحت عباءتها. وتتسب هذه الحركة إلى مؤسسها محمد بن على السنوسى بن العربى، وهو من سلالة الأدارسة الذين يتصل نسبهم بعلى بن أبى طالب عليه السلام، وقد ولد فى الثانى والعشرين من ديسمبر سنة ١٧٩٨م فى بلدة مستغانم بالجزائر. وفى ذلك الوقت كانت البلاد العربية تابعة للخلافة العثمانية ممثلة فى الأتراك العثمانيين، والذين كانوا عسكريين فقط، فلم يبذلوا جهداً يذكر فى ترقية الحياة الاجتماعية والثقافية عند المسلمين، وكانوا يقتنعون من الوالى بأن يدفع لهم ما التزم به من مال، مما أدى إلى انتشار الجهل والتخلف الفكرى فى البلاد الخاضعة لتركيا.

إضافة إلى ذلك، لم تستمر الانتصارات العسكرية، حيث انقلب ميزان القوى، وبدأت الهزائم تتوالى على تركيا والبلاد العربية التابعة لها من القرن السابع عشر، وتجمعت دول أوروبا عليها؛ مما ولد إحساساً بالخسارة سياسياً وثقافياً كان هو الباعث والمحفز لظهور حركات إصلاحية فى شتى البلاد العربية، فظهرت فى اليمن الحركة الزيدية، وفى مصر حركة على بك الكبير

٥ - يجب أن تتخلّى الطرق الصوفية عن الزهد والخمول والاستجداء الذى كان يغلب على طابعها لأنه ليس من الإسلام فى شيء.

ولتحقيق هذه الخطة أنشأ عدة زوايا كمراكز دينية وثقافية واجتماعية وعسكرية، وهى عبارة عن فناء واسع تحيط به مرافقه ممثلة فى مسجد ومسكن الشيخ ومكان للضيافة وحجرات لسكنى الطلاب ومحل لإيواء اللاجئين إلى الزاوية، وبه بئر ومخزن للأمتعة، وتكون فى مكان حصين أو نحوه ليسهل الدفاع عنها، كما يكون موقعها بحيث يسهل الاتصال بينها وبين غيرها من الزوايا، ويقوم عليها «مقدم» يكون هو الشيخ والقيم عليها يتولى أمور الناحية، ويفصل فى الخصومات بين أهلها وسائر الشئون الاقتصادية، ولكل زاوية شيخ يقيم الصلاة ويقوم على تعليم الأولاد ومباشرة عقود النكاح وسائر الأشياء الشرعية.

ويشرف على إدارة الزوايا جماعة تسمى (الخواص) وهم الذين بلغوا درجة عالية فى العلم والمعرفة.

ولقد تنقل السنوسى من الحجاز إلى مصر ثم إلى طرابلس سنة ١٨٤٠هـ حيث استقر بها وأنشأ مركز دعوته سنة ١٨٤٢م فى الزاوية البيضاء بالجبل الأخضر ثم نقله سنة

١٨٥٦ إلى واحة الجفجوب، وأنشأ فيها مدرسة دينية بها مكتبة تضم ثمانية آلاف مجلد، وكان يشرف عليها إشرافا مباشرا.

ولنشاط السنوسى ونشاط أتباعه انتشرت الزوايا فى نواحي برقة وطرابلس ووادي، وكان لها أكبر الأثر فى نشر الإسلام والحفاظ على ثوابته وأصوله.

ولما توفى السنوسى سنة ١٨٥٩م خلفه ابنه المهدي، الذى نقل مركز الدعوة من الجفجوب إلى الكفرة سنة ١٨٩٥م، وكان نشيطا فى دعوته حتى إنه عند وفاته سنة ١٩٠٢م كان للسنوسية ١٢٦ زاوية.

وخلف المهدي ابن عمه السيد أحمد الشريف، الذى وجد نفسه فى ظروف استعمارية حملته على أن يخوض غمار الحرب ضد الفرنسيين، ثم ضد الزحف الإيطالى على ليبيا، إلا أنه اعتزل زعامة السنوسية سنة ١٩١٨م إثر الهجوم على مصر.

وآلت زعامة السنوسية إلى السيد إدريس الذى تولى ملك ليبيا، حيث أصبحت السنوسية قوة دولية يمتدح بها، إلى أن هبت ثورة الفاتح وعزلته سنة ١٩٦٩م.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١ - ليبيا فى الماضى والحاضر د/ حسن سليمان.
- ٢ - شمال أفريقية صند العريان وآخرون.
- ٣ - المغرب العربى د/ صلاح العقاد.
- ٤ - تاريخ الفتح العربى فى ليبيا، الطاهر أحمد الزاوى.
- ٥ - السنوسية دين ودولة د/ محمد فؤاد شكرى.
- ٦ - موسوعة التاريخ الإسلامى د/ أحمد شلبى.
- ٧ - إفريقيا الإسلامية د/ عبد الرحمن زكى

سؤال القبر

يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة».

وليس السؤال في القبر للروح وحدها، كما قال ابن حزم وابن هبيرة، وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر ونعيمه يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والإجماع، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به.

واتفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان بعد موته قَبْرٌ أم لم يُقَبَّرْ يسأل عن أعماله، وجوزى بالخير خيرا، وبالشر شرا، وأن التعيم أو العذاب على النفس والبدن معا.

ولم ينافزع أحد من جمهور المسلمين في سؤال القبر أو في تسمية الملكين اللذين يأتیان ويسألانه - منكر ونكير - إلا بعضا من المعتزلة كالجبائي والبلخي، ولكن القاضى عبد الجبار المعتزلى يقرر أنه يجب الإيمان والإقرار بسؤال القبر، وأن الله يبعث إلى الميت ملكين يقال لأحدهما منكر، والآخر نكير، وإنهما يسألان الميت ثم يعذبانه، أو يبشرانه على حسب ما وردت به الأخبار، لأن ذلك مما لا يهتدى إليه من جهة العقل، وإنما الطريق إليه السمع فوجب قبولها.

ومما جاء في صفة الملكين وصفة سؤالهما ما رواه معمر عن عمر بن دينار وعن سعد بن

اصطلاحا: هو سؤال الملكين منكر ونكير للميت بعد دفنه في قبره.

وهو من الغيبيات التي يجب على المسلم الإيمان بأن أول ما ينزل بالميت بعد موته سؤال الملكين في القبر، وبأن الله يرد عليه روحه وسمعه وبصره، ثم يسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه، فإذا أن نعم وأما أن يعذب حسب حسن إجابته أو سوءها، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة بلغت حد الشهرة والتواتر المعنوي منها:

«استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل» (رواه أبو داود).

وحينما تقارق روح الإنسان جسده، ويوضع في قبره، يكون قد ودّع الحياة الدنيا، ولم يعد يملك إلا ما كان يعمل في الدنيا، ويبقى وحيدا، لا معين ولا نصير. وفي القبر يكون أول مواقف الحساب، وأول حادث يواجهه الإنسان بعد دفنه هو سؤال الملكين له في القبر، ويودع الله فيه نوعا من الحياة، بها يستطيع، فهم السؤال والإجابة عليه.

وقد قيل: إنه ورد فيه قوله تعالى «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» (إبراهيم ٢٧)، فالقول الثابت في الحياة الدنيا هي كلمة التوحيد، وفي الآخرة: أي القبر حين يسألون عن ربهم ودينهم ونبيهم فيوفقون في الإجابة على ذلك، فعن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سئل في القبر

إبراهيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ قال لعمر: كيف بك يا عمر إذ جاءك منكر ونكير وإذ مت وانطلق بك قومك وقاسوا ثلاثة أذرع وشبرا في ذراع وشبر ثم غسلوك وكفنوك وحطوك ثم احتملوك فوضعوك فيه ثم أهالوا عليك التراب فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف يجران شعورهما ومرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها؟ فقال عمر يا رسول الله، أفرقنا فحق لنا أن نبعث على ما نحن عليه أو قال يا رسول الله أيرجع إلى عقلي، قال: نعم. قال عمر إذا أكفيكما والله لئن سألاني سألتكما فأقول لهما: أنا ربى الله فمن ربكما أنتما؟

ومن ذلك الوصف أيضا ما رواه أبو هريرة أن الرسول ﷺ قال: «إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان

يقول هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلى فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التثمى عليه فتلتثم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» (رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه).

ومما تقدم يستفاد أن لأهل القبور حياة يدركون بها أثر النعيم والعذاب، ولو تفتت أجسادهم، وأما كيفية تعميمهم أو تعذيبهم فأمرها غيبى لا تعرف حقيقتها، وحال الميت فى ذلك كحال النائم يرى الملائ، ولا يرى بجواره شيئا.

(هيئة التحرير)

١ - دراسات فى العقيدة الإسلامية والأخلاق د/ عبد المعطى بيوهمى ص ١٠٠ وما بعدها. التذكرة ص ١٦٥، ١٦٤.

٢ - شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٧٩ - والعقائد الإسلامية - سيد سابق ص ٣٦٠.

٣ - العقائد ص ٢٠٩.

٤ - شرح المواقف الإيجي ٣١٧/٨ - التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ص ١٤٧.

٥ - شرح الأصول الخمسة ص ٧٣٤ تحقيق د/ عبد الكريم عثمان - مكتبة وهبة - ط ١ سنة ١٠٦٥م.

٦ - السنن الكبرى للبيهقى ص ١١٦ - ١١٨.

السورة

والنحل تسمى سورة النعم لما عدد الله فيها من النعم على عباده.

وقد يكون لها ثلاثة أسماء: كالمائدة فإنها تسمى العقود والمنقذة، وكناظر فتسمى الطول والمؤمن ...

وقد يكون لها أكثر من ذلك: كسورة براءة فهي التوبة، والفاضحة، والحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين، والمذاب، والمشقة، والمبعثرة، وكسورة الفاتحة فإنها: أم الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني، والحمد، وقد ذكر لها بضعة وعشرون اسماً.

واختصاص كل سورة بما سميت به مقصود: فالعرب تراعى في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه، أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى. وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم؛ لقرب ذكر قصة البقرة المذكورة فيها، وسورة النساء سميت بذلك لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء، وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها، وهكذا في بقية السور.

وعدد سور القرآن الكريم أربع عشرة ومائة سورة، افتتحها سبحانه وتعالى بعشرة أنواع من الكلام، لا يخرج شيء من السور عنها، وهي:

١ - الاستفتاح بالثناء، مثل: الحمد لله، وتبارك، وسبحان، وسبح، ويسبح لله.

لغة: المنزلة، وقيل: مخصوصة بالرفعة (الدرجة) والسورة من البناء: ما طال وحسن، وقيل: هي العلامة كما في مختار الصحاح^(١).

واصطلاحاً: قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة، وأقلها: ثلاث آيات وهي سورة الكوثر، وقيل: الطائفة المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي ﷺ.

والسورة تشتمل على آيات، والآية: قرآن مركب من جمل ولو تقديرًا، ذو مبدئ ومقطع، مندرج في سورة، وأصلها العلامة، ومنه قوله تعالى:

﴿إِنْ آيَةٌ مِّنْكَ﴾ (البقرة ٢٤٨) لأنها علامة للفضل والصدق.

وقيل: السورة: هي طائفة من القرآن، منقطعة عما قبلها وما بعدها، ليس بينها شبه بما سواها.

والحكمة في تقطيع القرآن سوراً هي الحكمة ذاتها في تقطيع السور آيات معدودات، لكل آية حد ومطلع، حتى تكون كل سورة، بل كل آية فنًا مستقلاً وقرآناً معتبراً.

وسورت السور طولاً وقصاراً وأوساطاً: تنبيهها على أن الطول ليس من شرط الإعجاز، بل قصارها كطوالها، ولهذا - أيضاً - حكمة في التدرج في تعليم الصبيان القرآن الكريم.

وسور القرآن قد يكون لها اسم واحد وهو الأكثر، وقد يكون لها اسمان: كسورة البقرة فإنه يقال لها: فسطاط القرآن لعظمها وبهائها، وآل عمران يقال لها: طيبة،

وهذه الافتتاحات فيها من الحسن وبراعة الاستهلال ما فيها .

وخاتم السور مثل فواتحها في الحسن، لأنها آخر ما يقرع الأسماع، ولهذا تضمنت جملة من المعاني البديعة مع إيدان السامع بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوف النفس إلى ما يذكر بعد .

ومن أوضحه خاتمة سورة إبراهيم ﴿هذا بلاغ للناس ولينذروا به﴾ . (آية ٥٢) والأحقاف ﴿بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾ (آية ٣٥).

وأول سورة نزلت في القرآن «اقرأ» ثم «نوح» وآخر ما نزل ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ . (النصر ١).

وكل سور القرآن الكريم بدأت بالبسملة إلا سورة التوبة، وسورة النمل بدأت بالبسملة ووجدت البسملة في آية منها في قوله تعالى: ﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (النمل ٣٠).

أ. د. عبد الصبور مرزوق

٢ - الاستفتاح بحروف التهجى: مثل الم، الح، الر، وذلك في ست وعشرين سورة.

٣ - الاستفتاح بالنداء، وذلك في عشرين سورة، مثل: مفتتح النساء، والمائدة والأحزاب.

٤ - الاستفتاح بالجمال الخبرية، في ثلاث وعشرين سورة، مثل، مفتتح النحل والأنبياء.

٥ - الاستفتاح بالقسم، وذلك في خمس عشرة سورة، مثل: مفتتح الضحى والليل والشمس.

٦ - الاستفتاح بالشرط، في سبع سور، مثل: مفتتح التكويد والانفطار والانشقاق.

٧ - الاستفتاح بالأمر، في ست سور، مثل: مفتتح الجن والأعلى والإخلاص والمعوذتين.

٨ - الاستفتاح بالاستفهام، في ست سور، مثل: الإنسان والنبأ والفاشية والفيل.

٩ - الاستفتاح بالدعاء، في ثلاث سور وهي المطففين، والهمزة، والمسد.

١٠ - الاستفتاح بالتعليل، في موضع واحد، لإيلاف قريش.

١ - مختار الصحاح، مادة (سور) ص ٢٢٠.

مراجع الاستفاد

١ - لبرهان في علوم القرآن للزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة عيسى الحلبي وشركاه ١٩٥٧م، ١/١٦٣: ١٨١.

٢ - الإتيان في علوم القرآن للسيوطي وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني، المكتبة الثقافية ببيروت ١٩٧٣م، الجزء الأول.

٣ - الموسوعة الفقهية الكويت ٢٨٧/٢٥ وما بعدها

السياحة

وهى «السفر فى الأرض على جهة الاعتبار طلبا للاستبصار»، ويقصدون بها سياحة السالك ومفارقته الأوطان لتصفية القلب بالعبادة والذكر والتفكير. ومُجمل ما تشير إليه مصنفاتهم فى هذه المسألة أنهم - غالبا - ما يتكلمون عن السياحة فى باب «السفر» وأسراره، ولعل اختيارهم لعنوان «السفر» بدلا من «السياحة» راجع إلى الآثار الواردة فى الترغيب عنها، لكن تاريخ الصوفية يطلعون على «شيخ» اختاروا السياحة منهجا ثابتا فى تحصيل علومهم وأذواقهم الإلهية.

ويُعدّ «ذو النون المصرى» (ت ٢٤٥هـ - تقريبا) من أوائل من مارس السياحة بهذا المعنى، وسيرته حافلة بلقاءات - يصعب حصرها - مع الزهاد والعُباد والوالهين من المنقطعين فى الزوايا والبرارى والجبال والمفارات ورؤوس الجبال، من القيروان غربا إلى مكة شرقا، ومن اليمن جنوبا إلى جبال لبنان وجبال أنطاكية شمالا، حتى قال فيه ابن عربى: «لم أرَ فى الجماعة أكثر سياحة واجتماعا بأولياء الله من ذى النون المصرى».

لكننا نرى تقييما آخر للسياحة عند الشيخ الأكبر: محبى الدين بن عربى، الذى يعلل رغبة البعض من أهل الله فى السياحة بسبب «الأنس» الحاصل من مخالطة «الشبيه» من

لغة: «الذهاب فى الأرض للعبادة والترهب»، ومنه «المسيح ابن مريم عليه السلام» الذى «كان يذهب فى الأرض، فأينما أدركه الليل صفاً قدميه، وصلى حتى الصباح»^(١) (لسان العرب، مادة: س.ى.ج)، والسياحة بهذا المعنى غير مفضلة فى شريعة الإسلام بل ربما ورد النهى عنها أخذاً من حديث أبى أمامة: «أن رجلاً قال: يارسول الله ائذن لى فى السياحة، فقال: «إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله» وأيضا قياساً على منع التبتل فى حديث ابن مظعون، وجمهور المفسرين على أن المراد من «السائحين» فى قوله تعالى: «التائبون العابدون الحامدون السائحون» (التوبة ١١٢) هم الصائمون، ويقول الزّجاج: «السائحون فى قول أهل التفسير واللغة جميعا: الصائمون». وفيما يقول القرطبى: هم الصائمون أو المهاجرون أو المسافرون لطلب العلم، أو الجائلون بأفكارهم فى عالم الملكوت.

والمفسرون - من شيوخ التصوف كالقشيرى وابن عجيبة - يُوسّعون مفهوم «السياحة» فى الآية السابقة ليشمل ما قاله غيرهم من المفسرين، وليشمل السفر من أجل زيارة المشايخ، وأيضا السياحة بالمعنى الصوفى،

الناس، وهو ميل طبيعي تصعب مقاومته، وهذا الأنس في حقيقته ليس إلا وحشة من الحق.

والسياحة هي الوسيلة التي يعتدل بها الأمر ليكون الأنس بالله والوحشة من الخلق، ورغم أن الشيخ يعدُّ كثيراً من فضائل السياحة الصوفية، إلا أنه يفضل السكون والاستقرار على السياحة وقطع المسافات، ويستلهم في مذهبه هذا قوله تعالى: ﴿وَهُوَ

مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ (الحديد ٤)، ويرى أن معنى التوكل هو السكون تحت مجارى الأقدار، والسياحة مبادرة أو مبادأة قاذحة في تجريد التوكل، ويقول: إنه ذاق الأمرين، ووصل إلى أن سكون الاستقرار أقوى في تحصيل المعارف الإلهية من السياحة، وأن «من رجَّح ترك السفر فقد أصاب في النظر، وقَصَدَ عَيْنَ الخبر» وفي النهاية يتساءل: إذا كان الله جليس الذاكر فإلى أين يرحل؟

د/ أحمد الطيب

١ - لسان العرب، لابن منظور، مادة (سج) دار صادر بيروت.

مراجع الاستزادة

- ١ - شعب الإيمان، البيهقي، باب الجهاد ج١/ ٣٨٤، تحقيق أبي هاجر، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
- ٢ - تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (الآية ١١٢ من سورة التوبة)، ٤٠٠/٢، مكتبة مصر، بدون تاريخ
- ٣ - لطائف الإشارات، القشيري، ٦٧/٢، تحقيق إبراهيم السيوفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨١م
- ٤ - البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ابن عجيبة، ٤٢٣/٢، تحقيق أحمد سلامة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م
- ٥ - الفتوحات المكية، ابن عربي، ٢٩٢/٢ - ٢٩٥، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ

السياسة

السياسى؛ حيث تضمنت من المعانى - على خلفية عالمية الإسلام - عناصر بالغة الدلالة من حيث العلاقات الدولية، فقد تضمنت إطارا لدول متعاونة على كل ما عرف خيره تتحمل مسئوليتها فرادى وجماعات فى عمارة الأرض^(١) وعدم الإفساد وأنه لا إكراه فى الدين، وبرّ من يخالفنا ما لم يعتد علينا فى ديارنا أو ديننا، وأن الخلق كلهم عيال الله، وأن الحوار والتفاوض فى السياسة أمران واردان.

وجاء ذلك فى إطار ما حفل به القرآن الكريم من معان سامية ينبغى أن تسود البشر لإصلاح أمورهم فى دنياهم وآخرهم، بما فى ذلك تأكيدهم على قيم العدل والمساواة والتعاون والسلام بين البشر - وهى قيم ينبغى أن تكون لها السيادة فى العلاقات السياسية الدولية - أتى بها الإسلام وسبق غيره بقرون عديدة.

وعالمية الإسلام تكسب التوجهات الإسلامية بُعداً عالمياً «تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» (الفرقان ١) وقد أمر الإسلام بالتعايش والتعارف «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» (الحجرات ١٣) وأمر بالعدل «ولا يجرمنكم شأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» (المائدة ٨).

ويعتبر الإسلام أن السلام هو السياسة الإسلامية الأصلية التى تمارس داخل

لغة: مصدر للفعل «ساس» أى رأس وقاد، والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه ... والوالى يسوس رعيته، كما فى اللسان^(١). وسست الرعية سياسةً، أى ملكت أمرهم، كما فى الصحاح^(٢). وفى الحديث الشريف: «كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياءؤهم» أى يتولون أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية.

والمعنى الاصطلاحي للسياسة حتى اليوم يتفق وتدير أمور الرعية فى الداخل والخارج، وفى التوصيف الغربى^(٣)؛ فإن السياسة هى مجموعة القرارات المترابطة المتفق عليها بقصد التوصل إلى نتائج وأهداف محددة على المستوى العام أو المستوى الشخصى.

وينظر إلى السياسة غالباً باعتبارها تمثل التعامل والتفاعل بين الأفراد والعوامل، التى تحدث نتيجة تحديد المواقع والمصالح التى يمكن تحقيقها والقرارات المصاحبة لذلك، إلا أن اللفظ اتخذ فى الإسلام طابعاً دينياً؛ إذ إن الرسول ﷺ لم يكن صاحب رسالة دينية فقط إنما كان رئيساً للجماعة الإسلامية الناشئة، التى وضع أساسها بمقتضى الصحيفة التى آخى فيها بين المهاجرين والأنصار، والتى يمكن أن يطلق عليها «دستور المدينة» إذ تضمنت تنظيمها ووضحاً للعلاقات بين أعضاء المجتمع الإسلامى، بينهم وبين رئاسة هذه الجماعة، وبينهم وبين من يخالفونهم فى الدين.

وتعتبر الصحيفة نقلة نوعية من المنظور

المجتمع الإسلامى فى علاقاته مع مخالفيه^(١) وهو يفرق فى هذا الصدد بين الذين يسالمون المسلمين والذين يقاتلونهم، والاختلاف ليس سبيلا للحرب بل إنه كامن فى طبيعة الحياة، والسلام لايعنى الاستسلام للمعتدين، وحتى فى حالة الحرب فلها سياستها وآدابها، والإسلام يدعو إلى التعايش والحوار كمنهاج لممارسة السياسة، وفى ظلها تنمو العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها من أوجه العلاقات التى تتم فى إطار السياسة الدولية. أما التنافس والتدافع فى المصالح والأمور السياسية فلا يعنى بالضرورة تصارعا وقتالا، إنما يعتبر ذلك من سنن الحياة التى تحقق التوازن والتداول فى إطار الفهم السليم لمقاصد الشريعة ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ

يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرون الله من ينصره إن الله لقوى عزيز﴾ (الحج ٤٠).

وقد عرف النظام الإسلامى أسلوب كتابة المعاهدات، وسبق اتفاقيات جنيف التى عقدت عام ١٩٤٩م فى حماية ضحايا الحرب وأسراها، وحظر أعمال الثأر والانتقام ضد العدو.

ولقد كان إنشاء الدولة الإسلامية فى المدينة، وامتداد نفوذها بالتدرج فى معظم أجزاء شبه جزيرة العرب - فى حياة الرسول ﷺ - ثمرة مجهودات كبيرة حربية وتشريعية وسياسية، وكانت حصيلة النشاط السياسى والدبلوماسى مجموعة كبيرة من الرسائل والصكوك والمعاهدات التى تحدد العلاقات السياسية على أسانيدها من القرآن والسنة النبوية.

السفير / نبيل محمد بدر

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت مادة (سوس)
٢ - الصحاح للجوهري، مادة (سوس)

٤ - الإسلام والنظام العالمى الجديد، د. حامد بن أحمد الرفاعى، المقدمة
٥ - مفهوم التعايش فى الإسلام، د. عباس الجرارى.
مراجع الاستزادة
١ - عالم الإسلام، د. حسين مؤنس
٢ - الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى، د. محمد البهى.

السيرة

ويسمعونه بأذانهم، ويشهدون معه الوقائع والمواقف التي مرت به وبأصحابه إبان عصر النبوة.

ومما لا ريب فيه أن حفظ الصحابة - وهم ينقلون هذه الصورة الحية إلى تلاميذهم التابعين - كانوا يعتقدون أنه أمر واجب يلزمهم القيام به أداءً لحق الدعوة إلى الإسلام عليهم، وكذلك التزم بهذا الواجب وقام به أولئك التابعون نحو الجيل التالي لهم وهم تابعو التابعين، وهكذا حتى وصلت إلينا هذه السيرة العطرة كاملة غير منقوصة، تحفل بها بعض سور القرآن الكريم، وتحشد لها كتب الحديث والتفسير، والمغازي، والشمال ودلائل النبوة، والتاريخ والطبقات، وموسوعات الفقه، والأدب العربي.

إن القرآن الكريم، ومعه كل ذلك التراث الإسلامي الحافل قد وعى سيرة النبي ﷺ ودعوته، ومعاملته مع الله ومع الناس، ومظاهر الإبداع في خلقه وخلقه، وفي حبه ورافقه، وفي دعائه وابتهاله، وفي منطقته وحكمته، ومعالجته لمختلف الأمور، وفي اجتماع الكمال البشري في شخصيته. بل ليس هناك أدنى مبالغة إذا قلنا: إنه ليس في الدنيا إنسان كامل تحدث التاريخ عن سيرته وحياته على التفصيل كما تحدث عن تفاصيل حياة نبينا محمد ﷺ.

السيرة لغة: السُّنة والطريقة، والحالة التي يكون عليها الإنسان، وهي من الفعل: سار يسير، والمصدر: سَير، وسيرة، وتَسِير، وتَسار، وتَسيرة.

واصطلاحاً: السيرة النبوية هي السجل الدقيق الكامل لحياة النبي محمد ﷺ، منذ مولده يوم الاثنين، الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل (٥٧٠ ميلادية). إلى وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة هجرية، الثامن من شهر يونيو ٦٣٢م.

كذلك تقدم إلينا السيرة النبوية - في إحاطة شاملة - يوميات الدعوة الإسلامية في عصر النبوة، بمراحلتيها: الأولى في مكة المكرمة قبل الهجرة، والثانية في المدينة النبوية بعد الهجرة.

ولما كان رسول الله ﷺ هو المثل الأعلى للمسلمين أجمعين، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب ٢١). فقد حرص أصحابه الكرام أشد الحرص على استيعاب وحفظ كل ماسمعه منه وما شهوده معه، ونقل صورة كاملة عنه إلى الجيل التالي من المسلمين - وهم التابعون - وذلك تحقيقاً للاقتداء به وترسم خطاه، فكان حال هؤلاء التابعين كأنهم يشاهدون النبي ﷺ بأعينهم،

ولا شك في أن دراسة السيرة النبوية تحقق لدارسها أهدافاً ذات أهمية بالغة، منها:
الوقوف على التطبيق العملي لأحكام الإسلام التي اشتملت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في شتى مجالات الحياة. كما أننا نقف بدراستها على دلائل نبوته ومعجزاته ﷺ فيزيد إيماننا وتقوى عقيدتنا. كذا في معرفة ما حفلت به السيرة النبوية من مواقف إيمانية للرسول ﷺ وأصحابه في سبيل إعلاء كلمة الله، تقوى عزائم المؤمنين، وثبتهم في معركة الدفاع عن الدين والحق، وتغمر قلوبهم بالطمأنينة. وفي دراسة السيرة متعرفنا المثل الأعلى للإنسان الكامل الذي تجسده شخصية الرسول ﷺ.

إن دارس هذه السيرة يحصل على قدر عظيم من المعرفة الصحيحة بعلوم الإسلام، من حديثاً، وتفسير، وعقيدة، وشرعية، وأخلاق، وتربية، واجتماع، وسياسة، وغيرها. كذلك يتعرف دارس السيرة النبوية على تطور الدعوة الإسلامية في عصر النبوة، وما عناه رسول الله ﷺ وأصحابه في سبيل نشر الإسلام، وما واجههم من مشكلات وعقبات، وكيف تغلبوا عليها. كما أن المعجزات التي أجراها الله سبحانه على يدي نبيه محمد ﷺ لا تفهم جيداً إلا في ضوء معرفة وقائع السيرة التي حدثت خلالها تلك المعجزات.. وثمة أمور أخرى يستمد الإنسان معرفتها من خلال دراسته للسيرة النبوية لا نطيل بذكرها.

ويبقى أن نلم - في إيجاز - بأهم مصادر

السيرة النبوية لتتم الفائدة من هذا التعريف.

وأول هذه المصادر هو القرآن الكريم - لا خلاف على ذلك - بل هو المصدر الرئيسي لسيرة النبي ﷺ؛ إذ هو نص قطعي الثبوت، لأنه أصبح كتاب عرفه البشر على الإطلاق، ولكي يمكن الإفادة من كتاب الله في معرفة السيرة، فلا بد من الرجوع إلى كتب التفسير وفي طليعتها: تفسير الطبري، وتفسير ابن الجوزي، وتفسير ابن كثير.

ثم كتب الحديث النبوي، وهي الموسوعات التي عنيت بجمع أقوال النبي ﷺ، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته الخلقية والخلقية، كما تناولت سيرته، ومغازيه، وسراياه، وبعوثه، ومكاتباته وفضائل أصحابه وأزواجه ﷺ، وغير ذلك من موضوعات السيرة النبوية. وفي مقدمة هذه الكتب: صحيح البخاري ومسلم، والمستدرک للحاكم النيسابوري، وكتب السنن الأربعة لأبي داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي، والسنن الكبرى للبيهقي، ومسند الإمام أحمد، وموسوعات أخرى لا نطيل بذكرها.

ويلحق بكتب الحديث مصنفات أخرى، مثل: كتاب الشامل للترمذي، وكتاب أخلاق النبي ﷺ وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة للبيهقي.

وكتب المغازي والسير، التي وضعها أصحابها خصيصاً لعرض السيرة النبوية على جهة التفصيل، ومن أهمها: سيرة ابن إسحاق، التي هذبها ابن هشام، ومغازي الواقدي،

شَبَّهَ، وتاريخ الطبرى، والكامل لابن الأثير،
وتواريخ أخرى عديدة لا يتسع المقام لذكرها.

إننا تنبه إلى أن ما سبق ذكره من مصادر
السيرة - يمثل مع كثير غيره مما لم نذكره من
المصادر - الأساس الذى استمد منه، وبنى
عليه كل من كتب فى سيرة النبى ﷺ بعدئذ
من القدامى والمحدثين..

والسيرة النبوية لابن سعد، وجوامع السيرة
لابن حزم، والسيرة النبوية للذهبي، والسيرة
النبوية لابن كثير، وزاد المعاد لابن القيم.

ثم كتب التاريخ الإسلامى التى أفردت
مساحة كبيرة لعرض السيرة النبوية، مثل:
تاريخ خليفة بن خياط، والمعرفة والتاريخ
ليعقوب بن سفيان، وتاريخ المدينة لعمر بن

١. د. / محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة:

- ١ - الجامع الصحيح للبخارى - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م.
- ٢ - (دلائل النبوة) للبيهقي - بتحقيق د. عبد المعطى قلع جى. دار الكتب العلمية - بيروت ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م.
- ٣ - سنن الترمذى للترمذى - بتحقيق أحمد محمد شاكر.. ط - مصطفى البابى الحلبي بمصر ١٣٥٦ هـ / ١٩٣٧ م.
- ٤ - جوامع السيرة - لابن حزم بتحقيق إحسان عباس وزميله. دار المعارف بمصر.
- ٥ - السنن - لأبي داود: نشر دار الحديث. بيروت ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٩ م.
- ٦ - الطبقات الكبرى - لابن سعد: دار مصادر. بيروت ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨ م.
- ٧ - تاريخ الرسل والملوك - للطبرى : بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - طبع دار المعارف بمصر ١٣٩٦ م / ١٩٧٦ م.
- ٨ - جامع البيان عن تأويل آى القرآن (تفسير الطبرى) - للطبرى: مطبعة مصطفى البابى الحلبي. مصر.
- ٩ - الدورى فى اختصار المغازى والسير - لابن عبد البر: بتحقيق شوقى ضيف. القاهرة ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م.
- ١٠ - السيرة النبوية الصحيحة. للعمري: د/ أكرم ضياء: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة ١٤١٣ هـ / ١٩٩٣ م.
- ١١ - زاد المعاد فى هدى خير العباد - لاس فيم الحوزية بتحقيق شعيب الأرنؤوط وزميله - مؤسسة الرسالة - بيروت ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م.
- ١٢ - الجامع الصحيح - للإمام مسلم: دار الفكر - بيروت - لبنان.
- ١٣ - السيرة النبوية - لابن هشام: بتحقيق مصطفى السقا وآخرين مطبعة البابى الحلبي. ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٥ م.
- ١٤ - كتاب المغازى - للواقدي: بتحقيق مارسون جونز. دار المعارف بمصر (١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥ م).
- ١٥ - سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد الإمام الصالحى: ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة.

سيرة ذاتية

الواعية تستطيع بالطبع استخلاص الحقائق واكتشاف الأكاذيب من ركام النظرات الذاتية.

وقد ساعدت وسائل الإعلام في العصر الحديث على أن تجعل من كتابة السيرة الذاتية مصدر عائد مادي كبير لرجال السياسة والمجتمع الذين يتطلع العامة إلى معرفة أسرارهم وممارستهم للحياة، خاصة مع تزايد تيارات الحديث عن الأسرار الشخصية والحميمية وكسر الأسرار للحياة الخاصة.

وتختلف السيرة الذاتية عن السيرة بمعناها العام، أو ما يسميه بعض النقاد السيرة الغيرية وهو كتابة قصة حياة الشخص بواسطة كاتب آخر، سواء كان هذا الآخر معاصرا لصاحب السيرة أو غير معاصر، وسواء التقى به أو لم يلتق، وسواء كان صاحب السيرة على قيد الحياة أم فارقتها، وينبئ على كاتب السيرة أن يسعى إلى جمع أكبر قدر من المعلومات عن حياة من يكتبه عنه، وإن لم يستلزم هذا أن يضمن ما يكتبه من سيرة كل هذه المعلومات، وتتمثل براعته ومقدرته وتفوقه في القدرة على تقديم صورة متكاملة أقرب إلى الصدق التام وإلى الحقيقة، ومع هذا فإن بعض الكتاب المتميزين يفرضون ذاتهم على السيرة التي يتولون كتابتها.

لغة السيرة: السُّنة والطريقة والحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره وهى مأخوذة من مادة سار: أى مشى وسلك أو ذهب فى الأرض، وهى مرادف لكلمة ترجمة التى تدل على تاريخ حياة إنسان.

واصطلاحاً: يطلق مصطلح السيرة على العمل الأدبي الذى يقوم فيه مؤلفه بسرد قصة حياته، ويرى مؤرخو الأدب أن أقدم عمل أدبي من هذا الطراز كان هو كتاب «اعترافات» الذى كتبه القديس المسيحي القديس أوغسطينوس (٤٠٠م) وفيه يقص جهاده الروحي وما حققه من انتصارات على نفسه، وقد عرفت الحضارة العربية تجارب بارزة ومبكرة للسيرة الذاتية، منها كتاب «أسامة بن منقذ» الاعتبار.

وتتيح السيرة الذاتية للقارئ الفرصة لدراسة وقراءة حياة الشخصيات المتميزة، كما تتضمن بالضرورة وصفا مباشرا ودقيقا لبعض الحوادث التاريخية وملامح الحياة (بكل صورها) في الفترة التي عاش فيها صاحب السيرة، حتى إن كثيرا من وقائع التاريخ (العام والقومي) بل والحياة الاجتماعية والفعلية، لا يمكن استخلاصها إلا من السيرة الذاتية، ومع أن بعض الذين يكتبون سيرهم الذاتية يعمدون إلى استغلالها في تبرير بعض رؤاهم ومواقفهم، إلا أن الدراسة

ولم تصبح السيرة فنا قائما بذاته في أوروبا إلا في القرن السابع عشر، وقد اشتهر في هذا الفن جيمس بوزويل بكتابه «حياة صموئيل جونسون»، وعد بمثابة أعظم السير في القرن الثامن عشر، وقد ازدهر فن السيرة في أوروبا في القرن العشرين على يد أندريه مورو وإميل لودفيج، وقد ألف بلورتارك «سير متوازية لنبل الإغريق والرومان» فاعتبر رائد فن السيرة في الآداب الأوروبية، ورثت فيه السير أزواجاً، كل زوج منها يتحدث عن علم يوناني وآخر روماني مع مقارنة بين السيرتين.

وقد عنى الكتاب المسلمون بفن السيرة منذ مرحلة مبكرة، وأقدم آثارهم في هذا الفن هو سيرة ابن اسحاق التي كتب فيها سيرة

الرسول ﷺ «الغازي والسير»، وقد كتبه بأمر وتشجيع من الخليفة العباسي المنصور، وعليه عول «ابن هشام» في سيرته المشهورة.

ومن أشهر كتب السير العربية! «وفيات الأعيان» لابن خلكان، و«معجم الأدباء» لياقوت الحموي.

وفي العصر الحديث ألف الدكتور محمد حسين هيكل «حياة محمد» ووضع عباس محمود العقاد «عبقريّة عمر» و«عبقريّة خالد».

ومن أشهر كتب السير الذاتية المعاصرة سيرة غاندي «قصة تجاربي مع الحقيقة»، وقد ترجمها منير البعلبكي، و«الأيام» لطله حسين.

أ. د/ محمد الجوادى

مراجع للاستزادة:

١ - التراجم والسير عبد الغنى حسن، سلسلة نواحي الفكر العربى

٢ - سيرة ذاتية عبد الحميد حودة السحار

٣ - القصة القصيرة الطاهر أحمد مكى، دار النهضة العربية

الشجاعة

إحدى ملكات النفس التي خلقت للدفاع عنها، ففى الأثر: من استغضب ولم يغضب فهو حمار، وقد وضع لها الإسلام ضوابطها وقيداً بحد الاعتدال؛ ففى الحديث الشريف «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب» وعرفها الجرجاني بأنها: هيئة خاصة للقوى الغضبية لتلزم بها حد الاعتدال، بين التهور والجبن، وبها يقدم الإنسان على أمور ينبغى أن يقدم عليها كلقاء الأعداء، ومناصرة المظلوم.

ويرى علماء الأخلاق أن الشجاعة إحدى ملكات النفس، التى وظيفتها حراسة النفس وحمايتها، وهى خاضعة فى أفعالها لحركة القوى الغضبية، وينبغى أن يلزم بها صاحبها حد الاعتدال، هذا يتم لها بخضوعها المطلق للقوى العاقلة التى تتحكم فى قوى النفس الأخرى، الشهوانية والغضبية، فإذا تمرت القوى الغضبية ولم تخضع للقوى العاقلة خرجت عن حد الاعتدال إلى إحدى الرذيلتين، إما الإفراط فيتحصل لها التهور أو التفريط فيكون الإنسان جباناً.

والشجاعة لا تقع من صاحبها إلا بخضوع القوى الغضبية تحت سلطان القوى العاقلة، وبالتالي يكون منطلق الحكمة رأساً لبقية ملكات النفس التى هى العفة، الشجاعة، الاعتدال.

لغة: الشجاعة هى الجرأة، يقال رجل شجاع ورجل شجاع، وقوم شجيمان ورجال شجعة، وامرأة شجاعة وشجيعة، ونساء شجاعات وشجيعات وشجائع، والمعنى المقصود فى جميعها الجرأة.

يقال: ما شجّعك على هذا الأمر الصعب بمعنى ما جرّأك على فعله.

واصطلاحاً: عند فلاسفة الأخلاق إحدى فضائل النفس، وأفلاطون يرى أن النفس لها قوى ثلاثة، ولكل واحدة منها فضيلة تحكمها:

١ - القوى الغضبية وفضيلتها الشجاعة.

٢ - القوى العاقلة وفضيلتها الحكمة.

٣ - القوى الشهوانية وفضيلتها العفة.

والشجاعة من أمهات الفضائل الأربع: العفة، الشجاعة، الحكمة، العدالة

ويرى أرسطو أن الشجاعة من الفضائل ذات الوسط الذهبى، فهى فضيلة وسط بين رذيلتين، هما التهور والجبن، فإذا استعملت القوى الغضبية فى حد الاعتدال كانت فضيلة، وإذا جنحت إلى أحد الطرفين إما بامتثالها والتفريط فيها فيكون الجبن، وإما بالإفراط فيها فيكون التهور، وكلا الطرفين مذموم، والمحمود منها هو حد الاعتدال والتوسط.

والشجاعة قد مدحها الإسلام واعتبرها

وعلماء النفس يعتبرون الشجاعة ملكة مكتسبة، بينما يعتبرها علماء الأخلاق فضيلة أخلاقية يمكن اكتسابها من ثقافة المجتمع والبيئة المحيطة بالإنسان، ونرى أنه لا

تعارض بين الرأيين، فهي ملكة نفسية يمكن تغذيتها وتقويتها أو إماتها والقضاء عليها، حسب الاهتمام بها أو إهمالها.

أ.د./ محمد السيد الجليلند

مراجع الاستزادة:

- ١ - التعريفات للرحمانى
- ٢ - أساس البلاغة للزمخشري.
- ٣ - كتاب الأخلاق لأرسطو / ترجمه عن الفرنسية / أحمد لطفي السيد ١/٢٥٠.
- ٤ - لسان العرب لابن منظور.
- ٥ - الصحاح للجوهري.

الشر

والأشاعرة يرون أن الشر والخير كليهما مخلوقان لله لأنهم يعرفون الشر بأنه فعل الغير فى غير ملكه والله تعالى يفعل فى ملكه ما يشاء وعند السلف أن الشر مخلوق لله مفعول للعبد والله تعالى لا يوصف بمفعولات العبد وإنما يوصف العبد بفعله، ولما كان الشر فعلا للعبد فينسب إليه ولا ينسب إلى الله.

وقضاء الله تعالى وقدره لا يحملان الشر للإنسان حتى وإن أصابه الضرر من قضاء الله وقدره، لأن كل ضرر يصيب العبد من متعلقات القضاء والقدر لا يصح أن يسمى شرا إلا على سبيل التجوز فى الاستعمال اللغوى فقط لأن قضاء الله كله خير حيث يضع كل شيء فى موضعه اللائق من حيث الحكمة الإلهية علم ذلك من علمه وجهله من جهله.

ويقسم الفلاسفة الشر إلى أنواع:

١ - شر أخلاقى كالكذب والظلم والخيانة والإنسان مسئول عنه لأنه الكاذب والظالم والخائن.

٢ - شر طبيعى كالزلازل والأمراض والكوارث الطبيعية مما لا دخل للإنسان فيه، وهذا النوع إذا نظرت إليه بالنسبة إلى فاعله كان خيرا لأن للفاعل فى ذلك - وهو الله - حكمة - مقصودة - وخفاؤها على الإنسان لا يلغنها وإذا نظرت إليه بالنسبة للمحل المتفعل فإن الشارع يسميها ضررا وقد يسميها

لغة : فعله شرٌ يشر ويشُر بكسر الشين وضمها، وهو نقيض الخير ولا يقال ضده لأن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان معا، وهذا هو شأن الخير والشر، فلا يجتمعان ولا يرتفعان معا، وجمعه شرور وقوم أشرار.

واصطلاحاً: الشر صفة أخلاقية للفعل الذى يقع على خلاف الطبع، وهو عدم ملاءمة الشيء لطبعه.

وعرفه المعتزلة (فرقة كلامية) بأنه الضرر القبيح وما يؤدى إليه ويقابله الخير وهو النفع الحسن وما يؤدى إليه.

وعند أهل السنة هو الفعل العارى عن الحكمة (أى العيب) أو هو وضع الشيء فى غير موضعه اللائق به، ولا ينسب الشر إلى الله تعالى لا إلى أفعاله ولا إلى أقواله، لأن أفعاله كلها لحكمة مقصودة وليست عارية من الحكمة قال تعالى ﴿ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت﴾ (المك ٢) (أى قصور أو تقصير) وفى الحديث الشريف: (الخير بيديك والشر ليس إليك) وفى القرآن الكريم: ﴿قل أعوذ برب الفلق • من شر ما خلق﴾ (الفلق ١، ٢) فأضاف الشر إلى المخلوق ولم يصفه إلى الخالق.

وعند المعتزلة أن الله لا يخلق الشر ولا يريد أن الشر قبيح وإرادة الشر قبيحة والله منزّه عن إرادة القبيح، وهو فعل للإنسان مخلوق له ومحاسب عليه.

الإنسان شراً تجوزاً في الاستعمال. لكن الشرع لا يسمى ذلك شراً لأن الشر هو الفعل العاري عن الحكمة، ومحال أن يكون فعل الله عارياً عن الحكمة.

٢ - شر ميتافيزيقي: وهو نقصان كل شيء عن كماله، والفلاسفة يعرفون الشر بأنه عدم الخير أو عدم الكمال، وقد يكون الشر أمراً وجودياً مثل انشغال القلب بالتفكير في فعل الشر، وقد يكون أمراً عدمياً مثل فراغ القلب من التفكير في فعل الخير، أو عدم التفكير في فعل الخير، والشر العدمي سبب في الشر الوجودي وعدم انشغال القلب بالتفكير في فعل الخير يسمى شر النفس، وانشغال القلب بالتفكير في فعل الشر يسمى سيئات الأعمال كما في الحديث الصحيح.. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

والشر كله ظلم لأنه وضع الشيء في غير

موضعه، والفعل الإلهي لا يوصف إلا بالخير فعقوبة السارق والزاني والقاتل خير من جهة فاعلها - وهو الله - لأن ذلك وضع للشيء في موضعه لكنها بالنسبة للمحل المنفصل (الإنسان) قد توصف بأنها شر لعدم ملاءمتها لطبيعته فيحدث الألم المنافي للذة، والله تعالى لم يخلق شراً محضاً لا خير فيه من جميع الوجوه لأن حكمته تعالى تأبى ذلك، ولأنه سبحانه ميزه بالخير فلا يضاف إليه الشر لا خلقاً ولا فعلاً وإنما يضاف إلى المحل المنفصل به فيكون شراً من جهة المنفصل خيراً من جهة الفاعل، لما له في ذلك من الحكمة وأفعاله سبحانه إيجاد وإمداد وإعداد، فالإيجاد خير من الإعدام، وإمداد الموجود بالموجود خير من عدم إمداده، وإعداده للوجود خير من منعه. فصارت كلٌّ خيراً وسبباً للخير.

أ. د. / محمد السيد الجليلند

مراجع الاستزادة:

- ١ - لسان العرب لابن منظور : مادة شر.
- ٢ - الصحاح للجوهري : مادة شر.
- ٣ - التعريفات للجرجاني : مادة شر.
- ٤ - المبين للأمدى : مادة شر.
- ٥ - المعجم الفلسفي مادة شر.
- ٦ - المعنى للقاضي عبد الجبار (خلق الأفعال)
- ٧ - شفاء العليل لابن القيم.
- ٨ - مقالات الإسلاميين للأشعري.
- ٩ - رسالة الحسنات والسنة لابن تيمية.
- ١٠ - شرح العقيدة للطحاوية بتحقيق أحمد شاكر ص ١٧٢ - ١٧٥.
- ١١ - قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي. د. محمد السيد الجليلند.

الشُرطة

على مدى العُصُور الإسلامية، فظهرت وظيفة صاحب الشرطة فى خلافة الإمام على بن أبى طالب عليه السلام الذى نُظِّمَت الشرطة فى عهده، ووضعت مهمة الشرطة فى العصر الأموى، وزاد تنسيقها فى العصر العباسى إذ صار لكل مدينة شرطة خاصة تخضع لرئيسها: صاحب شرطة هذه المدينة، وكان صاحب الشرطة يتخذ نائباً ومساعدين يسمون الأعوان، وكان الشرط يتخذون أعلاماً خاصة، ويلبسون زياً خاصاً بهم، ويحملون مطارد وترسة تحمل كتابات باسم صاحب الشرطة، ويحملون فى الليل الفوانيس، ويصحبون معهم كلاب الحراسة.

وكان تعيين صاحب الشرطة من اختصاص الوالى أو الأمير؛ ومن ثمَّ كان عزل الوالى يتبعه فى معظم الأحيان عزل صاحب الشرطة، وكان الوالى يختار لهذه الوظيفة من بين أبنائه أو أقاربه، وكان صاحب الشرطة يخلف الوالى فى السلطة إذا غاب فى الحج أو الحرب أو غير ذلك، كما كان ينيبه عنه كثيراً فى إمامة الصلاة، وأحياناً كان يولى الإمارة، وعُرف صاحب الشرطة فى الدول الإسلامية التى تفرعت من الخلافة العباسية.

ومنذ عصر الولاة فى مصر كانت وظيفة

لغة: الخير؛ لأن شرطة كل شيء خياره، وقيل أشراط الشيء أوائله، منه أشراط الساعة، وقيل: الأشراف: الأشراف. (لسان العرب).

اصطلاحاً: هم نُخبة السلطان من جنده، وهم المكلفون بالمحافظة على الأمن الداخلى بمنع وقوع الجرائم، والقبض على الجناة، وعمل التحريات اللازمة، وتنفيذ العقوبة التى يحكم بها القُضاة، وإقامة الحدود.

ويطلق على واحد الشرطة شرطى، وعلى جماعة الشرطة شُرط، وشرطية، وصاحب الشرطة هو رئيسهم وقائدهم، وربما سُمى أيضاً عامل الشرطة، ومتولى الشرطة، وولى الشرطة.

وقد يُسند إليه أيضاً القيام بأعمال أخرى، مثل: بعض أعمال الحسبة، والإشراف على الأحياس، والمساعدة فى تحصيل الأموال، وإصدار الدنانير، وإطفاء الحرائق.

وقد عرف العالم الإسلامى إلى جانب شرطة الأمن الداخلى أنواعاً أخرى من الشرطة، مثل: الشرطة النهرية، وشرطة الخميس، وشرطة الجيش، والشرطة الخاصة.

وقد تبلورت اختصاصات صاحب الشرطة

صاحب الشرطة من أكبر الوظائف وأهمها، وكانت تُسمّى فى عصر الولاة بخلافة الفسطاط؛ لأنه كان يتوب عن الوالى، غير أن هذه الصيغة اختفت منذ عصر الطولونيين.

وفى عصر الولاة كان صاحب الشرطة يقيم فى الفسطاط مع الوالى، وعندما أسست العسكر وجدت شرطتان: شرطة الفسطاط؛ وكانت تسمى الشرطة السفلى، وشرطة العسكر وكانت تسمى الشرطة العليا، وكانت الشرطة العليا تقيم فى دار تقع قريبا من جامع ابن طولون، وكانت دار الشرطة تعرف باسم الشرطة، وظل نظام الشرطتين - العليا والسفلى - معروفا فى العصر الفاطمى، غير أن صاحب الشرطة العليا كان يقيم فى القاهرة، وكان يسمى أيضا باسم حاكم القاهرة، واختفت صيغة صاحب الشرطة فى عصر الماليك، وصار من يتولى مهامها يسمى الوالى أو والى القاهرة أو والى المدينة

أو صاحب العسس.

وعُرفت الشرطة وصاحبها فى العالم الإسلامى خارج مصر شرقا وغربا، وعظم أمر صاحب الشرطة بخاصة فى الأندلس فى دولة بنى أمية، وانقسمت الشرطة إلى شرطتين: شرطة كبرى، وشرطة صغرى، وكانت مهمة الشرطة الكبرى: النظر فى أمر الخاصة، وربما سُمى صاحب الشرطة الكبرى باسم صاحب الشرطة العليا، أما صاحب الشرطة الصغرى فكان مخصصا للنظر فى أمر العامة، وفى أواخر العصر الإسلامى فى الأندلس صار صاحب الشرطة يسمّى صاحب المدينة، وعند العامة يعرف بصاحب الليل، كما عُرف أيضا باسم الحاكم. وعُرفت وظيفة صاحب الشرطة فى عصر الموحدىن فى تونس، وكان ضمن من يجلسون بين يدى السلطان.

١. د / حسن الباشا

مراجع الاستزادة

- ١ - صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء، للقلقشندى.
- ٢ - معبد النعم ومعبد النقم، للسبكى.
- ٣ - الشرطة، أحمد ممدوح حمدى.
- ٤ - الفنون الإسلامية والوظائف، د/ حسن الباشا.

شرع من قبلنا

نزولها فيكون ذلك مشروعا في حقنا كمسلمين.

ثانيهما: هل النبي - عليه الصلاة والسلام - وأمته بعد البعثة متعبدون بشرع نبي سابق؟ وللإجابة على هذا نقول: إن تعبدته ﷺ بشريعة سابقة من ناحية الجواز العقلي لا مانع منه إذ لا دليل على استحالاته، أما من ناحية الوقوع العقلي والجواز الشرعي فهو محل خلاف بين الأصوليين سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها، فليراجع في كتبهم.

واعلم أن شرائع من قبلنا على أربعة أقسام^(٥):

١- الأحكام التي لم يرد لها ذكر في شريعتنا لا في الكتاب ولا في السنة، فهذه الأحكام لا تكون شرعاً لنا بلا خلاف.

٢- الأحكام التي نسختها شريعتنا مثل: تحريم أكل ذى الظفر، وتحريم الشموم التي تكون في بطن الحيوان محيطة بالكرش^(٦)، وتحريم الفنائم، فهذه أيضاً ليست شرعاً لنا بالاتفاق، بل منسوخة في حقنا.

٣- الأحكام التي أقرتها شريعتنا فلا نزاع في أننا متعبدون لها؛ لأنها شريعتنا، ولورود

لغة: الشرع عبارة عن البيان والإظهار يقال: شرع الله كذا أى جعله طريقاً ومذهباً، ومنه المشرعة (لسان العرب)^(١).

اصطلاحاً : يراد بشرع من قبلنا^(٢) الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة وجاء بها الأنبياء السابقون، وكلف بها من كانوا قبل الشريعة المحمدية كشرعية إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام.

وهذا الموضوع يمثل مدى صلة الشريعة الإسلامية بالديانات والشرائع السابقة، فمن القضايا المعروفة أن النبي ﷺ بعث في سن الأربعين سنة ٦١١م، وأن شريعته هي خاتمة الشرائع، وقد أخبر القرآن الكريم والسنة الشريفة عن قصص الأنبياء السابقين وبعض الأحكام التشريعية في شرائعهم، فهل أحكام شرائع الأمم السابقة كاليهودية والنصرانية نطالب بالعمل بها^(٣).

والكلام في هذا الموضوع يتطلب بحث أمرين:

أولهما^(٤): هل كان الرسول ﷺ قبل البعثة متعبداً بشريعة سابقة؛ لأنه إذا كان متعبداً بشرع سابق، ولم ينسخ في شريعته بعد

التشريع الخاص فيها، كالصيام^(٧)
والأضحية^(٨) وغيرهما.

٤- الأحكام التي علم قبولها بطريق
صحيح، ولم يرد عليها ناسخ، ولكن لم تقرر

في شريعتنا كالتى قصّها الله سبحانه في
كتابه، أو وردت على لسان نبيه ﷺ من غير
إنكار ولا إقرار لها، مثل آية القصاص في
شريعة اليهود^(٩)، وهذا النوع هو محل النزاع
والخلاف بين الفقهاء.

١. د / على جمعة محمد

١- لسان العرب لابن منظور، ط دار المعارف (شرح)، التعريفات للرجاني (ص ١١١) مصطفى الحلبي وشركاه ١٩٢٨م. المعجم الوسيط (١/٤٧٩) دار المعارف.

٢- الناموس القومي في اصطلاحات الأصوليين للدكتور/ محمد حامد عثمان (ص ٢٢٥) دار الحديث طبعة أولى ١٩٦٦م

٣- أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ٨٣٨/٢ دار الفكر طبعة أولى ١٩٨٦م

٤- المرجع السابق نفس الصفحة.

٥- انظر الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري السيد (١٣٥/٢) وما بعدها، مكتبة الحرمين بالرياض ١٩٨٣م
تيسير أصول الفقه لعماد انور اليبخشاني (ص ١٦١) طبعة كراتشي بباكستان سنة ١٩٩٠م.

٦- اى فى قوله تعالى «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصابقون» (الانعام ١٤٦)

٧- اى فى قوله تعالى «يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» (البقرة ١٨٣)

٨- حيث بين رسول الله ﷺ انها كانت شريعة إبراهيم عليه السلام رواه ابن ماجه رقم ٣١٢٧.

٩- اى فى قوله تعالى «وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون» (المائدة ٤٥)

مراجع الاستزادة

١ - البحر المحيط للاركشى (٣٦/٦ وما بعدها) طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ١٩٩٠م.

٢- الحاصل من الموصول للارموى، تحقيق عبدالسلام ابوناجي (٩٢٢/٢) منشورات، جامعة قاريونس بنغازى - ليبيا.

٣- شرح الحلبي على جمع الجوامع (٣٥٢/٢)، الحلبي وشركاه.

الشرك

بالأدلة على وقوع البعث بعد الموت ووصف اليوم الآخر وما فيه من حشر وسؤال ونعيم وعذاب.

وقد وردت كلمة الشرك وما يشتق منها فى القرآن الكريم نحواً من (١٨٤) مرة، فالقرآن الكريم فى آياته يجادل المشركين ويهددهم بالعذاب يوم القيامة (القصص ٦٢ - ٦٤) ويؤكد لهم أن معبوداتهم لا تملك لهم نفعاً ولا ضراً ولن تفتنى عنهم شيئاً (الأنعام ٩٤) وبذلك يبطل دعواهم أنها تشفع لهم عند الله، حيث قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا

إِلَى اللَّهِ زَلْفَى﴾ (الزمر ٣)، وانظر أيضاً. (يونس ١٨)، (الروم ١٣)، (الزمر ٢٨) - كما ينذره القرآن الكريم بأنهم سيكونون هم وما يعبدون من دون الله وقود جهنم (الأنبياء ٩٨، وما بعدها)، بل إن هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله سينقلبون عليهم يوم القيامة، ويتبرأون من عبادتهم لهم، ويكونون عليهم ضداً (سورة مريم ٨٢)، (يونس ٢٨ وما بعدها) - ويحرم القرآن على المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات حتى يؤمن، كما يحرم عليهم أن يزوجوا بناتهم من المشركين حتى يؤمنوا (البقرة ٢٢١)، وقد نص القرآن الكريم صراحة على أن المشركين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا - هم واليهود - ﴿لَتَجِدَنَّ

اصطلاحاً: هو ادعاء وجود شريك لله، فى ملكه أو فى صفاته، أو فى أفعاله، أو هو عبادة معبود آخر مع الله.

ونقيض الشرك هو: «التوحيد»، وهو. اعتقاد أن الله واحد فى ذاته وفى صفاته، وفى أفعاله. وقد أقام القرآن الكريم عدة أدلة على وحدانية الله، منها قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الأنبياء ٢٢)، وكذلك آيات سورة النمل التى تختتم كل واحدة منها بقوله تعالى: ﴿إِلَهَ مَعَ اللَّهِ﴾ (النمل ٦٠ - ٦٤).

ولقد اهتمت السور المكية - بصفة خاصة - بإثبات عقيدتين أساسيتين فى الإسلام: **أولاهما**. وحدانية الله تعالى، ووجوب إفراذه وحده بالعبادة، ولذلك تكررت عبارة واحدة على أسنة جمع من الرسل (نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام) وهى **﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾** فى سورة «الأعراف»، وفى سورة «هود» وفى سورة «المؤمنون» ثم هذه العبارة الجامعة.. **﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾** (الأنبياء ٢٥).

أما العقيدة الثانية: فهى عقيدة الإيمان باليوم الآخر، فالسور المكية تمتلئ

أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» (المائدة ٨٢) - كما لا يحل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي (التوبة - ١١٣)

وقد أعلن النبي ﷺ براءته من المشركين - (التوبة ٢) - وينص القرآن الكريم على أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب لمن يشاء من عباده - ما عدا الشرك - فإنه لا يفرضه إلا بالرجوع عنه والدخول في الإسلام: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء ٤٨، ١١٦).

وقد وصف القرآن الكريم الشرك بأنه ظلم عظيم (لقمان ١٣) ومع أنه أمر الإنسان بطاعة والديه في كثير من آياته، إلا أنه نهاه عن طاعتهما إذا طلبا منه أن يشرك بالله: ﴿وَأَنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ (لقمان ١٥). ومع ذلك يأمره بأن يصاحبهما - رغم شركهما - بالمعروف.

وقد سألت «أم حبيبة» بنت أبي سفيان - زوجها رسول الله ﷺ - عن أبيها، وكان لا يزال مشركا. وقد قدم لزيارتها - هل يباح لها أن تكرمه؟ فأمرها رسول الله ﷺ بذلك.

وهناك أنواع أخرى من الشرك - غير اتخاذ شريك لله في العبادة - ويطلق على هذه الأنواع اسم «الشرك الأصغر» أو «الشرك الخفى» - وفيها يقول رسول الله ﷺ - «اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى في

أمتي من ديبب النمل» فقال من شاء الله أن يقول: وكيف وهو أخفى من ديبب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه» (أخرجه أحمد في مسنده) وعن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ - ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى، قال: الشرك الخفى، أن يقوم الرجل يصلي فيزيّن صلاته لما يرى من نظر الناس» (رواه ابن ماجه) كما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر - قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء - يقول الله عز وجل للمرائين يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: «اذهبوا إلى الذين كنتم ترءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟» (أخرجه أحمد في مسنده). وإنما جعل الرياء في العبادة نوعا من الشرك الخفى لأن المرائي قد قصد بعبادته شيئا آخر سوى الله، فكانه جعل شريكا لله. كما جعل رسول الله ﷺ «التطير» نوعاً من الشرك، فقال: «الطيرة شرك، ولكن الله يذهب بالتوكل» فقدر التطير شركا بالله في جلب النفع أو دفع الضرر، ولكنه ليس شركا حقيقيا، لأنه يذهب بالتوكل على الله - وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وقد يقع التباس بين الشرك والكفر - غير أن الكفر «أعم من الشرك»، فهو وصف لجميع الذين لا يؤمنون بالله إيماناً يتفق مع ما جاءت به العقيدة الإسلامية، كما يوصف به جميع الذين رفضوا الدين الذي جاءتهم به أنبياؤهم - وعلى هذا تشمل كلمة الكفر «اليهود والنصارى» وأمثالهم ممن انخرقوا بعقيدة التوحيد، كما تشمل أيضاً المشركين الذين أشركوا مع الله غيره في عبادته - يقول الله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (البينة ١) ويقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ (البينة ٦).

وإنما دخلت «الباء» في قوله تعالى: ﴿لَا

تَشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ ونحوه؛ لأن معناه لا تعدل به غيره فتجعله شريكاً له، وفي قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ أى أنهم عبدوا الله وعبدوا معه الشيطان - أى أطاعوه - فصاروا بذلك مشركين، وفي حديث تلبية الجاهلية - : «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك» يريدون أن «الصنم» وما يملكه ويختص به والنذور التي تقدم إليه كلها ملك لله وحده - ومع ذلك لم ينفعهم طوافهم ولا تلبيتهم ولا قولهم في الصنم «هو لك» ولا قولهم «تملكه وما ملك» - مع تسميتهم الصنم شريكاً - بل حبط عملهم بهذه التسمية، ولم يصح لهم التوحيد مع الاستثناء ولا نفعهم معذرتهم بقولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾.

١. د. / صفوت حامد مبارك

مراجع الاستزادة:

١ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي

٢ - روح المعاني للألويسي.

٣ - دائرة المعارف الإسلامية - المجلد الثالث عشر ص ٢١٨.

٤ - لسان العرب لابن منظور - مادة (شرك).

الشركات

المتماثلة أو المتكاملة لأداء الأعمال للمهن التى يحترفونها، وهى شركات قامت أساسا للحفاظ على تقاليد المهن الراسخة، ومنع الدخلاء الذين لا يحترمون هذه التقاليد.

- شركات الذمم:

وتتميز هذه الشركات بأن الشركاء فيها لا يدفعون رأس مال وتقوم أساسا على شراء سلع بالأجل يتجرون فيها جميعاً، ثم يقسمون الربح بنسبة ما يتحمله كل منهم فى ثمن السلع المشتراة.

- شركات القراض:

وهى تَجْمَعُ شخصاً أو أشخاصاً يقدمون رؤوس أموال، بالإضافة إلى شخص أو أشخاص يقدمون العمل، ويقوم أصحاب الحصص بنشاط اقتصادى واحد أو متعدد حسب الاتفاق، ويوزعون الربح بينهم حسب الاتفاق.

وهى نوع من شركات المضاربة.

كما يشجع الإسلام قيام أية شركات أخرى لتنفيد تعاليم الإسلام فى تشجيع المبادرات الفردية على العمل والإنتاج لتكوين المؤمن القوى القادر، وذلك طالما توافرت لها الشروط الآتية:

١- عدم التعامل فى أى أشياء محرمة مثل

لغة : هى عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك، وهو معنى قريب من المعنى الاصطلاحي فى القانون التجارى، وفى الشريعة الإسلامية. (لسان العرب).

واصطلاحاً : اتفاق بين اثنين أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادى معين ابتغاء الربح.

ويشجع الإسلام قيام الشركات، فيقول رسولنا محمد ﷺ (أنا مع الشريكين ما لم يختلفا) كما أن الرسول ﷺ قد أسهم كشريك فى نوع معين من الشركات، هو شركة المضاربة حيث قدمت السيدة - خديجة رضى الله عنها - مالاً، وقدم هو عمله فى هذه الشركة، ولأزال هذا النشاط يُعَدُّ من أهم الأنشطة للشركات الآن، ومن تطبيقاته: شركات المزارعة، وشركات الاستصناع، كذلك فهو نظام شائع فى التجارة بمختلف فروعها فى الدول الإسلامية، وغير الإسلامية على السواء.

هذا ويحفل الفقه الإسلامى بدراسات تتصل بمجموعات الشركات، ومن أهم الشركات التى اهتم بها الفقه الإسلامى:

- شركات الأعمال:

وهى شركات تقوم بين أصحاب المهن

الاتجار فى الخمر أو فى لحوم الخنزير أو فى اللحوم غير المذبوحة وفقاً للشريعة.

٢- عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاء؛
لذا فمن المتفق عليه ضرورة إلغاء أحكام الفائدة من نماذج إقامة الشركات التى تصدرها بعض الدول، وكذلك شطب القانون المنظم لإصدار السندات؛ لأن السند دين على الشركة يتم الوفاء به بعد مدة مع سداد فوائد منصوص عليها فيها.

٣- أن يؤدى قيام الشركة إلى تعظيم الإنتاج وزيادة الموارد؛ لأن فلسفة الشركة هى: القيام بأعمال مفيدة يعجز عنها الفرد العادى، أو ضم جهود متعددة إلى بعضها البعض فينتج من هذا الضم القيام بأعمال ضخمة.

والمثال النموذجى لذلك هو شركات المساهمة التى تقوم على تجميع الأموال

أساساً من عدد كبير من الأشخاص فى أسواق المال، ويختار أصحاب الأسهم مَنْ يقومون بإدارة الشركة ويراقبون أعمالهم، ويملكون تغييرهم.

أما الشركات ذات المسئولية المحدودة، فتختلف عن شركات المساهمة فى أنها لا تصدر أسهماً، وإنما تتم المشاركة عن طريق حصص يساهم فيها الأشخاص وغير قابلة للتداول مثل الأسهم، كما تحدد قوانين مختلف الدول حداً أدنى لرأس المال وحداً أقصى لعدد الشركاء فى هذا النوع من الشركات.

كذلك توجد «شركات أشخاص» يعتبر عامل الشخص هو الأساس فيها، منها شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التوصية بالأسهم، ورؤوس أموالها تكون بسيطة فى الغالب، كما أن وفاة أى شريك أو خروجه من الشركة ينهياها.

د / جعفر عبدالسلام

مراجع الاستزادة

- ١ - مؤلفات الشركات التجارية د/ على حسن يونس.
- ٢ - مؤلف الشركات بين الشريعة والقانون، الشيخ عبدالعزيز الخياط، طبعة عمان ١٩٩٥م.
- ٣ - مطبوعات مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى. «القوانين الاقتصادية من منظور إسلامى» ط٤ ١٩٩٤م.

الشريعة

بكر الصديق عليه السلام بالخلافة، ومن القياس في إثبات حكم فرعى قياساً على حكم أصلى لعللة جامعة بينهما؛ مثل إثبات جريمة إتلاف مال اليتيم بالحرق قياساً على حرمة إتلافه بالأكل، الثابت بالقرآن الكريم؛ بجامع الإتلاف فى كل.

بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المختلف فيها مثل: الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والبراءة الأصلية، والمرف المستقر، وقول الصحابي؛ حيث لم يخالف نصاً شرعياً، ولم يوجد ما يخالفه من قول صحابي آخر، وشرع من قبلنا؛ إذا لم يرد فى شرعنا ما ينسخه^(١).

وقد أجمع العلماء على أن الشرائع السماوية متفقة على أمرين:

١- الأمور الاعتقادية، من حيث الإقرار بوجود إله خالق رازق محي مميت موجد لهذا العالم، وواضع لنواميسه، ومرسل للرسل وما يحملون من شرائع.

٢- الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مثل الوفاء بالعهود والعقود، والإخلاص فى الأقوال والأفعال، وأداء الأمانات.. وغير ذلك مما تدعو إليه هذه الشرائع.

لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية فى العبادات، والمعاملات، والأقضية، والشهادات، وجزاء الجنائيات، ونظم المواريث؛ فلكل شريعة أحكامها الخاصة بها^(٢).

لغة: : الموضوع الذى يُنحدر إلى الماء منه، كما فى اللسان^(٣).

واصطلاحاً : ما شرعه الله لعباده من الدين، مثل الصوم والصلاة والحج.. وغير ذلك؛ وإنما سُمى شريعة لأنه يُقصد ويُلجأ إليه، كما يُلجأ إلى الماء عند العطش، ومنه قوله تعالى: ﴿ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها﴾ (الجاثية ١٨) وقوله تعالى ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ (المائدة ٤٨) والشرع والتشريع هو ما يسن من الأحكام^(٤).

والشرائع السماوية تستمد أحكامها من عدة مصادر؛ فالشريعة الموسوية تستمد أحكامها أساساً من كتاب الله تعالى المنزّل على سيدنا موسى بن عمران . عليه السلام . والمسمى بالتوراة، ثم زاد علماؤهم ما كتبه رجال الدين اليهودى على امتداد قرون متطاولة، والذى جُمع فيما بعد فيما سُمى بالتلمود، على الرغم من اعتراضات كثيرة حوله.

كما أن الشريعة العيسوية تستمد أحكامها من كتابى الإنجيل والتوراة معاً.

أما الشريعة الإسلامية، فإنها تستمد أحكامها من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية الشريفة، ومن إجماع العلماء على حكم من الأحكام فى عصر من العصور بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم؛ مثل الإجماع على مبايعة أبى

ومن خصائص الشريعة الإسلامية أنها:

١- إلهية المصدر.

٢- محفوظة عن التبدل والتغير.

٣- شاملة لكل شؤون الحياة؛ حيث تعامش الإنسان جنيئاً، وطفلاً، وشاباً، وشيخاً، ثم تكرمه ميتاً، وتنظم انتقال تركته إلى من بعده.

٤- حاكمة على كل تصرف من تصرفات الإنسان في هذه المراحل كلها؛ بالرجوب، أو الحرمة، أو الكراهة، أو الندب، أو الإباحة، وفي كل مجالات الحياة من عملية، وعقائدية، وأخلاقية.

٥- واقعية؛ حيث راعت كل جوانب

الإنسان البدنية والروحية، الفردية والجماعية، كما راعت التدرج في مجال التربية.

٦- صلاحيتها لكل زمان ومكان.

ومن أهدافها: حفظ الضرورات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. إلى جانب مراعاتها رفع الحرج والمشقة في مجال الحاجيات؛ كشرعية القراض، والمساقاة، والسكّم، ونحو ذلك من التصرفات التي تشتد الحاجة إليها، مع الأخذ بما يليق في جانب التحسينات كالطهارات، وستر العورات، وأخذ أنواع الزينة، وآداب الأكل، وهكذا جاءت شريعة كاملة وافية بكل حاجات البشر في كل زمان ومكان^(٥).

أ. د / أحمد على طه ريان

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (شرح) طبعة دار المعارف.

٢ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص ٥٩٨٤، طبعة الشعب.

٣ - أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص ٢٠٥ - ٢٠٧ بتصرف، دار الفكر العربي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي بتصرف ط ١ مصر للطباعة

٤ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص ٢٢٠٨، حاشية الإمام أحمد الصاوي على تفسير الحلالين ٦٦/٤ ط الحلي ١٩٤١م

٥ - تاريخ التشريع الإسلامي للدكتور/ نعمات محمد الهانص ص ٢ - ٢٢ بتصرف، الموافقات للشاطبي، ٨/٢ - ١٠ بتصرف ط ٢ دار المعرفة - بيروت

مراجع الاستزادة

١ - أصول الفقه للشيخ/ محمد الخضري بك ط المكتبة التجارية بمصر ١٩٦٩م.

٢ - علم أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ/ أحمد إبراهيم بك، ط دار الأنصار بمصر.

٣ - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبدالكريم زيدان، ط مؤسسة الرسالة - بيروت.

شعب أبي طالب

ابن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف
ابن عبد الدار، وختمت الصحيفة بأربعين
خاتما، وقيل: ختمت بثمانين خاتما - وعلقوها
فى جوف الكعبة.

فجمع أبو طالب بنى هاشم وبنى
عبد المطلب فى شعبه، وكانوا أربعين رجلاً
مؤمنهم وكافهم ما خلا أبا لهب وأبا سفيان،
فظاهراهم عليه فحلف أبو طالب لئن شأكت
محمدا شوكة لآتين عليكم يا بنى هاشم،
وحصن الشعب، وكان يحرسه بالليل والنهار.

فأقام الرسول ﷺ ومعه جميع بنى هاشم
وبنى المطلب فى الشعب ثلاث سنين، حتى
أنفق رسول الله ماله وكذا أبو طالب، وأنفقت
خديجة بنت خويلد مالها وصاروا إلى حد
الضر والفاقة.

وكان أبو جهل والعاص بن وائل والنضر بن
الحارث بن كعدة وعقبة بن أبى معيط
يخرجون إلى الطرقات، فمن رأوه معه ميرة
نهوه أن يبيع من بنى هاشم شيئا ويحذرونه
من النهب، وكان أبو العاص بن الربيع، وهو
ختن رسول الله ﷺ بجيء بالغير ليلا، عليها
البر والتمر إلى باب الشعب ثم يصيح بها،
فحمد النبى ﷺ ففعله.

الشَّعْب لغة : ما انفرج بين جبلين، قال
الجوهري: الشَّعْب والشَّعْب الطريق فى
الجبل، والجمع شعاب.

أبو طالب : هو أبو طالب بن عبد
المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى، عم
الرسول الكريم ﷺ.

شعب أبى طالب : هو الشعب الذى
أوى إليه رسول الله ﷺ وبنو هاشم، لما
تحالفت قريش على بنى هاشم وكتبوا
الصحيفة. وذلك بعد ست سنوات من مبعثه.

وهو جزء من شعب أبى يوسف وكان
لعبد المطلب، فقسمه بين بنيه حين ضعف
بصره، وقيل بل كله، إذ كان النبى ﷺ قد
أخذ حظ أبيه، وكان هذا الشعب منزل بنى
هاشم ومساكنهم.

وكان كفار قريش لما راوا هجرة بعض
المسلمين إلى أرض الحبشة، وحمية قوم
الرسول ﷺ وذبح عمه عنه، وأن أمر الرسول
ﷺ ينفش فى القبائل وبين ظهرانيهم حتى
أسلم عمه حمزة بن عبد المطلب، أجمعوا
أمرهم ومكرهم على أن لا يتابع قريش أحدا
من بنى هاشم ولا تناكحهم ولا تعاملهم
ولا تكلمهم أو يسلموا إليهم رسول الله ﷺ
ليقتلوه، وكتبوا بذلك صحيفة، كتبها منصور

ثم نزل جبريل على رسول الله ﷺ فقال:
 إن الله قد سلط الأرضة على صحيفة
 قریش، فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته،
 ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان، فأخبر
 رسول الله ﷺ عمه أبا طالب بذلك، فقال:
 أريك أخبرك بهذا؟ قال: نعم، فوالله ما
 يدخل عليك أحد.

فخرج أبو طالب إلى قریش فقال: يامعشر
 قریش إن ابن أخى أخبرنى بكذا وكذا،
 فهلما إلى صحيفتكم فإن كان كما قال ابن
 أخى فانتهاوا عن قطيعتنا وانزلوا عما فيها،

وإن يكن كاذبا دفعته إليكم، فاتوا بها وفكوا
 الخواتيم فإذا فيها: باسمك اللهم.

فقال لهم أبو طالب: اتقوا الله، وكفوا عما
 أنتم عليه، فسكتوا أو تفرقوا، فاجتمع سبعة
 نفر من قریش على نقضها، وهم: ملحمة بن
 ابن عدى، وزهير بن أمية المخزومي، وهشام
 ابن عمرو، وأبو البختری بن هشام، وزمعة بن
 الأسود وآخرون.

فخرج بنو هاشم من الشعب، بنصر من
 الله، وانتهى الحصار.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١ - أخبار مكة للأزرقي . مطابع دار الثقافة - مكة المكرمة ط ٤ - ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م.
- ٢ - معجم البلدان ياقوت الحموي - دار الكتب العلمية - بيروت ط ١ - ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م.
- ٣ - سيرة ابن هشام - تحقيق د/ محمد فهمي السرجاني - دار الفكر العربي.
- ٤ - مناقب آل أبي طالب للمازنداني - تحقيق د/ يوسف اللباقعي - دار الأضواء ط ٢ - ١٤١٢هـ / ١٩٩١م.

الشعبوية

واعتبارهم بتاريخهم العظيم أسمى من العرب، وقاد يهود فارس هذا الاتجاه، وساعد على ذلك أن الدولة العباسية قامت بسيوف فارسية، وأن مفكرى الفرس اهتموا بالتفوق فى مجالات الأدب والشعر والتفسير والفكر، وذلك ضمن لهم التفوق فى المجال السياسى والفكرى، فأصبح الخلفاء يعترفون بفضلهم، وأصبح منهم العديد من الوزراء والأدباء والسفراء والمفسرين والمؤرخين.

وبدأوا بحاضرهم وماضيهم يقدون أنفسهم أسمى من العرب، وهذا هو المعنى الذى آل إليه معنى الشعبوية فأصبح للشعبوية معنى مزدوج هو الحط من الجنس العربى، والنيل من الدين الإسلامى، ووسيلتها لذلك التعصب لرفع شأن غير العرب وبخاصة الفرس والتفاخر بأمجادهم، ورقى حضارتهم، وما يتبع ذلك من تصغير شأن العرب والهجوم عليهم، ووصفهم بأحق الأوصاف.

ويصور الجاحظ حركة الشعبوية وأهدافها بقوله: إن عامة من ارتاب فى الإسلام كانت الشعبوية أساس ارتياحهم فلا تزال الشعبوية تنتقل بأهلها من وضع إلى وضع حتى ينسلخوا من الإسلام لأنه نزل على نبي عربى، وكان العرب حملة لوائه عندما نزل^(١).

ويلاحظ أن الفرس حاولوا أن يشركوا

لغة : كلمة منسوبة للشعوب، فهى بذلك لا تفرق بين شعب وآخر من حيث الرفعة أو الضعة، وإنما تدعو للمساواة وهى بهذا المعنى متفقة مع الفكر الإسلامى الذى يرى أنه لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى إلا بالتقوى؛ فالمفاضلة تكون بين الأفراد حسب أعمالهم، وليست بين الجماعات والشعوب، وجرى الحال على ذلك فى صدر الإسلام، فبالل الحبشى وصهيب الرومى، وسلمان الفارسى كانوا من خيرة الصحابة، وعندما غضب أبو ذر الغفارى على عبد له، وقال له يا ابن السوداء، صاح به الرسول ﷺ إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بعمل صالح^(٢).

وبدأ الإسلام يتسع على يد العرب، ويضم أقواماً لهم فى التاريخ مكان مجيد، وجاء العصر الأموى الذى كان يعتمد على سيوف العرب فى فتوحاته وتوسعه، وظهرت روح جديدة لا يقرها الإسلام وهى الفرق بين العرب والموالى، وفى أيسر تعريف للموالى أنهم المسلمون من غير العرب، وأحسن العرب يتفوق جنسهم الذى كان منه الخلفاء والأمراء والكتاب والشعراء والفقهاء، وافتخر العرب بجنسهم ولم يساوا بين العرب والموالى وبخاصة من الفرس.

ومن هنا بدأ للشعبوية معنى جديد فى التاريخ يرمى إلى التعصب لغير العرب،

الأجناس غير العربية في حركتهم الشعبية فاستعانوا بأجناس وحضارات مختلفة ضد العرب، وتنفيذاً لذلك راحوا يمجدون حضارة الفراعنة وحضارة الفينقيين والهند، ولكن ذلك لم يخدع هذه الشعوب، فإن هؤلاء ربحوا عقائدياً وثقافياً وسياسياً بالإسلام فرفضوا أن ينضموا للفكر الشعبي وتمسكوا بالفكر الإسلامي الذي يسوّي بين البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم، والذي يدعو إلى التعاون بين الشعوب الإسلامية لخدمة الجميع.

وبقى الفرس وحدهم في هذا المضمار، وقد وضعوا بعض الأحاديث التي نسبوها للرسول - صلوات الله وسلامه عليه - والتي تُعلّى من قدرهم.

واشترك بعض الشعراء الفرس في هذا المجال فنظموا القصائد التي يهاجمون فيها العرب، ومن ذلك ما قاله أحدهم:

هو راضة الدنيا وسادة أهلها

إذا افتخروا لاراضة الشاء والإبل

وقال آخر:

ولست تبارك إيوان كسرى

لَتَوْضَحْ أو لِحَوْمَلْ فَالذَّخُولُ.

ووجد اليهود الفرس فرصتهم في

هذا المجال ليهاجموا الإسلام ورسول الإسلام فقالوا: منا العديد من الأنبياء والمرسلين وليس هناك أنبياء من العرب سوى ثلاثة هم هود وصالح ومحمد، ونسوا أن كثرة الأنبياء فيهم كانت لكثرة زيفهم وضلالهم، فأرسل الله لهم العديد من الأنبياء لإصلاح شأنهم ولكن بدون جدوى، وطعن اليهود الفرس في إسماعيل الجد الأعلى للرسول صلوات الله وسلامه عليه فقالوا إنه ابن جارية (هاجر)، أما إسحق جدهم فابن حرة (سارة)

وهكذا خلق اليهود والفرس هذه النظرة للتفريق بين المسلمين، مع أن الإسلام لا ينظر إلى أصول الناس أو ثرائهم أو ألوانهم، وإنما ينظر إلى تقواهم وأعمالهم قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات ١٣)

والآية تذكر الناس بوحدة المنشأ، وتقرر أن تقسيم الناس إلى قبائل وضع طبيعى ناتج عن تعدد الأولاد والأحفاد، ولكن يهدف للتعارف لا للتفرقة، كما تؤكد الآية أن التفاضل لا يتخذ أساسه أصول الناس بألوانهم وأجناسهم، بل ينظر إلى عمق الإيمان وما يقدمه الناس من العمل الصالح.

أ. د/ أحمد شلبي

١ - صحيح البخاري: باب الأخلاق.

٢ - البيان والتبيين : (١ / ١٠٤٢)

مراجع الاستزادة

١ - كتب الجاحظ وبخاصة البيان والتبيين

٢ - الشعبية للدكتور نبيه حجاب: رسالة دكتوراة نشرت.

الشعوذة

أمورا خارقة للعادة تحفظ من الحسد، وتشفى من الأمراض، وتجلب الرزق، وتوجب المحبة والانعطاف، فإذا بدا لأحدهم أن طلسماً أخطأ غرضاً ولم يأت بالنتيجة المنتظرة منه لا يشك إطلاقاً في قوة الطلسم ولا يزيد على أن يبدله بسواه معتقداً فيه العقيدة التي كانت عنده لسابقه.

وما زالت الشعوذة عند كثير من الأمم مثل أهل التبت، فقد أقرت العقيدة البوذية السحر والشعوذة وكذلك لدى الهنود والاستراليين، وهناك من يسمون بالروحانيين الذين يقومون بأعمال تدخل تحت باب الشعوذة من قيامهم بما يسمى تحضير الأرواح والاستعانة على ذلك بأجهزة وآلات تحقق لهم أهدافهم وينخدع بها كثير من الناس.

ومن هنا فتجب محاربة هذه الأشياء التي هي سهم مسموم قاتل موجه لتدمير أمتنا لقطع وريدها وإفساد عقيدتها، وتدمير قيمها، لتصبح هشيماً تذروه الرياح، فلا بد من كشف حقيقة المشعوذين وأباطيلهم وتمريتها.

الحكم الشرعي: جعلت الشريعة السحر والشعوذة والطلسمات باباً واحداً

لغة: الشعوذة خفة في اليد وأخذ كالسحر، يرى الشيء بغير ما عليه أصله في رأى العين، ورجل مشعوذ ومشعوذ.

والشعوذة: السرعة، وقيل هي الخفة في كل أمر، والشعوذى رسول الأمراء في مهماتهم على البريد وهو مشتق منه سرعته وقال الليث: الشعوذة والشعوذى مستعمل وليس من كلام أهل البادية^(١).

واصطلاحاً: كل أمر مموء باطل لاحقيقة له ولاثبات^(٢).

وقيل الشعوذة حيل ومخرقة وتهويل وإيهام ليس لها حقائق أو لها حقائق لكن لطف مأخذها، ولو كُشف أمرها لعلم أنها أفعال معتادة يمكن لمن عرفها أن يفعل مثلاً.

والشعوذة أو الشعبة ضرب من السحر قائم على التماائم والتعاويد والأحجبة والطلاسم.

وتكثر الشعوذة لدى الشعوب والأمم المتأخرة في ميدان المدنية، حيث تشغل الشعوذة والسحر المحل الأول من مجهوداتها العقلية والروحية، فتجد أن بعض الأفارقة تكثر لديهم التماائم والطلاسم، ويمزجون لها

باعتماد التأثير، فتفسد العقيدة الإيمانية برد الأمور إلى غير خالقها وهو المولى عز وجل فمن هنا تبدو حرمة هذه الأمور التي يجب الابتعاد عنها قربة إلى الله تعالى، ولو من باب: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله اعلم.

(هيئة التحرير)

محظورا، لأن الفعال إنما أباح لنا الشارع منها ما يهمننا في ديننا الذي فيه صلاح آخرتنا، أو في معاشنا الذي فيه صلاح دنيانا، وما لا يهمننا في شيء منهما، فإن كان فيه ضرر أو نوع ضرر كالحاصل من السحر والشموعة والطلسمات والنجامة التي فيها نوع ضرر

١ - لسان العرب مادة (شعور)

٢ - أحكام القرآن / الجصاص (٤٣/١)

مراجع الاستزادة:

١ - مقدمة ابن خلدون ط دار الشعب.

٢ - دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدي.

٣ - حصوننا مهددة من الداخل / د. محمد محمد حسين القاهرة ١٩٨٥

٤ - الكشف الفريد عن معاول الهمم ونقائض التوحيد / خالد محمد علي ط قطر ١٩٨٥

٥ - دائرة المعارف للبيستاني.

الشفاعة

والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وأحاديث الشفاعة كثيرة ورود في كتب الأحاديث الصحيحة وفي كتب السنن، وفي القرآن الكريم: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة ٢٥٥) وجمهور المفسرين أنه لم يؤذن لأحد في الشفاعة من الأنبياء إلا لمحمد ﷺ. فهي أصل من أصول الإيمان، ومنكرها كافر بإجماع أهل السنة والجماعة.

لم يشذ إجماع المسلمين عليها إلا طائفة من الخوارج وبعض رجالات المعتزلة لأنهم قاسوا شفاعة الرسول ﷺ لأمة على شفاعة الإنسان للإنسان في الدنيا.

والشفاعة أنواع ومراتب:

١ - الشفاعة العظمى يوم الموقف، وهي خاصة بنبينا محمد ﷺ لحديث الشفاعة الطويل الوارد في البخاري ومسلم، وفيه: أن الناس يهرعون إلى الأنبياء جميعا طلبا لشفاعتهم من الله من هول الموقف فيهرعون إلى آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وكلهم يقول: لسنأ لها، ثم يجيئون إلى محمد ﷺ فيقول: أنا لها أنا لها .. الحديث.

٢ - شفاعته ﷺ في أقوام استوت حسناتهم

لغة: من الفعل شفع يشفع شفاعة، وتشفع بمعنى طلب ورجاء، ومنه الشفيع والشافع، وجمعه شفعاء وقد يجمع بالواو والتون جمعا مذكرا فيقال شافعون ومنه استشفع لفلان على فلان وتشفع له، وتشفع إليه فشفعه فيه وشفعه له.

وفي القرآن الكريم: ﴿مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كُفْلٌ مِنْهَا﴾ (النساء ٨٥).

والشفاعة طلب ورجاء من الشفيع في حاجة يسألها لغيره عند الغير. وفي الحديث: «إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشفع».

واصطلاحا: عند علماء أصول الدين هي سؤال النبي ﷺ ربّه أن يتجاوز عن ذنوب أمة بمغفرتها، والشفاعة هي خصوصية اختص الله بها نبيه محمدا ﷺ دون سائر الأنبياء والرسل، قال ﷺ: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء، أحلت لي الفنائم ولم تحل لنبي قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا فأبما امرؤ أدركته الصلاة فليصل، ونصرت بالرعب، وأعطيت الشفاعة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».

وسياتهم فيشفع لهم ليدخلوا الجنة.

٢ - شفاعته ﷺ في أقوام قد أمر بهم ليدخلوا النار. فيشفع لهم فيدخلون الجنة.

٤ - شفاعته في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب.

٥ - شفاعته ﷺ في أن يؤذن لجميع أمته المؤمنين به في أن يدخلوا الجنة.

٦ - شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه. كشفاعته في عمه أبي طالب.

٧ - شفاعته في رفع درجات بعض المؤمنين. وقد وافق المعتزلة على هذا النوع فقط من بين أنواع الشفاعة المذكورة.

٨ - شفاعته ﷺ لأهل الكبائر من أمته، لقوله ﷺ: «شفاعتي لأهل الكبائر من

أمتي»، وقد أنكر ذلك الخوارج والمعتزلة.

وقد يشارك الملائكة والنبيون والمؤمنون في هذا النوع من الشفاعة فإن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض كما في الحديث: إن للشهيد عند الله سبع خصال؛ وذكر منها: أن يشفع في سبعين إنساناً من أقاربه. وفي القرآن الكريم ﴿والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء﴾ (الطور ٢١) وقد اختلف المحققون في منكر الشفاعة والراجع عندهم أنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأنها ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر فقد أنكر ما هو ثابت بالنصوص القطعية ومن هنا قالوا بكفره.

١. د. / محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة:

- ١ - لسان العرب لابن منظور : مادة شف.
- ٢ - الصمغ الجوهري : مادة شف.
- ٣ - الكشف للزمخشري : مادة شف.
- ٤ - التعريفات للجرجاني : مادة شفاعة
- ٥ - العقيدة الطحاوية : تحقيق أحمد شاكر.
- ٦ - مقالات الإسلاميين للأشعري : ط محمد محيي الدين عبد الحميد.
- ٧ - الفرق بين الفرق للبغدادي.
- ٨ - التمهيد في أصول الدين للباقلاني.
- ٩ - اللمع للأشعري.
- ١٠ - الإبانة في أصول الديانة للأشعري.
- ١١ - أصول أهل السنة والجماعة (رسالة أهل الثغر للأشعري)

الشفعة

الذى آل إليه؛ وقيل: إنها لدفع ضرر الشركة مع شريك جديد لم تعرف معاملته ومجاورته. وأركانها : الشقص المشفوع فيه، والشريك القديم الطالب للشفعة، والمشتري الجديد للشقص، والصيغة، وهى الإيجاب والقبول بلفظ دال على عقد الشفعة.

وفى الحديث الشريف : عن جابر رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) (رواه مسلم) (٣٧) فبين هذا الحديث الشريف سبب الشفعة وما يجب على الشريك الذى يريد بيع نصيبه من إخطار شريكه برغبته فى البيع، بينما أخرج البخارى هذا الحديث بلفظ (قضى النبى ﷺ بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (رواه البخارى) (١٤) حيث دلت هذه الزيادة على الأمد الذى انتهى عنده حق طلب الشفعة وهو حصول القسمة ووضع الحدود بين الأنصبة وتصريف الطرق بينها.

ومذهب جمهور العلماء أن الشفعة تثبت فيما لم يقسم فى العقارات؛ وهى الأرض وما اتصل بها من بناء وأشجار، فإذا حصلت

لغة : الزيادة؛ وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده، أى أنه كان واحداً فضم إليه ما زاده وشفعه به، ويسمى صاحبها شفعياً، كما فى اللسان^(١).

وفى القرآن الكريم ﴿والشفع والوتر﴾ (الفجر ٢) والمختار فى تفسيرها هو ما قاله ابن عباس - رضى الله عنهما - وعدد كبير من التابعين: أن المراد من الشفع فى الآية هو الخلق قال الله تعالى: ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين﴾ (الذاريات ٤٩). الكفر والإيمان، والشقاوة والسعادة، والهدى والضلال، والنور والظلمة، والليل والنهار، والحر والبرد، والشمس والقمر، والصيف والشتاء، والسماء والأرض، والجن والإنس.

والوتر : هو الله تعالى قال جل ثناؤه: ﴿قل هو الله أحد • الله الصمد﴾ (الإخلاص ١-٢) وقال النبى ﷺ: (إن لله تسعة وتسعين اسماً والله وتر يحب الوتر)^(٢).

واصطلاحاً : عرفها الفقهاء؛ بأنها حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بموض، وقد قيل فى الحكمة من تشريعها: إنها لدفع ضرر مؤنة القسمة أو استحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة وغيرها مما يحتاج إليه فى نصيبه

القسمة ووقعت الحدود فلا شفعة، وقد نقل هذا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر ابن عبدالعزيز، والزهرى، ويحيى الأنصارى، وأبى الزناد، والأوزاعى، ومالك، والشافعى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبى ثور، رضى الله عنهم أجمعين.

وقال أبو حنيفة والثورى : تثبت الشفعة بالجوار الملاصق ولو من جانب واحد،

واستدلأ بحديث أبى رافع عن النبى ﷺ أنه قال: (الجار أحق بسقبيه) (أخرجه البخارى، والشافعى، وأحمد، وأبو داود، والنسائى. وأصحها رواية البخارى)^(٥).

ويبطل حق الشفعيع بعد علمه ببيع نصيب شريكه من أجنبى وسكوته بما يظن منه أنه غير راغب فى المطالبة بالشفعة، ويثبت ذلك بقرائن الأحوال.

١. د/ احمد على طه ريان

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (شفع) طبعة دار المعارف.

٢ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ص ٧٢٢، ط الشعب.

٣ - صحيح مسلم ٤٦/١١، مع شرحه للإمام النووى.

٤ - صحيح البخارى ٥٩/١، مع فتح البارى - طبعة مصطفى البابى الحلبي سنة ١٩٠٩م.

٥ - صحيح البخارى ١٠٩/٢، مطبعة صبيح القاهرة.

مراجع الاستزادة :

١ - حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٢٢٠/٦ - ٢٢١ - دار الفكر - بيروت.

٢ - شرح النووى على صحيح مسلم ٤٦/١١ - ط دار الفكر - بيروت.

٣ - مفتى المحتاج ٢٩٦/٢ - ٢٠٨ - دار إحياء التراث العربى - بيروت.

الشهادة

الحق وله الملك يوم ينفخ فى الصور
عالم الغيب والشهادة» (الأنعام ٧٣).

أى أنه سبحانه يعلم ماغاب من حواسكم
وما تشاهدونه. وقوله عز وجل: ﴿ثم تردون
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم
بما كنتم تعملون﴾ (التوبة ٩٤). أى الذى
لا تخفى عليه بواطن أموركم وظواهرها.
وقوله عز وجل: ﴿عالم الغيب والشهادة
فتعالى عما يشركون﴾ (المؤمنون ٩٢).

ومن نعم الله وأفضاله على الملائكة وعلى
أولى العلم من عباده تكرمهم فى مجال
الشهادة، فيذكركم مقرونين بذاته العلية أنهم
يشهدون معه أنه «لا إله إلا هو وأن الدين
عند الله الإسلام» وذلك فى قوله عز وجل
﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا
هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله
الإسلام وما اختلف الذين أوتوا
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم
بغيا بينهم﴾ (آل عمران ١٨ - ١٩).

فشهادة الله سبحانه وتعالى بوحدانيته
هى إيجاد ما يدل على وحدانيته فى العالم
وفى نفوسنا وشهادة الملائكة بذلك هى
إظهارهم أفعالا يؤمرون بها، وشهادة أولى
العلم اطلاعهم على تلك الحكم وإقرارهم

لغة : تعنى الخبر القاطع، وشهد كعلم
وكرم، وشهده «كسمعه» شهدوا حضره فهو
شاهد والجمع شهود وشهد.

والشهيد - وتكسر شينه - الشاهد والأمين
فى شهادته، والذى لا يغيب عن علمه شيء،
والقتيل فى سبيل الله لأن ملائكة الرحمة
تشهده والجمع شهداء^(١)

واصطلاحاً: الشهادة ذات وظائف
مختلفة، ومعان متعددة، تعنى «التوحيد» أى
شهادة ألا إله إلا الله، وحين تذكر بصيغة
التثنية - أى الشهادتين - فإنها تعنى: أشهد
ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله،
وهى بذلك باب الدخول إلى الإسلام والإيمان
بالله رباً، وبمحمد ﷺ رسولا.

وقد ورد هذا المعنى فى قوله تعالى ﴿قل
أى شيء أكبر شهادة قل الله شهيد
بينى وبينكم﴾ (الأنعام ١٩). أى أن أعظم
شهادة فى إثبات إنى رسول الله أن الله
شهيد على ذلك.

والعلم بالغيب والشهادة صفة خص الله
سبحانه وتعالى بها نفسه، فهو وحده «عالم
الغيب والشهادة»، وقد جاءت هذه الخاصية
الإلهية فى عدد من آيات الكتاب العزيز،
ويجئ ذكرها مقرونا كل مرة بشأن من
شئون الألوهية، فيقول عز وجل: ﴿قوله

بذلك، وهذه الشهادة تختص بأهل العلم، طبقاً لما ذهب أكثر المفسرين - وعلى هذا نبه بقوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر ٢٨).

وأداء الشهادة واجب في الإسلام، بل إن أدامها أقرب إلى أن يكون فرضاً منه أن يكون واجباً، ففى أدائها إنصاف المظلوم مثلما أنها تثبت الحقوق لأصحابها، فضلاً عن كونها أداة للفصل بين الدائن والمدين وبين أصحاب الخصومات، وفى هذه المواقف يؤكد القرآن الكريم على حتمية أدائها وذلك فى قوله عز وجل ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (البقرة ١٤٠).

وفى آية أخرى من سورة البقرة يرد النص القاطع بتأثيم كاتم الشهادة، وذلك فى قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة ٢٨٣).

وتحتل شهادة «الوصية» مكانة متينة فى مجتمع المسلمين من منطلق أن الوصية واجبة التنفيذ، والوصية لا تكون إلا فى مجال الخيرات، ومن هنا كان قول الرحمن الرحيم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ

ارْتَبْتُمْ لَا نُشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْأَثِمِينَ﴾ (المائدة ١٠٦).

وتمضى الآيات متتابعة فى إصدار الأحكام الإلهية فى شأن تثبيت الوصية على الوجه السليم الذى لا تشوبه شائبة، وفى ذلك يقول الله عز وجل: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (المائدة ١٠٨).

وإذا كانت الشهادة فى الإسلام من الخطورة بحيث احتلت مكانة بارزة فى كتاب الله وفى حديث رسوله ﷺ، فإن الاهتمام بالشهود - وهم من يقومون بأداء الشهادة - أمر جليل الخطر، فليس كل إنسان مؤهلاً لأداء الشهادة.

إن الرسول ﷺ يقول: «إِنَّمَا يَرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ»^(١) ومن منطلق هذا الهدف النبيل جاء فى السنة أن رسول الله ﷺ ردَّ شهادة الخائن والخائنة وذى الفمر - ذى الشحنة - على أخيه، ورد شهادة القانع - القانع هو الأجير التابع مثل الأجير الخاص - لأهل البيت وأجازها لغيرهم^(٢). وعن سليمان بن موسى يأسناده، قال رسول الله ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ»^(٣).

وتبلغ الدقة فى اختيار الشاهد: الحدود

التي قد تبدو غير ذات خطر، ولكن خطورة الشهادة التي على صلاحها يشيع العدل في المجتمع جعلت رسول الله ﷺ يقول - والرواية لأبي هريرة - «لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية».

ويقتدى عمر بن الخطاب نهج رسول الله ﷺ، في شأن أن يكون الشاهد مؤهلاً للشهادة الصالحة، وليس به ما يعيب شهادته حيال أحد طرفي القضية التي يدلى بشهادته فيها. يقول عمر في «رسالة القضاء» الشهيرة التي بعث بها إلى أبي موسى الأشعري حين ولاه قضاء البصرة في إحدى فقراتها في شأن الشهود: «المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو نسب»^(٩).

ان عمر يقرر أن المسلمين جميعا أكفاء في الشهادة، غير أن بعضا منهم لا تجوز شهادته، الفريق الأول هم الذين أقيمت عليهم الحدود لطمعهم في أعراض المحصنات، والفريق الثاني ممن لا تجوز شهادتهم هم الذين عرف عنهم أنهم يشهدون زورا، والفريق الثالث من يظن بهم أن ثمت صلة تربط بين الواحد منهم وبين أحد طرفي النزاع مثل صلة القربى أو الرق أو ما شاكل ذلك.

ومن الذين ينطبق عليهم الاستثناء في أداء الشهادة كاملة النساء، ذلك أن «شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» طبقا لحديث

رسول الله ﷺ. الذي مر بنا^(١٠). وقد أورد القرآن الكريم شهادة المرأة على هذا النهج في قوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» (البقرة ٢٨٢).

ثمة نوع آخر من الشهادة يكون الإدلاء بها على جانب من الدقة بالنظر إلى الحرج الذي يقع فيه الشاهد لأنه في حالتها هذه يكون واحدا من الأزواج الذين يرمون زوجاتهم بالخيانة الزوجية، وليس لديه شهاداء طبقا لطبيعة تطبيق هذا النوع من الحدود، وفي مثل تلك الحالة يكون على الزوج أن يشهد أمام القاضي أربع شهادات بالله أي أربع مرات أنه صادق في رميهِ إياها بالزنا، ثم يزيد شهادة خامسة بأن يدعو على نفسه باستحقاق لعنة الله إن كان من الكاذبين. وبذلك تكون الزوجة مستحقة عقوبة الزنا وهي الرجم حتى الموت، وفي هذه الحالة لا يدفع عنها عقوبة الحد إلا أن تشهد في مقابل شهادة زوجها أربع شهادات إنه لكاذب في اتهامه إياها، ثم تزيد شهادة خامسة بالدعوة على نفسها أنها تستحق غضب الله إن كان زوجها صادقا في اتهامه إياها، فإذا تم ذلك قام القاضي بالتفريق بينهما.

لقد أورد القرآن الكريم هذه الشهادات من الطرفين تفصيلا في نطاق من الإعجاز

الربانى فى قوله تعالى ﴿والذين يرمون أزواجهن ولم يكن لهن شهادت إلا أنفسهن فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين﴾ (النور ٦ - ٧) ثم يكون للزوجة أن تقوم بمثل صنع زوجها من الإدلاء بخمس شهادات على النحو الذى سبق الاستشهاد به فى الآيتين السابقتين.

ومن الشهادات التى ألف المسلمون سماعها، شهادة براءة يوسف عليه السلام من اتهام امرأة العزيز له بمحاولة الاعتداء عليها، وقيام أحد أقرانها بتوضيح البرهان الذى برأه من كيدها وذلك فى قوله عز وجل: ﴿وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم﴾ (يوسف ٢٣ - ٢٨).

ومن القضايا التى تال اهتمام المسلمين كل عام رؤية هلال شهر رمضان التى تصح أصلاً بالشهادة، وهى هنا بمعنى الحضور والرؤية بالعين، فإن رسول الله ﷺ يقول:

«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» والرؤية تحتاج إلى شهادة من مسلمين بالغين سليمى الإبصار، وهؤلاء يؤدون الشهادة لدى ولي الأمر بأنهم رأوا الهلال، ولا نريد هنا أن نذهب مذاهب المحدثين فى تأويل الرؤية فليس هذا مجالها، وإنما المطلوب فى هذا المقام شهود عدول يؤدون الشهادة بأنهم رأوا هلال رمضان.

لعل هذا الذى أوردناه فى «الشهادة» لا يعنى من ذكر شهادات أخرى مثل شهادة الزواج وهى غير وثيقة الزواج، وشهادة توكيل العروس لمن اختارته وكيلها فى إتمام إجراءات الزواج.

وهناك مصطلح بلفظ الشهادة، وهذه الشهادة هنا تعنى وثيقة، مثل شهادات الميلاد، والوفاة والملكية، وإبراء الذمة، وحسن السير والسلوك، وشهادة النسب الشريف، والشهادات الدراسية التى تبدأ بشهادة الابتدائية، وتنتهى بشهادة الدكتوراه وغير ذلك كثير. والحق أن مصطلح التسمية فى تلك الأمثلة ينبغى أن يتغير، وأن تستعمل التسمية التى تدل على حقيقة هذه الحالات وهى الوثيقة.

أ. د. مصطفى الشكعة

مراجع الاستزادة:

- ١ - القاموس المحيط - لجد الدين الفيروز آبادى ط. مصطفى البابى الحلبي ١٩٥٥ مادة «شهادة».
- ٢ - صحيح البخارى، أحكام ٢١.
- ٣ - سنن أبى داود باب من ترد شهادته، كتاب الاقضية ٣٦٠٠.
- ٤ - المصدر السابق ٣٦٠١.
- ٥ - تاريخ الطبرى ٢٥٢/٤ ومعال الحضارة الإسلامية للدكتور مصطفى الشكعة ط. دار العلم للملايين ص ٧٣.
- ٦ - صحيح مسلم، باب الإيمان، ١٢٢.

شهود يهوه Jehovah's Witnesses

رفض جميع الديانات، ودحض «افتراءات» الديانات القائمة مثل الكاثوليكية والبروتستانتية وتضليلاتها»^(٥).. كما شرع فى إقامة نظام دينى مختلف أسسه على تفسيره الذاتى للتوراة، وسجل المبادئ التى أنتهى إليها فى عدد من المجلدات تلقتفتها «الماسونية» ووجدت فيها أداة لزلزلة المذاهب المسيحية المشهورة، وتولت طباعتها ونشرها سنة ١٨٨١م فى سبعة مجلدات تحت عنوان «بحوث كتابية».

واستطاع راسل بعد إعلان مذهبه أن يؤسس مجلة ناطقة باسمه سنة ١٨٨٤م وجعل اسمها «مجلة برج صهيون للمراقبة» ثم مالبث بعد اثنى عشر عاماً أن حذف اسم صهيون من العنوان فصار عنوانها الذى استقرت عليه حتى الآن «برج المراقبة Watch Tower».

ولما مات راسل سنة ١٩١٦م خلفه فى قيادة حركته «جوزف فردريك رذرفورد» J.F. Rutherford وكان أكثر انحرافاً من سلفه، فساد أخلاق وخراب ذمة واختلاق أكاذيب، فحكم عليه بالسجن عشرين عاماً، وكان قد أعلن الحرب على الكنائس والمساجد ومع ذلك كان يلقب بالمسيح الثالث مثلما كان يلقب استاذة بالمسيح الثانى.

يرجع إنشاء جماعة شهود يهوه إلى سنة ١٨٧٢م فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية^(٦). على يد القس تشارلز راسل Charles T. Russel الذى ولد على المذهب البروتستانى سنة ١٨٥٢ ولكنه رفض تعاليم كنيسته وهو فى السادسة عشرة من عمره، والتحق بكنيسة «الأدفنتست» التى يعرف أتباعها بالسبتيين، والنهائيين لأنهم يعتقدون باقتراب نهاية العالم^(٧).

ولقد عرفت شهود يهوه فى أول عهدها بالظهور باسم «جمعية العالم الجديد» ثم غيرت اسمها إلى «الدارسون الصادقون للإنجيل» ثم تحولت إلى اسم ثالث هو «أتباع راسل» نسبة إلى مؤسسها ثم استقرت على اسمها الحالى «شهود يهوه» وكان ذلك سنة ١٩٣١ عندما اتخذوا لأنفسهم مقراً فى حى بروكلين فى نيويورك^(٨). وكان الهدف من التسمية فى صيغتها الأخيرة أنهم يعتقون الشهادة التى تقول بأن «يهوه» هو الإله الأعظم خالق الكون^(٩)..

على أن الشيء الجدير بالذكر أن راسل Russel مؤسس الجمعية لم يلبث أن خرج على المذهب الأدفنتستى وانصرف إلى العكوف على التوراة قراءة وتأويلاً وانتهى إلى أن عليه رسالة إيمانية واجبة الأداء تتمثل فى

وبعد موت فورد سنة ١٩٤٢م عن عمر يناهز خمسة وسبعين عاماً، خلفه فى قيادة «الشهود» ناثان هومر نور Nathan H. Knorr الذى نظم المدرسة التى أنشئت فى بروكلين بعد الحرب العالمية الثانية، كما أنشأ مبنى كبيراً لطبع فيه مجلتى برج المراقبة، و: استيقظوا Awake، وكانت تعاليمه تقضى برفض تقسيم الكتاب المقدس إلى «العهد القديم» و «العهد الجديد» كما كان أشد عداوة للأديان وسخرية بها وبخاصة الكتلثة والإسلام^(١)..

وكان ناثان قبل موته قد شارك فى توسيع هيئة أمناء الجمعية بمقرها الرئيسى فى بروكلين بعد أن كانت قد تفرقت فى جماعات متعددة، وفى سنة ١٩٨٩م صار كل فرد من الأمناء الاثنى عشر قد تفرغ للعمل بالجمعية وكرس كل وقته للعمل بها.

ومن المظاهر البارزة فى طبيعة تفكير «شهود يهوه» وعقيدتهم صلتهم الوثيقة بدولة إسرائيل الحديثة الصنع، وإيمانهم الذى لا يحده حدود بالصهيونية، فإنهم ينفردون بهذا السلوك المنحرف دون غيرهم من سائر شعوب الأرض وجميع الملل والمذاهب، إنهم يقررون فى صلب عقيدتهم «أن كلمة صهيون تطلق على جماعة الله والهيئة التى نظمها يهوه القدير حسب قصده»^(٢). كما يعتقدون «أن الأمة الإسرائيلية والمنظمة بعهد من الله هى رمز إلى صهيون الحقيقية التى اختارها

الله سكناً له، والتى من جمالها أشرق نوره»^(٣).. وفى إلحاح شديد على تأكيد هويتهم الصهيونية يقول شهود يهوه فى المصدر نفسه : «إن لفظة صهيون تطلق على شعب الله على الأرض، لأنهم من صهيون التى هى هبة الله وجمعيته»^(٤).. ثم يعودون لتأكيد تأييدهم الأعمى لإسرائيل بتسميتهم إياها «مملكة الرب الرمزية»^(٥)..

وتضم عقيدة «شهود يهوه» الكثير من الأعاجيب التى كثيراً مايصطدم بعضها ببعض، ففى الوقت الذى يمجدون فيه «يهوه» ويوحّدونه، ويقولون «إن يهوه هو الإله الحى الحقيقى الوحيد»، يؤكدون أن له شهوداً على الأرض قبل آلاف السنين من مجيئ المسيح، وإن «يهوه» الأب، وابنه الأول اسمه «لوعس»، وابنه الثانى اسمه «لوسيفر»^(٦).

ومن معتقدات «شهود يهوه» أن عقيدتهم مستمدة من التوراة وحدها دون أى مصدر آخر بما فى ذلك الكتب الدينية المسيحية الأخرى^(٧) وقد سلف القول إنهم يفرقون بين العهد القديم والعهد الجديد الذى لا يعترفون به.

«وشهود يهوه» لا يؤمنون بعقيدة التثليث التى هى الرمز المعرفى للمسيحية ويعتقدون التوحيد المطلق ليهوه «الكائن الأسمى» وهم ينكرون أن المسيح قد صلب ويعتبرون الصلب من الشعائر الوثنية وأن عيسى قد ربط على عمود واحد قائم من الخشب^(٨). وهم

الموعودة مما دفع بعض أتباعهم إلى الخروج على عقيدتهم.

ومرة أخرى اعتقد «شهود يهوه» طبقا لما ورد في كتبهم أن سنة ١٩٧٥ توافق مرور ستة آلاف سنة على خلق آدم في جنة عدن وترجموا هذا التاريخ إلى سنة ٤٠٢٤ ق م، ومن ثم اعتقدوا أن سنة ١٩٧٥ هي التاريخ المحدد لنشوب معركة «هرمجدون» الوحشية، ولكن تلك السنة قد مرت بسلام ومضى الآن على انقضائها ربع قرن من الزمان ولم يشهد أحد للمعركة «المنتظرة» أثرا ولا توقعا.

أ. د. مصطفى الشكعة

يحرمون نقل الدم من إنسان لآخر ولو أدى ذلك إلى هلاك المريض^(١٥).

ومن عقائد «شهود يهوه» التي تتسم بالقسوة، إيمانهم بمعركة «هرمجدون» وقد افاضت كتبهم - وبخاصة كتاب الخلاص الذي افرد لها ستين صفحة - في وصف قسوتها ووحشيتها، وملايين الأرواح التي سوف تزهق بها، وأنواع العذاب التي ستحل بمن لايعتقد عقيدتهم. وإن كان الواقع يستبعد حدوثها، فقد جاء في كتبهم أنها ستقع سنة ١٩١٨، ١٩٢٠، ١٩٢٥، ١٩٤١، وقد مرت هذه السنوات ولم تحدث المعركة

مراجع الاستزادة :

- ١ - Lexicon Universal Encyclopedia, Lexicon Publication, New York, N.Y.
- ٢ - كتاب شهود يهوه لأبي إسلام أحمد عبدالله، ط. بيت الحكمة القاهرة ص. ١٥.
- ٣ - Watchtower Bible and Tract Society, p.2.
- ٤ - Jehovah's Witnesses Official Web Site: Who Are they?
- ٥ - كتاب شهود يهوه ص. ١٨.
- ٦ - المصدر السابق، ص. ٣٢.
- ٧ - Watch Tower Bible, Page 13
- ٨ - Jehovah's Witnesses Official Website: Ways they Use to tell You
- ٩ - كتاب الخلاص - إصدار جمعية شهود يهوه ص. ١١١ عن مزمور ١٣٧/٢.
- ١٠ - المصدر السابق عن مزمور ١٣٢/١٢، ٢/٥٠.
- ١١ - المصدر نفسه، ص. ٣٠١.
- ١٢ - Jehovah's Witnesses official Web Site: God's Personal Name in Ancient Hebrew
- ١٣ - Jehovah's Witnesses Site: Chapter, Who Are They?
- ١٤ - Watchtower Bible of Tract Society Page 6.
- ١٥ - المصدر السابق، ص. ٤.
- ١٦ - المصدر نفسه ص. ٩.

الشورى

وتعتبر الشورى من أهم الأسس التى يقوم عليها نظام الحكم فى الإسلام، وهى تقابل بشكل أو بآخر، النظام الديمقراطى الذى يطبق فى الدول الغربية، وإن ظل النظام الإسلامى يختلف اختلافاً بينا عن النظام الغربى.

فأهل الشورى فى الإسلام هم النخبة المتميزة عقلاً وبلاءً فى خدمة الدين الحنيف، ومن لديهم القدرة على فهم الأحداث وحل مشكلات المسلمين، وهذه النخبة يطلق عليها اصطلاحاً «أهل الحل والعقد» وهم يختارون الخليفة أو ولى الأمر، ويقومون بالاجتهاد معه لحسم المشكلات وقد وصف الله سبحانه وتعالى دورهم المكمل لدور الخليفة أو ولى الأمر بقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء ٨٣].

فأهل الشورى هم رأس المجتمع الإسلامى، والفئة القادرة على الاجتهاد، وتقدير مصالح الأمة، لذا فمنهم ركن ركين من أركان نظام الشورى. وهم يختلفون عن هؤلاء الذين لهم حق الانتخاب والترشيح وفقاً للأنظمة الحديثة، إذ عادة ما يكتفى القانون فى

اصطلاحاً : يقصد بها النظام الذى يجب أن يطبق فى الدول الإسلامية وهو يعنى أن الحاكم ولى الأمر، وكل من ولى ولاية عامة يجب أن يستطلع رأى المسلمين فيما يعرض عليه من مهام.

وقد وصف الله سبحانه وتعالى المسلمين بالشورى ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى ٣٨]. وهناك سورة كاملة فى القرآن الكريم تحمل اسم الشورى. كما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم بمشاورة أصحابه فى سورة آل عمران حيث يقول جل شأنه ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران ١٥٩].

ولا شك أن الشورى تحقق أهدافاً إسلامية عديدة، منها إحساس المسلمين بأنهم يديرون شئونهم والاستفادة برأى النخبة فيما يهم أمرهم، لذا كان الرسول ﷺ يشاور أصحابه، وكثيراً ما نزل على رأى بعضهم حتى وإن خالف رأيه، كما حدث فى اختيار مكان غزوة بدر، وكما حدث فى اختيار المكان الذى يحارب منه المسلمون فى غزوة أحد، وكذا فى طريقة معاملة الأسرى بعد غزوة بدر، وفى كثير من شئون الحكم والإدارة والحرب.

ومكان.

واتجه بعض العلماء والفقهاء إلى أنه طالما أن الشورى واجبة، فإن كل ما يوصل إليها يأخذ حكمها أى الوجوب، وبالتالي فإذا كان يصعب جمع علماء الأمة وحكمائها فى مكان واحد لمشاورتهم، فإن الأخذ بالنظام النيابى، أى تمثيل الأمة فى مجلس منتخب من الشعب يقبله الإسلام طالما لم يوجد وسيلة أخرى تحقق الشورى.

كذلك نجد من قال إن لولى الأمر - بعد المشاورة - أن يتخذ القرار المناسب، وهو رأى مرجوح، إذ ما أهمية الشورى إن لم تكن نتيجتها ملزمة؟ إننا مع ضرورة تطبيق الشورى فى الدولة الإسلامية والالتزام بنتيجتها.

١. د. / جعفر عبد السلام

المرشح لإجادة القراءة والكتابة فحسب، وهو شرط لا يجعل مثل هذا الشخص يقدر على تصريف الأمور، ووقاية الحكومة، والإسهام فى وضع التشريعات.

ولا يستبعد النظام الإسلامى بقية أفراد الشعب من المشاركة فى تسيير أمور الدولة، ويعطيهم جميعاً الحق فى «البيعة» وهو حق يجعل الخليفة غير شرعى إذا لم يبايعه المسلمون، ولكل المسلمين رقابة الحاكم المسلم وتقويمه ونصحه إن رأوا فيه أى اعوجاج، كما كان ولاة الأمور والخلفاء يطلبون دائماً من المسلمين.

ولم ينص القرآن الكريم ولا سنة الرسول ﷺ على أساليب معينة لممارسة الشورى، ومن ثم فقد ترك الباب واسعاً للمسلمين ليقرروا الأسلوب الأمثل بالنسبة لكل زمان

مراجع الاستزادة:

- ١ - بين الشورى والديمقراطية، جعفر عبد السلام بحث منشور بمجلة «الجامعة الإسلامية» التى تصدرها رابطة الجامعات الإسلامية. العدد ٢٢ سنة ١٩٩٩م.
- ٢ - فقه الشورى والاستشارة، توفيق الشاوى دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة ١٩٩٢م.
- ٣ - نظام الحكم فى الإسلام محمد عبد الله العيسى، دار الفكر، بيروت ١٩٦٨م.
- ٤ - مبدأ الشورى فى الإسلام عبد الحميد متولى، القاهرة ١٩٧٢م.

الشوقيات

ثم تحدث عن ضعف الدولة العثمانية، الذى كان سببا فى ضعف المسلمين.

ثم تحدث عن عطف المصريين على الدولة العثمانية، وكان المصريون يريدون الاستقلال عن الدولة العثمانية ولكن هذا لم يتم فى حينه.

وسط هذه العوامل السياسية والاجتماعية وجد شوقى، وولد (بباب اسماعيل) وشب فى جواره ونشأ فى حماه، فكان طبيعياً أن تتأثر نفسه بالبيئة الاجتماعية والسياسية، وقد تأثر شوقى بحياة القصور، التى هذبت نفسه، ونظمت حياته، وشوقى خلق ليكون شاعراً، والشاعر يتأثر أضعاف مايتأثر سائر الناس، لذلك كان لكل هذه العوامل أثر باد فى شعره، وفى حياته، ومع أن شوقى درس فى فرنسا، وتأثر بالوسط الأوروبى وبالحياة الأوروبية، وبالشعر الأوروبى تأثراً كبيراً. فقد ظل تأثره بالبيئة التى سبقت ظاهراً فى حياته وفى شعره، كما ظل تأثره بالبيئة الأوروبية ظاهراً فيها كذلك.

وإنك لتكاد تشعر حين مراجعة أجزاء الشوقيات، أنك أمام رجلين مختلفين جد الاختلاف، لا صلة بين أحدهما بالآخر، إلا أن كليهما شاعر مطبوع يصل من الشعر إلى

اصطلاحاً؛ هى ديوان أمير الشعراء أحمد شوقى.

تتكون الشوقيات من أربعة مجلدات وكتب مقدمة الديوان الأديب الكبير الدكتور محمد حسين هيكل.

وقد طبع الديوان طبعة أولى بمطبعة الآداب والمؤيد سنة ١٨٨٨ م إلى ١٨٨٩ م فى جزء واحد صغير الحجم.

ثم أعاد طبعه سنة ١٩١١ ولم يضاف إليه شيئاً.

قسمت الشوقيات إلى أربعة أجزاء فطبع الجزء الأول سنة ١٩٢٦ م ولم يضاف إليه شيئاً.

ثم طبع الجزء الثانى سنة ١٩٣٠ م.

وبعد موت شوقى طبع الجزء الثالث الخاص بالمراثى سنة ١٩٣٦ م. ثم طبع الجزء الرابع سنة ١٩٤٢ م.

المقدمة تحدث فيها الدكتور «محمد حسين هيكل» عن عبقرية شوقى الشعرية، ثم تحدث عن الحملة الفرنسية على مصر، التى فتحت باب الثقافة الغربية أمام مصر، فأرسلت مصر بعثات متعددة فى شتى العلوم والفنون والآداب.

أسمى درجاته، وأن كليهما مصرى يبلغ حبه لمصر حدا لا نهاية له.

الجزء الأول : ويجمع إحدى وستين قصيدة فى السياسة والتاريخ والاجتماع، ومن أبرز قصائده كبار الحوادث فى وادى النيل وقصيدة ولد الهدى، وقصيدة ذكرى المولد - سلو قلبى.

الجزء الثانى : يتحدث عن الوصف، والنسيب، وفيه متفرقات مختلفة.

تحدث عن الوصف فى ست وثلاثين قصيدة، ثم تحدث عن النسيب فى أربع وثلاثين قصيدة أما المتفرقات فتصل إلى ست عشرة قصيدة منها الحديث عن لبنان، وعن توت عنخ آمون، ومنها قصيدته التى قالها فى مهرجان تكريمه سنة ١٩٢٧م.

الجزء الثالث : فى المراثى: رثى فيه

العظماء فى مصر والعالم العربى فى ستين قصيدة، تختلف طولاً وقصراً حسبما تجود موهبته.

الجزء الرابع: يتناول فيه متفرقات فى السياسة والتاريخ والاجتماع: منها ثمان وثلاثين قصيدة فى الاجتماع، ومنها فى الخصوصيات خمس وخمسون قصيدة، على لسان الحيوان يرمز بها إلى أشياء خاصة، وهذا القصص قد أخذ عن لافوتين أديب فرنسا الكبير، ثم قال فى الخصوصيات اثنتين وعشرين قصيدة، وكلها عظة وعبرة. ومن مشتملات الجزء الرابع من الشوقيات (ديوان الأطفال)، ويشمل عشر قصائد، ثم تحدث عن شعر الصبا فى ثمانى قصائد.

وأخيراً كتب محجوبياته وهى عن الدكتور محبوب ثابت وهى أربع مقطوعات شعرية كلها فكاهة ومرح.

ا . د . محمد سلام

مراجع الاستزادة:

- ١ - مقدمة ديوان شوقى، دكتور محمد حسين هيكل، ج ١ م. التجارية الكبرى، ١٩٧٠م.
- ٢ - الشوقيات، شرح الدكتور أحمد الحولى، ج ١، دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة ١٩٧٩م.

الشيخ

وشيوخ الفقهاء : علماء الفقه على المذاهب
السنية الأربعة.

وشيوخ اللغويين والنحاة: علماء اللغة العربية
وقواعدها وأصولها.

وشيوخ الأصوليين والمناطقة والمتكلمين:
علماء الأصول والمنطق والكلام.

وشيوخ المؤرخين : علماء التاريخ.

وشيوخ الرياضيين : علماء الرياضة.

وشيوخ الأطباء : علماء الطب.

وشيوخ الأدباء : علماء الأدب العربى شعرا
ونثرا.

وشيوخ مذهب من المذاهب الأربعة :
الشافعى أو المالكى أو الحنفى أو الحنبلى.

وشيوخ أحد الأروقة فى الأزهر كرواق
المغاربة ورواق الأتراك.

ويرأس هؤلاء الشيوخ الذين تقدم ذكرهم
شيخ الشيوخ ، وشيخ الأزهر والإسلام، وشيخ
الإسلام والمسلمين، وهو فى مصر شيخ
الأزهر وأحيانا أعلم علمائه، وقاضى القضاة،
وفى إستانبول المفتى الأعظم.

وشيوخ البلد : وهو زعيم مصر، وأعظم

اصطلاحا: هو من استبانت فيه السنُّ،
وظهر عليه الشيب، ومن جاوز الخمسين من
عمره والجمع أشياخ، وشيوخ، وشيخة،
ومشيخة، ومشيوخاء، ومشايخ، والمؤنث
شَيْخة. قال تعالى ﴿قَالَتَا لَا نَسْقَى حَتَّى
يُصَدَّرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾
(القصص ٢٣).

والشيخ: هو العالم المحقق ، التحرير،
المدرس، المحدث ، المفسر، الفقيه، الأصولى
النحوى، اللغوى، المنطقى، المؤرخ، الرياضى،
صاحب الحلقة والأمالى، وهو الإمام،
والخطيب، والمقرئ، والواعظ والداعية إلى
الله تعالى، الأمر بالمعروف والنهى عن
المنكر، وهو الصوفى المتعبد الزاهد، الذى
أخلص لله تعالى عمله وقوله وجهاده.

والشيخ: الرئيس أو الزعيم، ويحدد تلك
الرئاسة أو الزعامة ما يضاف إليها مثل:

شيخ القراء : قراء القرآن الكريم.

وشيوخ المُحدثين : علماء الحديث النبوى
الشريف.

وشيوخ المفسرين : علماء القرآن الكريم
قراءةً وتفسيراً.

ممالكها ورئيس الحزب المسيطر فيها إبان
عصر الخلافة العثمانية.

وشيخ العرب : زعيم قبيلة أو عدد من
القبائل العربية البدوية ذات السطوة والنفوذ.

وشيخ البكرية : زعيم أسرة استمدت
شرفها من انتسابها إلى أبى بكر الصديق
ؓ ، وظهر لها نفوذ قوى فى مصر فى
العصر العثمانى.

وشيخ السادات : زعيم أسرة استمدت
شرفها من انتسابها إلى على بن أبى طالب
ؓ ، وظهر لها نفوذ وقوة فى مصر فى
العصر العثمانى.

وشيخ الصوفية فى قُطرٍ أو فى بلدة.
وشيخ طريقة صوفية واحدة كالخلوتية
والشاذلية والرفاعية.

أ.د/ عبدالجواد صابر إسماعيل

مراجع الاستزادة:

- ١ - اللطائف النورية فى المنح الدستورية مخطوطة بمكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج.
- ٢ - تاريخ الملوك العثمانية والوزراء الصدور ومشايخ الإسلام والتقودانات، أحمد عرابى مخطوطة بمكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج
- ٣ - ربحانة الالباء وزهرة الحياة الدنيا ، أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى، المولى شهاب الدين - تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ، جزران، طبع عيسى البابى الحلبي بالقاهرة ١٣٨٦هـ / ١٩٦٧م.
- ٤ - شذرات الذهب فى اخبار من ذهب، عبدالحى بن العماد الحنبلى، ثمانية اجزاء، طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت الاولى ١٢٩٩هـ / ١٩٧٩م

شيخ الأزهر

كل واحد منهم مضرب المثل في التفاني والفهم والعلم والعمل وكان هذا المنصب يعطى لصاحبه سمات خاصة كما نرى في صفحات التاريخ المصري، أمثال الشيخ عبدالله الشرقاوي الذي امتاز بالنضال الوطني والوقوف في وجه الحملة الفرنسية مما جعل نابليون يصدر قرارا بتأليف ديوان يحكم مدينة القاهرة برئاسة الشيخ الشرقاوي.

كذلك الشيخ محمد الأحمدى الطواهرى الذى امتاز بالنشاط والكفاح العلمى والوعى القومى. حيث استطاع أن يقوم بإصلاحات جديدة فى الأزهر أرضت جميع الناس، وأصدر مجلة ثقافية باسم «نور الإسلام» ثم تغير اسمها فيما بعد إلى مجلة «الأزهر»، ومنذ تولى الشيخ مصطفى المراغى أصبح يطلق على شيخ الأزهر لقب الإمام الأكبر.

وأول شيخ معروف لنا هو الشيخ محمد عبدالله الخرشى المالكي المتوفى سنة ١١٠١هـ / ١٦٩٠م، ويبلغ عدد من تولى المشيخة حتى الآن سبعة وأربعون شيخاً. ويشغلها الآن الإمام الأكبر دكتور : محمد سيد طنطاوى.

(هيئة التحرير)

يرى بعض المؤرخين أن هذا المنصب قد بدأ فى منتصف القرن السابع عشر الميلادى فى اجتماع عقده باشا مصر. إذ لم يجر النظام على أن يعين شيخ للأزهر تعييناً رسمياً منذ أنشئ إلى أواخر القرن الحادى عشر الهجرى.

وكان النظام المتبع قبل ذلك ، أن شئون الجامع الأزهر ترجع غالباً إلى ولى الأمر سواء مباشرة، أو بطريق غير مباشر فيما يتعلق بإصلاحه وعماره، ثم أخذت وظيفة «خطيب الجامع الأزهر» تنمو من حيث الأهمية حتى أنها كانت تسند إلى رجال من أصحاب المناصب الدينية الرفيعة كأكابر القضاة وعلماء المذاهب الفقهية الأربعة.

وقد أصبح لشيخ الجامع الأزهر وعلمائه نفوذ خاص فهم يعتبرون ممثلى الأمة فى معنى من المعانى.

ولذلك قام مشايخ الأزهر بواجبهم تجاه الدعوة الإسلامية والعلم الشرعى الشريف ، وقاموا على خدمة الإسلام والمسلمين. فكان

مراجع الاستزادة:

- ١ - موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية د/ أحمد شلبى ج ٤ طبعة دار النهضة العربية القاهرة.
- ٢ - مساجد مصر وأولياؤها الصالحون د/ سعد ماره (١٨١/١ - ١٨٤) طبعة للجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٧١م

الشيطان

والبهائم، فيتصورون في صور الحيات، والعقارب، وفي صور الإبل، والبقر، والغنم، والخيول، والبغال، والحمير، وفي صور الطير، وفي صور بني آدم كما أتى الشيطان قريشا في صورة (سراقه بن مالك).

وإذا كانت الملائكة جند الله الذين يمثلون الخير والفلاح، فإن إبليس ومن معه من الشياطين هم أعداء الله الذين يمثلون الشر، والفساد، فأعمال الملائكة والشياطين على طرفي النقيض. فالشيطان أعماله تتجه كلها دائما إلى التمرد وإلى التفريق والتمزيق والتخريب والتدمير، وقطع ما أمر الله به أن يوصل، ووصل ما أمر الله به أن يقطع، فما من شر في الأرض، ولا فساد في الوجود إلا ولهم به صلة.

وهم الذين زينوا للأمم السابقة سوء العمل، وحسنوا لهم الكفر والمعاصي، ودعوههم إلى تكذيب الرسل ومخالفة أوامر الله، ولا تزال هذه أعمالهم. يقول تعالى: ﴿تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فزین لهم الشیطان أعمالهم فهو ولیهم الیوم ولهم عذاب الیم﴾ (التحل ٦٣).

ولهذا نجد القرآن الكريم قد ذكر لفظ: (الشياطين، والشيطان، وشيطاناً، وشياطينهم) حوالى ثمانياً وثمانين مرة.

وذكر عياض المجاشعي رحمته الله، أن رسول الله ﷺ، قال ذات يوم في خطبته: «**ألا إن ربی أمرنی أن أعلمکم ما جهلتم مما**

لغة: الشَّطَنُ : مصدر شَطَنَهُ يَشْطُنُهُ شَطْنًا خالفه عن وجهه ونيته. والشاطنُ: الخبيث والشيطانُ: فَيَعَال من شَطَنَ إذا بَعَدَ فيمن جعل النون أصلاً، وقولهم الشيطان دليل على ذلك وهو جمع شيطان، وقيل: الشيطان فعلان من شاط يشيط، إذا هلك واحترق، وهذا فيمن جعل النون زائدة^(١).

واصطلاحاً: الشيطان من نسل إبليس اللعين أبو الشياطين وأصلهم الأول. فبين الجن والشيطان عموم وخصوص من حيث القوة والحيل فكل عاتٍ متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان.

ولهذا قال الأزهري: هو من حيث العموم: العصي الأبى الممتلئ شراً ومكراً، أو المتمادى في الطغيان الممتد إلى العصيان^(٢).

وقال الزجاج، في قوله تعالى: ﴿طَلَعَهَا كَانَهُ رُؤُوسَ الشَّيَاطِينِ﴾ (الصفات ٦٥) وجهه أن الشيء إذا استقبح شُبِّهَ بالشياطين، فيقال كأنه وجه شيطان، فالشيطان لا يرى، ولكنه يُستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء.

وقدرة الشيطان تكمن في العوذ والوسوسة، وليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان. وإنما بالزلزل الذي به يكون السبب في زوال الإنسان من مكان إلى مكان بذنبه^(٣). ولذلك يقول تعالى ﴿فَازْلِهِمَّا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ (البقرة ٣٦). وللشيطان قدرة على التطور والتشكل في صور الإنس

علمنى يومى هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم وإنهم اتبهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا....

وفى حديث سيرة بن فاكه أن رسول الله ﷺ قال «إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتترك دينك ودين آبائك؟ فعصاه وأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر؟ أتدع أرضك وسماءك؟ فعصاه وهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال أتجاهد، وهو تلف النفس والمال، فتقاتل، فتقتل فتكح نساؤك ويقسم مالك؟ فعصاه وجاهد، وقال رسول الله ﷺ: فمن فعل ذلك، فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة».

والشيطان لا يتمكن من نفس الإنسان إلا إذا أعرض عن هداية الله، وخرج عن المنهج المرسوم. فإذا أعرض الإنسان عن الطريق المرسوم له عاقبه الله بتمكن الشيطان منه، فيوجهه وجهة الشر والفساد فى كل قول وفى كل فعل: «ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون» (الزخرف ٣٦-٣٩).

إن الشيطان يمثل الشر فى الأرض ويعمل دأبا على تدمير حياة الإنسان بزحزحته عن هداية الله، وإبعاده عن منهج الحق والرشاد.

لهذا حذرنا الله تعالى من كيده، وأخبرنا بعداوته، ودعانا إلى مقاومته بكل وسيلة حتى يضعف سلطانه، وتخف شروره وآثامه، فقال تعالى: «إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزيه ليكونوا من أصحاب السعير» (فاطر ٦). وقد قص علينا من عداوته لأبينا آدم عليه السلام ما فيه العظة البالغة، فقد استطاع أن يغيره بالأكل من الشجرة، وأن يخرج من الجنة بكذبه وخداعه قال تعالى: «يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» (الأعراف ٢٧).

وبين تعالى للإنسان ما أخذه الشيطان على نفسه منذ خصومته لآدم، حيث قال تعالى: «قال أريتك هذا الذى كرمت على لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» (الإسراء ٦٢ - ٦٥).

والإيمان يفيض على النفس إشراقا، ويملأ القلوب نورا، وإذا أشرفت النفس واستنار القلب انمحنى كل ما يوسوس به الشيطان. قال تعالى «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه. والذين هم به مشركون» (التحل ٩٨ - ١٠٠)

إلا أن نوازع الخير ودواعيه تيقظت في قلب آدم وحواء، وعلموا أنه خدعهما فتغلبت هذه النوازع والدواعي على وسوسة الشيطان وحظه من النفس، فتأبى إلى الله، وأتباعا قائلين: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» (الأعراف ٢٣).

والإنسان بمقتضى خلافته عن الله في الأرض في معركة مع الشيطان الذي يحاول أن يصرفه عن تنمية قواه العليا من جانب، ويضعف من روح المقاومة بطريق الخداع والإغراء والتزيين من جانب آخر. ومن ثم كان واجبا على الإنسان أن يحذر مكاييد الشيطان ويعرف أساليبه التي يتخذها، ليصرف الإنسان عن وظيفته الأولى في هذه الحياة، فإذا زلت به قدم، أو تورط في الإثم، أو جانب صوابا، أو مارس شرا، أو اقترب معصية، أو ارتكب فجورا فأمامه السبيل الذي رسمه له أبوه آدم من التوبة، واستئناف حياة أزكى وأظهر.

والشيطان ينتهز فرصة ضعف النفس

ومرضها فيهجم عليها محاولاً إفسادها، ولا خلاص منه إلا إذا صحت النفس من أمراضها، التي هي المداخل الحقيقية للشيطان، وأمراض النفس كثيرة ومتعددة منها: (الضعف واليأس، القنوط، الفخر، الظلم، العجلة، البخل، الريبة، الغفلة، الكذب، الجزع، حب المال، الافتتان بالدنيا .. الخ).

فحينما يكون ذكر الله والاستعاذة به من الشيطان، والتبصر من الحول والقوة، وإسلام الوجه لقيوم السموات والأرض مما يقوى من معنويات الإنسان ويرفع من مستواه الروحي، حتى يصل الإنسان إلى درجة يخاف فيها الشيطان منه كما روى عن رسول الله ﷺ لعمر: «يا ابن الخطاب ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجع» (رواه البخاري ومسلم)

ومن الأشياء التي تدل على قدرة الله عز وجل على خلق المتضادات والمتقابلات، خلق الشيطان رمز الشر على الأرض في مقابل الملائكة رمز الخير، كذلك ظهور أسمائه القهرية في مقابل أسمائه المتضمنة عفوه ومغفرته وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم» (رواه مسلم).

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (شطن) ٢٣٨/١٢ طبعة دار صادر بيروت

٢ - الكليات لأبي البقاء ٨٢، ٥٥/٣

٣ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣١٢، ٣١١/١ طبعة دار الثقافة القاهرة ١٩٨١م مراجع الاستزادة:

١ - تبيين إبليس لابن الجوزي - طبعة مكتبة المتنبي القاهرة

٢ - العقائد الإسلامية لسيد سابق، طبعة الفتح للإعلام العربي ١٩٩٢م

٣ - صيد الخاطر لابن الجوزي - تحقيق السيد محمد سيد، وسيد إبراهيم - طبعة دار الحديث القاهرة ١٩٩٦م.

٤ - إغاثة اللهاث من مصائد الشيطان لابن القيم، المكتبة القيعة بالقاهرة

٥ - وقاية الإنسان من الجن والشيطان، وحيد عبد السلام بالي - مكتبة الصحابة بجدة، مكتبة التابعين بالقاهرة

٦ - عداوة الشيطان لبني الإنسان د. عبدالحكم عبد اللطيف - مكتبة الدار العربية للكتاب بالقاهرة.

الشِيعَة

إليك من ريك وإن لم تضعل فما بلغت رسالته» (المائدة ٦٧).

فكل من عدا الشيعة - من الفرق الإسلامية - قد قالوا إن الإمامة والخلافة طريقها الشورى والاختيار والبيعة من الأمة أو نوابها .. بينما انفردت الشيعة - بفرقها المتعددة - بادعاء أن الإمامة سبيلها «النص والوصية والتعيين»، فهي شأن دينى سماوى، وهى من أمهات العقائد الدينية، ولا مدخل للأمة أو الشورى فيها.

والشيعة قد قاسوا «الإمامة» على «النبوة» فجعلوها كالنبوة - اصطفاً إلهياً، لا اختياراً بشرياً، وجعلوا للإمام العصمة التى للأنبياء، بل ورفعوا مكانتها على مكانة النبوة، لأن النبوة عندهم، «لُطف خاص»، أى انتهى دورها - بينما الإمامة «لُطف إلهى عام» لأنها مستمرة باداء رسالة النبوة، بعد انتهاء طور النبوات .. حتى ليقول الإمام آية الله الخمينى - عن علو مقام الأئمة على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين: «إن من ضرورات مذهبنا أن لأنمنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل»^١.

ولقد انعكست هذه العقيدة، التى ميزت نظرية الإمامة عند الشيعة...، والتى ميزت الشيعة عن عداها من الفرق الإسلامية، انعكست على صفات الإمام عندهم، وعلى

لغة: القوم الذين يجتمعون على الأمر .. والفرقة من الناس .. وأتباع الرجل وأنصاره .. وهى من المشايعة، أى المطاوعة والمتابعة .. وجمع الشيعة: شيع، وجمع الجمع: أشيع.

واصطلاحاً: اشتهرت كلمة الشيعة - للدلالة على الفرقة: أو الفرق - الذين يتولون ويشايعون الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه، وآل بيته، حتى صار مصطلح الشيعة اسماً خاصاً بهم.

ولقد بدأت شيعة علىّ والتشيع له فى صورة أولية، تمثلت فى الميل إليه، وتمنى تقديمه فى ترتيب تولى الخلافة بعد رسول الله ﷺ، وكان ذلك من قبل بعض بنى هاشم، ونقر من الصحابة، يذكر فيهم المقداد بن الأسود، وسلمان الفارسى، وأبو ذر الغفارى ..

أما المعيار الفارق الذى يميز الشيعة - كفرقة من الفرق الإسلامية - فلقد تجاوز الميل إلى علىّ التفضيل له وتقديمه فى الترتيب بين الخلفاء الراشدين .. وأصبح هذا المعيار .. فى مذهب الشيعة - هو دعوى وعقيدة أن إمامة على بن أبى طالب والأئمة من بنيه إنما هى «بالنص والوصية والتعيين» أى النص الإلهى والوصية الدينية، التى بَلَّغها رسول الله ﷺ للأمة، كما بَلَّغ أصول الدين .. فهى عندهم، المرادة بقول الله سبحانه وتعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل

السلطات التي اختصوه بها..

وباستقراء المصادر الأصلية، التي كتبت في نظرية الإمامة - من قبل مختلف الفرق الإسلامية .. وفي مقدمتها المصادر الشيعية. لا نجد ذكرا ولا مجرد إشارة لعقيدة «النص والوصية» قبل عصر إمامهم السادس - الصادق أبو عبد الله جعفر بن محمد [٦٩٩ - ٧٦٥م] .. وأقدم عناوين المؤلفات التي كتبت في الإمامة - والتي أحصاها ابن النديم [٤٣٨ هـ ١٠٤٧م] في [الفهرست] - والتي أشارت إلى فكرة «الوصية» بالإمامة، منسوب إلى عالمهم هشام ابن الحكم [١٩٠ هـ ٨٠٥م] .. فمن مؤلفاته [كتاب الوصية والرد على من أنكرها] ..

ويشهد لهذه الحقيقة - حقيقة الظهور المتأخر لعقيدة الشيعة في «النص والوصية والتعيين» - خلو تاريخ الصراع على الإمامة قبل ذلك التاريخ من أية إشارة للاحتجاج بهذه العقيدة في ذلك الصراع .. فلقد اختلف المسلمون حول من يتولى الخلافة - عقب وفاة رسول الله ﷺ في سقيفة بنى ساعدة ولم يذكر أحد من الفرقاء الذين اختلفوا أن هناك نصا وتعيينا لمن يليها .. وتأخرت بيعة علي ابن أبي طالب لأبي بكر الصديق عدة أشهر - ثم بايع، ولم يؤثر عنه - في ذلك التاريخ - تعليل لتأخر بيعته بأن هناك نصا يعينه هو للخلافة بدلا من الصديق .. ثم شارك علي في شورى البيعة لكل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، دون أن يشير إلى

أن هناك نصا إلهيا ووصية نبوية باختصاصه هو دون غيره، بالإمامة والخلافة وبعد مقتل عثمان، عقدت البيعة بالخلافة لعلي بن أبي طالب، وتلقاها وتولاها هو بالبيعة، ولم يؤثر عنه أنه قال لمبايعيه: لست في حاجة إلى بيعتكم، لأن هناك نصا على إمامتي، يخرجها عن الشورى والاختيار والبيعة .. بل إن كتاب [نهج البلاغة]، والذي جمعه الشيعة - بواسطة إمامهم «الشريف الرضي» [٣٥٩ - ٤٠٦ هـ ٩٧٠ - ١٠١٥م] - باعتباره خطب ومراسلات وأحاديث وحكم الإمام علي بن أبي طالب، لا أثر فيه لإشارة - مجرد إشارة - إلى عقيدة «النص والتعيين» .. الأمر الذي يجعل استقراء التاريخ، واستقراء الفكر من صدر الإسلام إلى عصر جعفر الصادق، شاهدا على أن هذه العقيدة - التي ميّزت الشيعة كفرقة، بالمعنى الاصطلاحي للتشيع - لم تظهر قبل تأليف هشام بن الحكم فيها، وتبني الشيعة للاعتقاد بها منذ ذلك التاريخ.

وإذا كانت الشيعة - على اختلاف فرقهم - معتدلين كانوا أم غلاة - قد اتفقوا على نظرية «النص والوصية والتعيين» الإلهي لإمامة علي بن أبي طالب، خليفة ووصيا وإماما بعد رسول الله ﷺ، فإنهم قد اختلفوا إلى فرق متعددة، بعد هذه العقيدة التي جعلوها أهم عقائد الإيمان الديني، يَكْفُر - في نظرهم - من جحدھا.

فالشيعة الاثني عشرية - وهم أغلبية الشيعة المعاصرين - يقولون إن عليا قد أوصى

بالإمامة لابنه الحسن، الذى أوصى بها إلى أخيه الحسين .. وهكذا استمرت فى أبناء على من فاطمة الزهراء حتى إمامهم الثانى عشر ولقد سموا بالاثنى عشرية لقولهم بإمامة هؤلاء الأئمة الاثنى عشر:

١ - أبو الحسن ، على بن أبى طالب «المرتضى»... [٢٣ ق هـ - ٤٠ هـ ٦٠٠ - ٦٦١م]

٢ - أبو محمد ، الحسن بن على - «الزكى» [٣ - ٥٠ هـ ٦٢٤ - ٦٧٠م].

٣ - أبو عبد الله، الحسين بن على - «سيد الشهداء» - [٤ - ٦١ هـ ٦٢٥ - ٦٨٠م]

٤ - أبو محمد، على بن الحسين - زين العابدين» - [٢٨ - ٩٤ هـ ٦٥٨ - ٧١٢م]

٥ - أبو جعفر، محمد بن على - «الباقر» - [٥٧ - ١١٤ هـ ٦٧٦ - ٧٣٢م].

٦ - أبو عبد الله، جعفر بن محمد - «الصادق» - [٨٠ - ١٤٨ هـ ٦٩٩ - ٧٦٥م].

٧ - أبو إبراهيم، موسى بن جعفر - «الكاظم» - [١٢٨ - ١٨٣ هـ ٧٤٥ - ٧٩٩م].

٨ - أبو الحسن، على بن موسى - «الرضا» - [١٥٣ - ٢٠٣ هـ ٧٧٠ - ٨١٨م].

٩ - أبو جعفر، محمد بن على - «الجواد» - [١٩٥ - ٢٢٠ هـ ٨١١ - ٨٣٥م].

١٠ - أبو الحسن، على بن محمد - «الهادى» - [٢١٤ - ٢٥٤ هـ ٨٢٩ - ٨٦٨م].

١١ - أبو محمد، الحسن بن على - «العسكرى» - [٢٣٢ - ٢٦٠ هـ ٨٤٦ - ٨٧٣م].

١٢ - أبو القاسم، محمد بن الحسن - «المهدى» - [٢٥٦ - ٢٨٠ هـ ٨٧٠ - ٩٠٠م] الذى اختفى فى سرداب بمدينة «سامراء» - من أرض العراق ولا يزال فى «الغيبه» - فهو «المهدى»، والذى ينتظرون ظهوره، ويدعون الله أن يعجل فرجه، ليملاً الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً - وعنه ينوب، فى عصور غيبته العلماء المجتهدون.

أما الشيعة «الكيسانية»، فإنهم لم يحصروا الإمامة فى أبناء فاطمة الزهراء، وإنما قالوا إنها انتقلت من الإمام على إلى ابنه محمد بن الحنفية [٢١ - ٨١ هـ ٦٤٢ - ٧٠٠م].

أما الإسماعيلية - وهم من الباطنية الغلاة .. حتى فى نظر الاثنى عشرية - ويوجد منهم فى عصرنا: البهرة .. والنصيريون .. والدروز - فلقد اتفقوا مع الاثنى عشرية على تسلسل الإمامة من على حتى جعفر الصادق، ثم جعلوها - بعد الصادق - لابنه إسماعيل [١٤٣هـ - ٧٦٠م] .. وليس لابنه موسى الكاظم، كما قالت الاثنى عشرية، ثم انشرد الإسماعيلية - منذ إسماعيل - بسلسلة خاصة بهم فى الإمامة.

أما الشيعة الزيدية - أتباع زيد بن على بن الحسين [٧٩ - ١٢٢ هـ ٦٩٨ - ٧٤٠م] فلقد تميزوا بالاعتدال الذى اقترب بهم من فكر أهل السنة، فقالوا فى عقيدة «النص»: إن

عليه في وقته، ولم تمر على سنتهم كلمة «لا أدري»، ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل، أو نحو ذلك...»

وهي صورة تملو على صورة الرسل أولى العزم، الذي كان خاتمهم، ﷺ، يُسأل فينتظر.. أحيانا - وحى السماء .. والذي قال لصحابته: «أنتم أعلم بشئون دنياكم»..

ولعصمة الإمام عند الشيعة .. ولأن كل الأمة - برأيهم - يمكن أن تجتمع على ضلال، كان الإمام وحده مصدر الشريعة، والحجة والقيّم حتى على الدين والقرآن..

أما سلطات الإمام عندهم فهي كل سلطات الرسول، التي هي كل سلطات الله المفوضة إلى الرسول، ولذلك، فإن الراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله .. وللإمام كل الدنيا - وبعبارتهم «فإن الدنيا كلها للإمام، على وجه الملك، وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم»..

وغير عقيدة الإمامة - بما فيها من النص والوصية والتعيين.. وصفات الإمام .. وسلطاته - انفردت الشيعة بعقائد .. منها:

• التّقية: أي إظهار الإنسان غير ما يبطن، اتقاء لضرر محقق الوقوع.. وهي عندهم دين، يروون فيه عن جعفر الصادق: «التقية ديني ودين آبائي .. ومن لا تقية له لا دين له»..

النص لم يكن على «ذات» الإمام، وإنما كان على «صفاته»، وأن هذا «النص» لم يتعد ثلاثة من هؤلاء الأئمة، هم: علي والحسن والحسين .. والإمامة بعدهم لمن يجتمع فيه شروط الإمام من أبناء فاطمة - وهي شروط لا أثر فيها لغلو الفرق الشيعية الأخرى ..

ولأن الشيعة - فيما عدا الزيدية - قد قاسوا «الإمامة» على «النبوة»، وليس على «الإمارة» .. والولاية، كما صنع أهل السنة، فلقد أضفوا على الإمام صفات فاقت حتى صفات الأنبياء... فهو عندهم - معصوم في كل شيء .. بينما الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله - .. وروح القدس «الذي حمل النبي به النبوة، قد انتقل بعد النبي إلى الإمام» .. وهو يعلم - بالعلم اللدني .. كل ما يريد علمه «بالقوة القدسية الإلهامية، بلا توقف، ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم، تنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المراثيات في المرأة الصافية».. حتى يستطيع علم كل العلوم والحديث بجميع اللغات، والكتابة بكل الحروف، دون معلم ولا مدرسة ولا كتاب ولا كتاب!.. «فالأئمة - كما يقولون - لم يتربوا على أحد، ولم يتعلموا على يد معلم، من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد، حتى القراءة والكتابة، ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء، مع ما لهم من منزلة علمية لا تجارى، وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا

• **والرجعة:** وتعنى - عندهم - أن الله سيعيد إلى الحياة، قبل قيام الساعة - وعند قيام المهدي - قوما قد توفاهم، في صورهم التي كانوا عليها قبل موتهم، وفي مقدمتهم أكثر المظلومين من آل البيت، وأكثر الظالمين لهم؛ ويعد أن يُعز المظلومين ويُذل الظالمين يتوفاهم ثانية.

ثم، إن الشيعة، بعد ذلك باستثناء الباطنية الفلاة - يتفقون مع العديد من الفرق الإسلامية الأخرى في ثوابت العقائد الإسلامية وشعائر وعبادات الإسلام .. فهم جزء من الأمة الإسلامية. ولو أنهم جعلوا الإمامة - كما فعل أهل السنة - من الفروع، وليس من أصول وأمّهات العقائد، لكان الخلاف بينهم وبين أهل السنة مجرد تنوع في المذهب الفقهي - المذهب الجعفري - الذي لا تزيد الاختلافات بينه وبين مذاهب الفقه السنية عن الاختلافات التي بين المذاهب السنية ذاتها.

ولأن عقيدة الشيعة، في الإمامة والإمام، هي «حلم مثالي»، أفرزته معاناة الاضطهاد من قبل السلطة البشرية - في الدولة الأموية

- فلقد ظل هذا «الحلم» مستعصيا على التطبيق حتى عندما حكم الشيعة في إيران عقب إسقاط النظام الشاهنشاهي سنة ١٩٧٩م .. فلقد استمر الحكم بالمؤسسات الشورية، والنظام النيابي، الدستوري وسلطة الأمة والرأي العام .. ولم يطرأ على هذا النظام الديمقراطي - مع المرجعية الإسلامية - إلا منصب «ولاية الفقيه» .. الذي هو محل خلاف بين مراجع الشيعة .. والذي تنبئ، المساجلات الدائرة حوله عن أنه في طريقه إلى الزوال...

أما التوزيع الجغرافي للشيعة الإمامية، فهو في إيران والعراق ولبنان وأذربيجان وأفغانستان، والإسماعيلية في الهند وباكستان وتركيا وسوريا ولبنان .. أما شيعة اليمن فهم من الزيدية.

وإذا كان تعداد الأمة الإسلامية يبلغ الآن مليارا وثلث المليار - ١,٣٨٤,٨٠٠,٠٠٠ - فإن نسبة أهل السنة تبلغ ٩٠% من هذا التعداد، والباقي شيعة - بفرقها المختلفة - وخوارج وإباضيون^٩.

أ. د / محمد عمارة

مراجع الاستزادة:

١ - مقالات الإسلاميين للأشعري ط. دار النهضة المصرية

٢ - الملل والنحل: للشهرستاني - تحقيق محمد سيد كيلاني ط. مصطفى البابي الحلبي.

٣ - دعوة التقريب تاريخ ووثائق جمعه وأعدّه عبد الله محمد تقي الفقي ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٩١

الصابئة

طريق الترجمة، وكان منهم الرياضيون والوزراء مثل: ثابت بن قرة، وابن سنان. وكان لهم نشاط فكري فى بغداد فى عهد أبى إسحاق الصابىء وزير الطائع والمطيع، ثم ضعف شأنهم.

ومن أشهر علمائهم ثابت بن قرة (٩٠١م) وقد برع فى الرياضة والفلك وكان من كبار المترجمين من اليونانية والسريانية إلى اللغة العربية، وترجم أو اشترك فى ترجمة كتب أرشميدس وإقليدس وجالينوس، ومن مؤلفاته الطبية كتاب «الذخيرة».

وقد نبغ من أبنائه إبراهيم، وسنان، وسنان خدم الخيفتين المقتدر والقاهر، وأشرف على إنشاء البيمارستان الذى عرف باسم والده المقتدر، وله تصانيف فى الفلسفة وعلم الهيئة.

ومن أشهر أدباء الصابئة الصابىء الحرانى إبراهيم بن هلال (٩٩٤م)، وكان من أدباء العصر، ودرس الرياضة والفلسفة والفلك والأدب، وتولى ديوان الرسائل والمظالم سنة (٩٦٠م)، سجن عدة مرات، وكان شاعراً مجيداً له ديوان، واشتهر بالرسائل الديوانية التى حوت صوراً طيبة من الألفاظ الجزلة والتعبير السهل.

أ. د / أحمد شلبى

لغة: صبا الرجل بمعنى ترك دينه فهو صابىء.

واصطلاحاً: الصابئة قوم يعبدون الكواكب أو الملائكة أو لا دين لهم، أو هم قوم يوحدون الله وليس لهم كتاب ولا نبي ولا طقوس للعبادة. وهذا المعنى يقتبس مما تدل عليه الآية الكريمة: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (البقرة ٦٢)

والصابئة نوعان تبعاً لإشارات القرآن الكريم، وأقوال المفكرين المسلمين:

النوع الأول: يذكر بعضهم أنهم من أهل الكتاب بدليل ارتباط ذكرهم باليهود والنصارى فى بعض الآيات.

النوع الثانى: ويمدهم من الوثنيين وهم صابئة حران، وهؤلاء يقولون بوسائط بين الله والعالم، وهى التى تدير الكون، وتفيض على الوجود، وهم يمنعون تعدد الزوجات، ويحرمون الطلاق والختان، ويحرصون على تطهير أنفسهم من دنس الشهوات، ويصلون ثلاث صلوات فى اليوم.

والصابئة الحرانيون خدموا الإسلام عن

مراجع الاستزادة

١. المحاسن والأضداد: الجاحظ القاهرة ١٩٣٢م
٢. الديوان: أبو نواس. تحقيق الأستاذ محمود كامل سنة ١٩٣٩م.
٣. ضحى الإسلام: أحمد أمين القاهرة ط٢.

الصبر

لغة: حبس النفس عن الجزع.

واصطلاحاً: ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله.

وقد وصف الله المؤمنين بالصبر، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ (الرعد ٢٢) فهو ليس استسلاماً للذل والمهانة وليس سلبية في مواجهة الباطل، بل ضبط النفس والتحمل في سبيل أداء ما يجب على المرء أدائه ابتغاء وجه الله؛ إذ يصبر رب الأسرة في رعاية أسرته وتوجيهها، والموظف في أداء وظيفته، والقاضي في سبيل تحرى العدل، والحاكم في سبيل إحقاق الحق، وإقرار الطمأنينة والأمن، والفرد في سبيل سيطرة حكمته على هواه، والأم في سبيل رعاية أولادها، وسلامة صحتهم وعقولهم... إلخ.

ويتطلب الصبر قدرة على الاحتمال وضبط النفس، وإيماناً بالغاية والهدف، كما يتطلب ممارسة على السيطرة على هوى النفس وانفعالاتها، وعلى الرجوع إلى العقل والتروى في مواجهة الشدائد والأزمات، ولهذا وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث عليه، منها قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (لقمان ١٧).

بل إنه قُرِنَ بالصلاة والمراقبة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة ١٥٣) وقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران ٢٠٠).

أ. د/ محمد شامة

مراجع الاستزادة

١. لسان العرب لابن منظور.

٢. التعريفات للجرجاني.

٣. من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك. د/ محمد البهي - القاهرة سنة ١٩٧٣م

٤. الإسلام دين ودينا - د/ محمد شامة - القاهرة ١٩٨٨م

الصحابية

الآخرين» (الواقعة ١٠ - ١٤)

ثم قال تعالى . في سورة الواقعة أيضاً
﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً . فَجَعَلْنَاهُنَّ
أَبْكَارًا . عُرُبًا أَتْرَابًا . لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ
. ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى . وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾
(الواقعة ٣٥ - ٤٠)

ويتضح من الآيات السابقة، وما يجري في
فلكها، أن الصحابة درجات بعضها فوق
بعض، فالسابقون الأولون الذين أسلموا
وجوههم إلى الله، ولَبَّوْا مناديه إلى الإيمان،
وكل من على سطح هذه المعمورة مخالف لهم
هم كبار الصحابة الذين اصططنهم سيدهم
بنفسه، ورباهم تحت سمعه وبصره عبر ثلاث
عشرة سنة قضاها رسول الله ﷺ في مكة،
وقال فيهم . وَرَحَى الحرب دائرة في بدر .
(اللهم إن تهلك هذه العصاة لا تعبد
في الأرض)^(١)، وقال أيضاً (الله الله في
أصحابي، فلو أن أحدكم تصدق بمثل
أحد ذهباً ما ساوى مدّه ولا نصيفه)
(رواه البخاري)^(٢).

يلى هؤلاء السابقين من المهاجرين،
السابقون من الأنصار وهم الذين بايعوا النبي
ﷺ ليلة العقبة على أن يمنعه من الأسود
والأحمر، والإنس والجن.

يقول تعالى ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

اصطلاحاً: هم هؤلاء الأعلام الذين
عرضوا من أحوال النبي ﷺ ما جعلهم
يهرعون إليه ويضعون مقاليدهم بين يديه،
ينغمسون في فيضه الذي بهر منهم الأبصار
وأزال عنهم الأكدار، وصيّره أهالاً لمجالسته
ومحادثته ومرافقته ومخالطته، حتى آثروه
على أنفسهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم،
وبلغ من محبتهم له وإيثارهم الموت في سبيله
أن هان عليهم اقتحام المنية كراهة أن يجدوه
في موقف مُؤَذٍ أو كربة يفض من قدره.

ولما للصحابة من الفضل العظيم فإن الله
تعالى ذكرهم فيما أنزل من الكتب؛ حتى لا
يذهب ذكرهم ولا تُمحى من رؤوس القبائل
والشعوب آثارهم فقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ
السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ
شُطْئُهُ فَازْرَهُ فَاسْتَغْلِظَ فَاسْتَوَى عَلَى
سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ
الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا﴾ (الفتح ٢٩)

وقال تعالى ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ .
أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ . فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ .
ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى . وَقَلِيلٌ مِنَ

وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار
خالدين فيها أبداً ذلك الفوز
العظيم» (التوبة ١٠٠)

وما سوى الصحابة الكبار طبقات بعضها
أفضل من بعض، فالذين أنفقوا من قبل الفتح
وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد
وقاتلوا، يقول تعالى ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ
مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ
بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (الحديد ١٠)

وواضح من الآية السابقة وما يشبهها أن
الله تعالى قد جعل لأصحاب النبي ﷺ
مقياساً تقاس به أقدارهم وميزاناً توزن به
منازلهم ومراتبهم؛ فالسابقون الأولون من
المهاجرين هم الكبار الذين لا يسمو إليهم
غيرهم، ومن عداهم من الصحابة الكرام
متفاوتون تبعاً لأعمالهم في نصرته الإسلام،
وجهادهم تحت ألويته وراياته، فأفضلهم
الذين شهدوا بدرًا وناقحوا عن النبي ﷺ

ودينه فيها.

ويليهم من شهد أحداً والخندق، وهكذا
حتى غزوة تبوك.

وهناك عدة ثوابت تعم الصحابة، منها:

١. الصحابة كلهم عدول، لا يجوز
تجريحهم ولا تعديل البعض منهم دون
البعض.

٢. الصحابة كالنجوم يهدون الحائر،
ويرشدون الضال، وفيهم يقول النبي ﷺ
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
اهتديتم»^(٢).

٣. الصحابة لم يذكرهم الله تعالى في
كتابه إلا وأثنى عليهم وأجزل الأجر والمثوبة
لهم، ولم يفرق بين فرد منهم وفرد ولا بين
طائفة وطائفة.

وفيهما يقول الرسول ﷺ:

«خير القرون قرني، ثم الذين
يلونهم، ثم الذين يلونهم» (رواه
البخاري)^(٤).

أ. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

١. تاريخ الرسل والملوك للطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط دار المعارف، القاهرة ١٤٧/٢

٢. صحيح البخاري ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ٨٩/٦.

٣. لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، ط مؤسسة الأعلیٰ للطبعات بيروت - لبنان ١١٨/٢

٤. صحيح البخاري ٧٥/٦

الصحابى

رَوَى عَنْهُ وَمَنْ لَمْ يَرَوْهُ؛ فَهَذَا اللَّقْبُ الْكَرِيمُ لَا يَنْزِعُهُ عَمَّنْ حَمَلَهُ إِلَّا عَوْدَتُهُ إِلَى الْكُفْرِ وَإِصْرَارُهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ التَّعْرِيفُ الَّذِي اخْتَارَهُ وَقَالَ بِهِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْكَلَانِيُّ، وَهُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وهناك من العلماء من اشترط فى الصحابى أن يكون قد صحب النبى ﷺ عامين، أو غزا معه غزوتين^(١)، ومنهم من يرى أن الصحابى هو من تحقق فيه شرط من أربعة:

١. طول المجالسة.

٢. حفظ الرواية.

٣. الغزو مع النبى ﷺ.

٤. الاستشهاد بين يديه.

وقد وصف الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى هذه الشروط بأنها من الشواذ.

١. د / عبد العزيز غنيم عبد القادر

اصطلاحاً: هو من لَقِيَ النبى ﷺ مؤمناً به، ومات على الإسلام^(١).

ويشمل هذا التعريف كذلك:

١- مَنْ رَأَى النبى ﷺ قَبْلَ الْبُلُوغِ؛ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ سَنَ التَّمْيِيزِ فَهُوَ صَحَابَى، وَإِلَّا فَإِنْ صَحَبْتَهُ بِاعْتِبَارِ رُؤْيَا النبى ﷺ لَهُ، وَهُوَ تَابِعَى مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ.

٢- الْمُرْتَدُّ الْعَائِدُ لِلْإِسْلَامِ؛ فَهُوَ صَحَابَى وَإِنْ لَمْ يَرِ الْنبى ﷺ مَرَّةً أُخْرَى.

ويخرج منه: مَنْ رَأَى النبى ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ؛ فَلَيْسَ بِصَحَابَى.

ويُلاحَظُ فى هَذَا التَّعْرِيفِ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرَطْ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ لِقَابَ الصَّحَابَى وَقْتًا مَّا، وَلَا عَمَلًا مَّا؛ فَمَنْ لَقِيَ الْنبى ﷺ سَاعَةً وَاحِدَةً فَهُوَ صَحَابَى، زَادَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ أَوْ قَلَّتْ، وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ وَمَنْ لَمْ يَغْزُ، وَمَنْ

١. الإصابة لابن حجر العسقلانى، ط دار الفكر - بيروت لبنان ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م ٧/١.
٢. أسد الغابة لابن الأثير، ط دار الشعب ١/١٨.

الصَّحَاح

إذ هو أقلّ تساهلاً منه^(١) وقد استخرج أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين^(٢).

٢ - صحيح ابن خزيمة، وهو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان، لشدة تحريه حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد^(٣).
٤ - المَوْطَأُ، فكل ما فيه من الأحاديث المسندة صحيح ما عدا أربعة أحاديث لم يهتد العلماء إلى صحتها^(٤).

٥ - المستخرجات على الصحيحين، وهي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع في شيخه أو من فوقه، كما استخرج للإسماعيلي على البخاري، ولأبي عوانة على مسلم^(٥).

٦ - ومن هذه الكتب التي جُرِدَتْ للصحيح: «السنن الصحاح» لسعيد بن السكن، و«المنتقى» لابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ.

ومما تجدر الإشارة إليه أن كثيراً من كتب الحديث غير هذه الكتب تحتوي على الكثير من الصحيح، ولكنه مختلط بغيره، وهذا كالسنن الأربع: أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

١. د/ رفعت فوزي عبدالمطلب

لغة: صَحَّحَ أزال خطأه أو عَيَّبَهُ يقال: صَحَّحَ الخبر وصَحَّحَ الكتاب والصَّحَّاحُ: الصحيح^(١).

واصطلاحاً: هي كتب الحديث التي كان من شرطها الحديث الصحيح دون غيره، وعلى رأس هذه الكتب الصحيحان اللذان أُفِرِدَ لهما تعريفٌ في هذه الموسوعة، ومن هذه الكتب:

١ - المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ)، وذلك أن صاحبي الصحيحين لم يستوعبا الصحيح، وإنما انتخبا منه، فتتبع الحاكم ما كان على شرطهما وما صح عنده مما لم يخرجاه، وهو كما قال ابن الصلاح: «كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير» وقال العلماء: إنه متساهل في التصحيح، ولكن لخص الذهبي مستدركه، وتعقب بعض الأحاديث بالضعف، وعلى هذا فما اتفقا على تصحيحه يكون أخرى بالقبول والصحة^(٢).

٢ - صحيح ابن حبان (ت ٣٥٤ هـ) وسماه «التقاسيم والأنواع» وقد رتب بعض المتأخرين على أبواب وسماه: «الإحسان في تقريب ابن حبان»^(٣) ويقدمه العلماء على كتاب الحاكم،

١ - المعجم الوسيط (ص ٥٢٧).

٢ - طبع الكتاب بجيدر آباد الدكن بالهند وعلى هامشه تلخيص الذهبي

٣ - رتبه الأمير علاء الدين بن بليان (ت ٧٢٩ هـ) وقد طبع أكثر من طبعة، وآخر طبعة محققة، حققها شعيب الأراباط - مؤسسة الرسالة - بيروت

٤ - تدوين الراوي (١٠٨/١) (جلال الدين السيوطي - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار الفكر - بيروت)

٥ - في كتاب موارد الطالبان وقد طبع الكتاب في المكتبة السلفية في مصر.

٦ - تقريب الراوي (١٠٩/١) وقد طبع جزء منه بتحقيق د/ محمد الأعظمي - المكتب الإسلامي - بيروت.

٧ - طبع له أكثر من رواية وأشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي، ورواية محمد بن الحسن الشيباني (أولها في مكتبة عيسى الشامي الحلبي - وثانيهما بالجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة)

٨ - طبعت أجزاء من مستخرج أبي عوانة ومستخرج أبي نعيم.

الصحة

الإنسان.

وتلعب الصحة النفسية دوراً مهماً في سلوكيات الناس ومشاعرهم، وأولئك الذين يتمتعون بأقدار معقولة من الثبات الانفعالي يستطيعون تحقيق قدر أكبر من السعادة؛ لأنهم يتقبلون أنفسهم علماً بأوجه الضعف وأوجه القوة على حد سواء، ويظلون أيضاً على صلة بالواقع، كما يتمكنون من التعامل الرشيد مع الضغوط ودواعي الإحباط، كما يستطيعون التصرف دون الاعتماد على المؤثرات الخارجية وردود الأفعال.

وفي المجتمعات المعاصرة تتولى وزارات متخصصة بالصحة المسئولية عن توفير عدد كبير من الخدمات الصحية، وقد تنامي الاهتمام المؤسسى بالرعاية الصحية الأولية والشانوية والمتقدمة، ويشمل هذا توفير الوسائل الكفيلة بمنع الأمراض، والسيطرة عليها، والتحكم فى الأوبئة، وتنفيذ برامج للتطعيم وللبحوث الروتينية، فضلاً عن إجراءات الحجر الصحى والتوعية الصحية.

وتتولى مؤسسات عديدة الإسهام فى تقديم الرعاية الصحية.

وقد نشأت منظمة الصحة العالمية كإحدى منظمات الأمم المتحدة ولا تزال تعمل من أجل رفع المستوى الصحى فى كافة أنحاء

اصطلاحاً: تطور تعريف الصحة مع ارتقاء المستويات الاقتصادية والاجتماعية حتى أصبح كل ما من شأنه سلامة البدن (الجسم) والنفس والتوافق الاجتماعى.

وقد حرصت التعاليم الإسلامية على التنبية على أهمية الصحة فى الحديث الشريف: (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير).

وفى حديث آخر ينصح الرسول ﷺ أحد صحابه (إن لبدنك عليك حقاً) بعد ما قال (إن لنفسك عليك حقاً).

وقد أصبح من المتعارف عليه الآن أن الصحة الجيدة مطلوبة للمجتمع كما هى مندوبة للفرد؛ فهى تمكن الناس من الاستمتاع بحياتهم وإنجاز ما يفيدهم ويفيد المجتمع بالتالى، ولهذا السبب تدخل المستويات الصحية فى المعايير التى يقاس بها التقدم وفى معايير التنمية البشرية.

وقد بلور الطب فكره فى أنه لا بد لكافة أجزاء الجسم من العمل مع بعضها البعض بصورة صحيحة من أجل المحافظة على صحة البدن، ومن مقومات الحياة الصحية الرئيسية: الغذاء الصحيح، الرياضة، الراحة، النوم، النظافة، الرعاية الصحية، ورعاية

العالم، وقد كان شعارها في العقدين
الماضيين «الصحة للجميع بحلول عام
٢٠٠٠م» وقد نجحت السلطات الصحية

بالفعل في استئصال بعض الأمراض
كالجدري، وفي تقليل مخاطر أمراض كثيرة
أخرى.

١. د/ محمد الجوادى

مراجع الاستزادة

١. دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدى، المكتبة العلمية الجديدة ٦٥٩/٥ - ٦٧٣.
٢. الطب عند الفقهاء المصريين، د/ بول غوليونجى.
٣. الموجز في الطب، لابن النفيس، ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الصحة

والمستويات. الذى يسعى إلى تجديد الدين الإسلامى لتجدد به دنيا المسلمين.

ولما كانت سنة الله سبحانه وتعالى فى مسارات الأمم والحضارات، هى سنة الدورات التى تتداول فيها الأمم والحضارات فترات وحقب التقدم والتراجع، والصعود والهبوط، والنهوض والركود، والحياة والموت، وهى السنة التى أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (آل عمران ١٤٠)، ﴿وَأَن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ (محمد ٣٨)، ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفُسِدَتِ الْأَرْضُ﴾ (البقرة ٢٥١)، والتى بينها حديث رسول الله ﷺ، الذى قال فيه (لا يلبث الجور بعدى إلا قليلا حتى يطلع، فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله، حتى يولد فى الجور من لم يعرف غيره، ثم يأتى الله تبارك وتعالى بالعدل، فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله، حتى يولد فى العدل من لا يعرف غيره) (رواه أحمد).

لغة: من الصحو، وهو ذهاب النسيم، وارتفاع النهار، وذهاب السكر، وترك الباطل. (كما فى اللسان)^(١)

واصطلاحاً: اليقظة، تصيب الفرد أو الأمة، بعد سنة وغفلة وتخلف وتراجع.

ويشيع إطلاقها - فى واقعنا المعاصر - على نزوع امتنا إلى النهضة الإسلامية، بعد عصر التراجع الحضارى، الذى امتد تحت حكم العسكر المماليك والسلطنة العثمانية، وهى صحوه تجاهد على صعيدين، وفى جبهتين:

١. صعيد وجبهة التخلف الذاتى الموروث عن حقبة التراجع الحضارى.

٢. وصعيد وجبهة التحديات الغربية، التى تريد تهميش دور الأمة الإسلامية، وإحاقها بالتبعية للغرب، ليتأبد استغلال الغرب وهيمنته على عالم الإسلام.

ووصف هذه الصحة بالصحة بالإسلامية، إنما يأتى تمييزاً لها عن مشاريع النهوض التى اختار أصحابها المذاهب والفلسفات الغربية مرجعية لدعوات النهوض ونماذج التحديث التى يبشرون بها - ليبرالية، أو اشتراكية أو قومية ..

فالصحة الإسلامية: هى ذلك التيار العريض. المتعدد الفصائل

ومعها اللغة العربية - أطول الحضارات المعاصرة عمراً، وأرسخها قدمًا على درب النهوض من العثرات، وأكثرها استعصاء على فقدان الهوية والخصوصية، لارتباط ذلك فيها بالمطلق الدينى والخالد الإلهى، فهى إبداع مدنى بشرى، حفز إليه وصبغه وحدد معايير الوضع الإلهى - المتمثل فى وحى الله ونبا السماء العظيم - وتلك خصوصية حضارتنا الإسلامية تفردت بها دون كل الحضارات.

وإذا كانت الحقبة المملوكية العثمانية، قد مثلت مرحلة التراجع فى مسيرة حضارتنا الإسلامية، فإن بواكير الصحوة الإسلامية قد بدأت فى بلادنا منذ أكثر من قرنين من الزمان، وفى استطاعة المؤرخ لهذه الصحوة أن يتخذ من نداء الشيخ حسن العطار (١١٨٠ - ١٢٥٠هـ / ١٧١١ - ١٨٢٥م) أواخر القرن الثامن عشر الميلادى علامة على مرحلة التبلور لبواكير هذه الصحوة، ذلك النداء الذى قال فيه هذا الشيخ الرائد: إن بلادنا لا بد أن تتغير، ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها.

ولقد كان تلاميذ الشيخ حسن العطار - وفى طليعتهم الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى (١٢١٦ - ١٢٩٠هـ / ١٨٠١ - ١٨٧٢م) الذين سعوا إلى تجديد «الذات الإسلامية»، بالإحياء، وإلى الاستفادة من علوم المدنية الغربية - علوم الواقع والتتمدن المدنى - بالتفاعل، وليس بالمحاكاة والتقليد هم طلائع

فإذا كانت سنة الدورات هى التى تحكم مسارات الأمم والحضارات، فإن هذه السنة تقتضى الصحوة، واليقظة، والتجديد، خروجاً من مراحل ودورات الغفلة، والتراجع، والجمود، فصحة التجديد هى الأخرى سنة من سنن الله فى الاجتماع الإنسانى وفى مسارات الحضارات، وعن هذه الحقيقة ينبئ حديث رسول الله ﷺ، الذى قال فيه (يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) (رواه أبو داود).

وإذا كانت الحضارات الإنسانية هى مواضع بشرية وإبداعات مدنية، لا توصف بالخلود ولا بالإطلاق، ومن ثم يجوز عليها الموت وإخلاء الطريق لحضارات أخرى وارثة لأممها وشعوبها وتاريخها، بمعنى أن سنة الصحوة والتجديد قد تأتى فى صورة تداول الحضارات، لا بعثها وتجديدها، فإن الحضارة الإسلامية - وأيضاً اللغة العربية - مع أنهما مواضع بشرية وإبداعات إنسانية، هما استثناء من مصير موت وفناء الحضارات واللغات، وذلك لارتباطهما بالمطلق الدينى، وهو الإسلام الخالد والخاتم، والقرآن الكريم الذى تعهد الله بحفظه بلسان عربى مبين.

ولذلك، كانت الصحوة وكان التجديد سنة مطردة وقانوناً لازماً فى مسار الحضارة الإسلامية، يقودها إلى النهوض بعد كل ركود، وهذا هو الذى جعل حضارتنا الإسلامية -

وجذور الصحوة الإسلامية الحديثة والمعاصرة.

فلما حدث وعاجل المد الاستعماري الغربي مشروع النهضة الذي قاده محمد علي باشا الكبير (١١٨٤ - ١٢٦٥ هـ / ١٧٧٠ - ١٨٤٩ م) - والذي جسد إلى حد كبير فكر هذه الصحوة - تسلم قيادة هذه الصحوة تيار الجامعة الإسلامية، الذي تبلور - شعبيا - عبر العالم الإسلامي حول جمال الدين الأفغاني (١٢٥٤ - ١٣١٤ هـ / ١٨٢٨ - ١٨٩٧ م) والذي كان الإمام محمد عبده المهندس الأول لمشروعه الفكري النهضوي، والذي حملته إلى العالم الإسلامي - على امتداد أربعين عاما - مجلة (المنار) التي رأس تحريرها الإمام محمد رشيد رضا (١٢٨٢ - ١٣٥٤ هـ / ١٨٦٥ - ١٩٣٥ م)، ثم أسلم أمانة هذه الصحوة إلى الحركات والتنظيمات الإسلامية الحديثة - سواء منها تنظيمات الصقوة أو التنظيمات الجماهيرية - تلك التي نشأت عقب عموم بلوى الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي - إبان الحرب الاستعمارية العالمية الأولى (١٢٣٢ - ١٣٣٦ هـ / ١٩١٤ - ١٩١٨ م) وبعد إسقاط الخلافة الإسلامية (١٣٤٢ هـ)، ولأن هذه الصحوة كانت تواجه جناحي المآزق الحضاري: التخلف الموروث، والزحف الاستعماري الغربي، ولأنها قد سعت إلى الإحياء والتجديد الديني، لبلورة معالم المشروع النهضوي العصري، في مواجهة الجمود والتقليد اللذين أوجدا «الفراغ الفكري» في بلادنا، وهو الفراغ الذي سعى

الاستعمار الغربي إلى ملئه بنموذجه الحضاري الوضعي العلماني، فلقد كان تركيز هذه الصحوة على تجديد دين الإسلام لتتجدد به - وليس بالنموذج الغربي - دنيا المسلمين.

وهذه الحقيقة هي التي جعلت رفاعة الطهطاوي يدعو إلى إحياء الشريعة الإسلامية بالاجتهاد الجديد، وإلى تقنين فقه معاملاتها، ليحكم - بدلا من القانون الوضعي الفرنسي - حركة الاجتماع والاقتصاد والسياسة في بلادنا «لأن بحر هذه الشريعة الفراء، على تفرع مشاريعه، لم يفادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقي والري»، ولقد انطلق الأفغاني من ذات الموقف - إسلامية الصحوة - فرفض أن نبدا صحتنا من حيث انتهى المشروع الغربي العلماني، قائلا: «إنه لا ملجئ للشرقي في بدايته أن يقف موقف الغربي في نهايته» فالتمدن الغربي هو في الحقيقة تمدن للبلاد التي نشأ فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الإنساني، والإسلام هو السبب المضرد لسعادة الإنسان، ومن طلب إصلاح الأمة بوسيلة سوى هذه، فقد ركب بها شططا، ولا يزيدها إلا نحسا، ولا يكسبها إلا تعسا.

وعلى هذا الدرب - في إسلامية الصحوة - سار الإمام محمد عبده، الذي قال: «إن الإسلام دين وشرع،

وهو لم يدعَ ما لقيصر لقيصر، وإنما كان من شأنه أن يحاسب قيصر على ماله، ويأخذ على يديه في عمله». فهو كمال للشخص.

ولم تقف هذه الصحوة عند حدود الفكر والدعوة وإنما سلكت سبيل التنظيم، لإبلاغ الرسالة، واستمرارية الدعوة، فعرفت مسيرتها تنظيمات: الحزب الوطني الحر وجمعية العروة الوثقى وجمعية أم القرى، في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، كما عرفت الحزب الوطني الذي قاده مصطفى كامل (١٢٩١ - ١٣٢٦هـ / ١٨٧٤ - ١٩٠٨م) في العقد الأول من القرن العشرين. وهو الحزب الذي جمع. في دوائر الانتماء بين الوطنية وبين الجامعة الإسلامية.

وليس صحيحاً ما يظنه البعض من أن الصحوة الإسلامية قد تمثلت فقط في الحركات والتنظيمات الإسلامية، فأوسع وأعرض فضائل الصحوة الإسلامية هو التيار الشعبي، المستمسك بالهوية الإسلامية، وفي مقدمة مؤسسات الصحوة الإسلامية الأزهر الشريف، الذي ظل يرعى علوم الشريعة والعربية ويحرس الوجدان الإسلامي للأمة

عبر تاريخها الطويل.

فلقد سعى على هذا الطريق العديد من أعلام الفقه والقانون، وكان الدكتور عبدالرزاق السنهوري باشا (١٣١٣ - ١٣٩١هـ / ١٨٩٥ - ١٩٧١م) واحداً منهم، جعل هذه المهمة مشروع حياته، تأليفاً وتطبيقاً، مؤكداً أن دول الشرق لا يمكن أن تجتمع على شيء واحد غير الإسلام، فالإسلام بالشرق والشرق بالإسلام.

وإذا كانت العقود الأخيرة قد شهدت تعاظم الصحوات الدينية، في مختلف الديانات، بعد أن فشلت مشاريع النهوض والتحديث اللادينية، فإن تعاظم الصحوة الإسلامية يستند إلى خصيصة إسلامية، ينفرد بها الإسلام عن غيره من الديانات، هي منهاجه الشامل، الذي يجعله بديلاً حضارياً، وليس مجرد عقائد وعبادات.

وهكذا ارتبطت الصحوة الإسلامية بحلم الأمة في النهوض، والانعقاد من أسر التخلف الموروث، ومن الهيمنة الاستعمارية والحضارية الغربية، منذ فجر هذه الصحوة وحتى الآن.

١. د / محمد عمارة

١. لسان العرب، ابن منظور - دار صادر/ بيروت ط٢ - ١٤/٤٥٢.

مراجع الاستزادة

١. الصحوة الإسلامية بين الحدود والخطوف د/ يوسف القرضاوي - قطر سنة ١٤٠٢هـ

٢. نظرات في مسيرة العمل الإسلامي - عمر عبيد حسنة - قطر سنة ١٤٠٥هـ

٣. حول إعادة تشكيل العقل المسلم - د/ عماد الدين خليل - قطر سنة ١٤٠٣هـ

الصحيحان

مجالسه العلمية الذي كان يضم الإمام البخارى. قال: «لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله ﷺ، قال البخارى: فوق في قلبى، فأخذت في جمع الجامع الصحيح»^(١).

واشترط البخارى الا يدخل في كتابه إلا أصح ماورد من الحديث، ولهذا ترك الكثير من الصحيح^(٢)، واشترط بالإضافة إلى الشروط العامة للحديث الصحيح: طول ملازمة الراوى لشيخه، لأن ذلك أدعى إلى حفظه وضبطه للحديث الذى يرويه، كما اشترط أن يثبت عنده تاريخيا لقاء الراوى بشيخه وسماعه منه الحديث الذى يرويه عنه بصيغة تحتل السماع وعدمه^(٣).

وهذه الشروط إنما تنطبق على الأحاديث المسندة فى الكتاب دون المعلقة التى قد تكون على شرطه، وقد لا تكون.

وقد رتب الإمام البخارى كتابه، على أبواب الفقه والعقائد، والتفسير والآداب، كل مجموعة من الأبواب ينظمها موضوع واحد جعلها كتابا يضم معنى هذه الأبواب.

وترجم البخارى لهذه الأبواب بتراجم تضمنت الكثير مما يستنبط من الأحاديث من أحكام فقهية، ولهذا قيل بحق: فقه

لغة : الصحيح : السليم من العيوب والأمراض. ومن الأقوال : ما يعتمد عليه. والصحيح من أحاديث الرسول ﷺ: الحديث المرفوع المتصل بنقل عدل ضابط فى التحرى والأداء سالماً^(٤) من شذوذ وعلة.

واصطلاحاً : يطلق مصطلح الصحيحين على صحيحى البخارى ومسلم، وهما الكتابان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول، واعتبرا أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل^(٥) فى رواية السنة المشرقة.

وسمى البخارى كتابه «الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه»^(٦).

ويعدّ صحيح البخارى مرحلة هامة من مراحل تطور علم الحديث رواية، إذ كانت المؤلفات فى هذا العلم قبله لاتفرد الحديث الصحيح بالتأليف، باستثناء موطأ الإمام مالك.

والذى دفع البخارى إلى ذلك هو استطلاعة الأسانيد، وكثرة طرق الحديث وبالتالي كثرت الأحاديث بما فيها من صحيح وضعيف، وأصبح من العسير تمييز هذا من ذاك، فوفر ذلك الإمام البخارى فى كتابه، وقد أعلن هذا المحدث الكبير ابن راهويه فى مجلس من

البخارى فى تراجمه.

أما صحيح مسلم (٢٠٤ هـ - ٢٦١ هـ) فاسم كتابه: «المسند الصحيح المختصر من السنن ينقل العدل عن العدل عن رسول الله ﷺ»^(١).

يقول عنه مسلم: «ما وضعت شيئاً فى كتابى هذا المسند إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئاً إلا بحجة»^(٢)، ويقول: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا - يعنى فى كتابه الصحيح - إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه»^(٣).

وأتى صحيح مسلم فى المرتبة الثانية بعد البخارى - على رأى الجمهور - لأنه لم يشترط ما اشترطه البخارى من ملازمة الراوى لشيوخه، وثبوت اللقاء فيما عبر عنه

الرواة بعبارة تحتل السماع وعدمه، واكتفى مسلم بالشروط العامة للصحيح، لكن هذا لا يمنع أن مسلماً انتخب أحاديثه من أصح الأحاديث، قال: «إنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعاً عندي، وعند من يكتبه عنى، ولا يرتاب فى صحته».

ورتب مسلم كتابه ترتيباً على الموضوعات كما فعل البخارى، ولكنه لم يضع تراجم لأبوابه، وجرده للصحيح فلم يدخل فيه كثيراً من التعليقات التى قد لا تكون على شرطه، كما أنه قد امتاز بجمع روايات الحديث فى مكان واحد على عكس البخارى الذى فرق الروايات فى الكتاب، لتفيد من الناحية الفقهية، أما صنيع مسلم فيفيد من الناحية الحديثية.

١. د/ رفعت فوزى عبدالمطلب

١ - المعجم الوسيط ص ٢٧٥.

٢ - شرح مسلم للنووى ١/١ ط دار الشعب - مصر.

٣ - مقدمة ابن الصلاح ص ١٦٧ بتحقيق بنت الشاطئ - دار المعارف - ط (٢) مصر.

٤ - هدى السارى (مقدمة فتح البارى) ص ٥ دار الكتاب الجديد - لبنان.

٥ - مقدمة ابن الصلاح ص ١٦٢.

٦ - شروط الأئمة الخمسة ص ٦١ أبو بكر الحازمى - مكتبة عاطف - بالقاهرة.

٧ - فهرسة ابن خير ص ٩٨ - مكتبة الخانجي بالقاهرة.

٨ - تذكرة الحفاظ ٢/٥٦ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي - حيدر اباد - الهند.

٩ - مقدمة ابن الصلاح ص ١٦٢.

١٠ - شرح مسلم للنووى.

صحيفة المدينة

شعائرها بحرية تامة، على أن تؤدي كل طائفة واجبات التعايش السلمى مع جيرانها فى البلد الواحد، فلا تساعد الأعداء عليها ولا تحالفهم ولا تجيرهم.

واعترفت هذه الصحيفة بأن المدينة المنورة قد أصبحت دولة صُغرى لها كيانها وقوانينها.

وأن النبى ﷺ رئيس تلك الدولة وهو يجمع فى يديه السلطتين الروحية والسياسية.

وقد أورد ابن هشام نصوص هذه الصحيفة فعدّد أسماء القبائل التى التزمت بها، ومنه نقتبس بعض السطور:

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد النبى ﷺ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ريعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفتدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وينو عوف على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة تفتدى عانيها بالمعروف (وعدّد الرسول ﷺ وسلم قبائل المؤمنين على هذا النمط، ثم قال: وإنه لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ظلم أو أثم، وإن

كان الرسول ﷺ يأمل حين هجرته إلى المدينة أن يستميل اليهود الذين بالمدينة إلى دينه؛ لأنهم أهل كتاب قد بشر بنبوته، وهم إن لم يستجيبوا لدينه، ويدخلوا فيه فلا أقل من أن يسالموه، ولا يكونوا مثل كفّار مكة الذين اعترضوا دعوته، وحالوا دون نشرها بين الناس.

وكان اليهود من جهتهم يطمعون فى أن يستطيعوا بحيلهم ومكرهم من استمالة الرسول ﷺ إليهم، واحتواء دينه فى دينهم، فأظهروا له المسألة فى أوائل هجرته، وهم يضمرون فى أنفسهم له ولدينه العداوة والبغضاء.

فلبسوا للمسلمين ثياب النفاق وخالطوهم، وتبسطوا معهم، وبدوا لهم كأنهم قد قاربوا من دينهم، ورضوا عن شعائره بينهم^(١).

وأعلن الكثير منهم الإسلام نفاقاً، ودخلوا المسجد وأدوا الشعائر مع المسلمين، وهم يظنون أنهم يخادعون الله ورسوله وهو خادعهم.

وتنتج عن هذه المعاشية السلمية - التى كانت بين المسلمين واليهود والطوائف المشركة الأخرى التى كانت فى المدينة غير المسلمين واليهود - أن قام رسول ﷺ بكتابة صحيفة تكون بمثابة دستور بين هذه الطوائف يحكمها ويحفظ حق كل طائفة منها، فى أداء

أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافراً على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة^(٢).

ثم اتجهت الصحيفة للحديث عن اليهود فقالت: وإن اليهود يتفقون ما داموا محاربين، وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وإن ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف (وعد على هذا النمط قبائل اليهود).

ثم استمرت الصحيفة تقول: وإن على اليهود نفقة تهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز

وجل وإلى محمد رسول الله ﷺ، وإن البر دون الإثم، وإن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وإن الله جار لمن برّ وأتقى، ومحمد رسول الله ﷺ^(٣).

وخلاصة هذه الصحيفة:

- ١ - أن للجماعة شخصية دينية وسياسية ومن حقها أن تعاقب المفسد وتؤمن المطيع.
- ٢ - أن الحرية الدينية مكفولة للجميع.
- ٣ - على سكان المدينة من مسلمين وغير مسلمين أن يتعاونوا مادياً وأدبياً وعسكرياً، وعليهم أن يردوا متساندين أى اعتداء قد يوجه لمدينتهم.
- ٤ - الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - هو الرئيس الأعلى لسكان المدينة، وتعرض عليه القضايا الكبرى وحالات الخلاف بين الأفراد ليفصل فيها.
- وعلى الرغم من موقف المسلمين السمع كان اليهود غير مخلصين لما جاء فى هذه الصحيفة، ويبدو أنهم قبلوها ريثما يدبرون أمرهم كما هو معروف من دراسة مواقفهم من المسلمين بعد ذلك^(٤).

أ. د أحمد شلبى

١ - سيرة النبى للرمي - محمد التاجي، ١ / ٢٨٢ - ٢٨٣

٢ - سيرة ابن هشام، ٢ / ١٠٦

٣ - سيرة ابن هشام، ٢ / ١٠٨

٤ - موسوعة التاريخ الإسلامى، دكتور أحمد شلبى، ١ / ٢٨٦

صحيفة المقاطعة

نقض الصحيفة، ومن هؤلاء هشام بن عمرو ابن الحارث، وأبو البختری العاص بن هشام، والمطمع بن عدی، وزهير بن أبي أمية، وزمعة ابن الأسود، وذهب زهير بن أبي أمية إلى البيت الحرام فطاف سبعا ثم صاح قائلا: يا أهل مكة، أناكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكوا، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة، وعارض أبوجهل هذا الاتجاه، ولكن جانب الخير كان أقوى.

ويروى ابن هشام أن رسول الله ﷺ قال لأبي طالب: (إن الله سَلَطَ الأرضَ على هذه الصحيفة فلحستها ولم تدع بها إلا اسم الله جل وعلا)، فخرج أبو طالب إلى القوم وصاح: يا معشر قريش إن ابن أخى أخبرنى أن الأرضة لحست كلمات المقاطعة فإن كان الأمر كما قال ابن أخى فانتهوا عن قطيعتنا، وإن يكن كاذبا فإنى أسلمه لكم، فقال القوم: رضينا، وتعاقدوا على ذلك وذهبوا للصحيفة فإذا هى كما قال الرسول ﷺ.

وانتهت بذلك صحيفة المقاطعة، وإن كان كيد قريش للمسلمين لم ينته، مما جعل المسلمين يلجأون للهجرة إلى المدينة المنورة.

أ. د / أحمد شلبى

لما رأت قريش أن المسلمين الذين هاجروا للحبشة وجدوا بها ملأداً آمناً طيباً، وأن عمر ابن الخطاب دخل الإسلام هو وحمزة وقوى بهما المسلمون، اجتمعت قريش لتدبر أمرها، واتفقوا على أن يكتبوا صحيفة يتماقدون فيها ضد بنى المطلب على ألا يزوجهم أو يتزوجوا منهم، ولا يبيعون لهم، ولا يبتاعون منهم، وأن يقاطعوهم، وكتبوا هذه الصحيفة، وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة، وكان كاتب الصحيفة هو منصور بن عكرمة بن عامر، ويقال إنه النضر بن الحارث؛ وقد دعا عليه الرسول ﷺ فشلت يده.

وإزاء ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبى طالب ودخلوا معه فى شعبه، وخرج من بنى هاشم أبو لهب (عبد العزى بن عبد المطلب).

وقد عانى المسلمون من هذه المقاطعة أشدَّ عناء، ومسهم الضرر الشديد على الجوع والحرمان، وقد استمرت هذه المقاطعة حوالى ثلاث سنوات.

انتهاء المقاطعة:

وكان من بين المشركين نفرٌ عارضوا استمرار المقاطعة، إذ أحسوا بالضرر الذى يعيش فيه بنو هاشم وبنو المطلب، فمشوا فى

مراجع الاستزادة

١. السيرة النبوية: ابن هشام ١٧، ٣/٢، ١٩.
٢. السيرة النبوية: أحمد شلبى الجزء الأول من موسوعة التاريخ الإسلامى

الصدر الأعظم

يتقلده أصحاب الكفاءة من سائر الجنسيات.
ومدة ولايته تتراوح غالباً بين تسعة أشهر
وسبعة أعوام، وبعد عزله أو اعتزاله كان
يتولى حكم مصر والمجر غالباً؛ لأنهما أهم
ولايات الدولة العثمانية.

وأول من تولى هذا المنصب هو خليل باشا،
ابن على باشا، في سلطنة مراد الثاني^(١)،
وقيل بل علاء الدين باشا^(٢).

وقد بقيَ هذا المنصب قائماً حتى انتهى
نظام السلطنة والخلافة العثمانية، وآل الحكم
إلى تركيا الحديثة تحت قيادة كمال أتاتورك
سنة ١٣٤٤هـ - ١٩٢٥م.

١. د / عبد العزيز غنيم عبد القادر

لغة: الصدر هو أعلى مقدم كل شيء،
وأوله، والأعظم صيغة أفعل التفضيل من
عظيم، كما في اللسان^(١).

واصطلاحاً: هو نائب السلطان ورئيس
الوزراء في الباب العالي، ورئيس ولاية الولايات
العثمانية في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وقد استحق هذا اللقب لأنه كان يتصدر
مجلس الباب العالي، ويرأس الحكومة
العثمانية وما اشتملت عليه من المؤسسات
المختلفة، كما كان يقود المعارك وحده، أو في
معية السلطان، ولم يكن يساويه أو يفوقه غير
شيخ الإسلام «المفتي الأعظم» ولم يكن هذا
المنصب عثمانياً وحسب، وإنما كان إسلامياً

١. لسان العرب لابن منظور مادة (صدر)، ومادة (عظم) مطبعة دار المعارف.

٢. جامع الدول لأحمد دده بن لطف الله مخطوط بمكتبة نور عثمانية، بإستانبول ٢/ ٢٤٧، ٢٦٤، ٣١٤، ٣٩٣، ٤٥١.

٣. تاريخ الملوك العثمانية والوزراء، الصدور ومشايخ الإسلام لأحمد عراسي مخطوط بمكتبة رفاعة الطهطاوي - سوهاج - ص ٥ - ١٥

الصدق

لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار • الصابرين والصادقين... ﴿آل عمران ١٥﴾.

كما ورد أن الصدق من صفات هؤلاء الذين سينعمون بجنت تجري من تحتها الأنهار، فقال تعالى: ﴿قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم﴾ (المائدة: ١١٩).

كذلك ورد في حديث رسول الله ﷺ ما يدعو المسلمين إلى التحلى بالصدق فى القول والعمل، فقد روى أبو هريرة أن النبى ﷺ قال: (من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار بعلم وهو يعلم أن الرشد فى غيره فقد خانته) (رواه أبو داود).

فالصدق صفة مطلوبة، وفضيلة يجب على كل مسلم أن يتحلى بها، فإن لم يفعل ذلك، كان جزاؤه النار وبئس المصير، فقد روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: (عليكم بالصدق، فإن الصدق يهذى إلى البر، وإن البر يهذى إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهذى إلى

لغة: ضد الكذب، يقال: هو رجل صدق، وصديق صدق، أى صادق الرجولة والصدافة لا يخون. صدق - يصدق صدقاً، صدقاً، فى وعده أو وعيده: أنفذه - وصدقّه: قبل قوله. والمصدق: هو الذى يصدقك فى حديثك والصدى: الدائم التصديق، وهو أيضاً الذى يصدق قوله بالعمل.

واصطلاحاً: هو من الصفات الحميدة فى الإنسان، بل إنه من أفضل الصفات الإنسانية على الإطلاق؛ ذلك أن من يتحلى بالصدق فى القول وفى العمل، فهو لبنة صالحة فى بناء المجتمع الإنسانى؛ لأن الصدق من أهم الدعائم التى تستقيم بها حياة الفرد، وتصلح بها العلاقات الاجتماعية، وتتوى بها الروابط بين الناس فى المجتمع، ولذا حث الإسلام عليه، ووعد الصادقين جنات النعيم، فقد ورد مدح الصادقين فى القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة، منها قوله تعالى: ﴿ليجزى الله الصادقين بصدقهم﴾ (الأحزاب ٢٤) وقوله: ﴿قل أوئبكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباده الذين يقولون ربنا إننا آمنّا فاعضر

الضجور، وإن الضجور يهدى إلى النار، وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) (رواه البخارى).

وكما حث الإسلام المسلمين على الالتزام بالصدق فى القول، ووعد من التزم به جزاء

فى الدنيا والآخرة، كذلك أمرهم بالصدق فى العمل، فقد قال رسول الله ﷺ (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه) أى أن يكون صادقاً فيما يقوم به من عمل فى جميع المجالات سواء كانت دينية أم دنيوية.

أ. د/ محمد شامة

مراجع الاستزادة

١. لسان العرب. لابن منظور.
٢. الإسلام كما ينبغي أن نعرفه. د/ محمد شامة للقاهرة سنة ١٩٨٢م
٣. صحيح البخارى
٤. سنن أبى داود.

صدقة الفطر

عن ابن عباس^(١) قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: طهرة للصائم من الرقت واللغو وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).

وحيث ثبت وجوبها فهي فرض كزكوات الأموال، وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست فرضاً كالوتر، بناءً على أصله في الفرق بين الواجب والفرض. وهذا الخلاف إذا قُدر كان خلافاً في العبارة وفاقاً في المعنى، والخلاف في العبارة مع الوفاق في المعنى غير مؤثر.

ومقدارها على كل مسلم صاع من تمر أو من شعير، كصاع رسول الله ﷺ لما ورد في ذلك عنه ﷺ^(٢).

ووقتها قبل صلاة العيد، على خلاف بين الفقهاء في جوازها في أيام رمضان^(٣).

أ. د / على جمعة محمد

لغةً: الصدقة ما يعطى على وجه القربى لله تعالى لا المكرمة^(١).

والفطر^(٢): تقيض الصوم، وقد أفطر وفطر وأفطره وفطره تقطيراً.

وشرعاً: صدقة واجبة يقدمها المسلمون إلى المحتاجين بمناسبة عيد الفطر.

وهي تسمى زكاة الفطر، وزكاة الفطرة، فمن قال: زكاة الفطر أوجبها بدخول الفطر، ومن قال: زكاة الفطرة أوجبها على الفطرة، والفطرة الخلقة، قال الله تعالى: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم ٢٠) أي خلقته التي جبل الناس عليها^(٣).

ولهذا فهي واجبة على المسلمين إجماعاً على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير.

والأصل فيها أحاديث كثيرة، منها ما ورد

١. المعجم الوسيط لجمع اللغة العربية، دار المعارف ط ١٩٧٢ م ٥١١/١، لسان العرب لابن منظور، دار المعارف ٢٤١٩/٤.

٢. لسان العرب لابن منظور ٢٤٢٥/٥ - المعجم الوسيط ٦٦٤/٢.

٣. انظر الحارثي الكبير للمأوردي - تحقيق محمود مطرجي وآخرين، ط دار الفكر ١٩٩٤ م ٢٧٦/٤.

٤. أخرجه أبو داود في الزكاة (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) والدارقطني ١٢٨/٢.

٥. أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة، باب: كم يؤدى في صدقة الفطر، أرقام من ١٦١١، ١٦١٦.

٦. مختصر اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار أبي بكر الجصاص، تحقيق د/ عبدالله نذير أحمد - دار الشائر الإسلامية - ط ١٩٩٥ م ١٧٦/١.

مراجع الاستزادة

١. الكافي لابن عبدالب الملكى - مكتبة الرياض الحديثة - ط ١٩٧٨ م ٣٢٠/١ - وما بعدها.

٢. مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيوخ زادة، طبعة دار سعادة سنة ١٣٢٧ هـ ٢٢٦/١.

٣. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة، المكتب الإسلامى ط ١٩٧٩ م ٣١٦/١.

الصَّراط

يجيز»^(٧).

ويقول النووي: وفي هذا إثبات الصراط ومذهب أهل الحق لإثباته، وقد أجمع السلف على إثباته، وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم، فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم، أى منازلهم، والآخرين يسقطون فيها»^(٨).

وفي تحفة المريد «وفي بعض الروايات أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو المشهور... ثم يقول: وقال بعضهم: إنه يضيق ويتسع بحسب ضيق النور وانتشاره، فعرض صراط كل أحد بقدر انتشار نوره، فإن كل إنسان لا يتعداه إلى غيره، فلا يمشى أحد فى نور أحد ومن هنا كان دقيقا فى حق قوم، عريضا فى حق آخرين...»^(٩).

وصدق الله إذ يقول «وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» (مريم ٧١، ٧٢).

د . حسن عبدالرؤف محمد

لغة : الطريق^(١). وفى التنزيل العزيز ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَعْبُدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (الأعراف ٨٦) وفى اللسان «الصراط، السراط، الزراط: الطريق»^(٢).

واصطلاحا: هو فى الشرع «جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرين حتى الكفار خلافا للحليمى، حيث ذهب إلى أنهم لا يمرون عليه ولعله أراد الطائفة التى ترمى فى جهنم من الموقف بلا صراط»^(٣).

وفى «المواقف» «واعلم أن الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم يعبر عليه المؤمن وغير المؤمن»^(٤).

ويقول ابن قدامة: «والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار»^(٥).

وفى الفقه الأكبر للإمام الشافعى «وأما الصراط فقنطرة ممدودة على جهنم»^(٦).

وفى الحديث الصحيح «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتى أول من

مراجع الاستزادة:

- ١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، دار المعارف الطبعة الثانية ١/٥١٢.
- ٢ - لسان العرب ابن منظور. مائة (صراط).
- ٣ - تحفة المريد على جوهرة التوحيد، للشيخ إبراهيم البيهقرى، طبعة المعاهد الأزهرية ص ٢١٢.
- ٤ - المواقف، لعبد الدين الإيجى مكتبة التنسى القاهرة ص ٢٨٣.
- ٥ - الاعتقاد لابن قدامة هدية مجلة الأزهر ربيع الآخر ١٤٠٧ هـ ص ٢٣.
- ٦ - الفقه الأكبر، للإمام الشافعى هدية مجلة الأزهر جمادى الأولى ١٤٠٦ هـ ص ٦٦.
- ٧ - صحيح مسلم بشرح النووي دار الكتب العلمية بيروت لبنان ٢٠/٢.
- ٨ - السابق ٢٠/٢.
- ٩ - تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص ٢١٢ - ٢١٣.

الصعاليك

قبائلهم لكثرة جرائمهم .. مثل حاجز الأسدى المتوفى سنة (٥٧٠م) كان يسبق الخيل.

٢ - أبناء الحبشيات السود .. ممن نبذهم آبائهم .. ولم يلحقوهم بهم لعار ولادتهم .. فسُموا هم وأضرابهم باسم «أغربة العرب» .. لأنهم كانوا يشاركون أمهاتهم فى السواد.

٣ - ولم يكن أفراد هذه المجموعة من الخلفاء ولامن أبناء الإمام الحبشيات وإنما كانوا من الذين احترقوا الصعلكة احترافاً^(١).

وقد كانت أكثر المناطق عرضة لإغارتهم .. مناطق الخب .. حيث كانوا يرصدون طرق القوافل التجارية .. وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة .. وكانوا ينتشرون حولها فى جبال السراة .. كما كانوا ينتشرون بالقرب من الطائف والمدينة .. وأطراف اليمن الشمالية^(٢).

وتتميز أشعارهم بأنها تمتلئ بصيحات الفقر والجوع، وتموج أنفُسهم بالثورة العارمة على الأغنياء والأشحاء .. وأنهم يمتازون بالشجاعة والصبر عند البأس .. وشدة المراس .. وتضرب بهم الأمثال فى شدة العدو .. وتروى عنهم أقاصيص كثيرة فى هذا الجانب .. وكانوا يحسنون ركوب الخيل ..

لغة: الصعلوك يقصد به الفقير .. من صعلك فلاناً : أفقره .. والتصعلك: الفقر وصعاليك العرب ذؤبانها .. وصعلك البقل الدواب .. سمنها .. وتصعلكت الإبل: طرحت أوبارها .. وتصعلك الرجل: افتقر .. وصعاليك العرب فتاكها^(٣).

ولم تقف اللفظة فى الجاهلية عند مدلولها اللغوى الخاص .. وإنما أخذت تدل على من يتجرد للغارات وقطع الطريق ..

واصطلاحاً: هم طائفة من الشعراء اشتهروا بالعدو والإغارة على القبائل للنهب^(٤) وهم أيضا شبان فقراء أمثال «عروة بن الورد» و «تابط شرا» و «السليك بن السلكة» ويطلق عليهم - كما أوردنا: ذؤبان العرب .. لأنهم كانوا يخطفون المال .. كما تخطفه الذئاب .. كما كان يطلق عليهم أيضا: العدائين .. لأنهم كانوا مشهورين بسرعة العدو فى السلب والنهب .. ولكنهم كانوا مع فقرهم نبلاء .. ومن نبيلهم أنهم كانوا لا يهجمون إلا على الأشحاء والبخلاء من الأغنياء .. فإذا وجدوا غنيا كريما تركوه .. وإن وجدوا غنيا شحيحا هاجموا^(٥).

وقد كانوا على ثلاث مجموعات:

١ - الخلفاء الشذاذ .. الذين خلعتهم

والإغارة عليها^(١).

وفى أشعارهم يتغنون بمغامراتهم ..
وعندهم غير قليل من الترفع والشمور
بالكرامة فى الحياة .. ونجد عروة بن الورد
يعبر عن مثالية خلقية رفيعة .. تصل إلى

نظام يشبه نظام الفروسية .. وهى فى
حقيقتها تقوم على السلب والنهب .. وعروة
هذا يسمى «عروة الصعاليك» لأنه كان
كالرئيس عليهم - يجمعهم ويقوم بأمرهم ..
وكان لشعره تأثير فى نفوس قبيلته^(٢).

١. د . صفوت زبد

١ - لسان العرب - مادة (صعلك) لابن منظور ٢/٤٥٢. والمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية.

٢ - تاريخ أدب اللغة العربية - جورجى زيدان ١/١٤١ دار الهلال. والعصر الجاهلى د. شوقى ضيف ٣٧٥.

٣ - الصعلكة والفنون فى الإسلام. أحمد أمين ١٨ - ١٩ طبعة دار المعارف إبريل ١٩٥٢.

٤ - تاريخ أدب اللغة العربية ١/١٤١

٥ - العصر الجاهلى د. شوقى ضيف ٢٧٦.

٦ - السابق ٢٧٥ - ٢٨٧.

٧ - انظر التكاثر الاجتماعى فى شعر شعراء الصعاليك من كتاب دراسات ونصوص فى الأدب العربى د. محمد مصطفى هدار ٤٧ - ٦٥ دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية ١٩٨٥م

مراجع الاستزادة:

١ - الشعر والشعراء. لابن قتيبة ط دار المعرفة.

٢ - خزنة الأدب. للبغدادى.

الصفاء

النفس بلا ملاحظة واهتمام، فانشفال العبد بصفائه واهتمامه بتقية قلبه إنما هو جفاء أى بعد عن الصفاء، لأنه فى هذه الحالة يكون مريدا للأحوال والمقامات، راغبا فى الكمالات، وهذا انشفال برؤية العقل عن الطاعات والموجبات فملاحظة ماصفا بالصفاء جفاء.

وبذلك يصل إلى درجة عليا من الصفاء وهو صفاء الصفاء، أى يشاهد الحق بالحق ولا يكون هناك حاجز حسى أو مادى أو علة وسبب فى الاتصال بالله، لأنه هنا يكون قد وصل بعد مفارقة الطبع والعادة والفعل والعمل^(١).

أ . د . على جمعة محمد

لغة: الصفو والصفاء تقيض الكدر^(١). والصفاء: الخلو من الشوب^(٢). وصفاء الذهن هو عبارة عن استبعاد النفس لاستخراج المطلوب بالاتعب وبلا تشويش^(٣). وأما من اتصف بالصفاء عن كدر الغيرية فهم الصوفة^(٤).

اصطلاحاً: الصفاء عند الصوفية لفظ يطلقونه ويريدون به البعد عن المذمومات، وإماتة الشهوات، فالصفاء مرآة القلب الطاهرة التى عليها الحقائق بعد التخلص من آفات العادة والطبع الرديء.

والصفاء عدم الركون لطليات النفس من الفتوحات والكشوفات والتجليات وإنما طهارة

- ١ - لسان العرب لابن منظور ٢٤٦٨/٤ دار المعارف - التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبدالرؤوف المناوى تحقيق د/محمد رضوان الدابة ص ٤٥٧ دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، ١٩٩٩م.
- ٢ - التعريفات للجرجاني ص ١١٧ مصطفى الحلبي ١٩٢٨.
- ٣ - التوقيفات للجرجاني ص ١١٧ - التوقيف على مهمات التعاريف ص ٤٥٨.
- ٤ - انظر النعم للشبلي ص ١١٧ - انظر سراج الدين الطوسي ص ٤١٤، ٤١٥ طبعة لجنة نشر التراث الصوفى تحقيق د/عبدالحليم محمود

مراجع الاستزادة:

- ١- جامع العلوم للعلف يستقر العلماء لعبدالنبى بن عبدالرسول الاحمد نكرى طبعة الهند الثانية ١٩٨٥م - ٢٨٧/٢.
- ٢- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ٨٦٩/٤ طبعة خياط ببيروت.
- ٣- معجم الفاظ الصوفية للدكتور حسن الشرقاوى ص ١٩٠ مؤسسة مختار للنشر والتوزيع بالقاهرة . الطبعة الاولى ١٩٨٧م

الصفات

وصفه تعالى بأضدادها مثل المحيى والمميت، والرحيم والمنتقم، والعالى والمنع. أما صفة العدل فلا يجوز وصفه تعالى بأضدادها، وكذلك صفة الكمال والجمال والإحسان وما إلى ذلك مما لا يتصور ضدها فيه تعالى.

لم ينكر أحد المسلمين ثبوت صفات الجلال لله عز وجل، وإنما وقع الخلاف فى كيفية نسبتها إلى ذاته بحيث لا توحى بالتعدد أو التغير فى ذاته تعالى.

وقد حرصت المعتزلة على عدم إشراك أى مع الله فى صفة القدم ونتج عن ذلك تقارب فى الآراء بين المعتزلة أنفسهم وبينهم وبين الفرق الأخرى من جانب آخر. وعرف فى هذا المجال ما يسمى بنظرية المعانى التى قال بها معمر بن عياد السلمى (٢٢٠هـ) وأبو على الجبائى (٣٠٢هـ - ٩٢٤م) وأخذ بها الأشاعرة. كما عرفت نظرية الأحوال التى قال بها أبو هاشم عبدالسلام الجبائى (٣٢١هـ - ٩٤١م). ومضمون نظرية المعانى أن الصفات عبارة عن معان قائمة بالذات لا ينتج عن قيامها بالذات لا تعدد ولا تغير. أما الأحوال فتعنى أن الذات الإلهية تكون على حال ثم تكون على حال أخرى، فتكون تارة على حال عالمة ثم على حال قادرة ثم أخرى مريدة وهكذا، وقد قوبلت هذه النظرية بنقد شديد من كثير من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من متكلمي أهل السنة والفلاسفة.

أما أول محاولة جادة لتفسير علاقة

لغة جمع صفة؛ وهى الاسم الدال على بعض أحوال الذات وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمق وغيرها.

واصطلاحاً: الأمانة اللازمة بذات الموصوف الذى يعرف بها.

والصدر الأول لأسماء الله وصفاته هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الأعراف ١٨٠).

ومشكلة الأسماء والصفات تحتل مركزاً وثقلاً كبيرين فى مؤلفات الفلاسفة والمتكلمين المسلمين.

ويندرج تناول مشكلة صفات الله عز وجل تحت باب التوحيد خاصة عند المعتزلة والأشاعرة ومن تابعهم من الفلاسفة المسلمين.

ويقسم المعتزلة الصفات المنسوبة لله تعالى إلى قسمين:

أحدهما: صفات الذات، وتعرف بأنها الصفات التى لا تنفك عنها الذات وهى خمس صفات: الوجود والحياة والقدرة والعلم والإرادة. والثانى: صفات الأفعال وهى كل ما تعلق بالجوارح أو الحواس التى لا تنسب إلى الله عز وجل إلا على سبيل المجاز. أما بالنسبة للإنسان فهى تكون على وجه الحقيقة. ولا يجوز وصفه تعالى بعكس صفات الذات ولا صفات الأفعال التى تليق بذاته، أما صفات الأفعال الأخرى فيمكن

الصفات بالذات الإلهية فقد قام بها أبو الهذيل العلاف المعتزلى (٢٢٧هـ - ٢٤٢م) حيث روى عنه أنه كان يقول بأن الله قادر بقدرته ليست هي هو ولا هي غيره، وكذا في سائر الصفات. فأثبت له تعالى حق القدرة ولكنه لم يستطع بيان علاقة القدرة أو أية صفة أخرى من صفات الذات بذاته تعالى فقال بما يتناقض مع نفسه، فهذه القدرة ليست هي هو ولا هي غيره ماذا تكون إذن؟ وكانت هذه المقولة سبباً في اتهام المعتزلة بأنهم نفوا الصفات عن الله عز وجل وأنهم معطلة. وكان من المعتزلة من يذهب إلى القول بضد الصفة لإثباتها لذاته تعالى، فنفي المعجز يتضمن الوصف بالقدرة، ونفى الجهل عنه تعالى يعنى إثبات صفة العلم لله تعالى، وهكذا في باقى صفات الذات ومن هنا جاء وصفهم من قبل متكلمي أهل السنة بأنهم نفوا الصفات عن الله عز وجل.

أما أشد أنواع الجدل فقد دار حول الصفات التشبيهية مثل تفسير اليد والوجه والاستواء وما شابه ذلك، حيث توقف أهل السنة والجماعة عن الخوض فيها، وآمنوا بها كما جاءت في القرآن الكريم دون السؤال عن الكيف.

أما المعتزلة فقد لجأوا في تفسير ذلك إلى ما عرف بقياس الغائب على الشاهد، وفسروها أحياناً بأنها منسوبة لله عز وجل على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، ففسروا الوجه بالوجود واليد بالقدرة والرؤية (رؤية الباري عز وجل في الآخرة) على أنها تكون بالروح لا بحاسة البصر، وقد اختلف معهم في هذه الطريقة أيضاً متكلمو السنة.

ويرى أبو الحسن الأشعري أن إثبات الصفة عن طريق نفي ضدها حسبما كان يذهب إليه إبراهيم بن سيار النظام (٢٣٥هـ - ٢٥٠م) قد دخل الفكر الإسلامى عن طريق الفلسفة اليونانية ومن تأثر بها من المسلمين. وقد أيد أبو حامد الغزالي ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري في حق الفلاسفة لنفيهم الصفات بحجة أن إثباتها يؤدي إلى التعدد في الذات الإلهية.

وكذلك يرفض ابن رشد تفسير المعتزلة للصفات وعلاقتها بالذات ويدلل على بطلانه وتناقضه مع ذاته ثم جاء ابن تيمية (٧٢٨هـ) ليرد على المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة ويضع حداً للخوض في هذه المسألة وإثبات استحالة القطع فيها عن طريق العقل.

١٠ د / السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة

١. التعريفات للشريف الجرجاني. لبنان - ١٩٨٥م
٢. المحيط بالتكليف للقاظمي عبد الجبار الهمداني - جمع الحسن بن متويه - تحقيق عمر السيد عزمي - القاهرة - د.ت.
٣. مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري - تحقيق هيلموت زيتير - اسطنبول - ١٩٢٩م
٤. الكشف عن مناهج الأدلة - لابن رشد - تحقيق محمود قاسم - القاهرة - ١٩٦٤م
٥. دره تمارض العقل والنقل - لابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سالم - الرياض - ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م
٦. المل والنحل للشهرستاني.

الصفويون

ينسب الصفويون إلى جدهم الأعلى الشيخ صفى الدين الذى ينتسب فيما يقال إلى الإمام موسى الكاظم، فالأسرة بذلك من أولاد الإمام الحسين ومن ذرية الرسول ﷺ، وقد اتجهت هذه الأسرة اتجاهها صوفيا فأصبح لها مريدون وأتباع فى موطنهم الأصلي «الأردبيل» ولما كثر هؤلاء الأتباع خافهم حاكم المنطقة فطردهم، فلجأوا إلى ديار بكر فأصبحوا فى رعاية حسن أوزون، وتزوج زعيمهم بنت حسن أوزون، وقاد جيوشه، وكان إسماعيل الصفوى - الشاه إسماعيل فيما بعد - ثمره هذا الزواج، وقد استطاع إسماعيل أن يجمع أشتات أسرته وأن يجمع أشتات أتباعه، وبعد أن كان رجل دين أصبح قائدا عسكريا، واستطاع أن يعود إلى بلاده، وأن يبدأ فى تكوين مملكة كان لها شأن كبير فى التاريخ.

وحدث الصراع بين أمراء الآق قويونلو والصفويين القوة الجديدة التى قامت فى بلاد فارس، واتجهت هذه القوة إلى الاستيلاء على كل ما بآيدى الآق قويونلو ببلاد فارس والعراق وقد بدأ الصراع بين القوتين، إلا أن كفة الصفويين كانت ترجح دائما، وبخاصة أن ظهورهم بدأ فى فترة كان الخلاف واضحا بين أفراد أسرة الآق قويونلو، ومراحل هذا الصراع كما يلي:

١ - سنة ٩٠٦هـ عقب مقتل محمدى ميرزا عقدت معاهدة بين المنتصرين الوند ومراد، بمقتضاها أصبحت أذربيجان وديار بكر إلى

الوند وأصبحت العراق وفارس لمراد. ٢ - سنة ٩٠٧هـ انتهز الشاه إسماعيل الصفوى فرصة الخلاف والانشقاق فهاجم الوند فى أذربيجان واضطره للفرار إلى بغداد ثم إلى ديار بكر وتوفى سنة ٩١٠هـ.

٢ - سنة ٩٠٨هـ انشأ الشاه إسماعيل إلى مراد فالتقى به فى معركة بالقرب من همدان هزمه فيها شر هزيمة، وأرغمه على الفرار إلى بغداد.

٤ - سنة ٩١٤هـ هاجم الشاه إسماعيل بغداد فاضطر مراد وحاكم بغداد (باديك) إلى الفرار إلى مصر كما سبق القول، وسقطت بغداد فى يد الصفويين وتعتبر سنة ٩١٤هـ/١٥٠٨م تاريخا لانقراض دولة الآق قويونلو، وأصبحت العراق تابعة للصفويين وقد تحقق لإسماعيل الصفوى ما أراد، فأسس الأسرة الصفوية، ثم أخذ حكمه يتسع حتى امتد من جيحون إلى خليج البصرة ومن أفغانستان إلى الفرات، واستولى على بغداد سنة ٩١٤هـ كما ذكرنا من قبل، وأصبحت العراق ولاية تابعة لملك الصفويين الفسيح.

وتبعية العراق لبلاد فارس حدث خطير من الناحية الحضارية، فقد أصبح العراق بذلك تابعا لدولة مسلمة شيعية، بعد أن ظل عدة قرون تحت حكم جماعات أقرب للوثنية، وبهذا بدأ الطابع الإسلامى الحقيقى يعود إلى العراق هذا من الجانب الدينى إلا أن الصفويين حاولوا من جانب آخر أن يتجهوا بالعراق اتجاهها فارسيا، بحيث يشمل اللغة

والتقاليد، وكان هذا الاتجاه على وشك أن يعيد العراق إلى الفارسية كما كانت عليه قبل الإسلام، لولا الزحف العثماني على العراق.

ولما كان الصفويون شيعة فقد اتجهوا باهتمامهم إلى مناصرة التشيع ونشره بالعراق، وقد بدأ الشاه إسماعيل بذلك، فإنه غقب فتح بغداد أسرع بزيارة العراق، ووفد له شيعة العراق فأكرم وفادتهم، وزار كربلاء والنجف في إجلال ظاهر، وشيد بناية فخمة على قبر موسى الكاظم، وأنشئ إلى قبور أئمة السنة فهدمها وقتل جماعة من السنيين. وبذلك أحيى الصراع الطائفي الذي عرفه العراق بين السنة والشيعة منذ العهد الأول للإسلام: والولاة الصفويون لبغداد هم:

١ - لالا حسين (أول وال فارسى) ٩١٤هـ

٢ - قنغر سلطان ٩٢١هـ.

٣ - ثورة ذى الفقار نخود ٩٣٠هـ.

٤ - محمد خان بن شرف الدين ٩٣٦هـ

٥ - تكلو محمد خان ٩٤٠هـ - ٩٤١هـ.

وكان هناك حاكم عربى للبصرة، ولكنه كان يدفع إتاوة سنوية إلى الشاه وندب الشاه أحد الخانات ليحكم الموصل.

وكان عهد الصفويين بالعراق عهد استقرار نسبى، وقد تقاطر التجار الفرس إلى بغداد وسكنوها، وبدأ النشاط الاقتصادي يأخذ طريقه، ولكن فترة الصفويين بالعراق كانت قصيرة، حيث امتدت حدود الأتراك

العثمانيين حتى تاخمت حدود الصفويين، وكان الخلاف الطائفي بين أهل السنة والشيعة حادا فاستلزم صراعا بين القوتين الكبيرتين وامتد الصراع إلى بغداد، ورجحت فيه كفة الأتراك العثمانيين، إلا أن الحكم الصفوى استطاع أن يعود مرة أخرى سنة ١٦٢٣م وكان ذلك فى عهد الشاه عباس الذى شجعه على أطماعه ضعف الدولة العثمانية، وقد حاصر الشاه بغداد حصارا طويلا، مما دفع أهلها الجائعين إلى أن يأكلوا لحوم البشر، وفى وسط هذه الأزمة الطاحنة حدثت حوادث مفزعة بين أهل السنة والشيعة، فقد صلب أهل بغداد الفرس الشيعيين وألقوا برؤوسهم إلى المحاصرين وعلقو أجسامهم على الأسوار، وانتقاما لذلك قضى جنود الشاه عباس عندما استولوا على بغداد على أهل السنة قضاء تاما، ولم يدعوا أثرا لأبنية بغداد الشاهقة، حتى جامع أبى حنيفة وعبدالقادر الجيلانى أصبحا أنقاضا. لكن كان عمر هذ النصر الصفوى قصيرا، إذ استطاع السلطان العثمانى مراد الرابع استعادة بغداد لآخر مرة سنة ١٦٢٨م وأوقع بالجيش الشيعى مثل ماوقعه الشيعة بأهل السنة من دمار، ثم تم الصلح مع الصفويين وتم تثبيت الحدود بين الدولتين. وأصبحت العراق جزءاً من الامبراطورية العثمانية.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

- ١ - السلوك فى معرفة الدول والملوك للمفريزى
- ٢ - دول الإسلام للذهبي
- ٣ - تاريخ البغويين للبغويين
- ٤ - عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان للمعنى طبعة الهيئة العامة للكتاب
- ٥ - الإسلام والحضارة العربية محمد محمود على
- ٦ - البلاد العربية والدولة العثمانية سامع الحصرى
- ٧ - تاريخ دول الإسلام رزق الله الصدفى.

الصَّقالِبة

تسكن بين جبال الأورال والبحر الأدريانى فى أوروبا الشرقية والوسطى. ويتكلمون بلغات تنتمى إلى العائلة - الهند وأوروبا - ويقسمون عادة إلى ثلاثة أقسام كبرى: صقالبة الغرب ويشملون البولنديين، والتشيكيين والسلوفاكيين، وعناصر أخرى صغيرة فى شرقى ألمانيا.

وصقالبة الشرق : وهم (الروس الكبار)، والأوكرانيون (الروس الصغار) البلورسيون (الروس البيض).

وصقالبة الجنوب ويضمون الصربيين والكرواتيين والسلوفينيين والمقدونيين والبلغاريين.

وينقسم الصقالبة ثقافيا إلى مجموعتين رئيسيتين: الأولى ترتبط بالكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، والأخرى بكنيسة الروم الكاثوليكية. ويذكر أن الصقالبة اسم يطلق على جميع الأسرى الذين كانت تأتى بهم الجيوش الألمانية من حملاتها من جميع البلاد الأوروبية ثم يبيعونهم إلى الأندلس، وهم لا يزالون بعد فى شرخ الشباب، ولكنهم سرعان ما بدأوا يتحدثون باللغة العربية، ثم أسلموا وقد أثرى بعضهم وامتلك الضياع الواسعة، بل كان لهم عبيدهم الخاصون بهم، وتثقت عقولهم بفضل اتصالاتهم بالحضارة الأندلسية الزاهرة، وكان منهم علماء مشاهير وشعراء.

وفى رواية الأبار والمقرى أن أحدهم وهو

يطلق مصطلح الصقالبة (السلاف) على أمة مرجعها أصل واحد، وقد أكثر من ذكرها مؤرخو اليونان والرومان والعرب، ولكن أكثر أقوالهم مبهمه لاتدل دلالة صريحة على أصل مرجعها، وتوزعها فى بلاد أوروبا وآسيا، ومن مؤرخى العرب من جعلها فئة قليلة، ومنهم من توسع فنسب إليها بلادا وأما لم تكن منها.

قال ياقوت الحموى: «الصقالبة جبل حمر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخور فى أعلى جبال الروم» وقال أيضا: الصقالبة بلاد بين بلغار وقسطنطينية. وقال المسعودى: الصقالبة أجناس مختلفة ومساكنهم فى المغرب وبينهم حروب، ولهم ملوك، فمنهم من ينقاد إلى دين النصرانية، ومنهم من لا كتاب له ولا شريعة.

وجعل المسعودى الترك من الصقالبة قال: وهذا الجيش (أى الترك)، أحسن الصقالبة صورا وأكثرهم عددا وأشداهم بأسا.

وقال ابن خلدون: الصقالبة إخوة الخزر والترك. ولا يخفى ما فى هذا الإجمال من الإبهام والغموض.

ولكل المؤرخين عذرهم لأن هذه الأمم لم تبلغ فى أيامهم شأنا يدونه التاريخ، فإنهم أخذوا ما أخذوه مما التقطوه من أفواه الناس، أو نقلوه عن تواريخ اليونان الذين لم يكن لعهدهم منزلة كبرى لهذه الأمم، غير أن الدراسات الحديثة أكدت أنهم شعوب كانت

حبيب الصقلبي، صنف في عهد هشام الثاني كتاباً أشاد فيه بفضائل أدباء الصقالبة من الأندلسيين، وكان عنوان الكتاب «الاستظهار والمغالبه على من أنكر فضائل الصقالبة».

وكان الصقالبة في الأندلس لهم دور بارز في السياسة يتناسب وازدياد عددهم حتى أنهم كونوا طبقة اجتماعية تشبه إلى حد ما طبقة الممالك الأتراك في المشرق الإسلامي. وقد استخدم الخلفاء الأمويون في الأندلس هؤلاء الصقالبة للحد من نفوذ الأرستقراطية العربية في الحكم، وإضعاف سيطرة الجند من العرب والبربر، وقد استمر الصقالبة يقومون بدور مهم في سياسة الدولة الأموية، ويتدخلون في إقامة الخلفاء وعزلهم حتى احتضار الدولة، إذ شاركوا في المؤتمرات التي قامت في قرطبة وغيرها من مدن الأندلس. ومن أشهر أمرائهم (أبو الجيش مجاهد العامري الصقلبي) الذي استطاع بقوة أسطوله أن يضم جزر البليار إلى ملكه في ٤٠٥ هـ / ١٠١٤ م ومن ثم اتخذها قاعدة انطلق منها أسطوله لغزو جزر البحر

المتوسط. ولاشك أن هؤلاء الصقالبة قد تركوا أثراً حضارياً في الأندلس لا يمكن إغفاله، فهم وإن كانوا قد فقدوا كل صلة ببلادهم الأصلية، واعتنقوا الإسلام، وأتقنوا اللغة العربية، فإنهم برغم ذلك قد جلبوا معهم بعض العادات الاجتماعية، والتقاليد الثقافية، والفنون الشعبية، والمفردات اللغوية التي تعلموها في صغرهم.

كذلك اشتهر منهم الأدباء والشعراء الذين ظهرت في كتاباتهم اتجاهات شعوبية تغلب العجم على العرب. ومع ذلك فإن هؤلاء الصقالبة قد لعبوا دوراً سياسياً وثقافياً في تاريخ أسبانيا الإسلامية. ويبدو أن ابن الكلبي هو أول من لاحظ العلاقة بين الصقالبة وشعوب العرب، ولقد استعير اللفظ التركي الحديث (سلاو) من الاستعمال العلمي الأوروبي الحديث، والراجح أن استعارته كانت من الفرنسية، وأبرز معالم للتاريخ الصقلبي ظهور روسيا الموحدة من عدة دول منفصلة، وكانت الدعوة للجامعة السلافية من أقوى ما اعتمدت عليه روسيا في توسعها.

١. د. عزة الصاوي

مراجع الاستزادة:

- ١ - الموسوعة العربية الميسرة: محمد شفيق غريبال القاهرة ١٩٦٥ م.
- ٢ - دائرة المعارف الإسلامية: أحمد الشنتاوي وآخرين المجلد الرابع عشر
- ٣ - مروج الذهب المسعوي طبعة باريس (الفهرس)
- ٤ - معجم البلدان ياقوت الحموي مادة (صقالبة).
- ٥ - البيان المغرب، ابن عذارة طبعة بوزي ص ٢٧٦ وما بعدها.
- ٦ - دائرة المعارف: البستاني المجلد العاشر.
- ٧ - نوح الطيب المرقى ١ / ٨٨ ، ٩٢ ، ٢٠ / ٥٧.
- ٨ - تكملة الصلة ابن الأثير طبعة Codera رقم ٨٩.
- ٩ - تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان مادة (صقالبة)
- ١٠ - موسوعة الشروق: المجلد الأول القاهرة ١٩٩٤ م

الصلاة

ولا يجب غيرها إلا لعارض من نذر؛ وذلك لما رواه أنس بن مالك قال: (فرضت على النبي ﷺ الصلوات ليلة أسرى به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمساً، ثم نودي يا محمد، إنه لا يبدل القول لدى، وإن لك بهذه الخمس خمسين).^(١)

والصلاة أفضل أركان الإسلام بعد الإيمان، وهى أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة.^(٢)

والصلوات المكتوبات معلومة من الدين بالضرورة، فمنكرها كافر، حيث إن تارك الصلاة حاليين:

الأولى: أن يتركها جحوداً لفرضيتها، وفى هذه الحالة أجمع العلماء على أنه كافر مرتد يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل كفراً.

الثانية: أن يترك الصلاة تهاوؤاً وكسلاً لاجحوداً، وفى حكم هذه الحالة اختلف الفقهاء، فذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حداً لا كفراً. أى أن حكمه بعد الموت حكم المسلم، فيفصل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين.

وذهب الإمام أحمد فى الرواية الثانية وهى أرجح الروایتين عنه، وعبد الله بن المبارك، وابن راهويه، وهو وجه عند الشافعية إلى أن حكم المتكاسل عن الصلاة يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل كفراً. وذهب أبو حنيفة والإمام المازنى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزَّر

لغة : الدعاء، لقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ (التوبة ١٠٢) أى ادع لهم.^(١) واصطلاحاً: قال الجمهور^(٢) : هى أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة.

وعند الأحناف هى عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال المخصوصة.^(٣) وعليه فإذا ورد فى الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق بها، انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية.

والصلاة مفروضة شرعاً، دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فأيات كثيرة منها: قوله تعالى فى غير موضع من القرآن: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة ١١٠).

وأما السنة: فأحاديث كثيرة منها: ما رواه ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: (بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً) (متفق عليه).^(١)

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على وجوب خمس صلوات فى اليوم والليلة.^(٢)

والصلوات المكتوبات خمس فى اليوم والليلة، وهى: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان.

ولا خلاف بين المسلمين فى وجوبها،

ويحبس حتى يصلى^(١).

وللصلاة شروط يجب توافرها، وهى نوعان: شروط وجوب، وشروط صحة.

أولاً: شروط الوجوب، هى:

١ - الإسلام: فتجب الصلاة على كل مسلم، ذكراً أو أنثى، ولا تجب على الكافر ولكن يعاقب على تركها فى الآخرة، لتمكنه من فعلها بالإسلام.

٢ - العقل: فلا تجب الصلاة على المجنون باتفاق الفقهاء.

٣ - البلوغ: اتفق على أن البلوغ شرط لوجوب الصلاة، فلا تجب على الصبى حتى يبلغ، ولكنه يؤمر بها تعليمًا له عندما يبلغ سبع سنوات، ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنوات.

ثانياً: شروط الصحة، هى:

(أ) طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة الحقيقية.

(ب) الطهارة من الحدث، وتكون بالوضوء، أو الغسل، أو التيمم.

(ج) العلم بدخول وقت الصلاة، فلا تصح

الصلاة إذا أدت قبل دخول وقتها.

(د) ستر العورة، فتبطل الصلاة مع كشف العورة للقادر على سترها، ولو كان منفرداً فى مكان مظلم، والعورة من الذكر ما بين السرة والركبة، ومن الأنثى جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.

(هـ) استقبال القبلة، فيجب على المصلى أن يولى وجهه شطر المسجد الحرام^(٢).

أقوال الصلاة وأفعالها تنقسم إلى أركان وسنن، فالأركان هى التى لا تصح الصلاة بدونها، والسنن تصح الصلاة بدونها - على خلاف بين الفقهاء.

نكتفى بذكر الأركان إجمالاً، أما تفصيلها ومعرفة السنن فيرجع إليها فى كتاب الصلاة من كتب المذاهب.

والأركان هى: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام للقادر عليه، وقراءة الفاتحة، وآيات من القرآن، والركوع، والرفع من الركوع، والاعتدال، والسجود، والرفع من السجود، والجلوس بين السجدين، والطمأنينة فى الأركان، والجلوس الأخير، والتشهد الأخير، والسلام، وترتيب أركان الصلاة^(٣).

أ.د/ على مرعى

١ - الصباح المنبر مادة (صلى).

٢ - مواهب الخليل للحطاب ط دار الفكر - ط ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م، ٣٧٧/١ معنى المحتاج للشربى الطيب، ط مصطفى الحلبي ١٣٥٢هـ ١٩٣٣م.

٣ - كشف القناع ٢٢١/١ مكتبة النور الحديثة - الرياض ١٤٠٠.

٤ - البناء على الهداية للنعني، ط دار الفكر، ٧٧٩/١.

٥ - نيل الأوطار شرح مفتي الأخبار للشوكاني، ط دار الحديث ٢٨٦/١.

٦ - النجاسة على الهداية ٧٧٩/١، مواهب الخليل ٣٧٩/١، معنى المحتاج ١٢١/١، المغنى لاس قدامة، ط عالم الكتب - بيروت ٣٦٩/١.

٧ - نيل الأوطار ٢٨٧/١.

٨ - قلوبى وعميرة حاشيتان على شرح الحلال الحلبي على المنهاج، ط دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي، ١١٠/١.

٩ - حاشية ابن عابدين، ط مصطفى الحلبي، ط ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م، ٢٥٢/١، مواهب الخليل ٣٧٩/١، معنى المحتاج ٣٢٧/١، كشف القناع ٢٢٧/١.

١٠ - حاشية ابن عابدين ٣٧٠/١، مواهب الخليل ٢٢٣/١، وما بعدها ط الماشر زكريا على يوسف، مواهب الخليل ٤٢١/١، أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصارى ١٢١/١، وما بعدها، ط دار الكتاب الإسلامى بالقاهرة، كشف القناع ٢٢٢/١، وما بعدها.

١١ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٢١/١، وما بعدها، ط عيسى الحلبي، دار إحياء الكتب العربية، معنى المحتاج ١٤٨/١، وما بعدها، كشف القناع ٣١٣/١، وما بعدها.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية لهم رأى خاص بهم فى أركان الصلاة، وعلى أية حال لا تخرج الصلاة به عن شكلها المعهود فى فقه المذاهب الأخرى، فبراجع/ شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ١٩٢/١، وما بعدها ط المكتبة التجارية الكبرى - مصطفى محمد.

صلاة القصر

قال: قلت لعمر بن الخطاب **﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾** (النساء ١٠١)، فقد أمن الناس، قال: عجبْتُ بما عجبْتُ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: **(صدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)** (رواه مسلم) ^(١).

والقصر والإتمام في السفر سواء، وإن كنا نرى أن الأولى هو قصر الصلاة مراعاة للخلاف الواقع بين الفقهاء في حكم قصر الصلاة.

ومسافة السفر التي تبيح قصر الصلاة فقد حددها الحنفية بثلاثة أيام سيراً على الأقدام، وعند غيرهم بيومين، ولا فرق في ذلك بين أن تقطع هذه المسافة سيراً على الأقدام أو تقطع بالوسائل المصرية في ساعة واحدة، لأن العبارة في ذلك بقطع المسافة المبيحة للسفر ^(٢).

واختلف الفقهاء في مدة الإقامة التي ترفع حكم القصر:

١. فذهب المالكية والشافعية إلى أن إقامة أربع أيام صحاح تقطع حكم القصر، لأن المسافر يعتبر مقيماً.

٢. وذهب الحنفية إلى اعتبار الإنسان مقيماً إن كانت المدة خمسة عشر يوماً، ويبدأ المسافر قصر الصلاة من حين مجاوزة حدود

لغة: **قَصَرَ** من الصلاة وقَصَرَ من الشيء على كذا: لم يجاوز به إلى غيره، والسفر قطع المسافة كما في الصحاح ^(١).

واصطلاحاً: أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر ^(٢).

والصلاة التي تقصر هي: الظهر والعصر والعشاء، أما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما؛ لأن الالتزام بأحكام الصلاة أمر تعبدى.

وقد ثبتت مشروعية القصر بالكتاب والسنة، قال تعالى **﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾** (النساء ١٠١)، وجاء في صحيح مسلم ^(٣) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: **(صحبت النبي ﷺ، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك)**.

وبالنسبة إلى حكم صلاة القصر: ذهب الحنفية إلى وجوب قصر الصلاة ^(٤)؛ لقول السيدة عائشة رضي الله عنها **(فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر)** ^(٥) ولا يعلم ذلك إلا توقيفاً.

وذهب غير الحنفية إلى جواز قصر الصلاة، فقالوا: والمسافر له القصر وله الإتمام، وذلك لما ورد عن يعلى عن أبيه أنه

إقامته، وتنتهى بنية الإقامة، ويظل المسافر يقصر الصلاة مادام على نية سفر، حتى وإن طالّت المدة؛ لأن العبرة بنية السفر، ومادام قد نوى قطع السفر فإنه لا يجوز له قصر الصلاة بعد ذلك.

وإذا كان الإنسان يعيش في بلدة، وانتقل إلى بلدة أخرى وأقام بها إقامة دائمة، فإن البلدة الأولى لا تكون له دار إقامة، فإذا سافر إلى بلدته الأولى التي تركها جاز له قصر الصلاة بها، لأن الرسول ﷺ حينما فتح مكة قصر الصلاة بها، وكما نعلم جميعاً أن مكة هي الموطن الأصلي لسيدنا رسول الله ﷺ، ولكنه بعد أن انتقل إلى المدينة صارت المدينة له وطنًا؛ ولهذا قصر الصلاة بمكة، وأمر أهل

مكة بإتمام صلاتهم، وهذا معناه أن العبرة بالإقامة الدائمة في مكان معين، وليست العبرة بمحل الميلاد أو وجود الأقارب.

وعلى المسافر أن يعلم أنه لا يجوز له أن ياتم بمقيم، فإن اقتدى بمقيم فعليه أن يتم صلاته تابعة لصلاة الإمام عملاً بقول الرسول ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) (رواه مسلم)^(٨)، ولكن يجوز للمقيم أن ياتم بالمسافر؛ لأن الرسول ﷺ قال: (أتموا يا أهل مكة صلاتكم فإنما قوم سفر) (رواه الترمذی)^(٩).

١. د / صبرى عبدالرؤوف محمد عبدالقوى

١. مختار الصحاح، محمد بن أبى بكر الرازى، الطبعة الأميرية، القاهرة ١٣٣٨هـ / ١٩٢٠م
 ٢. الشرح الكبير، أحمد الدربير، وحاشية للمسوقى عليه، طبعة مصطفى مجيد، ١/ ٣٦٢.
 ٣. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابورى، مطبعة عيسى الحلبى، القاهرة، ١/ ٤٨١.
 ٤. الاختيار لتفليل المختار، عبدالله بن محمود بن موبد الوصلى، مطابع الشعب، القاهرة، ١/ ١٩٨.
 ٥. صحيح مسلم ١/ ٤٧٨.
 ٦. صحيح مسلم ١/ ٤٧٨.
 ٧. بدائع الصنائع، علاء الدين، أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاسانى، ط ١، ١/ ٩٤.
 ٨. صحيح مسلم ١/ ٢٠٩.
 ٩. سنن الترمذى، محمد بن عيسى بن سورة الترمذى، مطبعة الحلبى، القاهرة، ٢/ ٤٣٠.
- مراجع الاستزادة:
١. مفتى المحتاج، محمد بن أحمد الشريينى، مكتبة مصطفى الحلبى القاهرة ١٣٧٧هـ - ١٩٥٨م
 ٢. كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتى، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.

صلة الأرحام

كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» (رواه البخارى).

وقصل الشافعية بين الأبوين وغيرهما، فاتفقوا مع غيرهم على وجوب بر الوالدين وأن عقوقهما كبيرة، وذهبوا إلى أن صلة غيرهما من الأقارب سنة، على أن الشافعية صرحوا بأن ابتداء فعل المزوف مع الأقارب سنة، وأن قطعه بعد حصوله كبيرة^(١).

وللعلماء فى الرحم التى يطلب وصلها رأيان:

الأول: أن الصلة خاصة بالرحم المحرم دون غيره، وهو قول للحنفية وغير المشهور عند المالكية، وهو قول أبى الخطاب من الحنابلة. قالوا: لأنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بنى آدم، وذلك متعذر، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها، ويحرم قطعها وتلك قرابة لرحم المحرم. وقد قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم».

الثانى: أن الصلة تطلب لكل قريب محرما كان أو غيره، وهو قول للحنفية، لم يخصصها أحد منهم بالرحم المحرم. وقد ذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى أن درجات الصلة تتفاوت بالنسبة للأقارب فهى فى الوالدين أشد من المحارم، وفيهم أشد من غيرهم.

وليس المراد بالصلة أن تصلهم إن وسلوك، لأن هذا مكافأة، بل أن تصلهم وإن قطعوك^(٢)

لغة: وصل الشيء وصلأ وصلة: ضمته به وجمعه ولأمه، ووصل رحمه: أحسن إلى الأقربين إليه من ذوى النسب والأصهار، وعطف عليهم، ورفق بهم، وراعى أحوالهم، والصلة العطية، والجائزة، والزاد.

والرحم لغة: القرابة أو أسبابها (يذكر ويؤنث). والجمع: أرحام، وذوو الأرحام: الأقارب الذين ليسوا من العصبية، ولا من ذوى الفروض: كبنات الإخوة، وبنات الأعمام. كما فى الوسيط^(٣).

واصطلاحا: غير الفرضيين منهم - يراد بهم عند الإطلاق الأقارب^(٤) - غير أنه فى فروع بعض المذاهب بين الأرحام والأقارب عموم وخصوص مطلق، فمثلا لا تدخل قرابة الأم فى الوقف على القرابة عند الحنابلة، بينما لو وقف على ذوى رحمه يدخل الأقارب من الجهتين، وهم عند أهل الفرائض أخص من ذلك، ويراد بهم «من ليسوا بذوى سهم ولا عصبية ذكورا أو إناثا»، والأرحام وذوو الأرحام بمعنى واحد على لسان الفقهاء. والصلة هى ما يمد به الإنسان واصلا، قال ابن حجر الهيثمى «الصلة إيصال نوع من الإحسان»^(٥).

وصلة الرحم بالنسبة للأبوين وغيرهما واجبة عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة^(٦) وهو ما يصبوه النوى من الشافعية، ودليل الوجوب قول الله سبحانه «وَاتَّقُوا اللَّهَ الذى الذى تسألون به والأرحام» (النساء ١). وقوله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن

فقد روى البخارى وغيره «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها».

وتحصل صلة الأرحام بأمر عديده منها:

١ - الزيارة، والمعاونة، وقضاء الحوائج، والسلام.

٢ - وتحصل الصلة بالكتابة إن كان غائبا، نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية، وهذا فى غير الأبوين.

٣ - وكذلك المال للأقارب، فإنه يعتبر صلة لهم، لقوله ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم ثنتان: صدقة وصلة»، وظاهر عبارة الحنفية، والشافعية أن الفنى لا تحصل صلته بالزيارة لقربه المحتاج إن كان قادرا على بذل المال له، ويدخل فى

الصلة جميع الإحسان مما تنأتى به الصلة^(٧). ومن فضائل صلة الرحم:

١ - البركة فى الرزق، لحديث رسول الله ﷺ: «من سره أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه».

٢ - رضا الله سبحانه وتعالى لأنه أمر بصلة الرحم، وإدخال السرور على الأرحام.

٣ - زيادة المروءة وزيادة الأجر بعد الموت، لأنهم يدعون له بعد موته، كلما ذكروا إحسانه^(٨).

وقطع الرحم المأمور بوصلها حرام باتفاق، لقول الله سبحانه «والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» (الرعد ٢٥).

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية مادة رحم ٢٤٧/١، ومادة وصل ١٠٧٩/٢ - دار المعارف القاهرة

٢ - اصطلاحات الفنون للتهانوى ٥٨٩/٢.

٣ - البحر الرائق ٥٠٨/٨، حاشية ابن عابدين ٤٣٩/٥، نهاية المحتاج ٤١٩/٥

٤ - حاشية ابن عابدين ٢٦٤/٥

٥ - حاشية البجيرمى على الخطيب ٢٢٩/٢ وما بعدها.

٦ - حاشية ابن عابدين ٢٦٤/٥

٧ - كشاف القناع ٢٥٢/٤

٨ - حاشية ابن عابدين ٢٦٤/٥

الصلح

(ب) الصلح بين الزوجين عند خوف الشقاق.

(ج) الصلح بين المتخاصمين في غير مال الجنائيات الممديّة.

(د) الصلح بين المسلمين والكفار.

(هـ) الصلح بين المتخاصمين في الأموال. وهذا الأخير قد أفرد له الفقهاء باباً في كتب الفقه^(١).

ويجوز للقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح إن طمع في الصلح منهم، وإلا فلا يردهم، بل ينفذ القضاء فيهم؛ لأنه لا فائدة في الرد^(٢).

وعقد الصلح ليس عقداً مستقلاً بذاته، بل هو متفرع عن غيره، بمعنى أنه تسري عليه أحكام أقرب العقود إليه شبهاً بحسب المضمون، فالصلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع، والصلح عن مال بمنفعة يعد في حكم الإجارة، والصلح عن نقد بنقد له حكم الصرف. وهكذا. ويترتب على ذلك أنه تجرى على الصلح أحكام العقد الذي تشابه معه أو اعتبر به، فتراعى فيه شروطه ومتطلباته، وذلك لأن العبرة للمعاني دون الصور^(٣).

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للصلح أركاناً ثلاثة:

١ - الصيغة (الإيجاب والقبول).

٢ - والعاقدان.

٣ - والمحل (المصالح به والمصالح عنه).

والصلح أقسام نوجزها فيما يلي، ومن أراد

لغة: اسم من الصلاح وهو التوفيق، وأصلحت بين القوم: أي وفقت. قال الراغب: الصلح يختص بإزالة النفاق بين الناس، فهو قطع المنازعة^(٤).

وشرعاً: هو الانتقال عن حق أو دعوى بعموض لرفع نزاع أو خوف وقوعه، فهذا التعريف يشير إلى أنه قد يكون الصلح عن المنازعة بعد وقوعها، كما أنه يكون أيضاً عند خوف المنازعة واحتمال وقوعها وقاية منها^(٥).

والصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: قوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بِصَدَقَةِ (النساء ١١٤)﴾ وقوله تعالى: ﴿وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ (النساء ١٢٨)﴾. فالحلله تعالى وصف الصلح بالخيرية، ولا يوصف بها إلا ما كان مشروعاً وما دوناً فيه.

وأما السنة: فبما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال (الصلح جائز بين المسلمين)^(٦) فالحديث واضح الدلالة على مشروعية الصلح.

وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، وإن كان هناك خلاف في بعض الصور^(٧).

أما عن درجة المشروعية: فالأصل أنه مندوب، ومع ذلك فقد يكون واجباً عند تعين مصلحة، وقد يكون حراماً أو مكروهاً عند استلزامه مفسدة يجب درؤها، أو يترجح جانب المفسدة^(٨).

وللصلح أنواع خمسة:

(أ) الصلح بين أهل العدل وأهل البغي

الاستزادة فليرجع إلى التفصيل في كتب الفقهاء.
فالصلح إما أن يكون بين المدعى والمدعى عليه، وإما أن يكون بين المدعى والأجنبي المتوسط.

كما ينقسم الصلح بتوعيه إلى ثلاثة أقسام: صلح عن الإقرار، و صلح عن الإنكار، و صلح عن السكوت.

(أ) فالصلح مع إقرار المدعى عليه جائز باتفاق الفقهاء، وهو ضربان: صلح عن الأعيان، و صلح عن الديون، والصلح عن الأعيان نوعان: صلح الحطيطة، و صلح المعاوضة. والصلح عن الديون نوعان: صلح إسقاط وإبراء، و صلح معاوضة^(١).

(ب) وأما الصلح مع إنكار المدعى عليه فقد اختلف الفقهاء في جوازه على قولين:

القول الأول: أن الصلح على الإنكار جائز، بشرط أن يعتقد المدعى أن له الحق، والمدعى عليه يعتقد أن لا حق عليه، فيتصالحان قطعاً للخصومة والنزاع.

وبهذا قال الحنفية والمالكية والحنابلة^(٢).
والقول الثاني: أن الصلح على الإنكار باطل. وبهذا قال الشافعية وابن أبي ليلى^(٣).

(ج) وأما الصلح مع سكوت المدعى عليه، كما إذا ادعى شخص على آخر شيئاً، فسكت المدعى عليه دون أن ينكر أو يقر، ثم صالح عنه. وهذا النوع اعتبره الفقهاء في حكم الصلح عن الإنكار، وبالتالي ففيه القولان السابقان^(٤).

٨ - وقد بين الفقهاء أنه يترتب على انعقاد الصلح حصول البراءة عن الدعوى، و وقوع الملك في بدل الصلح للمدعى، وفي المصالح به للمدعى عليه إن كان مما يحتمل التملك، كما أن الصلح يعتز بأقرب العقود إليه، فما كان في معنى البيع أو الإجارة أخذ حكمه؛ ذلك أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني دون الأنفاظ والمباني.

كما أن الصلح من العقود اللازمة، فإذا انعقد صحيحاً خالياً من الميوب، فإنه لا يملك أحد المتعاقدين فسخه أو الرجوع عنه بمقرده^(٥).

أما عن شروط الصلح وسائر تفصيلات أحكامه وقروعه، فيرجع إليها في كتب الفقه على نحو ما ذكرت من مراجع.

أ. د. علي مرعي

١ - لصباح المنيّر للفتاوى مادة (صلح). للفرقات في غريب القرآن ص ٤٢٠، ط ١، الأنجلو مصرية.

٢ - مواهب التحليل للخطاب ٧٩/٥، ط دار الفكر. أسنى الطالب للانصاري ٢١٥/٢، ط دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.

٣ - الحديث أخرجه أبو داود في سننه. سنن أبي داود، ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ٢/ ٢٠٤ (باب الصلح).

٤ - يبدان الصنائع للكباساني، ط مطبعة العمالية بمصر - الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ، سنة ١٩١٠ م ٤٠/٦، أسنى الطالب شرح روض الطالب ٢/ ٣١٤.

٥ - مواهب الجليل للخطاب ٨٠/٥، حاشية العدوي على شرح الخرشني ٢/٦، ط المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة ١٣١٧ هـ، اعلام الموقعين ١٠٨/١، ١٠٩.

٦ - كشف القناع للبهوتي ٣/ ٣٩٠، ط مكتبة المنصور الحديثة بالرياض، نهاية المحتاج ٤/ ٢٧٧، ط مصطفى الحلبي، أسنى الطالب ٢/ ٢١٤.

٧ - يبدان الصنائع ٧/ ١٣٢.

٨ - تبين الحقائق للزبيدي ٥/ ٢١٠، ط دار المعرفة للطباعة والنشر، روضة الطالبين ٤/ ١٩٣، ط ١٩٦، ط المكتب الإسلامي، شرح الخرشني ١/ ٤٢٠، كشف القناع ٣/ ٣٩٥.

٩ - صحيح الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢/ ٢٠٨، ط دار إحياء التراث العربي - بيروت، كفاية الأخبار للحصني ١/ ٥١٤، ط المكتبة العصرية ببيروت، كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ٢/ ٢٢٤، ط دار إحياء الكتاب العربي - عيسى الحلبي، كشف القناع ٣/ ٣٨٨.

١٠ - يبدان ٦/ ٤٠، شرح الخرشني ١/ ٤، كشف القناع ٣/ ٣٩٤.

١١ - روضة الطالبين ١١٨/٦، يبدان ٦/ ٤٠.

١٢ - المراجع السابقة.

١٣ - يبدان الصنائع ٦/ ٥٣، شرح منتهى الإرادات ط مطبعة انصار السنة المحمدية سنة ١٣٦٦ هـ سنة ١٩٤٧ م، ٢/ ٢٦٣.

صلح الحديبية

الصلح من كتابة باسمك اللهم بدلاً من البسمة، وكتابة اسم محمد وأبيه بدلاً من محمد رسول الله^(٢)؛ ولكن الرسول ﷺ يعلم ما سيجنيه من المكاسب للإسلام من وراء هذا الصلح ما لا يعلمه غيره؛ فقد أجاب سهيلاً إلى ما أراه.

ولما جاء وقت الحلق والتقصير لم يستجب المسلمون؛ على أساس أنهم لم يدخلوا المسجد الحرام كما وعدهم النبي ﷺ، فدخل النبي ﷺ على أم سلمة أم المؤمنين وأخبرها الخبر، فأشارت عليه أن يكون هو البادئ بالحلق، فإن الناس لن يخالفوه، وكان الأمر كما توقعت.

وقد سُمي هذا الصلح فتحاً مبيناً من قبل الله عز وجل، ونزلت في تسجيل أحداثه سورة تحمل هذا الاسم (سورة الفتح)، وذلك لعدة أسباب، منها:

١- اعتراف قريش بالإسلام، والسماح للمسلمين بزيارة البيت وأداء المناسك للحج.

٢- إتاحة الفرصة أمام القبائل لإرسال بعوثها إلى المدينة لزيارة النبي ﷺ والاستماع لما يدعو إليه.

٣- إرسال النبي ﷺ الكتب والرسول لدعوة الحكام في كل مكان إلى الدخول في الإسلام هم وورعايهم^(٣).

١. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

اصطلاحاً: هو الصلح الذي تم بين قريش وبين النبي ﷺ وألف وأربعمائة من الصحابة، في وادي الحديبية، في شهر ذي القعدة من العام السادس للهجرة الموافق لسنة ستمائة وسبع وعشرين ميلادية، بعد مفاوضات شاقة وظروف صعبة، وقد تم الصلح بينهما على شروط أربعة هي:

١- أن توضع الحرب عن الناس عشرين سنين.

٢- أن من أراد الدخول في عهد محمد ﷺ دخل فيه، ومن أراد الدخول في عهد قريش دخل فيه.

٣- أن يعيد محمد ﷺ إلى مكة من أتاه مسلماً من غير إذن مواليه، ولا تفعل كذلك قريش.

٤- أن يعود محمد ﷺ عامه هذا، ويأتي في العام المقبل، فيقيم في مكة ثلاثة أيام تخليها قريش له، وليس معه سوى سلاح المسافر، وهو السيوف في الأغصان^(١).

وقد اعترض الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشرطين الثالث والرابع، واشتد حتى قال له الصديق: الزم غرزك، فبأني أشهد أنه رسول الله، وأن الله لا يضيعه.

كذلك اعترض على بن أبي طالب رضي الله عنه على ما أصبر عليه سهيل بن عمرو عند كتابة

١- السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق طه عبدالرؤف سعد، ط مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ١٩٧٤م ٢٠٢/٣.

٢- زاد المعاد لابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعبدالقادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالة، ط ١٤١٢هـ - ١٩٩١م ٢٩٤/٣.

٣- إمتاع الأسماع للمقرئ، تحقيق محمد عبدالحميد النعمسي، دار الانتصار، ط القاهرة ١٤٠١هـ - ١٩٨١م ٢٢٤/١.

الصليبيون

المهد الحقيقي لدين المسيح عليه السلام، ولكن المسيحية ترعرعت فى أوروبا، وانتشرت من خلال كنائس أوروبا وجامعاتها، وكانت هناك أديان تزاخم المسيحية فى عصورها المختلفة مثل: اليهودية والبوذية والكنفوشيوسية والإسلام.

ولكن الإسلام كان هو الدين الوحيد الذى انتشر بقوة جارفة، مقتحما على أوروبا المسيحية أبوابها من الغرب عن طريق الأندلس، ومن الشرق عن طريق القسطنطينية التى دق المسلمون أبوابها منذ العهد الأموى، كل هذا جعل أوروبا تناصب الإسلام العدا.

فضلا عن ذلك فإن سقوط الخلافة الأموية بالأندلس، وما تبع ذلك من هزائم وقعت بالمسلمين فى الميدان الغربى، شجع أوروبا لأن تضرب ضربتها من جهة الشرق، لتدمير قوى المسلمين، ووقف أى محاولات ترمى إلى مساعدة المسلمين لإخوانهم بالأندلس، أو مد يد العون لهم، ليستردوا قوتهم مرة أخرى، وواكب كل ذلك نقطة دينية مسيحية فى أوروبا آنذاك جعلت من أهدافها الاستيلاء على الأماكن المقدسة فى فلسطين، لتتولى الكنيسة البابوية بروما حماية هذه الأماكن المقدسة وإدارتها.

الصليبيون : هم الذين شنوا حملات عسكرية أوروبية على الشرق الإسلامى فى القرن الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر الميلادى بحجة استخلاص الأراضى المقدسة من أيدي المسلمين.

وسموا بذلك لاتخاذهم الصليب شعارا لهم، ورسمه على ملابسهم وراياتهم، محاولة منهم فى إصباغ حملاتهم بالصبغة الدينية، ولكن الحقيقة أن الدين لم يكن السبب الوحيد، ولا السبب المهم لها.

فهناك أسباب ودوافع وراء هذه الحروب منها:

١ - الأسباب التاريخية: فالحروب الصليبية هى فصل من فصول الصراع بين الشرق والغرب، ذلك الصراع الذى بدأ بحرب طروادة وفارس فى الأزمنة الغابرة، وانتهى بالتوسع الاستعمارى الأوروبى فى العصر الحديث فهى حلقة من هذه السلسلة.

وهذا الصراع بين الشرق والغرب يهدأ ويثور كالبركان فى هدوئه وثورته. فلما جاء القرن الحادى عشر اشتد غليان البركان، فثار متخذاً الصليب هذه المرة أداة له أو مظهرًا لغليانه.

٢ - الأسباب الدينية: كان الشرق هو

٢ - الأسباب التجارية: وهى من الأسباب عظيمة الشأن فى هذا المقام، حيث إن التجار بالساحل الشمالى للبحر المتوسط فى البندقية، وجنوه، وبيزا، أرادوا امتلاك بعض الموانئ على الساحل الشرقى والجنوبى للبحر المتوسط، لتكون هذه الموانئ مراكزا لتجارة الغرب فى الشرق، ولتتصل تجارة أوروبا عن طريق هذه المنافذ بالخطوط التجارية بالشرق، لذلك فقد بذل هؤلاء التجار المال والسلاح للتشجيع على الحروب الصليبية.

كل هذه الأسباب تتصل بصورة مباشرة بالصليبيين، لكن هناك أسباب تتصل بالجبهة الإسلامية فى هذه الحروب منها:

١ - حالة الضعف التى أصابت العالم الإسلامى بذهاب شوكة السلاجقة وتفككهم إلى دويلات تنازعت فيما بينها.

٢ - ترنح الخلافة الفاطمية، وما حدث فيها من اضطراب وفوضى فى عهد الحاكم بأمر الله، ولم يصلح من جاء بعده هذه الأمور وإعادتها إلى نصابها نتيجة لتولى الصبية الصفار للخلافة، مما جعل زمام الأمور فى يد الوزراء.

٣ - النزاع بين الفاطميين والسلاجقة على بلاد الشام، وكان الفاطميون على مذهب الشيعة، والسلاجقة على مذهب أهل السنة، فسعى كل فريق منهم إلى الإيقاع بالآخر،

فنشبت بينهم الحروب التى أنهكت قواهم وأضعفتهم.

ولقد شن الصليبيون على الشرق الإسلامى سبع حملات:

الحملة الأولى (١٠٩٧ - ١٠٩٩م)

الحملة الثانية (١١٤٧ - ١١٤٩م)

الحملة الثالثة (١١٨٨ - ١١٩٢م)

الحملة الرابعة (١٢٠٢ - ١٢٠٤م)

الحملة الخامسة (١٢١٨ - ١٢٢١م)

الحملة السادسة (١٢٢٨ - ١٢٢٩م)

الحملة السابعة (١٢٤٨ - ١٢٥٠م)

ولم تحقق هذه الحملات العسكرية أهدافها المرجوة التى حاول بها الصليبيون السيطرة على الشرق الإسلامى، وذلك للأسباب التالية التى يراها المؤرخون ومنها:

١ - سياسة الكنيسة التى كانت تضع مصلحتها فوق كل مصلحة، ولم يكن يهمها النصر، بقدر ما يهمها ما تجنيه من نتائج.

٢ - اهتمام أمراء الإقطاع بمصالحهم الخاصة، وتكوين إمارات يحكمونها ويورثونها لأولادهم، أكثر من اهتمامهم بالصالح العام الأوروبى والمسيحى فلم يكن الصليب سوى وسيلة للتفريز بالجماهير كأنه غطاء يخفون به أطماعهم الشخصية، ولكن اتضح الأمر لكثير من المسيحيين فقلل من حماسهم

للحرب.

٣ - عقد التجار الأوروبيون معاهدات تجارية مع المسلمين إذ كان الهدف الاقتصادي أهم باعث لديهم، فلما رأوا أهدافهم تتحقق بلا حروب وبطريق المعاهدات آثروا السلامة، وخذلوا ذويهم المسيحيين.

٤ - زحف التتار على العالم الإسلامي في مطلع القرن الثالث عشر، وما فعلوه من تدمير للحضارة الإسلامية، جعل أوروبا تجد في زحف التتار تحقيقاً لأهدافها دون بذل أى جهد من جانبها، لذا لم يقدموا مزيداً من العون للصليبيين.

٥ - تجمع المسلمين من مختلف الأنحاء

لمواجهة الصليبيين حيث اتضح للصليبيين أنهم ليسوا فقط أمام مصر وسوريا بل أمام القوى الإسلامية من مختلف البقاع، فقد أظهر المسلمون حماساً لم يكن في حسابان للصليبيين، فلم يكد المسلمون يُهزمون في الشوط الأول من هذه الحروب، حتى تناسوا إلى حد كبير ما بينهم من خصومات، وتجمعت كلمتهم لاستعادة الأرض التي افتقدوها، لذا مال المصريون إلى نور الدين زنكى، ورحبوا بالقائد السلطان صلاح الدين، وتغلب الصالح العام على المصالح الخاصة، ووقفت الجماهير تتصر من يعمل على تجميع الكلمة، وتخذل من يسعى لمصالح ذاتية.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١ - موسوعة التاريخ الإسلامي - د/ احمد شلبي ج ٥ - ط مكتبة النهضة المصرية القاهرة سنة ١٩٧٩ ط ٤.
- ٢ - الإسلام والحضارة الغربية د/ محمد علي كرد.
- ٣ - حضارة العرب - حوستاف لوبون.
- ٤ - الحروب الصليبية - وليم الصوري - ترجمة د/ حسن حبشي (سلسلة تاريخ المصريين عدد ٦٨ - ٦٩).
- ٥ - الحركة الصليبية - صفحة مشروقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى - د/ سعيد عبدالفتاح عاشور - ط الأنجلو المصرية - ط خامسة سنة ١٩٩٢ ج ١ و ٢.
- ٦ - دائرة المعارف - بطرس البستاني - ط دار المعرفة بيروت ج ١١.

الصناعة

بين احتياجات الإنسان وبين الحفاظ على الكون المحيط.

والصناعة وما فيها من أفكار وحيل هي وليدة علوم عصرها صحيح أن العلم والتكنولوجيا ليسا سواء، ولكنهما زوجان متمايزان متكاملان، والتكنولوجيا المتقدمة تستدعى علوما متقدمة.

ولذلك ففى العصر الحديث، وعندما حدثت طفرة فى العلوم تابعتها طفرة فى الصناعة، ومع هذه الطفرة الصناعية وما صاحبها من اقتصاد من ورائه مؤسسات ضخمة، أصبح الهاجس البيئى لا يُنْتَقَت إليه. ولأول مرة فى تاريخ الإنسانية تُصَبِّح المخلوقات الصناعية مصدر تهديد للحياة على وجه الأرض، تنذر بفنائها، وأصبح الإنسان لكى يأخذ دواءً يستشفى به لابد أن يقرأ صفحات عن الآثار الجانبية لهذا الدواء، وربما قتلت الآثار الجانبية المريض الذى ظنّها شفاءً، فإذا هى سم قاتل. ولأن وسائل الاتصالات والمواصلات ربطت الأرض من أطرافها وسهّلت مهمة الأقوياء فى فرض منتجاتهم فى أسواق أقوام آخرين، فإن هذا الأمر قد أدى بكثير من الشعوب إلى أن تهمل صناعات بسيطة نظيفة عاشت بها مئات القرون، وتلث وراء صناعات لا تملك من

لغة: صنع الشيء صنعا : عمله، كما فى اللسان^(١)

واصطلاحاً: هى كل نشاط للإنسان يتفاعل فيه مع البيئة المحيطة ليطوّعها لاحتياجاته، ويصنع منها عالم أشياء.

انظر إلى الإبل كيف خُلِقَتْ! يأخذ الإنسان من ألبانها، ويصنع منه أنواعاً من الجبن ومن الدهن. ويأخذ أصوافها، ويصنع منه أنواعاً من الثياب. ويأخذ جلودها ويصنع منها ما يشاء من اللباس، ومن الخيام ومن الأحذية. ويأخذ لحومها ويصنع منها ما يشاء من لحوم مخففة ومُصنَّعة، لذة للأكلين.

وانظر إلى الجبال كيف نُصِبَتْ! يأخذ الإنسان من صخورها مواد فلزيّة وغير فلزيّة، يستخرجها ليصنع منها أدوات لحربه وسلمه. وقبل هيمنة الصناعة الغربية على العالم كان التطور الصناعى يمضى بمعدلات بطيئة، أهم ما يميّزها التوازن البيئى والحفاظ على بيئتنا نظيفة متجددة.

وكانت محاولات الإنسان التصنيعية تأخذ حقبا من الدهر من قبل أن تستقر فى وعاء الأمم التقنى، وخلال هذا الزمن الممتد للتجربة والخطأ يصحّح الإنسان طرائق الصناعة حتى تتوافق مع احتياجاته وتتأغم مع البيئة المحيطة، وتحقق التوازن الراشد

جمالاً ولا قوة إلى المنتجات، وإنما يظل العمل اليدوى، والمنتجات اليدوية تتمتع بالقوة والجمال. أهدانى أخ جزائرى عباءة جميلة مصنوعة من صوف الخراف، وقال لى : هذه العباءة صنعتها أمى غزلاً ونسيجاً وحياسة، وكنا فى زمن الثورة الجزائرية يعيش المجاهدون على هذه الصناعات، التى كانت تصنعها أمهاتنا فى قلب الصحارى بعيدا عن ظلمة المستعمرين، وكان نشيدنا القومى يبدأ بهذا البيت فى تحية العلم:

«يا نسيج الأمهات فى الليالى الحالكات ...
علمى ... علمى ...» وما زلت أستخدم هذه العباءة منذ ثلاثين عاما .

أما تنمية النماء: فيتصل بها بعض الاختيارات النافعة من الصناعة الحديثة. ونحن والحمد لله ما زلنا فى أول الطريق بالنسبة لعمليات التصنيع العربية، ويمكننا عمل اختيارات راشدة، ويتصل بهذا بعض الصناعات الحربية التى لا بد منها فى مواجهة الأخطار المحدقة بأقطارنا .

ثم فى النهاية تنمية السبق: وفيها لا بد أن نبحث عن مجال نسبق فيه غيرنا أو أن تكون لنا فيه قدرة على السبق. وفى بلد كمصر نملك أمرين: الآثار والسياحة من ناحية، وكرسى الدراسات العربية والإسلامية من ناحية أخرى وفى رأى أن الصناعات المتعلقة بالأمرين يمكننا أن نسبق بها غيرنا ثقافة، واقتصاداً .

إمكانياتها إلا بيع ثرواتها الطبيعية؛ من أجل خطوط إنتاج لمنتجات لم يكن لها بها سابق عهد، إنما عملت الآلة الإعلامية الجبارة على تزيين هذه المنتجات للناس، وإغوائهم باستخدامها فى الطعام، والشراب، واللباس، والسكن، وكل نواحي الحياة .

وكثيرا ما أنبه إلى ضرورة دراسة طيف التنمية دراسة دقيقة، ولقد قَسَمْتُ الطيف إلى ثلاثة ألوان تنموية:

١- تنمية البقاء .

٢- وتنمية النماء .

٣- وتنمية السبق .

وتنمية البقاء: هى أن يعيش الناس بما كان يعيش به الناس للملايين السنين، وحتى منتصف هذا القرن. لقد تمخضت حياتنا من قديم عن مجموعة من الصناعات البسيطة النافعة والنظيفة. عندنا صناعة للخبز، وصناعة للألبان، وصناعات زراعية، وصناعات للبناء .. إلخ نملكها، ونستطيع توثيقها قبل فوات الأوان. إن إحدى الشركات الأمريكية استجلبت صائغاً مصرياً وضع لها توصيفا دقيقا لصناعة الجبن الدمياطى، ثم طرحته بالأسواق بنفس الاسم، وسجلته كاختراع أمريكى، ويمكن لهذه الشركة أن تقاضينا إذا نافسناها فى الأسواق. فى مصر كانت عندنا صناعات يدوية للقطن والكتان غزلاً ونسيجاً وحياسة. إن الميكنة لا تضيف

ولابد أن اذكر أن الابتكار الصناعي يأتي
وحيًا وإلهامًا، وبالطبع لابد للمبتكر لهذا
الوحي أن يتهيأ له التهيؤ المناسب. وهذا درس
القرآن في سورة هود ﴿وَأَوْحِ إِلَى نوحٍ
أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد
آمن فلا تبتئس بما كان يفعلون
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ولا
تخاطبني في الذين ظلموا إنهم

مغرقون﴾ (هود ٣٦ - ٣٧). فالدرس هنا أن
الابتكار والإبداع - وهو من الوحي والإلهام -
يحتاج إلى حماية ورعاية من فوق المخترع
والمبدع ... هو درس للذين يحرسون أوديتنا
الصناعية ... لا تدعوها للرياح تذروها، ولكن
ارعوها حق رعايتها، واحموها من كل مفسد
لا يؤمن بيوم الحساب.

أ. د/ سيد دسوقي حسن

١ - لسان العرب طبعة دار المعارف مادة (صنع).

مراجع الاستزادة:

١ - معجم المصطلحات العلمية والفنية، مجمع اللغة العربية.
٢ - الحياة العلمية في الدولة الإسلامية محمد الحسيني عبد العزيز - وكالة المطبوعات بالكويت.
٣ - اعلام المهندسين في الإسلام - أحمد تيمور - مطابع دار الكتاب العربي سنة ١٩٥٧م
٤ - تاريخ العلم وبنو العلماء العرب في تقدمه د/ عبد الحليم منتصر - دار المعارف سنة ١٩٨٠م.

الصهيونية

مونتفيوري، وإدموند روتشلد، وموسى هيرس - المساعدات المالية، ورسمت ونفذت برامج عديدة للعودة إلى فلسطين... وفي سنة ١٨٩٧م عقد المؤتمر الصهيوني العاشر في بازل بسويسرا برئاسة تيودور هرتزل، حيث انبثقت حركة سياسية عالمية. ونلاحظ أنه على الرغم من معارضة بعض اليهود لفكرة العودة إلى فلسطين، واعتراض بعضهم على رفض اليهود اقتراح بريطانيا بإنشاء الوطن القومي لليهود في أوغندا - على الرغم من ذلك فإن الحركة الصهيونية قد نجحت. وحصلت فعلا على وعد بلفور ١٩١٧م وموافقة عصبة الأمم سنة ١٩٢٢م، على الانتداب البريطانى على فلسطين لى تحقيق وعدها للصهيونية، وقد وقع عنف متزايد بين اليهود المستوطنين المهاجرين والفلسطينيين (كانت نسبة اليهود لا تتجاوز ٦٪ من عدد السكان في فلسطين) وأخيرا أقرت الأمم المتحدة تقسيم أرض فلسطين بين اليهود والعرب، ثم أعلنت دولة إسرائيل في ١٤/٥/١٩٤٨م. هذا حديث الكاتب اليهودى شاول فريدمان^(١).

أما الصهيونية - فى الواقع واعتمادا على ما جاء فى كتبهم وتلمودهم - فهى أفكار وطموحات وأحلام يهودية لتأسيس مملكة صهيون العالمية لى تبسط نفوذها على فلسطين وما حولها أولاً ، ثم لنفرض نفوذها الباطن أو الظاهر على العالم بأسره فهى طموحات استعمارية استيطانية تتمثل فى:

لغة: الصهيونية نسبة إلى صهيون التى ذكرت فى أسفار العهد القديم (O.T) أكثر من مائة مرة، وهو اسم عبرى أطلق أولاً على إحدى ربوات مدينة القدس.. وكثيرا ما تطلق كلمة صهيون ويراد بها القدس، كما تطلق على كنيسة اليهود وجماعاتهم وأمتهم عامة^(١).

واصطلاحا: هى حركة قومية مسئولة عن إنشاء دولة إسرائيل الحديثة كوطن قومي لليهود، ومع أنها تنسب إلى تيودور هرتزل Th. Herzl وجماعات القرن التاسع عشر فإنها ترجع إلى بداية عصر الشتات اليهودي: Diaspora، حيث تتحدث أسفارهم عن عودة المطرودين المنفيين إلى بابل على يد بخت نصر وبعد تقويض مملكة إسرائيل عام ٧٢١ ق.م.

وقد تميز تاريخ اليهود بتواتر ظهور مُسحّاء كذبة Pseudo يزعمون قدرتهم على إعادة اليهود إلى صهيون مثل سيتاى زئيفى S.Zevi. وأسرة ناسى Nasi - الإيطالية الذين أذن لهم العثمانيون فى تكوين جماعة يهودية بالخليل. وحتى سنة ١٧٩١م - عام تحرير اليهود وانعتاقهم خلال الثورة الفرنسية، كان ينقص اليهود الأساس المحرّك لنجاح الصهيونية، وفى القرن التاسع عشر، ومع تصاعد الشعور القومي فى أوروبا. ألهم موسى هس M. Hess وديفيد لوزاتو وآخرين لبذل جهودهم لإحياء وبعث الشعور القومي لدى يهود الغيتو Ghetto وقدم كل من موسى

١- إنهاك المنطقة العربية، وتفتيت وحدتها، واستهلاك طاقاتها ومواردها، وشغلها بإسرائيل بحيث لا تقوم لها قائمة تجعلها تتكرر يوما ما في الثأر لنفسها من الغرب الذي استعمرها وسلبها حريتها وسيادتها ونهب مواردها.

٢ - وبهذا تظل المنطقة الغربية الإسلامية منطقة نفوذ وهيمنة غربية دائمة؛ سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا.

٣ - الحيلولة دون قيام الإسلام بدوره الحضارى التحريرى والتوحيدي فى العالم.

٤- تخليص المجتمعات الغربية من مشاكل اليهود المزمنة وترحيلها وتوطينها فى العالم العربى.

فالصهيونية - وإن كانت فى الأصل أفكارا وطموحات يهودية خبيثة - فإن الغرب قد وظَّفَهَا لحسابه بعد أن أعاد صياغتها ووضعها فى برنامج تنفيذى، واصطنع لها - على عينه - زعماء، وهياً بها كل وسائل النجاح السياسى والعسكرى والاقتصادى، بدءاً من مؤتمر بازل، ووعده بلفور، والانتداب، واضطهاد اليهود وحرقة بعضهم لإجبارهم على الهجرة إلى فلسطين، إلى قرار التقسيم، إلى إنشاء الدولة الإسرائيلية على جثث العرب مسلمين ومسيحيين.

الصهيونية إذأ صناعة غربية خالصة؛ لأن اليهود يعلمون - من أسفارهم المقدسة - أن إلههم قد قضى عليهم بالنفى والشتات بعد تدمير دولتهم وتخريب هيكلهم، بسبب عنادهم وإلحادهم وإفسادهم فى الأرض.

وأكدت ذلك النصوص القرآنية كقوله

تعالى ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا﴾ (الأعراف ١٦٨)، وقوله تعالى فى سورة الأعراف أيضاً (آية ١٦٧) ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعِثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾.

ومن تصاريف القدر أن يتم تشتيت اليهود، وطردهم من فلسطين بشكل نهائى على يد الغرب الرومانى وبأمر من الإمبراطور هادريان فى القرن الأول للميلاد، فالغرب هو الذى طردهم وشتتهم وخرب هيكلهم، واستمر شتاتهم زهاء ألفى سنة، ثم تغيرت ظروف المنطقة، وتبدلت استراتيجيات الغرب، فبعث فى نفوس اليهود ذكرياتها الجميلة وأحلامهم الحميمة فى العودة إلى صهيون، فاستبدل بالذكريات والأحلام والتطلعات اليهودية خطة سياسية عسكرية لإنشاء دولة لإسرائيل تحت سمعه وبصره، موظفا خصائص الشخصية اليهودية التى يتفق عليها القرآن الكريم مع بقية الوحي فى أسفار العهدين، المتمثلة فى الفساد والإفساد ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ (المائدة ٢٣)، إلى بذر الفتن والمؤامرات وإيقاد نيران الحروب ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ (المائدة ٦٤) إلى نقض العهود والمواثيق ﴿أَوْكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ (البقرة ١٠٠)، ثم ينتقضون عهدهم فى كل مرة ﴿(الأنفال ٥٦) إلى التحريف والتبديل والتزييف ﴿يَلْوَنُونَ السِّتْرَ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبُ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ ﴿آل عمران ٧٨﴾ ﴿يَسْمَعُونَ
كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا
عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة ٧٥)، إلى
قِسَاوَةِ الْقُلُوبِ وَفُظَاظَتِهَا ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا
غُلْفٌ﴾ (البقرة ٨٨) ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ
مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ
قَاسِيَةً﴾ (المائدة ١٣)، إلى الْجَبَنِ وَالْخَسَاسَةِ
﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا أَبَدًا
مَادَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرِيكَ فَقَاتِلَا
إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (المائدة ٢٤).

وبعد فهذه هي الصهيونية العالمية المتآمرة
مع الغرب الصليبي العنصري الاستعماري في
حلف أسود شيطاني، لكن سُنَّةُ اللَّهِ الْقَاضِيَةِ
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الرعد ١١) تجعلنا نرى
الضوء في نهاية النفق ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ (الإسراء
١٠٤). ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾
(يوسف ٢١).

١. د / محمد عبد الله الشرقاوي

-
- ١ - قاموس الكتاب المقدس، القاهرة، ١٩٨٦م
٢ - Saul S. Friedman, Arb: Zionism (Grolisr Engc, U.S.A, 1994
وانظر David Vital, origins 07 Zionism, 1975
- W. Lagueur, A Hitory 07 Zionism, 1972. وانظر
٣ - د. محمد عبد الله الشرقاوي، مقارنة الأدبان، دار الجبل بيروت، ١٩٩٤م

مراجع الاستزادة

- ١ - Israel Cohen, A Short hiskory of Zionism, 1951
٢ - Israel Cohen, Tneodor Herzl of Political Zionism, 1959
٣ - روجيه جارودي : ملف إسرائيل ، دار الشروق بالقاهرة.
٤ - أدنولد توينبي: فلسطين جريمة ودفاع، بيروت ١٩٦١م.
٥ - برتوكولات حكماء صهيون، دار التراث بالقاهرة.

الصورة

المقول على كثيرين فى جواب ما هو، وإذا قيلت على الماهية كان معناها كل موجود فى شيء لا كجزء منه ولا يصح قوامه بدونه كيف كان، وإذا قيلت على ما به يستكمل النوع يكون معناها الموجود فى الشيء لا كجزء منه ولا يصح قوامه بدونه ولأجله وجد الشيء كالعلوم والفضائل الإنسانية بالنسبة للإنسان.

وإذا قيلت على الحقيقة المقومة للمحل يكون معناها: الموجود فى الشيء لا كجزء منه ولا يصح وجوده مفارقا له لكن وجوده ما هو فيه بالفعل خاصا به هو مثل صورة النار فى هبولى النار.

وإذا قيلت على الحقيقة المقومة للنوع يكون معناها: الموجود فى الشيء لا كجزء منه ولا يصح قوامه بدونه مفارقا له ويصح قوامه فيه دونه إلا أن النوع الطبيعى سيحصل به. كصورة الإنسانية والحيوانية فى الجسم الطبيعى الموضوع له، وكصورة الكمال الفارق مثل النفس فحده أنه جزء غير جسمانى مفارق يتميز به، ومنها المنطق الصورى وموضوعه: العلاقات الكائنة بين أطراف القياس.

وصورة المعرفة ما تدركه النفس الباطنة والحس الظاهر معاً، لكن الحس الظاهر يدرك ويؤدى مدركاته إلى النفس.

اصطلاحاً: من المتقابلات؛ فيقال المادة والصورة ولا ينفك أحدهما عن الآخر وهما متلازمان تلازم الجوهر والعرض.

وصورة الشيء ما تبقى فى الذهن بعد غياب شخصه، وصورة الشيء ما به يحصل الشيء فى الواقع بعد أن كان حاصلاً فى الذهن بالقوة.

والصورة الجسمية جوهر بسيط متصل لا وجود لمحله بدونه، قابل للأبعاد الثلاثة (الطول - العرض - السمك) المدركة من الجسم فى بادئ النظر.

وقيل: الصورة هى الجوهر الممتد فى الأبعاد كلها، المدرك فى بادئ النظر ومنه الصورة النوعية وهى جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل به كالنفس بالنسبة للجسم، فهى صورته.

والصورة كمال أول للمادة من حيث هى قوة صرفه، وهى ما يعطى الهبولى الوجود بالفعل فى ماهية معينة كالنفس للبدن والصورة اسم مشترك يطلق على معان؛ على النوع، وعلى كل ماهية لشيء كيف كان، وعلى الكمال الذى يستكمل النوع استكمالاته الثانوى، وعلى الحقيقة التى تقوم المحل الذى لها، وعلى الحقيقة التى تقوم النوع.

فإذا قيلت على النوع كان حد الصورة:

الثلاثية للمثلث.

الصورة الجوهرية: كل معنى يوجد في

صورة مادية: علة المادة في إخراجها من

جسم طبيعي ويكون من المعاني المقومة

الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل.

للماهية فإنه يسمى صورة جوهرية كالزوايا

١. د. / محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة:

- ١ - رسالة الحدود لابن سينا.
- ٢ - رسالة الحدود للكندي
- ٣ - النجاة لابن سينا.
- ٤ - تلخيص ما بعد الطبيعة لابن رشد.
- ٥ - التعريفات للجرجاني.
- ٦ - أساس الاقتباس للطوسي.
- ٧ - المعجم الفلسفي طمجمع اللغة العربية.
- ٨ - المعجم الفلسفي ج. ٢. د. / مراد وهبة.
- ٩ - الإشارات والتنبيهات لابن سينا.

الصوم

الصيام قبل الفجر^(١).

(ج) التعمين: فلا يكفي مطلق الصوم، بل لابد أن ينوى صيام الغد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى.

(د) تجديد النية لكل يوم خلافاً لمالك^(٢) وأحمد في رواية^(٣) حيث يكتفى عندهم بنية واحدة.

ومفسدات الصيام كالآتي:

(أ) إدخال عين من الظاهر إلى الباطن عمدا سواء كان الداخل مطعوماً أو لا، بشرط أن يكون الداخل من المنافذ المفتوحة أو الواسعة، وأن يكون الداخل مما يمكن الاحتراز عنه، فإن كان مما لا يمكن الاحتراز عنه كالغبار ونحوه، فلا يفسد الصيام، وأن يكون الصائم ذاكراً لصيامه، فإن كان ناسياً فلا يفسد الصيام، وأن يكون مختاراً غير مكره على إفساد صيامه.

(ب) الجماع في نهار رمضان عمداً سواء حصل الإنزال أو لا^(٤).

وأما ما يفسد الصيام ويوجب القضاء فهو:
(أ) أن يتناول مالا يؤكل في العادة كالحبوب النية، أو الثمار الفجة كالسفرجل ونحوه.

(ب) تمعد إنزال المنى بلا جماع كالنقبيل، أو اللبس ونحو ذلك.

(ج) تناول الأشياء التي تمطر عن طريق الأنف بالشم بشرط أن تصل إلى الدماغ، أو إلى الحلق، وذلك كالبخور أو بخار القدر ونحوهما.

(د) التقصير في حفظ الصوم، وذلك كما

لغة : الإمساك عن الفعل مطلقاً^(١).

واصطلاحاً : هو في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب من الفجر إلى غروب الشمس، مع نية من أهله^(٢).

وحكمه الشرعي الوجوب، وقد ثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقولته تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (البقرة ١٨٢) وأما السنة فقولته ﷺ : بنى الإسلام على خمس، وذكر منها الصوم^(٣) والإجماع قائم على وجوبه.

والصيام يثبت بأحد أمرين: أحدهما رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان بعد غروب الشمس على المعتمد من آراء الفقهاء، والثاني إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً إن لم ير الهلال ليلة الثلاثين سواء كانت السماء صافية أو بها غيم.

وشروط وجوبه: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والعلم بالوجوب.

وشروط الأداء: الصحة والسلامة من المرض، والإقامة لقوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة ١٨٤). وخلو المرأة من الحيض والنفساء.

وأركانها: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

والنية، وصفتها ما يلي:

(أ) الجزم: فلو نوى ليلة الشك الصيام غداً إن كان من رمضان فلا يصح.

(ب) التبييت: وهو أن يبيت النية من الليل لقوله ﷺ : «لا صيام لمن لم يجمع

لو أفطر ظاناً أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب.

وأما ما يوجب القضاء والكفارة فهو:

١ - الجماع عمداً مختاراً بشرط إدخال فرج الرجل في فرج المرأة.

٢ - الأكل والشرب طائفاً عمداً بغير خطأ ولا نسيان، وأن ينوي الصيام ليلاً، ولا يطرأ عليه عذر شرعي يبيح له الإفطار كالمرض^(٨).

ويبيح الإفطار للصائم ما يلي:

١ - المرض إذا كان غير قادر على الصوم، أو يخاف الهلاك من المرض، أو الضعف، أو يخاف تأخر الشفاء، أو يخاف فساد عضو من الأعضاء.

٢ - السفر بشرط أن يكون السفر مما تقتصر فيه الصلاة، وأن لا يكون السفر في معصية، وأن يجاوز محل إقامته وما يتصل بها من البناء، وأن لا يعزم الإقامة خلال سفره أربعة أيام أو أكثر خلال سفره.

٣ - الحمل والرضاع، بشرط أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها المرض، أو تخاف على نفسها أو ولدها الضرر أو الهلاك وإطلاق لفظ الحامل يتناول كل حمل ولو من زنى، وكذا المرضع حتى ولو كانت مستأجرة.

٤ - الشيخوخة: وهي فناء القوة، أو الإشراف على الفناء، أو كان مريضاً لا يرجى برؤه.

٥ - إرهاق الجوع والعطش الشديد، بشرط أن يخاف على نفسه الهلاك بغلبة الظن، لا بالوهم، أو يخاف ذهاب بعض الحواس، وذلك كأرباب المهن الشاقة كالمحترف المحتاج إلى نفقته كالخباز أو الحصاد ونحوهما.

٦ - الخوف من الضعف عن لقاء العدو سواء كان اللقاء واقعاً بالفعل، أو كان متوقعاً^(٩).

١. د. / يحيى أبو بكر

١ - لسان لعرب مادة: صوم

٢ - كشف القناع ٢/٢٩٩.

٣ - أخرجه البخاري كتاب الصوم ١/٤٠٢.

٤ - أخرجه أبو داود ٨٢٣/٢.

٥ - القوانين الفقهية لابن جزي المالكي ص/٨٠.

٦ - الإنصاف ٢/٢٩٥.

٧ - تراجع تبين الحقائق ١/٣٢٥، القوانين الفقهية ص/٨٠، روضة الطالبين ٢/٣٥٦، كشف القناع ٢/٢٢٠.

٨ - بدائع الصنائع ٢/٩٦٢، حاشية الدسوقي ١/٥٢٩، روضة الطالبين ٢/٣٦١، كشف القناع ٢/٢٢٦.

٩ - الدر المختار ٢/٩٨٧، القوانين الفقهية ص/٨١، المجموع ٦/٢٢٠، الإنصاف ٢/٢٢٩، ٢٠٠.

مراجع الاستزادة:

١ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للعلامة علي بن سليمان المرداوي ط السنة المحمدية عام ١٢٧٦هـ.

٢ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني نشر دار الكتاب العربي - بيروت ط ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

٣ - تبين الحقائق بشرح كنز الدقائق للعلامة عثمان بن علي الزيلعي ط دار المعرفة - بيروت.

٤ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين محمد بن أحمد الدسوقي ط عيسى الحلبي.

٥ - الدر المختار للعلامة علاء الدين الحصكفي سهامش - در المختار ط دار احياء التراث العربي ط ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

٦ - روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام يحيى بن شرف الدين النووي ط المكتب الاسلامي بيروت ط ثانية ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

٧ - سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث الأزدي ط دار إحياء التراث العربي - بيروت - ت/ محمد محيي الدين عبدالمعيد.

٨ - صحيح البخاري للإمام محمد بن اسماعيل البخاري نشر دار بن كثير - بيروت ١٤٠٧هـ ت مصطفى ديب البغا.

٩ - القوانين الفقهية لأحمد بن أحمد بن جزي ط دار العلم للملايين - بيروت.

١٠ - كشف القناع للعلامة منصور بن يونس اليهودي ط دار الفكر بيروت.

١١ - لسان العرب - لابن منظور ط دار المعارف ت/ عبدالله علي، محمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي.

١٢ - المجموع شرح المذهب للإمام يحيى بن شرف الدين النووي ط مكتبة الإرشاد، دار الفكر - بيروت.

الصيدلة

لعلاج الدوسنتريا.

وتعتبر الحضارة المصرية القديمة من أعرق الحضارات التي زخرت بالكثير من العلوم الطبية، والتي كان لها الفضل في اكتشاف بعض الأدوية التي لا يزال يستعمل عدد منها حتى الآن، وتشهد بعض البرديات التي يرجع تاريخها إلى (١٦٠٠) سنة قبل الميلاد، على أن قدماء المصريين قد توصلوا إلى علاج أمراض عديدة ومتنوعة، حيث تزخر البرديات الطبية بما يزيد عن (٧٠٠) وصفة علاجية تشمل طريقة تحضير الدواء، وكيفية إعطائه للمريض، منها استعمال الحنظل والزعرور والزعفران والثوم والبصل وزيت الزيتون والسهم والقرنفل، وغير ذلك مما يدل على أنهم قد برعوا في مجال الطب والصيدلة.

وقد توصل الهنود في القرن السادس قبل الميلاد إلى الوقاية من مرض الجدري باستعمال وسيلة التطعيم، وعلاج بعض الأمراض باستعمال النباتات والأدوية الطبيعية، كما كانوا يعتقدون في العلاج بالسحر.

كما توصل أيضاً قدماء اليونانيين إلى علاج بعض الأمراض باستعمال الأدوية الطبيعية والنباتات، كما كانوا يعتقدون كذلك في العلاج بالسحر.

ولقد استطاع العالم اليوناني أبقرراط (٤٦٠ - ٣٧٧ ق.م) وأتباعه أن يحرروا الطب من الخرافات والخزعبلات، وأوصى أبقرراط

لغة: الصيدلاني، فارسي معرب، والجمع صيادلة كما في اللسان^(١).

واصطلاحاً: فن علمي يبحث في أصول الأدوية سواء كانت نباتية أو حيوانية أو أدوية مصنعة كيميائياً، من حيث تركيبها وتحضيرها ومعرفة خواصها الكيميائية والطبية، وتأثيرها في علاج الأمراض والوقاية منها، كما تختص الصيدلة بكيفية استحضار الأدوية المركبة من هذه الأصول.

ويدل المصطلح العربي «صيدلي» أو «صيدلاني». طبياً لما ذهب إليه العالم المسلم البيروني. على المحترف بجمع الأدوية على أحد صورها واختيار الأجود من أنواعها مفردة أو مركبة؛ لاستعمالها في علاج الأمراض.

ويرى البيروني أن كلمة «صيدلاني» تعريب لكلمة «جندولاني» بقلب الجيم صاذاً، وكلمة «جندن» و«صندل» تدل على أفواه الطيب العطر، وقد تنسب كلمة «صيدلاني» أيضاً إلى «الصندل» وفي كلتا الحالتين فإن المصطلح يدل على أن «الصيدلي» هو الشخص الذي يجمع الأعشاب النافعة للطبيب.

ولقد عرف الإنسان الدواء منذ فجر التاريخ، حيث اهتمدى الإنسان البدائي بالفطرة إلى اكتشاف الدواء الذي يسكن آلامه ويعالج مرضه، فقد استعمل الكحول والأفيون لتسكين الآلام، كما استخدم «السكونا» لعلاج الملاريا، ونبات عرق الذهب

بالوقاية من الأمراض وعلاجها بتناول الغذاء الأمثل والتعرض للهواء النقي وتدليك الجسم، كما أوصى باستعمال الأدوية المسهلة والحقن الشرجية وبعض الأدوية فى علاج الأمراض.

وفى العصر الرومانى انتقل التراث الطبى من اليونان إلى روما، ويعتبر العالم جالينوس - وهو يونانى المنشأ - من أشهر علماء الطب والصيدة فى العصر الرومانى، حيث كان له أبلغ الأثر فى تقدم الصيدلة، فهو أول من أدخل المستحضرات الدوائية المركبة فى مجال الصيدلة، وأول من حضر صيغة الأفيون ومستحضرات بعض النباتات الطبية، التى أطلق عليها فيما بعد اسم «الجاليينات».

ولقد كان للإسلام أبلغ الأثر فى تقدم وتطور علوم الطب والصيدة، حيث حث المسلمين على طلب العلم وتكريم العلماء، ولقد شهد العالم الإسلامى مولد أول مدرسة للصيدلة، وبذلك استقل مبحث الصيدلة عن

مبحث الطب، ويشهد لعلماء العصر الإسلامى ببراعتهم فى فن تحضير الدواء، وكان المسلمون هم أول من أنشأوا صيدليات لبيع الدواء.

ولقد أسهم الأطباء والصيادلة العرب والمسلمون إسهاماً كبيراً فى تقدم وتطور علوم الطب والصيدة فى مختلف دول العالم بما قدموه من دراسات ومؤلفات، مما كان له أثر كبير فى تطورها، وكانت تعد من أهم المراجع الطبية والصيدلية فى أوروبا إلى ما بعد القرن السابع عشر.

ولقد شهد العصر الحديث تطوراً مذهلاً فى علوم الصيدلة، حيث شُدت آلاف الأدوية الكيميائية، واكتشفت الآثار الطبية العديد من الأدوية الطبيعية، كما تنوعت وتقدمت وسائل العلاج الدوائى، وتحضير الأدوية والمركبات الصيدلية، كما شهد هذا العصر تقدماً علمياً وتقنياً فى الصناعات الدوائية ودراسات وبحوث الصيدلة.

١. د / عز الدين الدنشارى

١. لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بيروت، ٢٧٨ / ١١

مراجع الاستزادة

١. تاريخ الصيدلة والمقاخير فى العهد القديم والعصر الوسطى، د. جورج شحاته قناتى، دار المعارف، القاهرة.
٢. التلخيص الدوائى، د. عبدالرحمن عقل، ود/ عز الدين الدنشارى، عمادة شئون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٧ م.
٣. الدواء، وصحة المجتمع، د. عز الدين سعيد الدنشارى، ود. عبدالله محمد البكرى، مكتبة التربية العربى لدول الخليج - الرياض

الصيرفة

وعدم بيع النقدين بالآخر نسيئة، بل نقداً، وذكرهم أيضاً بأن من حق الصيرفي معرفة عقد الصرف، وألزم بضمان ما يتلف في يده من النقد للغير. ومن الأمور التي لفت السبكي نظر الصيرفي إليها أنه إذا سلم صبي درهماً إلى صيرفي لينقده لم يحل للصيرفي رده إليه، وإنما يرده إلى وليه.

ومن الملاحظ أن كثيرين من اليهود والنصارى مارسوا الصيرفة في مصر في العصر الإسلامي، وأثروا منها ثراء كبيراً، وحصلوا عن طريقها على كثير من النفوذ.

وحدد ديوان الإنشاء في عصر المماليك ألقاب الصيارف من اليهود والنصارى، وذكر أنها تصدر «بالشيخ» كما كانوا يتخذون ألقاباً مضافة إلى الدولة مثل ولي الدولة وشمس الدولة، وربما قيل: الشيخ الشمسي للتفخيم.

وكان الصيرفي إذا أسلم أضيف لقبه إلى الدين بدلاً من الدولة، فيقال مثلاً شمس الدين، وإذا كان لقبه لا يناسب الإضافة إلى الدين نعت بلقب قريب، مثلاً الشيخ السعيد، قد يقال له سعد الدين.

هذا .. واشتهر بعض الأعلام بلقب الصيرفي مما يرجح اشتغالهم بهذه الوظيفة،

لغة: مشتقة من الصرف، وهو صرف الذهب والفضة في الميزان، أي فضل الدرهم على الدرهم، والدينار على الدينار؛ لأن كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه، ويقال بين درهمين صرف أي فضل لجودة فضة أحدهما، والصرف أيضاً بيع الذهب بالفضة، ويقال صرفت الدراهم بالدينار. (كما في اللسان)^(١)

واصطلاحاً: وظيفة من وظائف كُتاب الأموال في الدول الإسلامية.

والصراف والصرّيف والصيرفي هو الذي كان يتولى قبض الأموال وصرفها ونقدها، والجمع صيارف وصيارفة، وقد يجمع شخص واحد مهمة الصيرفي والجابي.

ونظراً لأهمية وظيفة الصيرفة ألفت كتب لإرشاد الصيارفة، منها:

كتاب «المختار في كشف الأسرار» للجويري.

وقد تناول هذا الكتاب كشف أسرار الغش والتدليس في الصناعات، وعنى بصفة خاصة بأعمال الصيارف.

كتاب «الباهر في الحيل والشعبة» لأحمد ابن عبد الملك الأندلسي. واهتم الكتاب بتبويه الصيارفة إلى تجنب التصرفات المخالفة للشرع، فحذّرهم السبكي مثلاً من خلط أموال الناس بعضها ببعض،

أو انتسابهم إلى من اشتغل بها، ومن أمثلة هؤلاء: الصيرفي على بن بNDAR الصوفي والصيرفي عمرو بن عدي، والشيخ أبو القاسم على بن منجب الصيرفي الكاتب، مؤلف كتاب «قانون ديوان الرسائل» وشهرته ابن الصيرفي، وقد ورد اسمه بمسجد مهدم بقرية الحصن.

وقد وصلتنا بعض شواهد قبور تشتمل على أسماء مصحوبة بهذه الوظيفة، منها:

شاهد رخام من تراباني مؤرخ ربيع الأول سنة ٤٧٤هـ باسم سيدة الأهل بنت عبدالعزيز الصيرفي من أهل مازر.

شاهد حجر جيري مؤرخ آخر رجب سنة ٥٨٢هـ من جبانة باب الشاغور بدمشق باسم الحاج أبو المكارم بن جامع بن على الصيرفي.

هذا ويطلق حالياً في مصر وغيرها من البلاد العربية على شركات تغيير العملات أو استبدالها شركات الصرافة.

أ. د / حسن الباشا

١. لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت ١٨٩/٩.

مراجع الاستزادة

١. الفنون الإسلامية والوظائف، أ. د/ حسن باشا القاهرة ١٩٦٦م

٢. النظم الإسلامية، د/ حسن إبراهيم حسن، القاهرة ١٩٣٩م.

٣. قانون ديوان الرسائل، ابن الصيرفي، مصر ١٩٠٥م

٤. قوانين الدواوين، ابن ماضي، القاهرة ١٩٤٣م.

٥. معبد النعم ومبيد القم السبكي.

٦. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، القلقشندي

الضرر

وتجدر الإشارة إلى أن الضرر يباح استثناء في أحوال منها: إدخال الضرر على أحد يستحقه لكونه تعدى حدود الله، فيعاقب بقدر جريمته، ومنها ارتكاب الضرر في حالة الضرورة، أو ارتكاب ضرر أخف تجنباً لضرر أشد إلى غير ذلك.

وهناك قواعد فقهية ضابطة لأحكام الضرر. تناولها الفقهاء وفصلوها وبينوا أحكامها، وسنذكرها إجمالاً ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب القواعد.

فمن هذه القواعد: «الضرر يزال»، فيبنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه مثل الرد بالعيب، والخيار بأنواعه، والحجر، والشفعة، وقسمة الجبر وغير ذلك^(١). ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدتان:

الأولى: - الضررورات تبيح المحظورات. وبناء عليها يجوز أكل الميتة للمضطر.

الثانية: - ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ويتفرع عليها أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة إلا مقدار ما يسد الرمق^(٢).

وهناك قواعد تقيد من تلك القاعدة العامة - الضرر يزال - من هذه القواعد: - «الضرر لا يزال بمثله». ذلك أن الضرر مهما كان واجب الإزالة، فإنزله إما بلا ضرر أصلاً أو بضرر أخف. أما إذا كان الضرر لا يزال إلا بضرر مثله أو أشد فلا يجوز. ومن أمثلتها: - ما لو هدد المسلم بالقتل إذا

لغة: اسم من الضر، وهو نقص يدخل على الأعيان، فهو ضد النفع، وهو النقصان - يقول الأزهري: «كل ما كان سوء حال وفقراً وشدة في بدن فهو ضر بالضم، وما كان ضد النفع فهو يفتحها»^(١).

واصطلاحاً: هو إلحاق مفسدة بالغير^(٢).

والضرر قد يكون بالقول: كرجوع الشاهدين عن شهادتهما بعد القضاء، وقبض المدعى للمال، فلا يفسخ الحكم، ويضمنان ما ألتفاه على المحكوم عليه، وقد يكون الضرر ناشئاً عن الفعل كتمزيق الثياب، وقطع الأشجار^(٣).

وقد يكون بالقول والفعل - كما سبق. وقد يكون بالترك، ومثاله امرأة تصرع أحياناً، فتحتاج إلى حفظها، فإن لم يحفظها الزوج حتى ألقت بنفسها من شاهق، فعليه ضمانها^(٤).

والأصل أن سائر أنواع الضرر حرام إلا ما قام الدليل على إباحته، وتزداد حرمة كلما زادت شدته، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، منها:

قوله تعالى ﴿لَا تَضَارُّوا وَالِدَةَ بَوْلِهَا﴾ (البقرة ٢٣٢) وقوله تعالى ﴿وَلَا تَمْسُكُوهُنَّ ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾ (البقرة ٢٢١).

وقبول الرسول ﷺ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»^(٥). فهذا الحديث يشمل كل أنواع الضرر؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم، ومعناه أنه لا يجوز شرعاً إلحاق ضرر أو ضرار بالنفس أو بالغير إلا بموجب خاص.

لم يقتل جاره المسلم، فإنه لا يجوز له فعل ذلك، بخلاف ما لو أكرهه على أكل ماله.

ومن هذه القواعد أيضاً: «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام». وهذه القاعدة مقيدة لقاعدة «الضرر لا يزال بمثله». أى لا يزال الضرر بالضرر إلا إذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً، فيتحمل حينئذ الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

ومن هذه القواعد أيضاً: «الضرر الأشد يزال بالأخف» أو بمعنى آخر «يختار أهون الشرين» ومن أمثلتها: جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته^(١).

ويجوز شرعاً ترك الواجب وذلك إذا تعين طريقاً لدفع الضرر، وذلك كالفطر في نهار رمضان، وترك ركعتين من الصلاة الرباعية لدفع ضرورة السفر.

كما قد يفعل المحرم دفعاً للضرر، كاكل الميتة فإنه حرام، ولكنه يجوز في حال الاضطراب دفعاً لضرر التلف. أما إذا أمكن تحصيل الواجب، أو ترك المحرم مع دفع الضرر بطريق أخسر من المندوبات أو

المكروهات فلا يتعين ترك الواجب ولا فعل المحرم^(٢).

ويجب على كل مسلم محاولة دفع الضرر عن غيره، فيجب قطع الصلاة لإغاثة ملهوف وغريق وحريق^(٣)، فينقذه من كل ما يعرضه للهلاك. فإن كان الشخص قادراً على ذلك دون غيره وجبت عليه الإغاثة وجوباً عينياً، أما إذا كان هناك من يقدر على ذلك، كان الوجوب عليه كفائياً، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء.

وإنما اختلفوا في تضمين من امتنع عن دفع الضرر عن المضطر مع القدرة على ذلك. فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الضمان، وقد أساء؛ لأنه لم يهلك ولم يكن سبباً في هلاكه، كما لو لم يعلم بحاله.

بينما ذهب المالكية وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أن الممتنع مع القدرة يلزمه الضمان، لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه، فيضمنه كما لو منعه الطعام والشراب^(٤).

أ.د/ على مرعى

١ - المصباح المفيد، القاموس المحيط مادة (ضرر).

٢ - فتح المبين لشرح الأربعين النووية لابن حجر العسقلاني ط. القاهرة ١٢٢٢هـ ص ٢١١

٣ - تبين الحقائق للزليلى ط. دار المعرفة - بيروت، ٢٤٤/٤

٤ - حاشية الرمل على جامع الفصولين ٨١/٢، حاشية ابن عابدين ط. المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الثالثة، ١٢٧/٥

٥ - الحديث أخرجه الحاكم في المستدرک، والسيوطي في الجامع الصغير، فيض القدير للمناوي ٤٢١/٦.

٦ - الأشباه والنظائر لابن نجيم ط. دار الكتب العلمية - بيروت ص ٨٥.

٧ - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥ وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي وما بعدها ط. دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبي ص ٩٢

٨ - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٧ وما بعدها، وللأسنودة براجع أيضاً الأشباه والنظائر للسيوطي، والمواقف للإمام الشافعي

٩ - الفروق للقرافي ط. عالم الكتب بيروت، ١٢٣/٢

١٠ - الدار المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين ط. المطبعة الأميرية ببولاق مصر، ٤٥٩/١

١١ - دواعي الصنائع للكاساني ط. مطبعة الحنابلة الطبعة الأولى ١٢٤٨هـ - ١٩١٠م. حاشية النسوتي على الشرح الكبير ط. المطبعة الإبراهيمية بمصر

١٢٣٤م ١١٢٢/٢، ٢٤٢/٤، معنى المحتاج للشرعيني الحطيط ط. مصطفى الحلبي ٥/٤، المعنى لأن قدامة ط. عالم الكتب، ٥٩٥/٧، ٢٠٢/٨

الضمان

أزواج النبي ﷺ إلى النبي طعماً في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي ﷺ (طعام بطعام، وإناء بإناء)^(١)

(ج) ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)^(٢) أي ضمانه.

ولكى يتحقق الضمان شرعاً، ويجب على من التزم به؛ لا بد من توافر ثلاثة أركان هي: التعدي، الضرر، علاقة السببية بين التعدي والضرر «الإفضاء».

- فالتعدي: هو مخالفة ما حده الشرع أو العرف، فيشمل التعدي: المجاوزة، والتقصير، والإهمال، وقلة الاحتراز، كما يشمل العمد والخطأ^(٣).

- أما الضرر: فهو إلحاق مفسدة بالغير، وهذا يشمل الإتلاف والإفساد. والضرر قد يكون ناشئاً عن القول أو الفعل، كما أنه قد يكون بالقول والفعل أو بالتترك^(٤).

- أما علاقة السببية: فيشترط أن يكون التعدي مفضياً إلى الضرر، سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب، ويشترط أيضاً أن لا يتخلل بين السبب وبين الضرر فعل فاعل مختار، فإذا وجد هذا الفاعل الأجنب فإنه يضاف الضمان إليه، وينقطع التعدي عن الضرر^(٥).

وللضمان أسباب، ذكر الشافعية والحنابلة أنها قد تكون:

(أ) العقد: كالمبيع، والثلث المعين قبل

لغة: له عدة معان: منها الكفالة، فنقول: ضمنته الشيء ضماناً إذا كفله.

ومنها الالتزام، فنقول: ضمننت المال، إذا التزمت.

ومنها التفريم، تقول ضمننته الشيء تضميناً إذا غرمته^(٦).

وإصطلاحاً: يطلق على المعاني التالية: (أ) يطلق على كفالة النفس، وكفالة المال عند جمهور الفقهاء.

(ب) كما يطلق على غرامة المتلفات والمفصوبات والمتعيبات والتفريات الطارئة.

(ج) كما يطلق على ضمان المال والتزامه سواء كان بعقد وبغير عقد.

(د) كما يطلق على وضع اليد على المال، بغير حق أو بحق.

وقد عرّف الفقهاء الضمان بتعريفات كثيرة تقتصر على اثنين منها:

الأول: التزام دين أو إحضار عين أو بدن^(٧).

الثاني: شغل ذمة أخرى بالحق^(٨). والضمان جائز شرعاً، حفظاً للحقوق، ورعاية للعهود، وجبراً للضرر، دلت على ذلك نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومن ذلك:

(أ) قوله تعالى: ﴿وَلَن جَاءَ بِهِ حَمَلٌ

بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (يوسف ٧٢) فزعيم:

أي ضامن، فقد ضمن يوسف ﷺ لمن جاء بسقاء الملك قدر ما يحمله البعير من الطعام.

(ب) ما رواه أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض

يد الغاصب، والبائع ضمن المبيع الذي يتعلق به حق توقيته قبل القبض^(١).
والأمانات يجب تسليمها بذاتها، وأداؤها فور طلبها، لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء ٥٨). وتضمن الأمانات في حالة التعدي، وإلا فلا ضمان فيها.

أما المضمونات فتضمن بالإتلاف وبإلتلف ولو كان سماوياً^(٢).
هذا وأحكام الضمان كثيرة ومتفرعة في سائر أبواب الفقه، فيرجع إليها لمن أراد الاستزادة من سائر كتب المذاهب.

أ. د / علي مرعي

القبض، والسلم في عقد البيع.
(ب) اليد: مؤتمنة كانت كالوديعة والشركة، في حالة حصول التعدي، أو غير مؤتمنة كالشراء الفاسد.
(ج) الإتلاف: سواء كان للنفس أو المال^(٣).
أما المالكية فقد ذكروا أن أسباب الضمان هي:

(أ) الإتلاف مباشرة: كإحراق الثوب.
(ب) التسبب في الإتلاف: كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه فيترتب عليه في العادة إتلاف.
(ج) وضع اليد غير المؤتمنة: ويندرج فيها

- ١ - المصباح للنير مادة (ضمن)، القاموس المحيط مادة (ضمن).
- ٢ - حاشية القليوبي على شرح المحلى للمتهاج، ط عيسى الحلبي، ٣٣٣/٢.
- ٣ - جواهر الإكليل للأبي، شرح مختصر خليل، ط دار المعرفة - بيروت، ١٠٩/٢.
- ٤ - الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ٦٣٩/٢ كتاب البيوع ط مصطفى الحلبي.
- ٥ - الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ٥٥٧/٣، تلخيص الحبير لابن حجر، ط دار المعرفة ٥٢/٣.
- ٦ - جامع الفصولين ١٢٢/٢ ومابعدها، تكملة فتح التقدير لفاضي زادة، ط دار إحياء التراث العربي ٢٤٥/٩.
- ٧ - تبين الحقائق للزيلعي ٢٤٤/٤ ط دار المعرفة - بيروت، حاشية الرمل على جامع الفصولين ٨١/٢.
- ٨ - مجمع الضمانات، ط المطبعة الخيرية بمصر - الطبعة الأولى ١٣٠٨ هـ ص ١٤٦.
- ٩ - الأنشاء والبطائر للسيوطي، ص ٣٩٠ ط عيسى الحلبي، القواعد لاس رجب، ط مكتبة الخانجي الطبعة الأولى ١٣٥٢ هـ ١٩٣٣ م، ص ٢٠٤.
- ١٠ - الفروق للقرافي ٢٧/٤ الفرق ٢١٧، ٢٠٦/٢ الفرق ١١١، ط عالم الكتب بيروت.
- ١١ - حاشية ابن عاتين ٥٣٦/٤ وما بعدها، ط المطبعة الأميرية بولاق مصر، جواهر الإكليل ١٤٠/٢، المهدد للشيرازي ٣٦٦/١ ط عيسى الحلبي.

الضمير

أما المعنى الاصطلاحي للضمير فيعبر عنه بلفظ النفس اللوامة وهو المصطلح القرآني المأخوذ من قوله تعالى ﴿وَلَا أَقْسَمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ﴾ (القيامة ٢) حيث تقوم النفس اللوامة بمحاسبة الإنسان عما بدر منه، في هذا المعنى يقول الحسن البصري ت: (١١٠هـ) في النفس اللوامة: إن المؤمن والله لا نراه إلا لأنما لنفسه، ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلمتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضي. قدما لا يعاتب نفسه.

أما ابن جرير الطبري فيعرف النفس اللوامة بأنها: التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات.

بذلك يتفق المعنى المقصود بالنفس اللوامة في القرآن الكريم مع المعنى المقصود بلفظ «الضمير» في الاصطلاح في الفكر الحديث.

فالمقصود من كلا المصطلحين أنه جهاز مراقبة ومحاسبة داخل الإنسان السوي، يقيم ويقوم أعماله السابقة واللاحقة ويصدر عليها حكماً أخلاقياً بالخير أو الشر.

وللشاعر المصري المعروف «المنفلوطي» قصيدة بعنوان «الضمير» نشرت ضمن ديوانه الشعري (ديوان أتى النصر).

أ. د / السيد محمد الشاهد

لغة: هو ما دل على متكلم كـ «أنا» أو مخاطب كـ «أنت» أو غائب كـ «هو» ومنه البارز والمستتر، فالبارز «قمت»، أما المستتر فهو كالمقدر نحو قولك «قم» كما في اللسان.

ولم يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة ولم أجد كذلك لفظاً قرآنياً يشترك مع هذا اللفظ في الأصل سوى لفظ «ضامر» وهو ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (الحج ٢٧).

واصطلاحاً: فيعرف الضمير بأنه خاصية يصدر بها الإنسان أحكاماً مباشرة على القيم الأخلاقية لأعمال معينة، فإن تعلق فيما لم يقع بعد فقد يكون أمراً بالفعل أو نهياً عنه.

وقد عني به من الفلاسفة أصحاب المدرسة الحدسية، واعتبروه قوة فطرية يميز بها الإنسان بين الخير والشر تلقائياً دون خبرة مسبقة أو توجيهه من الآخرين، أما أصحاب المدرسة الطبيعية (المادية) فقد أرجعوا أحكام الضمير إلى التجربة أي الخبرة السابقة وربطوا قيمة الفعل الأخلاقي بنتائجه دون غيرها.

أما في الفكر الإسلامي فيستخدم لفظ الضمير، بالمعنى اللغوي في الدرجة الأولى.

مراجع الاستزادة:

- ١ - شرح قطر الندى وبل الصدى. محمد محي الدين عبد الحميد. دار الفكر - مصر - د - ٣
- ٢ - المعجم الفلسفي - مجمع اللغة العربية. القاهرة سنة ١٣٧٩ هـ.
- ٣ - تفسير القرآن العظيم للمحافظ أبي الفداء ابن كثير. دار المعرفة بيروت - لبنان. ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٢ م

الضوء

كتلة، وله وزن.

إننا نرى الأشياء من حولنا ونميز بين الألوان بوساطة الضوء الذى يدخل أعيننا، ونستطيع القول: إنه مهما تكن حقيقة الضوء، فنحن نستطيع رؤية ضوء صغير منه فقط... وإحدى خصائص الضوء هى طول موجته، حيث يتكون الضوء الأبيض من مزيج من أطوال الموجات تتراوح ما بين حوالى ٠,٠٠٠٠٨ سم (الأحمر) و ٠,٠٠٠٠٤ سم (البنفسجى). ويسمى هذا المدى «بالطيف المنظور» ولا ترى العين البشرية الضوء الذى طول موجته يزيد أو يقل عن هذا المدى. ويقع الضوء (الأحمر) فى المنطقة التى يزيد فيها طول الموجة قليلا على ٠,٠٠٠٠٨ سم. وينبعث هذا النوع من الضوء غير المنظور من جميع الأشياء الساخنة. ومن الممكن التقاط صور دون استخدام أى ضوء منظور، وذلك باستخدام ألواح فوتوغرافية حساسة للضوء تحت الأحمر. وكل ما يلزم للإضاءة فى هذه الحالة هو جسم ساخن مثل المكواة، تنعكس الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من المكواة من المنظر المراد تصويره، وتدخل فى آلة التصوير حيث تكون الصورة على الفيلم الحساس للأشعة تحت الحمراء، فالأشعة تحت الحمراء مثل الضوء العادى تنعكس وتتجمع بوساطة عدسات آلة التصوير وتسقط من مكان لآخر.

لقد تقدم العلم بقدر كبير نحو تجلية ماهية الضوء، فقد استنتج أينشتين أن الضوء إشعاع، والإشعاع هو صورة من صور الطاقة، والطاقة لها كتلة، والكتلة (وهى مادة الكون) تتأثر بقوة الجاذبية. وتكون نتيجة ذلك أن الضوء المار خلال الكون يجب أن ينجذب إلى الأجرام السماوية المختلفة، كما لو كان كوكبا صغيرا يتحرك بسرعة الضوء وبمعنى آخر إذا كان للضوء كتلة فيجب أن ينثنى بعيدا عن مسيره كلما حدث أن قرب من جرم سماوى.

واقترح أينشتين تجربة ضخمة لتحقيق نظريته، فقد كان من المتوقع حدوث كسوف للشمس فى مايو سنة ١٩١٩م عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، وينتج عن ذلك أن نعلم السماء فى وقت النهار، وترى النجوم القريبة من الشمس بوضوح، فإذا كانت النظرية صحيحة، فإن تلك النجوم لا تظهر فى مواقعها الطبيعية لكنها يجب أن تظهر مزاحة قليلا نتيجة جذب الشمس للضوء المنبعث منها أثناء مروره بالشمس، ويجب أن تبين الصور الفوتوغرافية للنجوم التى يبدو أنها قريبة قريبا مباشرة من الشمس إزاحة هذه النجوم عن مواقعها الطبيعية. وبعد عدة محاولات قام الفلكيون بها للتثبت من صحة هذه الظاهرة، إلا أنهم رأوا أن أينشتين كان محقا، حيث ظهرت النجوم بعد تجارب عديدة فى مواقعها الحقيقية، وأن الضوء له

ويدلنا العلماء على أن الألوان ناتجة من تفسير الإحساس الواصل إلى المخ عندما 'يستقبل موجة ذات تردد معين، وإذا زاد التردد عند حد ما، فإننا ندخل ضمن نطاق تردد الأمواج الضوئية المرئية التي لها نفس طبيعة الأمواج اللاسلكية، فلها أيضا تردد وطول موجى تماما، كموجات اللاسلكى بالتليفزيون والرادار. ويطلق العلماء على هذه المجموعة من الأمواج اسم «الطيف الكهرومغناطيسى» أو للاختصار اسم «الطيف».

وتذيع محطات الإرسال العادية بتردد يكون عادة حوالى مليون اهتزازة فى الثانية، فى حين أن الضوء ينتقل بموجات متوسط ترددها ٦ ملايين اهتزازة فى الثانية.

ويمكن تشبيه العين بجهاز الاستقبال اللاسلكى حيث يمكنها أن تميز بين تردد الأشعة المختلفة، حيث إن تردد اللون البنفسجى حوالى ٧,٥ ملايين اهتزازة، فى الثانية، تليه الألوان الأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالى، وأخيرا اللون الأحمر الذى يبلغ تردد موجاته ٤ ملايين مليون اهتزازة فى الثانية.

وحقيقة الأمر أنه لا توجد فواصل محددة تفصل بين انتهاء لون وبداية لون آخر، إنما

يحدث التغير بالتدريج، أى أن هناك استمراراً بين الألوان. وعندما تسقط الأشعة على عين بشرية، فإن الأشعة تصطدم بأجسام مخروطية دقيقة فى نهاية العين، حيث تستطيع بها أن تميز بين الألوان المختلفة التردد، إذ إن هناك أجساما مخروطية حساسة للون الأحمر، وأخرى للأخضر، وثالثة للأزرق والبنفسجى، فإذا استقبلت العين أشعة حمراء ذات أربعة ملايين مليون اهتزازة فى الثانية، فإن الأجسام الخاصة باللون الأحمر هى التى ترسل تيارا عصبيا إلى المخ، الذى يعطينا الإحساس بالأحمر. وكذلك إذا استقبلت العين أموجا ذات تردد خمسة ملايين مليون اهتزازة فى الثانية، فإنها تثير الإحساس باللون الأخضر بنفس الطريقة. ونفس الشيء يحدث للونين الأزرق والبنفسجى وغيرهما، لذلك تسمى هذه الألوان الثلاثة باسم الألوان الأساسية. وإذا وصل إلى العين لوانان: أخضر وأحمر معا، فإن العين تنقل الإحساس بكليهما فى نفس الوقت، ويحدث الإحساس باللون الأصفر.

وبهذه الطريقة يمكن لنا أن نرى عددا لا نهائيا من الألوان. وضوء الشمس العادى ما هو إلا مزيج من ألوان الطيف، إذا استطعت أن تمزجها بنفس النسبة لأحسست باللون الأبيض.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

- ١ - آفاق العلم.. د. سيد رمضان هدارة نشرته مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر.
- ٢ - العلم بين يدك فى تجارب... د. محمد صابر سليم نشرته مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر.
- ٣ - كنوز العلم فى أسئلة وأجوبة.. وليم فرجارا

الطَّب

تجربان فى الجسم وتتحكمان فيه، ولا يظهر المرض إلا إذا اختل التوازن بين هاتين القوتين، وما زالت هذه الفكرة القائمة فى العلاج بالإبر الصينية، التى يعتقد أن الوخز بها فى أماكن معينة - تسيطر على هاتين القوتين - يعيد الاتزان المفقود إلى الجسم، ولا يزال الأطباء الصينيون - وغيرهم - يمارسون الوخز بالإبر حتى الآن.

وفى القرن الخامس قبل الميلاد وضع «أبقراط» ما يعتبر بمثابة الأساس العلمى للطب بدراسة المريض والمرض، وقد أثبت أبقراط أن الأمراض ترجع إلى أسباب طبيعية مادية لا إلى أسباب دينية، وقد أنشأ مدرسته الطبية الشهيرة بجزيرة قو الإغريقية، وإلى أبقراط يرجع الفضل فى وضع أخلاقيات الطب الحديث التى يبلورها قسم أبقراط الذى ما يزال يحتفظ بمكانته إلى اليوم.

وفى روما مارس الطبيب الإغريقى «جالينوس» الطب أثناء القرن الثانى بعد الميلاد، وهو أول من وضع النظريات الطبية التى تعتمد على التجارب العلمية، وقد ظلت هذه النظريات - رغم خطأ معظمها - بمثابة الدليل الذى يسترشد به الأطباء قروناً طويلة، وقد تأثر الأطباء العرب المسلمون بجالينوس وشرحو أفكاره وعدلوا بعضها واكتشفوا أوجه الخطأ فيها، وتطور الطب على أيديهم تطوراً عظيماً، على حين ظل الطب فى العصور الوسطى الأوروبية بمعزل

اصطلاحاً : هو وسيلة شفاء المرض، بمعرفة أسرارهِ ومداواتهِ.

وقد كان إنسان ما قبل التاريخ يؤمن بأن الأمراض تحدث نتيجة غضب الآلهة، أو بسبب ما أسماه بالأرواح الشريرة، ومن ثم أصبح شفاء المرض من وظائف الكهّان ورجال الدين.. وفى مصر القديمة كان الأطباء المصريون القدماء هم رجال الدين الذين توحى إليهم الآلهة بأسرار الشفاء، وكان هؤلاء يتخصصون فى الأمراض المختلفة، وقد طبقت شهرتهم الآفاق، حتى سجل التاريخ أن الملوك سعوا إليهم من أنحاء الدنيا القديمة لاستشارتهم.

ويذهب المؤرخون إلى أن أول طبيب فى العالم أطلق عليه اسم «طبيب» كان هو المصرى «إيمحتب»، وهو الذى تتخذ جامعة القاهرة من تمثاله شعاراً لها، وقد أظهرت البرديات الطبية أن الأطباء المصريين القدماء أحرزوا تقدماً هائلاً فى العلوم الطبية، وبخاصة فى الجراحات، ويعتقد أن أولى الجراحات فى العالم كانت نشر الجمجمة، وهى العملية التى كانت تجرى لتخفيف الضغط على المخ، وقد وجدت بقايا جماجم يرجع عمرها إلى عشرة آلاف سنة.

وقد تصوّق المصريون القدماء فى علاج كسور العظام، على سبيل المثال، كما قام الصينيون القدماء بتطوير الطب وفق معتقداتهم القائلة بأن قوتين من قوى الحياة

هؤلاء أوقاتاً طويلة في حجرات التشريح لتعلم تركيب جسم الإنسان وأساليب الجراحة.

كذلك كان الجراح العسكري الفرنسى «امبرواز باريه» أول من طور أساليب الجراحة الحديثة، ولهذا يسمى أبو الجراحة الحديثة.

وفي نهاية القرن الثامن عشر (١٧٩٦) اكتشف الطبيب الإنجليزى «إدوار جيتير» أن بإمكانه توفير المناعة ضد مرض الجدبرى - وهو مرض معد جداً - وذلك عن طريق التطعيم بمصل مستخرج من جراثيم مرض الجدرى (وهو مرض قريب الصلة بالجدبرى وإن كان محدود الضرر إذا ما قورن به).

وكان تقدم المجهر (المكروسكوب) وكشف علاقة البكتريا بالأمراض سبباً فى تحويل طب القرن التاسع عشر إلى علم معملى، وأصبحت للدراسات المعملية أدوار كبيرة فى تشخيص الأمراض وفى بحوث علاجها.

وقد تمكن الكيميائى الفرنسى «لوى باستير» من إثبات وجود ميكروبات دقيقة جداً ولا ترى بالعين المجردة تتسبب فى الإصابة بالأمراض وتسمى الجراثيم، كما توصل الطبيب الألمانى «روبرت كوخ» إلى أسلوب تحديد نوع الجراثيم التى تتسبب فى كل مرض من الأمراض. وقد ساعدت هذه الاكتشافات الجراحين فى تعقيم الجروح بالمطهرات، ومكافحة الإصابة بالعدوى عن طريق الغسل بالماء والمطهرات فيما قبل كل عملية.

كما حفل القرن التاسع عشر بعدة

تام عن الممارسة المباشرة للطب، وكان أطباء العصور الوسطى يمارسون الطب كالفلسفة بمعزل تام عن الممارسة الإكلينيكية التى نعرفها اليوم، وكانوا يعتمدون على الكتب القديمة وفحص البول لتشخيص الأمراض على حين تركوا الجراحة للحلاقين، والولادة للقابلات، وتركيب الأدوية للصيادلة.

أما فى العالم الإسلامى فقد لمعت نجوم عدد من الأطباء الكبار الذين أسهموا فى تقدم العلوم الطبية تقدماً ملحوظاً، وقد وصف أبو بكر الرازى الحصبه والجدبرى وصفاً دقيقاً، كما وضع ابن سينا موسوعة طبية كبيرة ظلت المرجع الأساسى فى الطب لقرون متصلة، وطور الزهراوى أدوات جراحية كثيرة، واستمر الأطباء المسلمون فى الإيمان بأهمية التجربة وفى ممارستها، كما طور الأطباء المسلمون استخدام عقاقير طبية كثيرة من مصادر نباتية.

وفى القرن السادس عشر قام الطبيب الإيطالى فيزاليوس بتشريح عدد كبير من الجثث، ووضع أول كتاب تعليمى عن تشريح جسم الإنسان، وفى القرن السابع عشر نبغ الطبيب الإنجليزى توماس سيدنهام، وقد اتجه إلى الدراسة الإكلينيكية للأمراض والمرضى، وعنى عناية خاصة بالحميات دون اعتماد على الكتب المتوافرة، وكان يلقب بأبقراط الإنجليزى.

وتوحدت الجراحة والطب فى القرن الثامن عشر، وكان جون هنتر مؤسس الأسلوب العلمى فى الجراحة، مجرباً لا يهدأ فى العمليات الجراحية، وكوّن مجموعة من الأطباء سميت «الجراحين المفكرين» وقضى

اكتشافات مهمة كان لها أثرها في تقدم الطب. وقد اكتشفت مادتا الإثير والكlorفورم وهما مادتان تقتلان الإحساس بالألم أثناء العمليات الجراحية، ومن هنا تطور التخدير تطوراً كبيراً، ومن ثمّ أمكن ممارسة عمليات جراحية في أجزاء متعددة من الجسم.

وحفل القرن العشرون بمظاهر عديدة لثورة طبية أفادت من ثمار التقدم العلمي الكبير الذي تفجر طوال هذا القرن، فقد تم اكتشاف الأشعة السينية (أشعة X) واستخدامها الأطباء في تصوير الأجزاء غير الظاهرة (المريئة) من الجسم، والإفادة من هذه الصور في تشخيص العلل المختلفة.

كما أثبت عدد من علماء الطب أهمية الفيتامينات، ومن ثمّ أمكن التغلب على بعض أمراض سوء التغذية منذ العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين.

وكان اكتشاف المضادات الحيوية بمثابة ثورة كبرى مكّنت من مكافحة كثير من صور العدوى، والقضاء على كثير من الأمراض.

وتوالت الاكتشافات التي ساعدت على تجويد الأداء الطبي والارتفاع بكفاءته، فعلى سبيل المثال أدى اكتشاف مجموعات الدم إلى جعل عمليات نقل الدم أكثر أماناً، كما تطورت وسائل الجراحة والتخدير، وتطورت العقارات الطبية نفسها بصورة غير مسبوقة.

وبدأ الطب في زراعة الأعضاء كالقلب والكبد والكلى، ووجهت هذه العمليات بالفشل عندما رفض الجهاز المناعي لبعض المرضى تقبل الأعضاء المزروعة، حتى تم اكتشاف عقار لمقاومة رفض الجسم للعضو المزروع (١٩٧٨م).

ويتجه الطب إلى تطوير وسائل جراحية للتغلب على أمراض كانت تعد باطنية، وأصبح من الممكن التغلب جراحياً على آثار الأزمات القلبية والاحتشاء القلبي الحاد، والاضطرابات الرئوية، وسكتات الدماغ.

ويولى الطب الآن عناية شديدة بالتوترات العصبية والنظم الغذائية التي تسبب في مضاعفة الإصابة بأمراض القلب والسكتات المخية الوعائية.

وقد تم توظيف كثير من التطبيقات التكنولوجية لأفكار هندسية وعلمية لخدمة أغراض التشخيص، وبرز هذا في التصوير بالموجات فوق الصوتية، والرنين المغناطيسي، والفحوص المقطعية المبرمجة بأجهزة الكمبيوتر.

ولابد من الاعتراف بأن ميكنة الطب كانت بمثابة خطوة تقدمية كبيرة إذ هيأت للطب المعاصر عدد كبير من الآلات والماكينات التي تساعد على ممارسة الطب على وجه أفضل، ولكنها لا تغني عن الصفات والمهارات الإنسانية التي لابد من توافرها بدرجات عالية في الأطباء.

د . محمد الجوادى

مراجع الاستزادة :

- ١ - معجم المصطلحات الفنية والعلمية - مجمع اللغة العربية - القاهرة.
- ٢ - قاموس القرآن الكريم: معجم الطب، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ١٩٩٧م.
- ٣ - الموجز في الطب لابن النفيس - تحقيق / عبدالكريم الفرباوى - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
- ٤ - تاريخ الطب العراقي - لعبد الحميد الدعلوجي - طبعة - بغداد سنة ١٩٦٧.
- ٥ - الحاوى في الطب لأمي بكر الرازى - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بجيدر آباد الدكن سنة ١٩٥٥م.
- ٦ - تاريخ الطب والصيدلة عند العرب د/ سامى حمارة - للقاهرة سنة ١٩٦٧م

الطَّبَقَات

هى كتاب «الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد كاتب الواقدي المتوفى سنة ٢٣٠هـ/٨٤٥م، وكتاب «الطبقات» لخليفة بن خياط المتوفى سنة ٢٤٠هـ/٨٥٤م، ويمثل هذان الكتابان تطوراً هاماً فى الكتابة التاريخية، وإن كانا يبينان لنا أنها لم تزل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعلم الحديث ، خاصة وأن موادهما جمعت فى المقام الأول بغرض نقد الحديث.

ولكن كتاب ابن سعد سبقه مؤلفات أخرى لم تصل إلينا مثل: «طبقات أهل العلم والجهل» لواصل بن عطاء المتوفى سنة ١٢١هـ/٧٤٨م و «طبقات الفقهاء والمحدثين» و «كتاب من روى عن النبى وأصحابه» للهيثم ابن عدى المتوفى سنة ٢٠٧هـ/٨٢٣م و «الطبقات» للواقدي.

وقد تأثر بهذا النوع من التأليف نُقاد الأدب، فكتب محمد بن سلام الجُمحى كتابه «طبقات فحول الشعراء» ولكنه لم يقصد المعنى الذى يتبادر إلى الأذهان وإنما عنى بلفظ «طَبَقَة» «المذهب والمنهج» خاصة وأن من المعانى المختلفة لكلمة «طبقة» فى لسان العرب «الأحوال والمذاهب»، أى أنه قسّم الشعراء فى كتابه عشرة مذاهب أو عشرة مناهج من مذاهب الشعر ومناهجه.

وهكذا كانت بواكير التأليف فى فن الطبقات والتراجم كتب طبقات علماء الحديث، ثم أخذت فى الظهور كتب طبقات الفقهاء والشعراء والكتاب والوزراء والأطباء والحكماء والفلاسفة ... الخ.

لغة : الطَّبَقَة جمعها الطَّبَقَات من المصدر طَبَقَهُ الذى تَوَلَّى أكثر معانيه إلى تماثل شيئين إذا وضع أحدهما على الآخر ساواه وكانا على حَدِّ واحد، فحقيل منه «تطابق الشيطان» إذا تساوى وتماثلا.

واصطلاحاً : تقسيم إسلامي أصيل، وهو قد يبدو أقدم تقسيم زمني وجَدَّ فى التفكير التاريخي الإسلامي. ولم يكن هذا التقسيم نتيجة مؤثرات خارجية ولكنه جاء نتيجة طبيعية لفكرة صحابة رسول الله ﷺ فالتابعين.. الخ التى تَطَوَّرَتْ فى أوائل القرن الثانى الهجري بالارتباط بنقد علم الحديث للإسناد (الجَرَح والتعديل). يؤيد ذلك حديث أورده البخارى نصه «خير أمتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم».

ويظهر هذا المفهوم بوضوح فى كتب الإمام ابن حبان البُسْتِي المتوفى سنة ٣٥٤هـ / ٩٦٥م حيث قَسَمَ الرِّوَاةَ فى كتابيه «الثَّقَات» و «مشاهير علماء الأمصار» إلى ثلاث طبقات، هم: الصحابة، والتابعون، وأتباع التابعين، فصارت الطبقة هنا تنمى جيلاً.

واخترع المُحَدِّثُونَ التنظيم على الطبقات لخدمة دراسة الحديث النبوى الشريف ومعرفة إسناد الحديث ونقده، فهو الذى يؤدى إلى معرفة ما إذا كان الحديث متصلاً، أو ما فى السَّنَد من إرسال أو انقطاع، أو عضل أو تدليس، أو اتفاق فى الأسماء مع اختلاف فى الطبقة.

وأول الكتب التى وصلت إلينا فى هذا الفن

ويعد كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٢هـ/١٠٧١م أول كتاب في التراجم جمع جميع هذه الفروع معاً، رغم اهتمامه في الأساس بالترجمة لرجال الحديث.

أما أول كتاب حرص مؤلفه على الترجمة لمجموعات مختلفة من الشخصيات الهامة التي لعبت دوراً بارزاً في مختلف مجالات الأنشطة العلمية في كل أنحاء العالم الإسلامي فكتاب «وفيات الأعيان» لابن خُلَّكان المتوفى في سنة ٦٨١هـ/١٢٨٢م، وإن كنا نجد أساس هذا النوع من التراجم في النمط الجديد لكتابة الحوليات الذي بدأه أبو الفرج بن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧هـ/١٢٠١م عندما الحق في نهاية ذكره للحوادث التاريخية في كل عام في كتابه «المنتظم» تراجم من مات في هذه السنة على اختلاف تخصصاتهم، وقد استمر هذا النوع من كتابة التراجم على النظام الحُولي وخاصة عند زكي الدين المُنذرى المتوفى سنة ٦٥٦هـ/١٢٥٨م في كتابه «التكملة لوفيات النُقَلَة» وعند الذُهَبِي المتوفى سنة ٧٤٨هـ/١٣٤٧م في كتابه «تاريخ الإسلام» و«العبر في خير من عبر» و«سير أعلام النبلاء».

وابتداء من القرن الثامن أخذ المؤلفون في ترتيب الوفيات على القرون وتخصيص مؤلفات لوفيات كل قرن مرتبة على حروف المعجم، كان أسبقهم أبو شامة المقدسي المتوفى سنة ٦٦٥هـ/١٢٦٧م بكتابه «الذيل على الروضتين» أو «تراجم رجال القرنين السادس والسابع»، ثم تبعه ابن حجر المسقلاني بكتابه «الدرر الكامنة في أعيان

المائة الثامنة» وشمس الدين السخاوي بكتابه «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»..

وكان المؤهل الرئيسي لإدراج اسم شخص في كتب الطبقات والتراجم هو مدى إسهامه في أحد المظاهر الثقافية أو الفكرية المختلفة للمجتمع الإسلامي، على أن من أكبر عيوب التنظيم على الطبقات صعوبة العثور على الترجمة لغير المتمرسين بهذا الفن تمرساً جيداً، فضلاً عن عدم وجود تقسيم موحد للطبقة عند المؤلفين. ولكن عندما توفرت للمؤلفين مادة كافية لضبط تاريخ المواليد والوفيات ازداد عدد المؤلفين الذين ينظمون كتبهم الرجالية على الوفيات (الوفيات لابن رافع السلمي وشذرات الذهب لابن العماد) وإن أصبح الترتيب على حروف المعجم هو الأكثر شيوعاً مثل «الوافي بالوفيات» للصفدي المتوفى سنة ٧٦٣هـ ومؤلفات ابن حجر والسخاوي السابق الإشارة إليها.

وفي فترة انتشار كتب «الطبقات» شمل هذا النوع جميع الفنون والعلوم (الأطباء، والفقهاء، والقراء، والتحويين، واللغويين، والمفسرين، والأدباء، والشعراء)، وإذا كانت «الطبقات الكبرى» لابن سعد هي أول ما وصل إلينا من هذا النوع من المشرق الإسلامي، فإن كتاب «طبقات الأطباء والحكماء» لابن جلجل الأندلسي المتوفى بعد سنة ٢٧٧هـ/٩٨٤م هو أول كتاب وصل إلينا في هذا الموضوع من المغرب الإسلامي.

وعادة ماتقيدنا هذه النوعية من الكتب في التعرف على بدايات كل فن أو علم منها وتطوره من خلال دراسة رجاله وماضافوه لهذا العلم أو الفن، فكتب التراجم والطبقات هي السجل الحافل للأنشطة الثقافية

وأحصى لنا حاجى خليفة فى كتابه «كشف
الظنون عن أسامى الكتب والفنون» أسماء
الكتب المؤلفة فى فن الطبقات

والدنية والعلمية للأمة الإسلامية، بالإضافة
إلى ما تمدنا به من معلومات عن الحياتين
الاقتصادية والاجتماعية من خلال العلاقات
التي نستخرجها من مادة هذه التراجم.

١. د / أيمن فؤاد سيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - الطبقات الكبرى ابن سعد
- ٢ - عجائب الآثار فى التراجم والأخبار تحقيق حس محمد جوهر، عمر الدسوقي، السيد إبراهيم سالم (طبعة أولى لجنة البيان العربى القاهرة ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م (١٣٤/٧)
- ٣ - بيليو جرافيا - روزنتال، فرانز، علم التاريخ عند المسلمين، ترجمة صالح أحمد العلى، بيروت - مؤسسة الرسالة ١٩٨٣، ١٣٣ - ١٣٥.
- ٤ - مقدمة سير اعلام النبلاء للذهبي بشار عواد معروف: بيروت - مؤسسة الرسالة ١٩٨١، ٩٧ - ١٠٩.
- ٥ - مقدمة طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجعفي، تحقيق محمود محمد شاكر القاهرة - مطبعة الدنى ١٩٧٤، ٦٥ - ٦٩.
- ٦ - حاشية على مفهوم محمود شاكر لنظرية ابن سلام النقدية، مجلة معهد المخطوطات العربية ١/٤٧ (١٩٩٨) ١٢٢ - ١٤٠.
- Gibb, H.A.R., "Islamic biographical literature" in *Historians of the Middle East*, ed. by B. Lewis and P.M. Holt, London 1962, pp. 54-58; Ibrahim Hafsi, "Rechenches sur le genre Tabakat dans la litterature arabe", *Arabica* 23 (1976), pp. 227-265, 24 (1977), pp. 1-41, 150-186; al-Qadi, W., "Biographical Dictionaries. Inner S'tructure and Cultural Significance" in *The Book in the Islamic World: The Written Word and Communication in the Middle East*, Albany, N.Y., 1995, pp. 93-122.

الطرق الصوفية

وتتخذ الطرق الصوفية صورا شتى؛ فإما أن تكون فردية أو تتخذ صورة الأخوة الدينية، أو تتخذ صورة التقليد والتبعية الصارمة للشيخ الهادي أو الأستاذ المرشد أو صورة المنهج المبتكر والتأمل الذاتي والتجربة الشخصية المستقلة، وتختلف هذه الصور تبعاً لمقدار ثقافة السالك ونضجه واستعداداته النفسية، فكما يقول ابن خلدون: إن «الطرق إلى الله تعالى عدد أنفاس الخلائق وإن كل واحد في نفسه طريق، فكل سالك يليق به من التربية ما لا يليق بغيره، والواردات والمواهب، والعلوم والإلقاءات والعوارض في السلوك تختلف بحسب الأشخاص والأحوال والبدایات والنهایات والقوة والضعف، وسبيل سلوكهم غير متفق»^(١).

إلا أن سبيل الوصول عند القوم في عمومهم واحد، وهو «العلم بكيفية تطهير القلب من الخبائث والمكدرات، بالكف عن الشهوات، وإخماد القوى البشرية؛ بقطع جميع العلائق البدنية، والافتداء بالأنبياء صلوات الله عليهم - في جميع أحوالهم، فبقدر ما يتجلى من القلب ويحاذي به شطر الحق تتألاً فيه حقائق الوجود»^(٢). وهذه هي

لغة: الطرق جمع طريق وهو السبيل، وطريقة الرجل: مذهبه.

يقال: مازال فلان على طريقة واحدة أى على حالة واحدة، والطريقة الحال. والصوفية: نسبة إلى الصوف، وهو للغنم كالشعر للمعز والوبر للإبل.

واصطلاحاً: طرق مخصوصة ووسائل منتخبة في السلوك، تشتمل على مجموعة قواعد ورسوم مقصودة ينشدها السالك ويستهدفها في رياضته بما يؤدي إلى تصفية قلبه وتحصيل صفات الكمال والقوى الروحية للوصول إلى معرفة الله تعالى.

وقد اختلف العلماء في تعريف الصوفى، ويذكر السهروردي ضابطاً يجمع جلّ معانيها، فيقول «الصوفى هو الذى يكون دائم التصفية، لا يزال يصفى الأوقات عن شوب الأكرار؛ بتصفية القلب عن شوب النفس، ويعينه على كل هذه التصفية دوام الافتقار إلى مولاه، فبدوام الافتقار ينقى من الكدر، وكلما تحركت نفسه وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته النافذة وفرّ منها إلى ربه»^(٣).

الرياضة والمجاهدات.

والصوفى السالك وهو فى طريقه إلى التماس الحقيقة لابد أن يتخذ لنفسه هاديا، شيخا أو مرشدا، قد خبر المجاهدات، وقطع بها طريق الله، وتجلت له الأنوار، فهو يعرف أحوالها ويدرج المريد فى عقباتها حتى تتاح له الرحمة الربانية، ويحصل له الكشف والاطلاع.

وهذه التبعية من السالك للشيخ أمر لازم عند الصوفية؛ لأن النقل وحده لايفضى بالسالك إلى مطلوبه، لأن مدارك هذه الطريقة ليست من قبيل المعارف من العلوم الكسبية والصنائع، وإنما من مدارك وجدانية إلهامية، فلا يدرك تمييزها بالمعارف الكسبية بل تحتاج إلى الشيخ الذى يميزها بالعيان والشفاء.

ولكل طريق من هذه الطرق مقاماته يتدرج فيها السالك وكذا الأحوال النفسية المصاحبة لها، وتتفاوت الطرق فى ذكر المقامات ووصف الأحوال ، وقد كانت فى بداية النمو الداخلى لحركة التصوف بسيطة فقد عدها الجنيد البغدادي أربعة مقامات وهى توبة حل الإصرار، وخوف يزيل الغرة، ورجاء مزعج إلى طريق الخيرات، ومراقبة الله فى خواطر القلوب. وعدها الطوسى سبعة مقامات وهى التوبة والورع، والزهد، والفقر، والصبر،

والتوكل والرضا، وجعل الأحوال عشرة ، وهى المراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق والأنس والطمأنينة والمشاهدة واليقين. فى حين إن هذه المقامات والأحوال سرعان ما تضاعفت عند غيرهم حتى وصلت إلى مائة مقام، وروى أن بعض الشيوخ ذكروا لها ألف حال.

وقد انعقد إجماع شيوخ الصوفية على ضرورة التزام المريد المطلق فى أثناء رياضته بأحكام الشريعة الظاهرة، والعمل بالتكاليف الدينية المكتوبة فقالوا: الطرق إلى الله تعالى كثيرة، وأصح الطرق وأعمرها وأبعدها عن الشُّبُه اتباع القرآن والسنة قولاً وفِعْلاً وعزماً وعقداً ونية. وكان الجنيد يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا لمن اقتفى أثر الرسول ﷺ واتبع سنته ولزم طريقته^(١).

وأدعى بعض المنتسبين إلى الصوفية إسقاط التكاليف الدينية والتكر لها، إلا أنهم قوبلوا بالرفض المطلق من شيوخ الصوفية، فكان التسترى يقول «أصول طريقتنا سبعة: التمسك بالكتاب والاقتداء بالسنة، وأكل الحلال، وكف الأذى ، وتجنب المعاصى، ولزوم التوبة، وأداء الحقوق»^(٢).

وقد كان للطرق الصوفية دور مهم فى نشر الإسلام، خاصة بأفريقيا، ومن هذه الطرق:

١ - الطريقة القادرية: ومؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلانى، والذي ولد بجيلان ٤٨٨هـ ١٠٩٥ م، وقد انتشرت طريقته فى العراق واليمن والصومال والهند وتركيا ومصر والمغرب.

٢ - الطريقة البكائية: وهى من الطرق التى تفرّعت عن الطريقة القادرية، ومؤسسها أحمد البكاى فى نهاية القرن الخامس عشر،

وقد ازدهرت بأفريقيا حتى ١٨٥٠م.

٢ - الطريقة التيجانية: مؤسسها أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن المختار، وهو فقيه مغربى ولد ١١٥٠هـ ١٧٢٧م، وقد اتخذ من فاس مقرا له، وأطلق على مريديه الأحياب.

٤ - الطريقة الخلوتية: وتنسب إلى كريم الدين الخلوتى المصرى وقد توفى ١٥٧٨م، وعنها خرجت الطريقة التيجانية.

(هيئة التحرير)

-
- ١ - عوارف المعارف للسهروردى ص ٦٥.
 - ٢ - شفاء المسائل لتهذيب المسائل لابن خلدون ص ٨٧.
 - ٣ - إحياء علوم الدين للغزالي ص ١٩٨.
 - ٤ - طبقات الصوفية للسلمى ص ١١٥.
 - ٥ - الرسالة القشيرية ص ١٢.

مراجع الاستزادة:

- ١ - التلمع لآبى نصر السراج الطوسى تحقيق د/ عبد الحليم محمود . ومه عبد الباقى سرور - دار الكتب الحديثة - مصر ١٩٦٠م
- ٢ - التعرف لمذهب أهل التصوف - للكلاباذى - تحقيق محمود أمين النواوى - القاهرة ١٩٦٩م.
- ٣ - الرسالة القشيرية - للقشيرى - مكتبة محمد على صبيح ١٩٥٧م.
- ٤ - إحياء علوم الدين للغزالي - دار إحياء الكتب العربية ١٩٥٧م.
- ٥ - عوارف المعارف للسهروردى ، دار الكتاب العربى - بيروت ١٩٦٦م.
- ٦ - طبقات الصوفية لآبى عبد الرحمن السلمى - تحقيق نور الدين شريعة القاهرة .
- ٧ - الحياة الروحية فى الإسلام د/ محمد مصطفى حلمى - الطبعة الثقافية القاهرة ١٩٧٠م.
- ٨ - موسوعة التاريخ الإسلامى د/ أحمد شلبى ، مكتبة النهضة المصرية.
- ٩ - فى التصوف الإسلامى وتاريخه . نيكلسون . ترجمة د/ أبو العلا عفيفى القاهرة ١٩٤٧م.
- ١٠ - تاريخ الطرق الصوفية فى القرن التاسع عشر - تأليف فريد دى بونج - ترجمة عبد الحميد فهمى الحمال - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥م
- ١١ - السلسبيل المعين فى الطرائق الأربعين للسيد محمد بن السيد - الإبريسى مطبعة المعاهد بالجمالية - القاهرة.
- ١٢ - المنهل الروى الرائق فى أسانيد العلوم وأصول الطرائق للسنوسى مطبعة حجازى القاهرة ١٣٧٣هـ / ١٩٥٤م.

الطريقة المولوية

اشتهرت الطريقة المولوية بما يعرف بالرقص الدائرى لمدة ساعات طويلة يدور الراقصون حول مركز الدائرة التى يقف فيها الشيخ، ويندمجون فى مشاعر روحية سامية ترقى بنفوسهم إلى مرتبة الصفاء الروحى فيتخلصون من المشاعر النفسانية ويستغرقون فى وجد كامل يبعدهم عن العالم المادى ويأخذهم إلى الوجود الإلهى كما يرون.

اشتهرت الطريقة المولوية بالنغم الموسيقى عن طريق الناي، وكان مولانا يرى فيه وسيلة للجذب الإلهى، ويعتبره أكثر الآلات الموسيقية ارتباطاً بعازفه، ويشبه أنينه بأنين الإنسان للحنين إلى الرجوع إلى أصله السماوى فى عالم الأزل.

كان آخر ملهم لمولانا جلال مؤسس المولوية مريده وتلميذه «حسام الدين حلبى» الذى أحبه مولانا كثيراً ووصفه بأنه مفتاح خزائن الفرس، «وبابزيد الوقت، وجنيد الزمان»، ووصفه أنه نوره (أى نور مولانا)، وبصره، وسنده، ومعتمده.

اشتهرت المولوية بكتاب المثنوى الذى

المولوية طريقة صوفية تنسب إلى مؤسسها مولانا جلال الدين الرومى. مركزها مدينة «قونية» بتركيا.

مؤسسها هو محمد جلال الدين بن حسين بهاء الدين البلخى القونوى، المولود فى بلخ (من أعمال خراسان) عام ٦٠٤ هـ - ١٢٠٧ م. الذى ينتهى نسبه إلى أبى بكر الصديق (رضي الله عنه) واشتهر والده بلقب سلطان العلماء، عاش مولانا جلال الدين عهد اضطرابات وحروب من فتنة جنكيز خان حتى الحروب الصليبية، وما صاحب ذلك من مظاهر القتل والتخريب ومن جانب آخر ظهرت عدة فرق ومذاهب مختلفة مثل المعتزلة، والمشبهة، والمرجئة والخوارج؛ فرأى مولانا ضرورة ظهور دعوة تهدف إلى الحفاظ على الإسلام فى النفوس، وحث المسلمين على التماسك والحفاظ على وحدتهم، ومن هنا ظهرت الطريقة المولوية، خاصة وأن مولانا كان قد تتلمذ على يد العارف العالم «شمس الدين التبريزى» الذى حول مسار مولانا جلال من علم القال إلى علم الحال والخلوة والذكر. قام شمس الدين تبريزى بتدريب مولانا جلال على أصول التوحيد الصوفى مع الاحتفاظ بالثقافة الشرعية.

الفه مولانا، بناء على طلب مريده حسام الدين. وكان أشهر كتبه على الإطلاق؛ واشتهرت الطريقة المولوية بتسامحها الواضح مع أهل الذمة ومع غير المسلمين أيا كان معتقدهم وعرقهم كما يقول: عرّق كنت كردياً أو رومياً أو تركياً لأبد أن تتعلم لغة من لغة لهم. وقوله «إن كنت مؤمناً أو كافراً .. بوذياً أو مجوسياً .. فتعالى أكينا».

وعندما توفي مولانا في ديسمبر عام ١٢٧٢م شيعه مريدوه في الطريقة من كل جنس وملة ودين، وكان الحاخامات يقرؤون التوراة والمسيحيون يقرؤون الإنجيل جنباً إلى جنب مع المسلمين. دفن مولانا جلال في مسجده المسمى بالقبة الخضراء في قونية بجوار والده بهاء الدين.

ويُعد كتاب المثنوى أشهر أعمال مولانا جلال الدين مؤسس المولوية، وهو كتاب شعري يضم ٢٦ ألف بيت شعر مزدوج ويشتمل على ٢٧٥ قصة وكلها مستقاة من القرآن الكريم وقصص الأنبياء وبعض قصص ألف ليلة وليلة وبعض نوادر جحا وطبعت في ستة أجزاء.

يصف مولانا جلال كتابه المثنوى بأنه إلهام رباني، وفتح روحاني من معاني الكتاب والسنة. كتب المثنوى بالفارسية وترجم إلى عدة لغات منها العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وظهر في المولوية مدى تأثير مولانا جلال الدين مؤسس المولوية بالعديد من كبار المتصوفين أمثال الغزالي، محي الدين بن عربي، شهاب الدين السهروردي، وفريد الدين العطار، ويحيى بن معاذ، وأبو يزيد البسطامي، والحلاج، والشبلي وإبراهيم بن أدهم وغيرهم.

أثر مولانا جلال الدين أيضاً في

علماء كثيرين، مثل كمال الدين الخوارزمي وإسماعيل الأنقروى، وعبدالله محمد بن نظام، وعبدالعزیز آل جواهر، والشاعر إقبال، وغيرهم. كما أثر في العديد من المستشرقين أمثال جورج روزن الألماني، وسير جيمس رد هاوس الإنجليزي، وريتولد نيكلسون الإنجليزي أيضاً.

من أشهر العلماء المعاصرين لجلال الدين العالم أوجد الدين الكرمانى، وبهاء الدين زكريا، نجم الدين الرازي، ومحي الدين بن عربي، وصدر الدين القونوي، وأبو الحسن الشاذلي، وعزیز الدين النسفی.

لقيت المولوية عناية فائقة من علماء المسلمين والمستشرقين، وذلك لجمع مؤسسيها بين الصوفية والشرعية متمشياً مع القرآن والسنة.

خلف مولانا جلال في الطريقة حسام الدين حلبى الذى نصبه رسمياً قبل وفاته بإحدى عشرة سنة.

لاتزال الطريقة المولوية مستمرة حتى يومنا
هذا في مركزها الرئيسى فى قونية. ويوجد

ويحضر جلسات ذكر المولوية كل من يريد من كل الأجناس ومع كل الأديان ويلقى الجميع تسامحاً ملحوظاً من المولويين.

١ - مثنوى ، مولانا جلال الرومي، إبراهيم النسوقي شفاء الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ١٩٩٢م.

٢ - حلال الدين الرومي، المثنوى، شرح المثنوى، شرح المثنوى الشبلي، الشبلي يوسف من احمد المولى، سنة احراء، بدون تاريخ، غير معلوم مكان النشر

٣ - تاريخ الادب التركي، حسين مجيب المصري، مطبعة الفكرة، القاهرة ١٩٥١م.

٤ - نصول من المثنوى لجلال الدين الرومي، عبدالوهاب عزام القاهرة ١٩٤٦م

٥ - جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام، عناية الله بإبلاغ الأفغانى، الدار المصرية اللبنانية ١٩٨٧م.

1 - Ethem Ruhu Figlali, mezhpele ve trikatlar Ansiklopedisi, Istanbul 1987.

2 - Hasan kucuk, tarikatarlar ve Turkler uzerindeki Muset tesirleri, Istanbul 1976.

3 - Mustafa Kara, tekkeler ve zaviyeler, Istanbul 1977.

4 - Mustafa kara, Tasavvuf ve tarikatarlar tarihi, Istanbul 1985.

5 - Mustafa Kara, Osmanlilarla tasavvuf ve tarikatarlar, Osmanli Ansiklopedisi, Istanbul, c.i.s, 203.

6 - Mevlana guldestesi, konya Buyuk schir Belediyesi, konya 1993.

الطفولة

- ١ - مرحلة الطفولة المبكرة والتي تمتد حتى نهاية السنة الخامسة من العمر.
- ٢ - مرحلة الكمون وتستمر إلى أوائل دور المراهقة أى نحو الحادية عشرة أو الثالثة عشرة.
- ٣ - مرحلة البلوغ والتي تمتد إلى حياة الرشد.

حقوق الطفل :

ورد ذكر الطفل فى القرآن الكريم أربع مرات، إلا أن عنايته بالطفل شغلت قسما كبيرا من آياته، فقد اهتم الدين الإسلامى الحنيف بالطفل ووضع له حقوقا منذ أربعة عشر قرنا توفر الرعاية والحماية منذ وجوده فى رحم أمه كما كفل الإسلام للطفل حق الحياة وحق التغذية وحق الحب بكل صوره وأشكاله، وحق العدل فى المعاملة بينه وبين إخوته وحق الحماية من الظلم وحق التعليم وحق التوجيه التربوى والمهنى.

ولعل أول حق قرره الإسلام للطفل هو حق الوجود بقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ (الأنعام ١٥١) وكتب الخسران على من قتل ولده ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ

لغة: يطلق الطفل على المولود مطلقا. واصطلاحا: هى المرحلة التى لم يبلغ فيها الطفل قدرة الاكتفاء الذاتى بنفسه من حيث البلوغ والنضج العقلى. وقد اختلف فى تحديد هذه المرحلة ، وإن كان قد اتفق على بدايتها ، فهى تبدأ بمرحلة ما قبل ميلاد الطفل، وهو لم يزل بعد جنيناً، ثم مرحلة الطفولة المبكرة وتمتد حتى نهاية السنة الخامسة من العمر وقيل: السادسة أو السابعة على الأكثر . وهناك من قصرها حتى الثالثة.

تتم مرحلة الدراسة المبكرة من سن خمس سنوات إلى الحادية عشرة أو الثانية عشرة. ثم مرحلة الدراسة من سن الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة ثم مرحلة الشباب المبكر من الرابعة عشر إلى السابعة عشرة أو الثامنة عشرة.

ويضيف الدكتور مسعد عويس إلى ماسبق مرحلة الحضانه وهى من سن الثالثة إلى سن السادسة حيث يقصر مرحلة الطفولة المبكرة من سن الثالثة.

فى حين تقسم «أنا فرويد» مرحلة الطفولة إلى ثلاثة أقسام:

سفلها بغير علم» (الانعام ١٤٠) . وهذا الحق كفله الإسلام أيضا لأطفال المشركين فى حالة الحرب فنهى عن قتل النساء والأطفال.

كما كفل الإسلام حق الطفل فى التسمية، وفى الوضع الاجتماعى بأن تكون له أسرة مستقلة. هذا ولم يترك الإسلام حقا للطفل إلا واكد عليه. كحقه فى الرضاعة يقول تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (البقرة ٢٣٣).

كما قرر الإسلام كيفية معاملة الطفل بحب ورعاية، والعدل فى معاملة الأبناء والمساواة بينهم فى الحقوق؛ من ذلك ما روى عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إنى نعلت ابنى هذا بستانا أو قال حائطا كان لى، فقال: رسول الله ﷺ أكل ولدك نعلته مثل هذا فقال: لا فقال رسول الله ﷺ فأرجعه (رواه مسلم).

وشملت حقوق الطفل فى الاسلام والحرية واللعب لما فى ذلك من أثر فى بناء ونضج الطفل اجتماعيا واتزانه انفعاليا وتشيطه ذهنيا كما أنه وسيلة للتعلم.

كذلك حق الأمن مطلقا وبخاصة فى أسرته كأول حصن له فلا يكون مسرحا لنزاع الوالدين وشقاقهما فيكون أداة لكل منهما فى

ترسيخ ذلك النزاع مما يعرضه للخوف والقلق وعدم الأمان يقول تعالى ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ (البقرة ٢٣٣)

ولم يغفل الاسلام كذلك حق الطفل اليتيم بقول تعالى ﴿فأما اليتيم فلا تقهر﴾ (الضحى ٩).

هذا وقد ساهم علماء المسلمين من خلال القرآن الكريم والسنة وسيرة الصحابة فى وضع برامج متكاملة للتربية ورعاية الطفل فى جميع مراحلها.

من هؤلاء الإمام الغزالى الذى ضمن كتابه إحياء علوم الدين بابا بعنوان: بيان الطريق فى رياضة الصبيان فى أول نشوئهم، ووجه تاديبهم، وتحسين أخلاقهم، وفيه عدة أشياء تجب مراعاتها فى تنشئة الطفل:

١ - تشجيع الأطفال على ممارسة الخلق الجميل والتمتع بالعقل المحمود.

٢ - عدم ذكر أخطاء الأطفال عند حدوث الخطأ فى أول مرة وعند عقابهم فيجب أن يكون فى السر دون العلانية.

٣ - توضيح آثار الأخطاء والاستمرار فيها للأطفال حتى يتجنبوها.

٤ - المحافظة على شعور الأطفال وبخاصة أمام الآخرين واحترام إنسانيتهم.

٥ - أن يكون أسلوب التوجيه فى التطبع الاجتماعى سرا.

٦ - عدم الإكثار من معاتبة الأطفال لأن ذلك يأتي بنتيجة عكسية.

٧ - تعليم الأطفال وتعويدهم على أداء الأعمال علانية دون إخفائها.

٨ - أن يعود الأطفال القيام بخدمة أسرهم وكل جماعة ينتسبون إليها.

٩ - تعليم الأطفال وتشجيعهم على الصدق في الأقوال والأخلاق في الأعمال لمرضاة الله سبحانه وتعالى.

١٠ - إنماء الاعتزاز بالنفس في غير غرور مع التواضع.

١١ - تعليم الطفل عدم البصق والتمخط والتثاؤب بحضور الغير والاعتدال في الكلام وحسن الاستماع.

١٢ - تعليم الطفل إعطاء المحتاجين لما في

العطاء من خير والأخذ من ذل.

١٣ - عدم تعويده النوم بالنهار لأنه يورث الكسل.

١٤ - الاهتمام بالتربية الرياضية والترويح عن النفس بعد تعب الدراسة.

١٥ - مراعاة تعليمه آداب الطعام من الأكل بيمينه، وذكر اسم الله وحمده، وأن يأكل مما يليه مع المحافظة على نظافة يديه وثوبه.

١٦ - تعويده لبس ما يناسبه من ثياب، وما يتفق منها وتعاليم الإسلام والأدب العام.

وفى العصر الحديث شرعت القوانين في البلاد الإسلامية لحماية حقوق الطفل وهي في مجموعها تستلهم أسسها من القرآن الكريم والسنة والنبوة.

هيئة التحرير

مراجع الاستزادة:

- ١ - حقوق الطفل في الإسلام نظرة تربوية - حسن إبراهيم عبدالعال مجلة كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد السادس ١٤٠٧هـ ، ١٩٨٢م. ص ٤١٤.
- ٢ - أحكام الأولاد في الإسلام - زكريا أحمد البري للدار القومية للطباعة والنشر ١٣٨٤هـ ، ١٩٦٤م.
- ٣ - إحياء علوم الدين للغزالي عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر ٦٧/٣ = ٦٨.
- ٤ - المقدمة ابن خلدون ط دار الشعب ص ٥٠٨.
- ٥ - أبحاث إعادة بناء الإنسان المصري - التقرير الثالث التنشئة الاجتماعية واحتياجات الطفولة - جامعة الإسكندرية ١٩٧٣م.
- ٦ - التربية الإسلامية وفلاسفتها محمد عطية إبراهيم ط ٢ عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر ١٩٦٩م.
- ٧ - حقوق الطفل في القانون المصري د/ نبيلة إسماعيل رسلان - الهيئة المصرية للكتاب ١٩٩٨م.

الطَّلَاق

لغة : الحل ورفع القيد، وأصله : طَلَّقَتْ المرأة تطلق فهي طالق بدون هاء، وروى بالهاء طالقة إذا بانث من زوجها^(١).

وشرعا : رفع قيد النكاح فى الحال أو المال بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه^(٢).

والأصل فى الطلاق: أنه ملك الزوج وحده، وقد يقوم به غيره بإذنته، كما فى الوكالة والتفويض، أو بدون إنبابة كالقاضى فى بعض الأحوال.

اتفق الفقهاء على أصل مشروعية الطلاق، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

١ - قوله تعالى : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة ٢٢٩).

٢ - قول الرسول ﷺ : « مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ »^(٣).

٣ - إجماع المسلمين من زمن النبى ﷺ على مشروعيته.

لكن الفقهاء اختلفوا فى الحكم الأصلى للطلاق: فذهب الجمهور إلى أن الأصل فى الطلاق الإباحة، وقد يخرج عنها فى أحوال، وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر ويخرج عن الحظر فى أحوال، وعلى كل

فالفقهاء متفقون فى النهاية على أنه تعتريه الأحكام الخمسة فىكون واجبا أو مندوبا أو مباحا كما يكون مكروها أو حراما.

وذلك بحسب الظروف والأحوال على مايلى:

١ - فىكون واجبا كالمولى إذا أبى الفئدة إلى زوجته بعد التبرص على مذهب الجمهور، ولقوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ (البقرة ٢٢٦).

أما الحنفية: فإنهم يوقعون الفرقة بانتهاء المدة حكما، وكطلاق الحكمن فى الشقاق إذا تعذر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق، عند من يقول بالتفريق لذلك.

٢ - ويكون مندوبا إليه إذا فرطت الزوجة فى حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، وكذلك يندب الطلاق للزوج إذا طلبت زوجته ذلك للشقاق.

٣ - ويكون مباحا عند الحاجة إليه لدفع سوء خلق المرأة وسوء عشرتها، أو لأنه لايجبها.

٤ - ويكون مكروها إذا لم يكن ثمة داع إليه مما تقدم، وقيل: هو حرام فى هذه الحالة، لما فيه من الإضرار بالزوجة من غير داع

إلا أن هذا الصبر قد لا يتيسر للزوجين أو لا يستطيعانه، فربما كانت أسباب الشقاق فوق الاحتمال، فإما أن يأمر الشرع بالإبقاء على الزوجية مع استمرار الشقاق الذى قد يتضاعف وينتج عنه فتنة ، أو جريمة، أو تقصير فى حقوق الله تعالى، أو على الأقل تضويت الحكمة التى من أجلها شرع النكاح، وهى المودة والألفة والنسل الصالح، وإما أن يأذن بالطلاق والفراق، وهو ما اتجه إليه التشريع الإسلامى، وبذلك علم أن الطلاق قد يتمحض طريقاً لإنهاء الشقاق والخلاف بين الزوجين، قال تعالى: ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً﴾ (النساء ١٢٠).

أ. د. مصطفى الشكعة

٥ - ويكون حراماً وهو الطلاق فى الحيض، أو فى طهر جامعها فيه وهو الطلاق البدعى.

حكمة تشريع الطلاق: ما قد يوجد فى حياة الزوجين الهائثين ما يثير بينهما القلاقل والشقاق كمرض أحدهما أو عجزه، وربما كان ذلك بسبب عناصر خارجة عن الزوجين أصلاً كالأهل والجيران، وربما كان سبب ذلك انصراف القلب وتغيره، فيبدأ بنصح الزوجين وإرشادهما إلى الصبر والاحتمال، وبخاصة إذا كان التقصير من الزوجة.

قال تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾

١ - للصباح للنير ٢/٣٧٦، مختار الصحاح ص ٣٩٦، المعجم الوسيط ٢/٥٦٣.

٢ - حاشية ابن عابدين ٢/٤١٤ وما بعدها، الشرح الكبير للدردير ٢/٣٤٧، المغنى لابن قدامة ١٠/٣٢٣ وما بعدها، مغنى المحتاج ٣/٢٧٩.

٣ - أخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق «باب فى كراهية الطلاق» سنن أبى داود ٢/٣٦١.

طلب العلم

تعلم أصول دينهم والاجتهاد لبذل الجهد فى استخراج الأحكام الكلية من أدلتها التفصيلية. بقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة ١٢٢).

كما يعلم الله سبحانه وتعالى المسلمين بأن يلجأوا إلى العلماء والفقهاء إن غم عليهم أمر من الأمور. يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأُمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء ٨٣).

وإذا كانت هذه الآيات تتصل بعلوم الفقه والأصول فإن القرآن الكريم يوجه المسلمين إلى التعمق فى الخلق وشئونه مما يقودهم إلى تعلم العلوم المتصلة بالحياة وبالبيئة وبالكون بشكل عام. يقول سبحانه وتعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ (الفاشة ١٧-٢٠).

أ.د/ جعفر عبد السلام

من نعم الله على خلقه أنه ميزهم بالعلم، وجعل للإنسان قدرة على التعلم لم يجعلها لأى مخلوق آخر، حتى الملائكة المقربين. والعلم هو الأساس فى تقدم الإنسان ورقيه، وبالعلم حقق الإنسان إنجازات بشرية هائلة لم يكن يحلم بها خاصة فى النصف الثانى من القرن العشرين وحتى الآن.

ولاشك أن الفارق بين مجتمع متقدم وآخر متخلف، هو فرق مهم بين من حاز على أكبر قدر من العلوم، ويسير فى حياته وفقاً للمنهج العلمى، ومن لا زال يتخبط فى اتباع أى منهج، ومازال يعتمد على الخرافات والأوهام بعيداً عما أعطاه الله له من قدرات لا يريد أن يستغلها. لذلك فرض الله على خلقه أن يتعلموا، وأعطاهم القدرة منذ خلقهم على هذا التعلم، ووصل العلماء إلى أن التعلم من فروض الكفاية فى المجتمعات الإسلامية. لذا نضج العلم نضوجاً كبيراً فى العصور الوسطى وفى مختلف أرجاء الدولة الإسلامية.

ولاشك أن علوم الدين لها أهمية كبرى فى الإسلام، لأن «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين». كما قال رسول الله ﷺ، لذا فرض القرآن الكريم على المسلمين

مراجع الاستزادة:

١ - حول التأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية / محمد قطب - دار الشروق القاهرة ١٩٩٨.

٢ - تهافت التهافت / ابن رشد - طبعة لندن ١٩٦٧

٣ - المعجم الوسيط

الطَّهَّارَةُ

طهور^(١).

والثانية منهما : وهى طهارة الجسد والثوب والمكان الذى يصلى عليه من النجس شرعت بقوله تعالى ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾ (المائدة ٤)، وقوله تعالى : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهَرُوا﴾ (المائدة ٦)، وقوله تعالى ﴿وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (البقرة ١٢٥).

والطهارة من ذلك كله من شروط صحة الصلاة^(٥).

وقد اتفق الفقهاء على أن التطهير من النجاسة لا يحتاج إلى نية، فليست النية بشرط فى طهارة الخبث، ويطهر محل النجاسة بغسله بلا نية، لأن الطهارة عن النجاسة من باب التروك فلم تفتقر إلى النية. وقال فى العناية: الماء طهور بطبعه، فإذا لاقى النجس طهره قصد المستعمل ذلك أو لا، كالثوب النجس^(١).

١. د. فرج السيد عنبر

لغة : هى النظافة والخلوص من الأدناس، حسية كانت كالأدناس أو معنوية كالعيوب، يقال تطهر بالماء، وهم قوم يتطهرون: أى يتزهدون عن العيب^(١).

وشرعاً: هى عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة^(٢).

وعُرِّفَتْ أيضاً بأنها: زوال حدث أو خبث، أو رفع الحدث، أو إزالة النجس، أو ما فى معناهما أو على صورتها^(٣).

وتنقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة من الحدث، وطهارة من النجس، أى حكمية وحقيقية.

والأولى منهما، وهى الطهارة من الحدث الأصفر والأكبر شرعت بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (المائدة ٦).

ولقوله ﷺ: «لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ بَغِيرِ

مراجع الاستزادة :

١ - مختار الصحاح ص ٣٩٨، الصباح المنير ٢/٢٧٩.

٢ - التعريفات للجرجاني ص ١٢٢.

٣ - حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح ص ١١، كفاية الأخيار للحصنى ٦/١١ مغنى المحتاج ١/١٦، كشف القناع ١/٢٤.

٤ - أخرج مسلم فى كتاب الطهارة (باب وجوب الطهارة للصلاة) صحيح مسلم بشرح النووي ١٠٢/٢.

٥ - الهداية وشروحها ١/١٦٨ وما بعدها، الشرح الكبير معاً حاشية السيوطى ١/٢٣٠٠، المهذب للشيرازى ١/٦٦ وما بعدها، كشف القناع ١/٢٨٨.

٦ - العناية على الهداية ١/٢٨.

الطورانية

وقد تبنى بعض الأتراك فكرة اللامركزية التى اتخذها حزب (الحرية والائتلاف) المعارض شعارا له.

وقد أدت هذه الدعوة إلى هزيمة تركيا فى الحرب العالمية الأولى وأدركوا أن مفالاتهم وتطرفهم أدى بدوره إلى وقوعهم فى كثير من الأخطاء السياسية ، فراجعوا حساباتهم ، وتخلوا عن مواقفهم فى كثير من الأمور منها: ١ - تخلى (ضيا كوك ألب) عن دعوته الطورانية، وظهر ذلك من خلال مقالات كتبتها فى مجلة (يكى مجموعة) أى بمعنى المجلة الجديدة وجاء ذلك ردًا على مجلة (تورك يوردى) المغالية فى قوميتها.

وقد وضع وجهة نظره التى تهدف إلى «تقييم المبادئ فى إطار الظروف والأحداث السياسية»، وعرف القومية من وجهة نظره بأنها «الدعوة إلى النهوض بمستوى تركيا الحضارى»، وأن الوحدة السياسية بين العناصر التركية أى الطورانية أمر بعيد المنال، أما عن الإسلام: «فهو دين وعقيدة للأتراك ولا يمكنهم التخلي عنه».

وقد ردد هذه الأفكار ثانياً فى كتابه (التركية والإسلامية والعصرية) واعترف بأن صفة الإسلام هى التى تميز الأتراك عن

اصطلاحاً: تنسب الطورانية إلى هضبة طوران الواقعة فى آسيا الوسطى، حيث كانت تعيش الأقوام التركية قبل نزوحها غرباً إلى خراسان وماوراء النهر.

وقد قام (ضيا كوك ألب)، الأب الروحي للقوميين الأتراك بنشر منخلومته الشهيرة (طوران) سنة ١٩١١م وفيها طرح فكرة الوحدة الطورانية، ومؤداها: «أن وطن الترك ليس الدولة العثمانية أو الأناضول وإنما هو «طوران» ثم دعى إلى الاهتمام برقى العنصر التركى أولاً، إذ إن وحدة العنصر هى الباقية؛ فالدين لم يقض على الفوارق العنصرية.

وبعد هزيمة الدولة العثمانية فى حرب طرابلس سنة ١٩١١م وحرب البلقان سنة ١٩١٢م، راجت مثل هذه الدعاوى العنصرية وتبناها السياسيون، فأصبح (ضيا كوك ألب) عضواً بارزاً فى الاتحاد والترقى. ويبدو أن تبنى جماعة الاتحاد والترقى لهذه النزعة جاء كرد فعل لظهور الدعوة إلى القومية العربية آنذاك فى الشام، حيث ظهرت مؤلفات تدعو إلى القومية، منها ما نشره نجيب عاذورى سنة ١٢٢٤هـ بعنوان (بقظة الأمة) ومانشره عبدالرحمن الكواكبي بعنوان (أم القرى).

يتحدث مع المثقفين الأتراك عن صفاء
العنصر التركي فى أقاصى آسيا وتعبيره لهم
عن إعجابه به .

وفى نفس الفترة تقريبا أصدر عالم
لغويات روسى يدعى (رادولف) قاموسا
للتركية والألمانية كتب عليه المعجم التركى
وأعقب ذلك ظهور كتاب (مدخل لتاريخ آسيا)
لليهودى (ليون كاهن) الذى اتصل بجامعة
الشبيبة العثمانية فى باريس .

وكان لأعمال المستشرقين الأثر الكبير فى
إحساس الأتراك بقوميتهم، كما أوعزوا إليهم
فكرة أنهم أتراك قبل أن يكونوا عثمانيين أو
مسلمين، وسرعان ما أتت جهود المستشرقين
ثمارها إذ قام أحمد وفيق باشا سنة ١٨٧٦م
بإصدار قاموس يسمى لهجة عثمانى تناول
فى مقدمته اللغة التركية وجذورها . ثم كتب
سليمان باشا (تاريخ عالم) مردداً فيه ما ذكره
الباحثون الغربيون عن الأصول التركية، ورغم
ذلك لم تظهر كلمة تركى فى أى من هذه
المؤلفات وذلك لأن سياسة السلطان
عبد الحميد لم تكن لتسمح بفصل ما هو
تركى عما هو عثمانى .

الدعوات السلفية:

أثارت هذه الحركات رد فعل شديد فى
الأوساط العثمانية مما جعل المصلحون
ينادون بضرورة العودة إلى المبادئ الإسلامية
كشرط للإصلاح الاجتماعى والسياسى
والأمثلة على ذلك عديدة تمثلت فى الدعوات

غيرهم من الأمم، ولكن ينبغى أن تُترجم
معانى القرآن وكذلك الأذان والأدعية إلى
التركية حتى يكون الدين ملكا لكل تركى
مسلم .

ثم نادى بأن تنحصر العصرية فى نقل
العلوم والتقنية فقط من الغرب؛ إذ أن محاولة
اللاحق بركب الحضارة الغربية لايعنى تقليد
العادات والتقاليد الأوروبية .

ثم جاء فى كتابه (أسس القومية التركية)
لينفى صفة العنصرية عن دعوته قائلاً بأن
القومية فى التاريخ إنما تعنى الإحساس
بالانتماء إلى تراث الأتراك جميعاً، وليس
تراث عشيرة (قابى) التى ينتمى إليها
العثمانيون .

بداية ظهور القومية التركية:

وفكرة القومية التركية ظهرت من خلال
الأبحاث التاريخية التى بدأت تتبع مواطن
الأتراك الأوائل بالتنقيب فى المصادر
الصينية، وبدأت هذه الأبحاث فى القرن
الثانى عشر الهجرى، وزاد الاهتمام بها حين
استطاع المستشرق الدانماركى (بروفيسور
طومسون) أن يقرأ كتابات أورخون فى أواخر
القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر
الميلادى ثم جاء عالم مجرى يدعى (فامبرى)
يرتدى زى الدراويش المتصوفة ويتحدث
التركية ليجوب تركيا والتركيستان ويصل فى
رحلته إلى الصين ثم عاد إلى استانبول وأخذ

السلفية سواء فى داخل الأناضول أو فى الولايات العثمانية الأخرى مثل دعوة الشيخ محمد قاضى زاده، ودعوة الشيخ سعيد النورسى.

وتمثلت الدعوة الإسلامية فى نقطتين:

الأولى: أنه لا يأتى الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى والسياسى إلا بالعودة إلى

المبادئ الإسلامية.

الثانية : إيقاظ الشعور لدى المسلمين فى تركيا وغيرها حتى يتحد المسلمون صفًا أمام القوى الاستعمارية.

ومثل شعر محمد عاكف شعر الدعوة الإسلامية بكل خصائصه، إلا أن الشاعر قد تنبأ بأن هذه الفوضى ستكون تربة صالحة لبذور الشقاق والفتنة فى تركيا.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١ - تاريخ الحضارة الإسلامية ، بارتولد، حمزة طاهر، القاهرة ١٩٦٦م
- ٢ - فى الأدب العربى والتurkish ، حسين مجيب المصرى، القاهرة ١٩٦٢م.
- ٣ - الأدب التركى الإسلامى، د. محمد عبداللطيف هريدى - نشرته إدارة الثقافة والنشر بالجامعة - القاهرة ١٩٨٧م.
- ٤ - معالم الأدب التركى الحديث - كنعان افبوز، ترجمة د. محمد هريدى وآخرون، القاهرة ١٩٨٢م.
- ٥ - دراسات فى الأدب والتاريخ التركى المصرى - ندوة علمية ، طبعة دار الفكر العربى القاهرة ١٩٨٥م.

الطُّولُونِيَّة (الطُّولُونِيُّونَ)

شاباً طموحاً فى الرابعة والثلاثين من عمره، وكان مدرّكاً تماماً للصعوبات والمشاكل التى كانت تمر بها الخلافة العباسية فى العراق (الحركات الانفصالية فى الولايات الشرقية وبداية ثورة الرّزّج) ووجد فى ذلك فرصة مواتية لإعلان استقلاله بمصر بعد أن تخلص من منافسه القوى متولى الخراج أحمد بن المُدبّر الذى سيره إلى الشام.

وترجع أهمية الدولة الطولونية التى أسسها فى مصر أحمد بن طولون، إلى أنه لأول مرة من خلالها تحاول مصر أن تكون ولاية مستقلة، ولكن طموحات ابن طولون لم تدفعه أبعد من تأسيس أسرة حاكمة تتوارث الحكم فى مصر وتعتز بالسيادة الاسمية للخلافة العباسية، فلم تكن لابن طولون أية أهداف استراتيجية مماثلة لتلك التى حملت الفاطميين بعد ذلك بقرن على تأسيس مدينة القاهرة.

وعلى ذلك فإن دار الإمارة بمدينة العسكر، العاصمة العباسية، لم تعد تناسب طموحات الحاكم الجديد الذى أخذ يبحث عن مقر جديد يجعله عاصمة لدولته فوق اختياره على الفضاء الممتد شمال شرق

أسرة حاكمة تولت حكم مصر فى الفترة بين سنتى ٢٥٤هـ - ٨٦٨م و ٢٩٢هـ - ٩٠٥م، تُنسب إلى مؤسسها الوالى التركى أحمد بن طولون. نشأ ابن طولون فى سامراء (سُرّ من رأى) التى شيدها بالعراق الخليفة المعتصم بالله سنة ٢٢٢هـ/٨٣٦م ليقيم فيها جنوده وأتباعه من الأتراك لتحاشى التفاضس بينهم وبين أهل بغداد. وقد أثرت هذه النشأة كثيراً فى حياة ابن طولون.

ونشأ مع استيلاء الأتراك على مقاليد السلطة فى سامراء نوع من الإقطاع الإدارى، بلغ أوجه فى زمن الخليفة المعتمد وشقيقه الموفق طلحة؛ فقد تطلّب تحقيق السيطرة على الجيش التركى الجديد كسباً لولاء أكثر قادته قوة، فعين كل واحد من هؤلاء القادة والياً على ولاية، وفضل بعضهم البقاء فى سامراء وإيفاد من ينوب عنه من صفار الضباط الموالين له مصحوباً ببعض قواته لإدارة الولاية وحمل عائدها إليه.

وتصادف أن منح الخليفة المعتز ولاية مصر إلى القائد التركى باكبك الذى عهد بها إلى غلامه أحمد بن طولون سنة ٢٥٤هـ - ٨٦٨م. وكان ابن طولون من الأتراك الطُغْرُزُّ

العسكر عند سفح المُقطم تحت الشَّرَف الذى كانت تقوم عليه حينئذ قُبّة الهواء وحيث أقام صلاح الدين بعد ثلاثة قرون قلعة الجبل، لِيُشيد مدينة «القطائع».

إن تأسيس هذه المدينة وتطورها يذكرنا تماماً بمدينة سامراء (سر من رأى) العراقية، فمثلاً كان الحال فى سامراء قُسمت المدينة فى مصر إلى عدد من القطع يسكن فيها عبيد ابن طولون وعساكره وغلماؤه وجعلت كل قطعة لطائفة، فكانت بمنزلة الحارات التى قُسمت إليها القاهرة فيما بعد.

وقد بدأ ابن طولون فى عام ٢٥٦هـ - ٨٧٠م ببناء «القصر» و«الميدان» الذى كان يضرب فيه بالصوالة، وتقدم إلى أصحابه وغلماؤه وأتباعه أن يختطوا لأنفسهم حوله، فاختطوا وبنوا حتى اتصل البناء جنوباً بعمارة القسطنطين، وكانت مساحة القطائع ميلاً فى ميل.

كان موقع القصر الذى شيده ابن طولون هو الميدان السلطانى تحت قلعة الجبل فيما بعد، وكان «الميدان» فيما بين القصر والجامع الذى شهر باسم «جامع ابن طولون». فهذا الجامع هو الأثر الذى خلد اسم ابن طولون والذى بقى وحده من مدينة القطائع بعد أن خربها جنود العباسيين سنة ٢٩٢هـ - ٩٠٤م وفعل فيها الإهمال فعلة، وقد

فرغ من بنائه وافتتح للصلاة فى رمضان سنة ٢٦٥هـ مايو ٨٧٩م. ويعد هذا الجامع أقدم جوامع مصر الإسلامية المحتفظة بتفاصيلها المعمارية وتخطيطها الأصلى، بنى على طراز جامع سامراء فى العراق مع مثذنته الفريدة، وأصبح تخطيطه هو النموذج الذى أثر فيما بعد فى تخطيط وبناء المساجد الجامعة فى مصر الإسلامية، حتى جامع المؤيد شيخ الذى بنى سنة ٨١٨هـ - ١٤١٥م. كما أنه يعد نقطة تحول هامة فى تاريخ العمارة الإسلامية، لأنه بنى من مواد جديدة تماماً وليس من أنقاض الكنائس والمعابد القديمة، حيث استخدم فى بناء عقوده ودعائمه الآجر بدلاً من استخدام الرخام حتى يتمكن من مقاومة الحريق.

عمل ابن طولون بعد استقرار أمره فى مصر على مد نفوذه إلى بلاد الشام، فقد كان يعلم تماماً أن أى خطر يمكن أن تتعرض له مصر لن يأتى إلّا من الشام، وأن السلطة المركزية فى العراق لو فكرت فى مناوأة فستسلك إليه طريق الشام. ودفعه إلى ذلك أيضاً حرصه على أن يقوم بدور بارز فى السياسة الإسلامية المعاصرة، فحصل ابن طولون على ولاية الثنور الشامية وأصبحت له بذلك صفة المدافع عن حدود الشام حامى دار الإسلام من الخطر البيزنطى.

وبلغت الدولة الطولونية أوج عظمتها في عهد خُمَارَوَيْهِ بْنِ أَحْمَد بْنِ طُولُونٍ وخليفته في حكم مصر، الذي بلغ في إضفاء مظاهر البَذَخ والأبهة على عاصمته، وقد ترك لنا المقرئ في الخطط، وصفاً تفصيلياً للأعمال التي قام بها خُمَارَوَيْهِ، والتي استغل فيها العائد الكبير الذي كانت تدره عليه مصر والذي كان هو المستفيد الوحيد منه.

وإذا كانت فترة حكم خُمَارَوَيْهِ ٢٧٠ - ٢٨٢هـ - ٨٨٤ - ٨٩٥م تمثل فترة ازدهار الدولة فإنها حملت في طياتها عوامل

تداعبها، فقد قادت النفقات الباهظة التي أنفقها خُمَارَوَيْهِ - خاصة عند زفاف ابنته قطر الندى إلى الخليفة العباسي المعتمد - مالية الدولة إلى الإفلاس. وظهرت نتيجة ذلك في أعقاب وفاته المفاجئة سنة ٢٨٢هـ - ٨٩٥م فلم يُخلف ولداً بالغاً يخلفه في حكم مصر، فكان الانهيار المالي وثورة الجنود عوامل أسهمت في وضع نهاية للحكم الطولوني حيث أرسل العباسيون جيشاً بقيادة محمد بن سليمان الكاتب سنة ٢٩٢هـ - ٩٠٥م وضع نهاية لاستقلال الطولونيين وأعاد مصر ولاية عباسية من جديد.

١. د/ أيمن فؤاد سيد

مراجع الاستزادة

- ١ - سيرة أحمد بن طولون - البلوى: (تحقيق محمد كرد علي)، دمشق ١٣٥٨هـ.
- ٢ - المغرب في حلى المغرب - ابن سعيد: (تحقيق زكي محمد حسن وأخرون)، القاهرة ١٩٥٣م، ٧٣ - ١٤٦.
- ٣ - المواعظ والأعتبار في ذكر الخطط والآثار، المقرئ: القاهرة ١٨٥٣، ١: ٣١٢ - ٣٢٦، ٢: ٢٦٥ - ٢٦٩.
- ٤ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغرى بردي: القاهرة ١٩٢٩ - ١٩٥٦، ١: ١٤٣.
- ٥ - الفن الإسلامي في مصر، زكي محمد حسن: القاهرة ١٩٣٧.
- ٦ - مصر في عصر الطولونيين، سيدة إسماعيل الكاشف وحسن أحمد محمود: القاهرة ١٩٦٠.
- ٧ - أحمد بن طولون، سيدة إسماعيل الكاشف: القاهرة ١٩٦٥.
- ٨ - حضارة مصر الإسلامية في العصر الطولوني، حسن أحمد محمود: القاهرة، د.ت.
- ٩ - Corbett, E.R., "The life and works of Ahmed ibn Tulun", JRAS (1891), pp. 527-562; Hassan, Z.M., Les tulunides, étude de l'Égypte musulmane à la fin du IXe siècle 868-905, Paris 1933, ed. El², 2nd, Ahmed b. Tulun I, pp.287-88.

الظاهرية

المفلس توفي سنة ٢٢٤ هـ.

وقد استمر مذهب داود متبعا إلى منتصف القرن الخامس الهجرى ثم اضمحل، وله آراء خالف فيها الجمهور نتجت من ترك القياس والعمل بظاهر الكتاب والسنة، ومن يطلع على كتاب المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى المتوفى سنة ٤٥٦ هـ. يرى فيه كثيرا من تلك المسائل، وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه فى أقوالهم، وخالف إمامهم داود.

وفى طبقات الشافعية لابن السبكي هل يعتد بخلاف الظاهرية فى المروع أم لا؟ وحكى فى ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: اعتباره مطلقا وهو الصحيح.

والثانى : عدم اعتباره مطلقا ونسبه الأستاذ أبو إسحق إلى الجمهور.

والثالث: اعتباره إلا فيما خالف القياس الجلى.

وحكى ابن السبكي عن والده أن داود لا ينكر القياس الجلى وإنما ينكر الخفى فقط.

قال عنه الذهبى : داود بن على بصير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس فى معرفة الخلاف من أوعية العلم، له ذكاء

الظاهرية: مذهب من المذاهب الفقهية

البائدة تنسب إلى أبى سليمان داود بن على ابن خلف الأصبهانى المعروف بالظاهرى^(١)، ولد بالكوفة سنة ٢٠٢ هـ. وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبى ثور وغيرهما.

وكان أكثر الناس تعصبا للشافعى وصنف فى فضائله والثناء عليه كتابين، وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، ثم انتحل لنفسه مذهبا خاصا أساسه العمل بظاهر الكتاب والسنة مالم يدل دليل منهما أو من الإجماع على أنه يراد به غير الظاهر، فإن لم يوجد نص عمل بالإجماع ورفض القياس رفضا باتا وقال: إن فى عمومات النصوص من الكتاب والسنة مايفى بكل جواب.

صنّف داود كثيرا من الكتب منها كتبه فى أبواب الفقه ومنها فى الأصول كتاب إبطال التقليد، وكتاب إبطال القياس، وكتاب خبر الواحد وكتاب الخبر الموجب للعلم، وكتاب الحجة، وكتاب الخصوص والمعموم، وكتاب المفسر والمجمل وغير ذلك من الكتب، وقد انتهت إليه رئاسة العلم فى بغداد.

وممن أخذ عنه وسار على مذهبه ابنه محمد وكان فاضلا صنّف كثيرا من الكتب، ومن متبعى داود والمؤلفين على مذهبه أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن

والإجماع وردوا القياس الجليّ والعلة
المنصوصة إلى النص، لأن النص على العلة
نص على الحكم في جميع محالها، ثم درس
مذهب أهل الظاهر بدروس أثمته وإنكار
الجمهور على منتحله.

أ. د. فرج السيد عنبر

خارق، وفيه دين متين، وكذلك في فقهاء
الظاهرية جماعة لهم علم باهر وذكاء قوى.
وقال ابن خلدون: ثم أنكر القياس طائفة
من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية
وجعلوا المدارك كلها منحصرة في النصوص

مراجع الاستزادة:

- ١ - تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضرى ص ١٩٥ وما بعدها.
- ٢ - سير أعلام النبلاء ١٠٧/١٣ وما بعدها.
- ٣ - مقدمة ابن خلدون ص ٤٤٦ وما بعدها.

الظن

الوحى كما ورد فى قوله تعالى ﴿فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً﴾ (الكهف ٦٥).

أما فى الحديث الشريف فقد ورد هذا اللفظ عدة مرات معظمها بمعنى الظن أو الاعتقاد الراجح وبعضها الآخر يتضمن اليقين، كما ورد فى قول الرسول ﷺ لأبى بكر وهما فى الغار: (ما ظنك بآئين الله ثالثهما) (البخارى فى تفسير سورة التوبة). وكذلك قوله ﷺ فى الحديث القدسى: (أنا عند ظن عبدي بى إن خيراً فخير وإن شراً فشر) وفى رواية أخرى: (فليظن بى ما يشاء) (البخارى فى التوحيد ومسلم فى التوبة). أما فيما يفيد الاعتقاد الراجح فى مقابل اليقين فقد ورد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها فى تفسير قوله تعالى ﴿حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا﴾ (يوسف ١١٠): قالت عائشة: «كُذِّبُوا، قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن. قالت: أجل، لعمري لقد استيقنوا بذلك، فقلت لها: وظنوا أنهم كُذِّبُوا، فقالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بريها» (انظر البخارى فى تفسير سورة يوسف الآية ١١٠).

وقد ورد الظن مرادفًا للشك فى بعض

لغة: هو التردد الراجح بين طرفى الاعتقاد غير الجازم. وجمعه ظنون وأظانين. وقد يوضع موضع العلم.

واصطلاحاً: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل فى اليقين والشك، وقيل: الظن أحد طرفى الشك بصفة الرجحان.

وقد ورد لفظ الظن بالمعنى السابق أكثر من ستين مرة، إضافة إلى ثمانى مرات بمعنى اليقين فى مثل قوله تعالى: ﴿الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون﴾ (البقرة ٤٦)، وكذلك فى قوله تعالى: ﴿إنى ظننت أنى ملاق حسابه﴾ (الحاقة ٢٠).

استخدم لفظ الظن فى الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام بالمعنى الغالب فى آيات القرآن الكريم ومقابلاً للعلم أو الحق طبقاً لما ورد فى قوله تعالى: ﴿وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً﴾ (يونس ٣٦).

والظن درجة من درجات العلم الذى لا يصل إلى درجة اليقين. وقد قسم المفكرون المسلمون العلوم إلى علوم ظنية، وعلوم يقينية. فالعلوم الظنية: هى العلوم التى يحصلها الإنسان بإدراكاته الحسية والعقلية. أما العلوم اليقينية فهى العلوم التى يأتى بها

الأحاديث النبوية الشريفة، في مثل قوله ﷺ
لن شك في عدد الركعات التي صلاها: (..
فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك
على أربع تشهدت) (انظر سنن الدارمي
باب الصلاة).

وقد استخدم «الظن» للدلالة على أولى
مراحل العلم في إطار ما يسمى بنظرية
المعرفة الإسلامية، فتعرف مرحلة «الظن»
بأنها تكون حينما تتعادل دلالات الإثبات مع
دلالات النفي. أما المرحلة التي تلي مرحلة
«الظن» فهي مرحلة «غلبة الظن» وتأتي هذه
المرحلة بعد البحث والتحصيص في أدلة النفي
وأدلة الإثبات، فترجح إحدى الكفتين دونما
دليل قطعي يقيني. فيبقى هناك مجال للنظر.
وفي الفقه تعتبر «مظنة» الحرج والمشقة
الوصف المناسب للملائم للجمع بين الصلاتين
عند المطر والسفر.

ويعبر بعض الفقهاء، كما يروى عن الإمام
أبي حنيفة النعمان، عن هذه المرحلة بالمقولة
المشهورة عنه: مذهبتنا صحيح يحتمل
الخطأ، ومذهب الآخر خطأ يحتمل
الصواب. وتلي مرحلة غلبة الظن مرحلة
تسمى مرحلة «التصديق» ويعتمد فيها على
الثقة في صدق القائل. ثم تأتي مرحلة

«الإيمان» الذي ينبثق على التصديق بالخبر
على شرط الثقة. ثم مرحلة «حق اليقين»
وهو التصديق التام بالخبر عن طريق كمال
الثقة في مصدر الخبر، كما ورد في قوله
تعالى: ﴿وإننا لنعلم أن منكم مكذبين»
وإنه لحسرة على الكافرين». وإنه
لحق اليقين». فسبح باسم ربك
العظيم) (الحاقة ٤٩ - ٥٢) وتلي هذه
المرحلة مرحلة «علم اليقين» عندما يجتمع
صدق مصدر الخبر مع القوة الإقناعية
بالبراهين العقلية مثلما ورد في قوله تعالى
﴿كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف
تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين.
لترون الجحيم. ثم لترونها عين
اليقين) (التكاثر ٢ - ٧).

وتمثل الآية رقم ٧ من سورة التكاثر ﴿ثم
لترونها عين اليقين) المرحلة القصوى
من مراحل العلم حيث تجتمع كل شروط
المراحل السابقة مع المشاهدة العينية لموضوع
المعرفة.

أما في علم الكلام فقد فصل القاضي
عبد الجبار الحديث في هذا الموضوع حيث
قرر أن النظر العقلي لا يولد الشك أو الظن،
وهو يفرق بين لفظي الشك والظن.

أ. د/ السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة

- ١ - قاموس المحيط - محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - مؤسسة الحلبي - مصر - د ت
- ٢ - التعريفات للشريف الجرجاني - لبنان - ١٩٨٥ م.
- ٣ - صحيح البخاري - دار الجيل - تقديم أحمد شاکر - بيروت - د ت
- ٤ - سنن الدارمي - طبعة دمشق - ١٣٤٩ هـ.
- ٥ - المغني في أبواب التوحيد والعمل - للقاضي عبد الجبار الهمداني - تحقيق إبراهيم مكيور - القاهرة - د ت.

الظهار

ووجدى^(١).

فتزل قول الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ (المجادلة ١).

الظهار محرم ولا يعتبر طلاقاً، وصرح بعض الفقهاء بأنه من الكبائر لكونه منكراً من القول وزوراً، لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمِهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُو غُفُورٌ﴾ (المجادلة ٢).

أثر الظهار: إذا تحقق الظهار وتوافرت شروطه ترتب عليه الآثار الآتية:

(أ) حرمة المعاشرة الزوجية قبل التكفير عن الظهار، وهذه الحرمة تشمل حرمة الوطء ودواعيه من تقبيل أو لمس أو مباشرة فيما دون الفرج، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾ (المجادلة ٣).

(ب) للمرأة الحق في مطالبة الزوج بالوطء، وعليها أن تمنع الزوج من الوطء حتى يكفر، فإن امتنع عن التكفير كان لها أن ترفع

لغة: مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. قيل إنما خص ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب والمرأة مركوبة وقت الفسيان فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتع وهو استعارة فكانه قال: ركوبك للنكاح حرام علي^(١).

وإصطلاحاً: هو تشبيه الرجل لزوجته، أو جزءاً شائعاً منها أو جزءاً يعبر به عنها بامرأة محرمة عليه تحريماً مؤبداً، أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفضة^(٢).

مشروعية أحكام الظهار: كان الناس قبل الإسلام إذا غضب الرجل على زوجته لأمر من الأمور ولم يرد أن تتزوج بغيره قال لها: أنت علي كظهر أمي، فتحرم عليه تحريماً مؤبداً لا تحل له بحال، وتبقى كالمعلقة لا هي بالمتزوجة ولا بالمعلقة.

واستمروا على ذلك في صدر الإسلام حتى غضب أوس بن الصامت على زوجته خولة بنت ثعلبة فقال لها: أنت علي كظهر أمي فذهبت إلى النبي ﷺ تشكو إليه ما صنع زوجها فقال ﷺ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه»، فقالت أشكو إلى الله فافقتي

الأمر إلى القاضى وعلى القاضى أن يأمره بالتكفير، فإن امتنع أجبره بما يملك من وسائل التأديب حتى يكفر أو يطلق وهذا عند الحنفية لأن الزوج قد أضر بزوجه بتحريمها عليه بالظهار حيث منعها حقها فى الوطء مع قيام الزواج بينهما^(١).

وعند المالكية: على القاضى أن يأمر الزوج بالطلاق فإن امتنع طلق القاضى عليه فى الحال طلاقاً رجعياً، فإن قدر الزوج على

الكفارة قبل إنقضاء العدة كفر وراجعها^(٢).
(ج) وجوب الكفارة على المظاهر قبل وطء المظاهر منها ودواعى الوطء.
وخصال كفارة الظهار ثلاثة، وهى واجبة على الترتيب:

١ - عتق رقبة.

٢ - صيام شهرين متتابعين.

٣ - إطعام ستين مسكيناً.

أ. د/ فرج السيد عنبر

مراجع الاستزادة:

١ - الصباح الخير ٢/ ٢٨٨.

٢ - مفتى المحتاج ٣/ ٣٥٣، فتح القدير على الهداية ٤/ ٨٥ وما بعدها، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٤٢٩، كشف القناع ٥/ ٣٦٨.

٣ - أخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق باب فى الطهار، سنن أبى داود ٢/ ٢٧٢ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطلاق، باب الطهار، سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٦.

٤ - بدائع الصنائع ٣/ ٢٢٤.

٥ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٣٢.

العادات الشعبية

بالدستور غير المكتوب الذى يتمتع بقوة الإلزام.

وهناك غير قليل من التداخل بين هذا المصطلح ومصطلحات العرف، والعبادة المستحدثة، والتقليد، وما إلى ذلك من الممارسات الاجتماعية التى لا تخضع إلى التقنين.

ولعل أهم ما يميز العادات الشعبية أنها تلعب دوراً هاماً فى بقاء المجتمع الإنسانى واستمراره عن طريق تحديدها لأنماط الفعل وقواعد السلوك واللياقة، كما أنها - كثيراً ما - تقاوم العادات المستحدثة خاصة تلك التى تكون تعبيراً عن نزوات الساعة، إضافة إلى أنها مكمله للقانون وتمهد لظهوره، وإن اختلفت عنه من حيث التلقائية فى الظهور والسرعة فى الجزاء.

ومع ذلك فلم يعد مصطلح العادات الشعبية مما يتوافق مع المجتمعات التى قطعت شوطاً بعيداً فى التغير الاجتماعى والثقافى، ولكنها تلعب دوراً كبيراً فى تلك المجتمعات التى تتسم بالبساطة، وإن كان من المهم القول مع ذلك بأن هناك بعض هذه العادات التى تبدو منافعها وصلاحياتها، مما يلزم معه وضعها فى دائرة البحث للتعريف الأعمق بها وبإيجابياتها وسلبياتها؛ لما لها من أهمية فى تنظيم الحياة الاجتماعية، على اعتبار أن السنن هى - آخر الأمر - المناهج

لغة؛ العادات جمع عادة، والعادة: كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد، والعادة: الحالة تتكرر على نهج واحد^(١).

والشعبية نسبة إلى شعب، والشعب: الجماعة الكبيرة ترجع لأب واحد، وهو أوسع من القبيلة، والشعب: الجماعة من الناس تخضع لنظام اجتماعى واحد وتتكلم لساناً واحداً كما فى الوسيط^(٢).

واصطلاحاً: يقصد بالعادات الشعبية أو السنن Folkways السلوك المكتسب الذى يشترك فيه أفراد شعب معين، وهى معايير ذات قيمة اجتماعية، من شأنها أن تشير رد فعل فى المجتمع، يتمثل فى الفرع والاستهجان والاستياء، الأمر الذى يبرر توقيع جزاءات على المخالف الذى يعتدى على حرمتها.

والعادات الشعبية يتلقنها الفرد من الآخرين بحسب مقتضيات والمناسبات الاجتماعية، ولذا فهى تختلف عن العادات الفردية التى يكتسبها الفرد وفقاً لحاجته، مما يعنى أنها لا تقوم الا كملاقة اجتماعية، تعمل على الانسجام مع مثيلاتها؛ نتيجة للتركر الدائم لبعض الأفعال التى تصدر عن عدد كبير من أفراد المجتمع فى مواقف معينة. فتبدو العادات الشعبية من كم ذات صبغة جمعية تنمو تلقائياً، وتظهر بالتدرج حتى تتمكن من النفوس، وتصبح أشبه

العامّة التي تتخذ كطريقة للمعيشة، مما يوجد ضميراً عاماً يربط الجماعة بمقاييس واحدة فيما يجوز وما لا يجوز، وهو ما يوجد في النهاية ذلك الحياء الذي وصفه الرسول الكريم ﷺ بأنه شعبة من الإيمان، الذي من بين وظائفه توحيد العادات العامّة، وإسباغ طريقة للحياة

يمارسها الجميع بشكل واحد، وهو ما يكسب الحياة الإسلامية قدرة خاصة على التحمل وعلى المقاومة، باعتبار أن توحيد العادات يؤدي إلى توحيد الفهم والقضاء على المنازعات؛ نظراً لمعرفة الجميع مقدماً بما يجب فعله في مختلف المناسبات.

١. د/ محمود أبوزيد

١- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف ط٢، مادة (عرد) ٦٥٨/٢
٢- المصدر السابق، مادة (شعب) ٥٠٣/١.

العاطفة

إلى المشاركة الوجدانية، فإنه أيضا ينزع بها إلى «الكشف عن الحقيقة». غير أن الحقيقة التي نكشف عنها بموافقتنا لا تصبح حجة عند غيرنا، إلا إذا حصل لهم من الكشف مثل ما حصل لنا.

وعند «كوزان» أن العاطفة مصدر الانفعالات، وهى لهذا تقابل العقل^(٤).

والعاطفى Sentimental:

هو المنسوب إلى العاطفة، ولاسيما عاطفة الحب. ويجوز أن نقول «التربية العاطفية» و«السياسة العاطفية»، وهى ضد السياسة الواقعية.

والعاطفى من البشر: هو الذى يتفدى بالعواطف، أو يتبع عواطفه فى علاقاته الإنسانية، أو يفضل إظهار عواطفه على سترها.

ويكون المقصود بالعواطف هنا «العواطف العذبة» وهى المصحوبة بالذكريات العذبة والأحلام الجميلة^(٥).

وقد اهتم «صوفية الإسلام» بموضوع العاطفة؛ لأن التصوف علم القلوب، وما يفيض به القلب من شعور وإحساس هو الأساس فى سلوكهم.

لغة: من عطف: مال، وعطف عليه: أشفق ورحم. والعاطفة: الشفقة، وجمعها: عواطف^(١).

واصطلاحا: لفظ مشترك له عدة تعريفات منها:

١- استعداد نفسى ينزع بصاحبه إلى الشعور بانفعالات وجدانية معينة، والقيام بسلوك خاص حيال فكرة أو شيء^(٢).

٢- العاطفة انفعال ناشئ عن أسباب معنوية، لا عن أسباب عضوية.

٣- هى الميول الخيرية دون الميول الأنانية والتنافعية. فالعطوف من الرجال هو الذى يحمى الضعفاء، والعطوف من النساء هى المحبة لزوجها، وهو مذهب «روسو» و«آدم سميث» و«جاكوبى»، ويسمى مذهب العاطفة فى الأخلاق، وقوامه الشعور بالغيرية، أى بحب الآخرين، وطريقته المعروفة الحديثة.

٤- وقد تطلق العاطفة على اللذات والآلام، وعلى غريزة حفظ البقاء، والمشاركة الوجدانية، والحب والكبرياء، والتواضع، والمنازع الخلقية والاجتماعية والدينية والجمالية والعقلية^(٣).

وإذا كان من المألوف أن ينزع المرء بعاطفته

المادية التى ألقت بظلال ثقيلة على كل
مناحي الحياة فى عصرنا هذا^(٧).

هذا وإن العاطفة واحدة بين الرجل
والمرأة، فليس للرجل عاطفة تختلف عن المرأة
أو العكس، فهى قاسم مشترك بين الطرفين،
مثلما يحدث ذلك فى الكتابة والإبداع الأدبى
وغير ذلك^(٨).

١. د. عبد اللطيف محمد العبد

ولذا كان هناك شبه قوى بين أدب
الصوفية المسلمين وأدب الرومانتيكيين من
الأوروبيين؛ لأن كلا الفريقين كان يمجّد
العاطفة، ويتخذ منها هاديا فى السلوك.
بل كانوا يرون جميعا أن العاطفة أصدق
من العقل، وأن الفكرة العميقة نابعة من
عاطفة عميقة^(٩). وكل ذلك يخفف عن
الإنسان وطأة الحياة المادية، ولاسيما تلك

١. مختار الصحاح «عطف».

٢. المعجم الوجيز - لمجمع اللغة العربية بالقاهرة - مادة «عطف».

٣. المعجم الفلسفى د. جميل صليبا: ٤٣:٢ - ٤٤، ط١، ١٩٧١. دار الكتاب اللبنانى - بيروت.

٤. المعجم الفلسفى د. مراد وهبة: ص ٣٦٠، ط٢، ١٩٧٩. دار الثقافة الجديدة بالقاهرة.

٥. د. جميل صليبا: السابق - ٤٤:٢.

٦. ليلى والمجنون فى الأدبين العربى والفارسى د. محمد غنيمى هلال: - ص ٢٤٠ - ٢٤١ «دين تاريخ» مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة.

٧. انظر بصفة عامة: الحياة الروحية فى الإسلام. د. محمد مصطفى حلمى. ط ١٩٥٤م، عيسى البابى الحلبي بالقاهرة.

٨. انظر بصفة عامة: عاطفة الاختلاف، قراءة فى كتابات نسوية - د. شيرين أبو النجا: ط ١٩٩٨م الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة.

العالم

والاختلاف، وقد ظهر قديماً بين مفكرى الإسلام خلافاً حول قدم العالم وحدوثه، ذهب أغلب الفلاسفة إلى أنه قديم، وذهب المتكلمون إلى أنه حادث، لكن ابن رشد يرى أن هذا الخلاف فى مفهوم العالم يجب ألا يؤدى إلى أن المذاهب تتباعد حتى يكفر بعضها بعضاً.

ويضم العالم الروحانى، الموجودات غير المادية، مثل عالم الأرواح والروحانيات، لأنها وجدت بأمر الحق بلا واسطة، وأحياناً يسمى هذا العالم عند الصوفية بعالم الأمر، عالم الملكوت، عالم الغيب.

وقد تناول مفكرو الإسلام العالم بالدراسة، ووصفوا العالم المادى، وغير المادى، فأشاروا إلى أن العالم المادى هو ما حواه السطح الظاهر، ويقال على جملة مؤلفة من أشياء مختلفة تنقسم إلى ثقيل وخفيف، وشكله كرة، ويتكون من عناصر بسيطة، وأجسام مركبة من هذه العناصر، وهذا العالم يسمى عندهم بعالم الملك، وهو أيضاً عالم الشهادة، عالم المعرفة بالحس والمشاهدة الحسية. فهو الأرض بما عليها ومن عليها، عالم الأعيان، عالم الخلق حيث التغير والنقص والشر والفساد، وهو عالم الشهادة.

كما يسمى عندهم بعالم الكون والفساد، لأن الأجسام التى تشكل أجزاء هذا العالم تتكون ثم تفسد، وهذا العالم فى مقابل العالم العلوى، أى عالم الأفلاك وما فيه من العقول

اصطلاحاً: هو مشتق من العلم والعلامة، وهو ما سوى الله من الموجودات، والعالم اسم لكل ما وجوده ليس من ذاته، بل يحتاج إلى صانع بوجوده، وينقسم العالم إلى جسمانى وروحانى، كما ينقسم المعنى إلى عام وخاص، فالعالم يضم:

العالم الجسمانى: وهو مجموعة الموجودات من الأجسام الطبيعية، التى توجد فى الزمان والمكان، وهو هذه الأشكال المتعددة للمادة، والعالم بهذا المعنى مجمل الأشياء والظواهر والعلائق القائمة بين تلك الأشياء وتلك الظواهر.

والعالم المادى هو العالم الذى نعيش فيه وندرسه، وتكون العلوم الطبيعية ميدان المعرفة الخاص به، حيث المناهج التى تزن، وتقيس، وتكرر التجربة، وتبحث عن قوانين مبنية عليه.

وقد يختلط مصطلح العالم مع مصطلح الكون، ولكن بينهما اختلافاً دقيقاً، فالعالم هو عالم الناس، العالم الطبيعى، وعالم العلاقات بين الظواهر، أما الكون فهو أشمل، ومرادف للوجود المطلق العام، وقد يطلق على وجود العالم من حيث هو عالم، أو على العالم من جهة ما هو ذو نظام محكم، وتشمل المادة وغير المادة.

وهذا العالم المحسوس منشأ لجميع الأفراد، وفيه تقهيم حقيقته، وفيه الانفصال والاتصال، والتحيز، والمغايرة، والاتفاق،

والنفوس والأجرام. وعالم الأمر عندهم ضد عالم الخلق.

ويوضع العالم الأرضى فى منزلة دنيا، فالعالم هو الدنيا ذات المرتبة الفانية، وهى الدار التى يقدم فيها الإنسان عمله، لينتقل إلى دار أخرى هى دار البقاء ليجازى عن هذا العمل.

وتوجد تفسيرات أخرى للعالم قدمها مفكرون وصوفية، فقد فرق أخوان الصفا - إحدى الجماعات الفكرية - بين العالم الأكبر والعالم الأصغر، الأول هو عالم الموجودات، والأصغر هو الإنسان، وعقدوا مقارنة بين الاثنين، فالجبال فى الطبيعة تشابه الرأس فى الإنسان، والأنهار فى الطبيعة تقابل عروق الدم فى الإنسان.

والآن يستخدم مصطلح العالم الأكبر إشارة إلى عالم الموجودات، وذلك فى مقابل المصطلح الأصغر وهو الذرة والنواة.

وللصوفية تفسيراتهم للعالم، فالعالم عندهم هو الظل الثانى، ولا وجود لهذا العالم

عندهم، فالعالم صورة الحق، وقد تكلم الصوفية عن مفاهيم أخرى للعالم، فقالوا: عالم الجبروت، أى عالم الأسماء والصفات الإلهية، وعالم الأمر أى عالم الغيب، وعالم الخلق وهو عالم الأجسام - والعالم الكبير عندهم هو ما فوق السماء والصغير هو ما تحتها. وقيل: الكبير ملكوت السموات والصغير ملكوت الأرض. وأحياناً يطلقون اسم العالم الكبير على القلب، والصغير على النفس، أو قالوا كما ذهب إخوان الصفا - إن العالم الكبير هو عالم السماء والأرض، والعالم الصغير هو الإنسان.

والمعنى الخاص للعالم يطلق على أجناس معينة، كما نقول عالم الإنسان، أو عالم القيم، وعالم الأدب وعالم السياسة، وعالم المقال، وعالم المعقولات، ومن هنا قالوا إن معنى العالم هو الجملة، وهى جملة المعانى أو الأجناس والأنواع التى تدخل فى تأليف الحكم أو الاستدلال. وهذه العوالم كثيرة، قال الغزالي: «العوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى»

أ. د / منى أحمد أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - التعريفات، للرجزاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربى بيروت سنة ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
- ٢ - اصطلاحات الصوفية، الكاشاني تحقيق د. عبد المال شاهين، دار المنار سنة ١٤١٣هـ. ١٩٩٢م.
- ٣ - المعجم الفلسفى، جميل صليبا - دار الكتاب اللبنانيى بيروت ج ٢ مادة (العالم) ومادة (الكون).
- ٤ - الموسوعة الفلسفية العربية، معهد إيتماء العربى ج ١، مادة العالم - كتاب د. على زيمور - بيروت ط ١ سنة ١٩٨٦

عام الحزن

هو العام العاشر من بعثة النبي ﷺ.

وسُمِّيَ بعام الحزن لأنه كان من المظنون .
بعد انتهاء المقاطعة الجائرة، التي كانت
قريش قد ضريتها على النبي ﷺ ومن انحاز
إليه - أن يعيش رسول الله ﷺ مسروراً بين
أحب الناس إليه وآثرهم عنده، وهما عمه
أبوطالب وزوجه خديجة - رضی الله عنها - إلا
أنهما قد توفيا في هذا العام، وبوفاتهما
وقد الرسول ﷺ لهما سُمِّيَ هذا العام بعام
الحزن.

فقد مات عمه أبو طالب، وليس يدري إلا
الله كم كان وجده عليه^(١)، إذ كان له خير
نصير، يدرأ عنه الأعداء، ويجمع من حوله
الأقرباء، ويمكنه من العمل لدينه، على الرغم
من وعيد المشركين وتهديد قريش أجمعين،
وكان إذا آذاه قومه قال ﷺ (والله ما
أصابني هذا إلا بعد موت أبي
طالب)^(٢).

ثم جاءت وفاة السيدة خديجة رضی الله
عنها بعد أيام من وفاة عمه؛ فانفطر فؤاده
ﷺ واشتدت لوعته؛ فقد كانت له نعم المشير
والنصير مدة خمس وعشرين سنة، فلم يسمع
منها كلمة تؤذيه، ولا رأى منها نظرة تؤله،
جاءها خائفاً يرجف فؤاده فتلقته باسمه،
واستقبلته راضية، وما زالت به حتى أعادت
الأمن إلى نفسه، وعندما أمره ربه أن يدعو
إلى دينه كانت أول من دخل فيه، ولما قاطعته
قريش أبت إلا أن تدخل معه شعب أبي
طالب، وكان إذا اشتد عليه قومه وقفت إلى
جانبه تربت على صدره، وتمسح الأسى عن
قلبه، حتى يشتد عزمه ويعود إليه نشاطه.

وليس يدري إلا الله كيف استطاع النبي
ﷺ احتمال فقد عمه ثم زوجه، ولا كيف
احتمل أن يرى زوجه وهو يدخلها قبرها،
مفتقداً نصيرتهما له، ومواساتهما إياه، من
أجل هذا اعتكف ﷺ في داره وسُمِّيَ هذا
العام الذي فقدتهما فيه عام الحزن^(٣).

١. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

١. تاريخ اليعقوبي - لأحمد بن أبي يعقوب ٢ / ٣٥ ط دار صادر - بيروت - لبنان.

٢. الكامل في التاريخ لابن الأثير تحقيق الشيخ/ عبدالوهاب النجار ٢ / ٦٣ ط سنة ١٣٤٩هـ المطبعة المنيرية - القاهرة.

٣. إمتاع الأسماع للمفريزي ١ / ٤٩ ط ١٤٠١هـ - ١٩٨١م دار الانصار - القاهرة.

عام الوفود

الحرب، وهو ما لا رغبة لهم فيه، خاصة وأن الجيش الإسلامي عاد من تبوك بعد إرهاب أقوى دول الأرض، وهى الروم، والقبائل المنتصرة على تخوم الشام.

وإن تعجب فعجب أن القبائل الآن تحج إلى النبي ﷺ طالبة رضاه، معلنة اعتاقها لدينه، وقد كان يأتيها قبل هجرته فى مواسم الحج والعمرة يدعوها إلى دينه فتأبى، ويطلب منها الحماية حتى يُبلِّغَ أمناً رسالة ربه فترفض^(١). وعلى كل حال فقد كان النبي ﷺ يستمع لكل وفدٍ ويجيبه إلى ما يريد في إطار الشرع:

سأله ممثلو ثقيف ألا يمشروا، ولا يحشروا، ولا يولى عليهم غيرهم، وأن ترفع الصلاة عنهم، ولا يهدم صنمهم إلا بعد ثلاث سنين، فأجابهم إلى الثلاثة الأولى دون الرابع والخامس^(٢).

ومن الوفود من كان يتجاوز حدوده، وكان الرسول ﷺ يتعامل معه بما يردعه ويُنْهيه من غروره.

اصطلاحاً: هو العام التاسع أو العاشر الهجرى، على اختلاف فى تحديده؛ لأن العامين قد شهدا وفود القبائل إلى النبي ﷺ، وإن كانت فى الأول أكثر منها فى الثانى^(٣).

والحق أن حركة الوفود كانت سابقة على عام الوفود، فلم يكن العام التاسع الهجرى هو الذى بدأت فيه الوفود انطلاقها إلى المدينة، وإنما كان بداية ذلك إثر صلح الحديبية، حيث انطلقت إلى النبي ﷺ وفود دوس ومزينة وبنى سعد، وإنما عدَّ العام التاسع أو العاشر الهجرى باعتبار الكثرة.

وقد بَلَّغَتْ هذه الوفود واحداً وثلاثين، أقبلت إلى المدينة تخطب ود النبي ﷺ وتعلن إسلامها بين يديه، ومن الأسباب التى من أجلها توافدت تلك الوفود إلى المدينة المنورة، وكَثُرَتْ فى العامين المذكورين: أن قريشاً قد أسلمت فور فتح مكة، وتحطمت الأصنام القائمة حول الكعبة، وتلتها ثقيف، وبات العرب أمام أمرين للعناد؛ إما أن يهجروا البيت الحرام فلا يحجون إليه ولا يعتمرون، وهو ما لا قدرة لهم عليه، وإما أن يواصلوا

١. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

١. السيرة النبوية لابن كثير ٢/ ٢٩٩، تحقيق/ أحمد عبد الشافى، ط دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
٢. إمتاع الأسماع للمقرئ ١/ ٢٢ - ٢٣ تحقيق محمد عبد الحميد التميمي، ط، دار الانصار، القاهرة ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.
٣. عين الأثر فى فنون الفارزى والشمالى والسير لابن سيد الناس ٢/ ٢٧٢، مكتبة القفس، القاهرة ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

العامّة

تعلق بمسألة تمييز الإمام وتنصيبه، حيث يرى البعض أنه فرض على خاصة الأمة، بمعنى أنه ليس ضرورياً ولا هو بالشرط اللازم اشتراك العامة واتفاقها؛ لأنها مهمة المؤهلين لإنجازها.

وربما كان الإمام الغزالي هو صاحب الصوت الأعلى الذي أكد هذا التمييز، فالأمة أو القاعدة الشعبية في الإسلام تتألف من قوى شعبية هي الأئمة من العلماء، ثم سائر القاعدة من عوام المسلمين، والأولون عليهم واجب الشورى، والمساهمة في الحكم، والقيام بالدعوة، وإقامة الشريعة والدين، بينما على الباقين واجب النصرة والنصح والطاعة فهو يقول «وإنما حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتهم ومعاشهم ويتركوا العلم للعلماء، كما يقول «اعلم أن لكل صناعة أهلاً يعرف قدرها ومن أهدى نضائس صنعه إلى غير أربابها فقد ظلمها»^(٢) ومصدق ذلك قوله في «أنه ليس مهمماً لجميع المسلمين بل لطائفة منهم مخصوصين».

ولكن التضامن الإسلامي يتشأ بالأكثر، فضلاً عن وحدة الإيمان، بسبب آخر هو

لغة: عمّ الشيء عمومًا: شمل، والعام: الشامل. وهو خلاف الخاص، والعامّة من الناس: خلاف الخاصة والجمع عوامٌ، كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً: يدل بوجه عام على معنى الجمهور الذي يشير في الكتابات الحديثة إلى معنى الشعب، ومن ثم فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظرية المعرفة وبخاصة ما إذا كانت هذه المعرفة بمجالاتها وبأمورها المتنوعة هي معرفة إجمالية للكافة والعامّة، وما قد يترادف مع هذا من مصطلحات أخرى مثل الرعية، والسواد الأعظم، والأهالي، والعباد، والمؤمنين، أم أن بها من الأمور الدقيقة والتفصيلية ما يعتبر وفقاً على الخاصة.

وهو يتكرر كثيراً ضمن المصطلحات الأساسية في نظرية الحكم الإسلامية سواء ما تعلق منها بإطار الحكم في عموميته، أو ما تعلق بطبيعة المادة البشرية للحكم أي المحكومين.

ولا جدال في أن باب الاجتهاد مفتوح أمام كل القادرين، ولكن هناك من يرى أن من الأمور اللازمة لضبط المصالح العامة ما يتصف بالخصوصية، التي تباعد بينها وبين العوام أو العامة، وعلى قمة هذه الأمور نظرية الإمامة الإسلامية، وخاصة ما

فرض الكفاية أى الواجب الذى لا يكلف القيام به أحد بعينه، ولكنه تكليف على المسلمين جميعاً.

وبذلك تبدو قضية الإمامة فرض عامة الأمة وواجبها، حتى بلغ الأمر حد القول بانعدام الإمامة ما لم يحصل الإجماع من الأمة على من ينصب إماماً، وعلى ما نجد بصفة خاصة لدى أصحاب الطريقة المعروفة فى فقه الخلافة بطريقة

العامة.

وأياً ما كان رأى فإن التضامن الإسلامى خاصة فى ظروف المجتمع المتغير المعاصر إنما يحتاج أشد ما يحتاج إلى تضافر الرأى، والتفافه حول أهداف الأمة وغاياتها، وفى ظنى أن هذا مما يوجب المشاركة فى إبداء الرأى وتمحيصه، وما الشورى ذاتها والتي تعتبر أساس الحكم الصالح إلا فرض كفاية من هذا النوع الأصيل.

١. د/ محمود أبوزيد

١. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، ط٢، مادة (عمم) ٦٥٢/٢.

مراجع الاستزادة

١. إحياء علوم الدين، لأبى حامد الغزالى.

٢. المصنوعون به على غير أهله، لأبى حامد الغزالى.

٣. مستهل الاقتصاد فى الاعتقاد، لأبى حامد الغزالى.

العبادة

٢ - اشتراط النية فى العبادات:

لاخلاف بين الفقهاء فى اشتراط النية فى العبادات لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»^(١).

والحكمة فى إيجاب النية فيها: تمييز العبادة عن العادة، ولهذا قالوا: تجب النية فى العبادة التى تلبس بعبادة، فالوضوء والغسل يترددان بين التنظيف والتبرد والعبادة، والإمسك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوى، وقد يكون لعدم الحاجة إليه، وقد يكون للصوم الشرعى، والجلوس فى المسجد يكون للاستراحة ويكون للاعتكاف، ودفع المال للغير قد يكون صدقة تطوع وقد يكون فرض الزكاة؛ فشرعت النية لتمييز العبادة عن غيرها، والصلاة قد تكون فرضاً أو نفلاً، فشرعت النية لتمييز الفرض عن النفل.

أما التى لا تلبس بعبادة، كالإيمان بالخلة والخوف والرجاء والأذان والإقامة وخطبة الجمعة، وقراءة القرآن والأذكار فلا تجب فيها النية لأنها متميزة بصورتها^(٢).

٣ - هل تدخل النيابة فى العبادات؟

قسم الفقهاء العبادة إلى ثلاثة أقسام:-

١ - عبادة بدنية محضة.

٢ - عبادة مالية محضة.

٣ - عبادة مترددة بينهما.

فالعبادة البدنية المحضة كالصلاة والصوم والوضوء والغسل، فالأصل فيها امتناع النيابة، إلا ما أخرج بدليل كالصوم عن الميت، لأن المقصود من التكاليف البدنية الابتلاء

لغة: الخضوع والتذلل للغير لمقصد تعظيمه، ولا يجوز فعل ذلك إلا لله، وتستعمل بمعنى الطاعة^(١).

واصطلاحاً: ذكروا لها عدة تعريفات متقاربة منها:

١ - هى عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف^(٢).

٢ - هى الطاعة والتذلل، وطريق معبد إذا كان مذللاً للساكنين^(٣).

٣ - هى أقصى غاية الخضوع والتذلل^(٤).

٤ - هى اسم لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة.

وللعبادة مميزات:

١ - العبادة لا تصدر إلا عن وحى:

لما كان المقصود من العبادة تهذيب النفس بالتوجه إلى الله والخضوع له والانقياد لأحكامه بالامتثال لأمره؛ فلا تصدر إلا عن طريق الوحى: القرآن الكريم، والسنة النبوية، فقد ورد فى الصحيح: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»^(٥).

أما الأمور العادية التى تجرى بين الناس لتنظيم مصالحهم الدنيوية، فالمقصود منها: التوجيه إلى إقامة العدل بينهم، ودفع الضرر، فيجوز فيهما الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، لتحقيق العدل ودفع الضرر.

وأما العبادة المترددة بين المالية والبدنية:
كالحج عن العضوب أو الميت فتصح فيها
النيابة.

ويجوز للإنسان أن يجعل ثواب ما فعله من
عبادة لغيره وهذا محل اتفاق في العبادات
غير البدنية المحضة كالصدقة والدعاء
والاستغفار والوقف عن الميت وبناء المسجد
عنه والحج عنه.

واختلف العلماء في العبادات البدنية
المحضة كالصلاة وتلاوة القرآن فقال الحنفية
والحنابلة: له أن يجعل ثواب عبادته لغيره:
لأنه وردت أحاديث صحيحة في الصوم
والحج والدعاء وهي عبادات بدنية. وقال
الإمام الشافعي: لا يفعل عن الميت الصلاة
عنه قضاء أو غيرها وقراءة القرآن لقوله
تعالى ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾
(النجم ٢٩) وهو مذهب المالكية. وحكى
النووي من الشافعية وجها أن ثواب القراءة
يصل إلى الميت^(١).

١. د. / فرج السيد عنبر

والمشقة، وهي تحصل بإتعب النفس
والجوارح بالأفعال المخصوصة، وهو أمر لا
يتحقق بفعل نائبه، فلم تجزئ النيابة إلا في
ركعتي الطواف تبعاً للنسك في الحج عن
الميت أو العضوب، ولو استتاب فيهما
وحدهما لم يصح.

أما الصوم عن الميت فيقبل النيابة لحديث
ورد فيه عن ابن عباس - رضى الله عنهما:
«جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا
رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر
أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على
أهلك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي
عنها قالت نعم قال: فصومي عن
أهلك»^(٢).

أما العبادات المالية المحضة: كالصدقة
والزكاة والكفارات والنذر والأضحية ونحو
ذلك فتصح فيها النيابة، لأن الإمام لا يفرقها
على المستحقين إلا عن طريق النيابة.

١ - الصباح المنير ٢/٢٨٩

٢ - تفسير ابن كثير ١/٢٥

٣ - تفسير القرطبي ١/١٩٢.

٤ - روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصانوشي ١/٢٧.

٥ - أخرجه البخاري في كتاب الصلح «باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود». فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٥/٣٥٥

٦ - أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي «باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ». فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١/١٥

٧ - مغني المحتاج ١/٤٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٢، حاشية ابن عابدين ١/٢٣٧ كشف القناع ٢/٢٦٠

٨ - أخرجه مسلم في كتاب الصوم «باب قضاء الصوم عن الميت» صحيح مسلم بشرح النووي ٨/٢٤ وما بعدها

٩ - مغني المحتاج ٣/٦٩، حاشية القليوبي على المعلى ٣/١٧٥، وما بعدها، جوامع الإكليل ١/١٦٣

العباسيون

فأطاعوا عليًا، وشاركوا في حكومته ومعاركه التي دارت رحاها بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان، ولمَّا مالت كفة الصراع إلى غير صالحه أخذوا يتوجهون إلى الأمويين، ففارقه^(٦) عبدالله مستقيلًا من البصرة، وفارق أخوه عبيدالله ولده الحسن، وآوى إلى معاوية.

ولما تنازل الحسن عليه السلام عن الخلافة، ونزل أخوه الحسين على إرادته، اعتقد العباسيون أن حقهم فيها قد سقط، وأنهم وحدهم صاروا أصحاب هذا الحق، فهادنوا الأمويين ونالوا جوائزهم، وفي الوقت نفسه راحوا يعدون أنصارهم للدعوة إليهم وأخذة عنوة من الأمويين.

وكانوا ينتظرون ثلاث علامات^(٧)، إحداها: هلاك الطاغية يزيد بن معاوية، والثانية: مجيء العام المكمل للمائة، والثالثة: قتل يزيد ابن أبي مسلم وانتفاض البربر.

ولمَّا تم لهم ما أرادوا أخذوا في الدعوة إلى أنفسهم وفق برنامج غاية في الدقة والعمق، فجعلوا للدعوة مراكز ثلاثة: الحميمة، وفيها يقيم الإمام، والكوفة، وفيها يقيم نائبه الأول على العراق، وخراسان، وفيها يقيم نائبه الثاني وأتباعه من الدعاة والنقباء، وكان الاتصال بين هذه المراكز مرتبًا ترتبًا دقيقًا؛ إذ تخرج التوجيهات من الإمام في الحميمة إلى نائبه في الكوفة، ومنه إلى نائبه الثاني في خراسان، ولكي لا يخفى على

العباسيون: هم أبناء عباس^(٨) بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي، عم النبي صلى الله عليه وآله وكافله بعد أخيه أبي طالب وصاحب السقاية والعمارة.

ولِد قبل النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، ودخل في دينه قبل هجرته إلى المدينة، وكان يكتُم إسلامه بناء على توجيه منه صلى الله عليه وآله، وقد شهد العقبة الثانية ليستوثق لابن أخيه من الأنصار، وشهد معه مشاهد كثيرة، منها: فتح مكة، وغزوة حنين، والطائف، وغزوة تبوك، وعاش صلى الله عليه وآله حتى شارك في دفن الرسول صلى الله عليه وآله والصلاة عليه، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين هجرية ستمائة واثنين وخمسين ميلادية، وله من العمر ثمان وثمانون سنة. بعد أن أدرك خلافة الشيخين، والشطر الأكبر من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي صلى عليه وشارك في دفنه.

والعباس^(٩) وإن كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله من علي كرم الله وجهه، فإنه لم يستشرف للخلافة؛ لعدم توافر شرطها الأساسي فيه، وهو السبق إلى الإسلام، ووقف بجانب علي رضي الله عنه يؤيده ويحضنه على المطالبة بحقه، ونسج على هذا المنوال نفسه أبناءه العشرة من بعده، وهم:

١. الفضل، وبه كان يُكنَى. ٢. عبدالله.
٣. عبيدالله. ٤. قُتُم.
٥. عبدالرحمن.
٦. معبد. ٧. الحارث. ٨. كثير. ٩. عون.
١٠. تمام.

الإمام شيء من أخبار الدعوة وأسرارها فإنه كان يلتقى في موسم الحج من كل عام بنائيه في العراق وخراسان والدعاة السبعين وبقباثهم الاثنى عشر، الذين كان ثمانية منهم من العرب وأربعة من الموالي.

كانت الدعوة في بدايتها للرضا من أهل البيت، وذلك حتى لا يشغب أبناء فاطمة على العباسيين ويجهضوا دعوتهم قبل أن تبلغ الهدف وتدرك الغاية.

تبقى المراحل التي عبرتها الدعوة حتى أتت أكلها وهي المرحلة السرية: وكانت أطولها فقد بدأت سنة مائة وانتهت سنة مائة وتسع وعشرين.

أما المراحل الخمس الأخرى هي:

١. الجهرية. ٢. المواجهة المسلحة. ٣. الفتح.
٤. قيام الدولة. ٥. الانتقام.

وقد مرت عبر ثلاث سنين ما خلا مرحلة الانتقام فقد استغرقت خلافة السفاح، وهو أول من بُويع له بالخلافة من بنى العباس.

وقد حكمت الخلافة العباسية العالم الإسلامي من سنة مائة واثنين وثلاثين

هجرية سبعمائة وتسع وأربعين ميلادية إلى سنة ستمائة وثمان وخمسين هجرية ألف ومائتين وستين ميلادية.

حيث سقطت على أيدي المغول، الذين خربوا بغداد، وألقوا ما في مكتباتها في دجلة، وحرّموا العالم من تراث علمي وفني، لو أنه بقي لغيّر وجه الدنيا، وعدّل مسار التاريخ.

والذي يستعرض إنجازات هذه الخلافة يلاحظ أنها رفعت صرح الحضارة الإسلامية، ونشرت أضواءها شرقاً وغرباً، ففيها ترجمت إلى العربية ما تَفَقَّت عنه العقول البشرية من الآداب، والعلوم، والفنون، وفيها ازدهرت النهضة الفقهية والمذهبية التي لم ير العالم لها نظيراً من قبل ولا من بعد.

وبعد، فهؤلاء هم العباسيون وهذه هي دولتهم التي رَعَت الحضارة، ورفعت ألوية المدنية، وأخرجت العالم كله من ظلام الجهل إلى نور العلم.

١. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

١. أسد الغابة لابن الأثير ٤/ ٣١٥ ط دار الشعب.

٢. تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص ١٦٦، تحقيق ١. محمد محي الدين عبدالحميد، ط السعادة - القاهرة.

٣. تاريخ الرسل والملوك للطبري ٥/ ١٦٣ - ١٦٤ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، ط دار المعارف القاهرة.

٤. دور العباسيين في طلب الخلافة ١. د/ عبدالعزيز غنيم، ص ٢٢ ط دار الوفاء القاهرة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

عبدة الشيطان

إلى يوم القيامة.

لكن سير الغواية كان فيما أشارت إليه الآيات: ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾. فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين﴾ (الأعراف ١٩ ، ٢٠).

ثم يأتي التعبير القرآني ليبين نتيجة الغواية: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾ (البقرة ٣٦).

وبعدها تأتي رحمة الله لآدم ولذريته من بعده في نافذة التوبة: ﴿فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة ٣٧).

وبقيت غواية إبليس الذي يترصد لذرية آدم إلى أن تقوم الساعة في أهم مهام بني آدم وهي العبادة الحققة لله سبحانه وتعالى والاستخلاف وتعمير الكون.

العبادة الإبليسية عرفت بالبشرية منذ القدم بصور مختلفة وليست مجرد ظاهرة تظهر في بلاد الغرب أو في الشرق من حين إلى آخر.

ولكى نلقى الضوء على هذه المسألة من بدايتها نقف أمام قول الحق تبارك وتعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ • فَبَازَا سُوَيْتُهُ وَنُفِخَتْ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ • فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ • إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ • قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنْ الْعَالِينَ • قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ • قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ • وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ • قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ • قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ • إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ • قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ • إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ • قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ • لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾. (سورة ص ٧١ - ٨٥).

في هذه الآيات نرى انطلاق الغواية والصراع بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته

«الكوجر».

وترتبط عقيدتهم بطاووس ملك وهو «الشیطان» أو «إبليس»، ولهم كتابهم المقدس «مصحف رش»، الذي يحتوى على قصة الخلق وعقائد اليزيدية مما حلل أو حرم عليهم.

وعبادة الشيطان مسألة تتجدد وتنمو مع ظهور الفساد والرغبة فى الانطلاق من قيود وضوابط الأديان وهى مسألة تنمو وتزدهر من حين إلى آخر سواء فى بلادنا العربية والإسلامية أو فى الغرب مما يفزع له أصحاب القيم الحريصون المؤمنون بالعقائد والأديان.

وهذه العبادة يوجد لها كنائس ورواد وطقوس من كل لون وفن لإغواء الشباب وتلبية حاجاتهم الغريزية بفنون وطقوس وكهنة وحاخامات يزينون لهم هذه الغواية، وصدق الحق تبارك وتعالى إذ يقول: ﴿يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون﴾ (الأعراف ٢٧).

أ. د/ أمنة محمد نصير

وانطلقت البشرية فى اتخاذ المعبودات المضلة التى نذكر منها: عبدة الشمس وعبدة الأصنام، وهناك من عبد النار سواء فى الهند أو عند الفرس ومن قدس الأنهار والمياه وعبد الأفعى، وكان القدماء المصريون يقدمون القرابين للنيل من الثوابات الجميلات.

كما كانت هناك حيوانات تعبد على أنها آلهة فى ذاتها ولها معابد خاصة مثل العجل «متفيس» والعجل «أبيس» وفى عهد الإغريق دخلت إلى مصر فى عبادة الأبطال من الرجال.

وهناك من عبد الكواكب مثل الصابئة الذين كان لهم أكبر الأثر فى فرقة اليزيدية.

على أن حصر العبادات المختلفة لدى البشرية وغواية إبليس للإنس على مر العصور والحضارات أمر يجل عن الحصر ومن أشهر الطوائف التى عرفت فى العالم الإسلامى هم فرقة «اليزيدية» أو عبدة الشيطان وهم طائفة ينتمى معظمها إلى الجنس الكردى، ويوجد بعض منهم فى إيران ومعظم هذه الطائفة يسكن المدن والقرى ويشغل بالزراعة إلا أن بعضها لا يزال فى طور البداوة ويؤلف قبائل رحالة تدعى

مراجع الاستزادة

١. عبادة الشيطان. د/ أمنة نصير، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
٢. الملل والنحل، للشهرستانى.

العثمانيون

لهجتها الآذرية. وانتصر مراد على تحالف القوى الأوروبية ضده فى معركة قوصوه (كوسوفا) إلا أنه استشهد عقبها.

وفى عهد ابنه بايزيد الصاعقة انتهى عهد الإمارة لتتحول رسمياً إلى سلطنة الخليفة العباسى فى القاهرة بتتصيب بايزيد سلطاناً على الروم إلا أن هزيمته أمام تيمور لك فى موقعة أنقرة ٨٠٥هـ - ١٤٠٢م تسببت فى تقرق الدولة مدة أحد عشر عاماً، بعدها لم ابنه السلطان محمد الأول شمل الدولة من جديد. وهو الذى اعتنى بالتوحيد السياسى وبالمعرفة وظهر فى عهده شيخى الشاعر المجدد صاحب خرنامة أما ثم جاء. السلطان مراد الثانى وبغده محمد الثانى الذى لقب بالفاتح لفتح القسطنطينية (إستانبول) عام ٨٥٧هـ - ١٤٥٣م واتخاذها عاصمة. وبه انتهى رسمياً وجود الدولة البيزنطية وبدأ عهد الدولة الحديثة فى أوربا. وبه أيضاً بدأ التاريخ الحديث. واشتهر الفاتح كقائد عسكري وشاعر وأديب وراع للفنون والأدب، فبالإضافة إليه نفسه كشاعر صاحب ديوان نجد فى عهده العالم آق شمس الدين، الذى عرف الميكروب وكتب عن السرطان،

العثمانيون نسبة إلى عثمان مؤسس دولتهم التى حكمها ٢٦ سلطاناً واستمرت ٦٢٤ سنة ونيفاً ينتسبون إلى قابى من قبائل الغز، ثم شاعت صفة عثمانى على كل مواطن ينتمى إلى دولتهم العثمانية بصرف النظر عن دينه وثقافته وعرقه. كونوا إمارة ثغر تابعة لدولة سلاجقة الروم فى الأناضول على حدودها مع الدولة البيزنطية. ثم استقل أميرها عثمان عام ٦٩٩هـ - ١٢٩٩م وأسس إمارته على العلم والفتوحات. وفى عهده برز الشاعر عاشق باشا أول شعراء العثمانيين. ثم توسع عثمان بالغزو والجهاد على حساب البيزنطيين، ولما مات خلفه ابنه أورخان الذى اتخذ من مدينة بورصة عاصمة سياسية وثقافية. واتبع أورخان سياسة أبيه فى نشر العلم وفى الفتح، ووصل إلى مضيق الدردنيل. ومن أبرز شعراء عصره سليمان جلى صاحب قصيدة المولد.

وتولى مراد بن أورخان الإمارة العثمانية والتى تمتد بين الأناضول والبلقان، وفى عهده تأسست فرقة الإنكشارية أول جيش نظامى فى العالم، وفتحت أدرنة من أكبر المدن البيزنطية ٧٦٤هـ - ١٢٦٢م، وظلت عاصمة للعثمانيين حتى عام ٨٥٧هـ - ١٤٥٣م وأنجب عصره الشاعر نسيمة الذى نشأ فى العراق العثمانى، ونظم بالتركية فى

والشاعر أحمد باشا وكذلك سنان باشا رائد النثر التركي العثماني، والشاعرتين مهري خاتون وزينب خاتون. وإذا كان الأمير عثمان المؤسس مات عن إمارة تبلغ ٨,٠٠٠ كم^٢ فقد توفي الفاتح عن دولة ٢,٠٠٠,٠٠٠ كم^٢ أى مدى ١٥٤ سنة فقط بين الاثنين.

وإذا كانت الفتوحات العثمانية قد توقفت فى عهد بايزيد الثانى ابن الفاتح إلا أن سليم الأول الذى كان شاعراً فى لغته العثمانية وله ديوان بالفارسية وظهر فى عهده العالم اللغوى الفقيه المؤرخ ابن كمال، أعاد سليم حركة الفتوحات مرة أخرى بضمه مصر والبلاد العربية إلى الدولة. وبسليم تحولت الدولة من سلطنة إلى سلطنة وخلافة استمرت حتى عام ١٢٤٢هـ. ١٩٢٣م تخللها الذروة التى وصلت فيها الدولة على عهد سليمان القانونى عصرها الذهبى من حيث توسع الدولة وسيطرتها على أوروبا، ومن حيث الثقافة والفنون والأدب، فالقانونى نفسه كان أول شعراء عصره الذى أنجب فضولى أمير الشعر التركى القديم، ولا معى الشاعر، وخير الدين بارباروس القائد البحرى، ويبرى رئيس العالم صاحب كتاب البحرية، والمعمار سنان بنى جامع السليمانية فى أدرنة قمة الفن الإسلامى العمارى، والذى استخدم قبة الجامع التى لا تستند على أعمدة وإنما على

أنصاف قباب، ثم أربع قباب، ثم الجدار وفى ذلك توسعه لمساحة الجامع.

وفى عهد سليمان قضى على نشاط فرسان القديس يوحنا بعد الفتح العثمانى لجزيرة رودوس أما هو نفسه فقد قاد ١٣ حملة عسكرية بدأت بفتح بلغراد وانتهت بحصار قلعة سيكتوار عام ٩٧٤هـ. ١٥٦٦م والذى مات عن ٧٣ سنة وهو على فرسه يحاصرها، تاركاً لابنه سليم الثانى دولة بلغت مساحتها ١٣,٠٠٠,٠٠٠ كم^٢.

وبعد قرن كامل من الوصول إلى الذروة حكم خلاله عدة سلاطين أبرزهم سليم الثانى، ومراد الثالث، الذى ظهر فى عهده المؤرخ خوجه سعد الدين؛ صاحب كتاب تاج التواريخ وأول المؤرخين الرسميين، فتح فيه العثمانيون روسيا ووصلوا إلى مشارف موسكو لكنهم فشلوا فى حصار مدينة فيينا وعندها سقطت عنهم صفة «المنتصرون دائماً»، بدأت فترة التوقف التى بدأ فيها العثمانيون فقد أراضيههم لصالح الأوروبيين مثل المجر وترانسلفانيا، بموجب معاهدة كارلو فجه فى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى، أما فى معاهدة كوجوك قاينارجه بعد ذلك فقد بات واضحاً هزيمة العثمانيين أمام روسيا فبدأت فترة الانهيار مما جعل الدولة تبدأ مرحلة التجديد لاستعادة القوة، وهى التى بدأت

بعبد الحميد الأول، وبرزت فى عهد سليم الثالث صاحب «النظام الجديد» نظراً لإحلاله النظم الأوروبية الحديثة محل العثمانية القديمة فى الجيش والإدارة ومظاهر الحياة، مما أثار عليه جنود الإنكشارية فعزلوه وقتلوه.

نشطت الحركة الثقافية فى عهده وترجم عاصم، قاموس برهان قاطع من الفارسية. ومن علماء عصره خوجه إسحق عالم الهندسة، ومصطفى بهجت عالم الطب. جاء بعد محمود الثانى الذى هيا الدولة لتجديد أوسع على النمط الأوربى مثلما فعل واليه على مصر محمد على باشا، مما سهل على ابنه عبد المجيد إعلان «التنظيمات» رسمياً وذلك يعنى إعادة تنظيم شئون الدولة العثمانية على أسس أوربية. وجعل الفرنسية لغة الثقافة. تولى بعده مراد الخامس ثم عبد الحميد الثانى الذى تولى والدولة فى غاية ضعفها، مما أطمع فيها دول أوربا. وبضغط من النخبة الحاكمة كرجال دولة والمثقف على أسس غربية أعلن قيام النظام النيابى،

«مجلس المبعوثان»، إلا أن هذه النخبة دفعت الدولة إلى الحرب العثمانية الروسية رغماً عن إرادة السلطان وبنكبة هذه الحرب ألغى السلطان العمل بالنظام النيابى واهتم بالشئون الثقافية والدينية والعلمية طوال عهده ٣٢ عاما وصلت فيه الثقافة والفنون والنظم التعليمية إلى درجة عالية. وظهر فى عهده أساطين الأدب والفكر والفن منهم: **نامق كمال، أول دعاة الجامعة الإسلامية،** وضيا باشا، وعبدالحق حامد وتوفيق فكرت لكن الجيش بقيادة حزب الاتحاد والترقى أجبر السلطان عبدالحميد على ترك العرش عام ١٢٢٧هـ - ١٩٠٩م ليحل محله السلطان محمد رشاد بتوجيه الاتحاديين الذين أدخلوا الدولة فى حرب البلقان وإيطاليا ثم بمنامة عسكرية منهم دون علم السلطان والصدر الأعظم أشركوا الدولة فى الحرب العالمية الأولى التى خرجت منها منهارة وقامت على أنقاضها دولة تركيا فى ٢٩ أكتوبر ١٣٤٢هـ - ١٩٢٣م.

أ. د/ محمد حرب

مراجع الاستزادة

١. فى أصول التاريخ العثمانى، أحمد عبدالرحيم مصطفى، ط١، القاهرة ١٩٩٣م.
٢. حقائق الأخبار عن دول البحار، إسماعيل سرهنتك، القاهرة ١٨٩٥م.
٣. مصر العثمانية، جرجى زيدان، تحقيق محمد حرب، القاهرة ١٩٩٤م.
٤. حاضرم العالم الإسلامى، شكيب أرسلان، ترجمة عجاج نويهض، بيروت ١٩٧٣م.
٥. الدولة العثمانية، محمد حرب، الجزء الثامن من موسوعة سفير للتاريخ الإسلامى، القاهرة ١٩٩٦م.
٦. السلطان عبدالحميد، محمد حرب، دمشق ١٩٩٠م.
٧. تاريخ الدولة العلمية العثمانية، محمد فريد، القاهرة ١٩١٢م.

العُدَّة

الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد يتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين، وقد ورد لفظ القوة فى الآية الكريمة مطلقا بغير تحديد ولا تقييد، فهو يتسع ليشمل كل عناصر القوة ماديا ومعنويا وما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للجهاد فهو من جملة القوة، وقد تركت الآية تحديد القوة المطلوبة، لأنها تتطور تبعا للزمان والمكان، وحتى يلتزم المسلمون بإعداد ما يناسب ظروفهم من قوة يستطيعون بها إرهاب العدو.

وقد فسر رسول الله ﷺ القوة بالرمى (ألا إن القوة الرمي) ^(٧) وكرر هذه الجملة ثلاث مرات للتأكيد والترغيب فى تعلمه وإعداد آلات الحرب، وهو أهم فنون القتال حيث إن الرمي أعلى المراتب فى استعمال السلاح.

قال القرطبي ^(٨): إنما فسر القوة بالرمى - وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب - لكون الرمي أشد نكاية فى العدو وأسهل مؤنة، لأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيهزم من خلفه.

فَيَحْمِلُ معنى الآية هنا على الاستعداد للقتال بجميع ما يمكن من الآلات كالرمى بالنبل والسيف وتعلم الفروسية، واتفق الكلمة والثقة بالله، ويشمل فى عصرنا الرمي

لغة : الاستعداد والتأهب، والمُدَّة: ما أعدته من مال أو سلاح أو غير ذلك، والجمع عُدَّةٌ، وأعدته إعدادا هيأته وأحضرتة ^(٩).

واصطلاحا: ما يحتاج إليه المجاهدون من الزاد والراحلة والسلاح ^(١٠) قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةٌ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ (التوبة ٤٦).

أى ^(١١) لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهمية السفر، فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف، ولكن كره الله خروجهم معك، فحبسهم عنك وخذلهم، لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا فى الجلوس أفسدنا وحرصنا على المؤمنين، ويدل على هذا قوله تعالى ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ (التوبة ٤٧) ^(١٢).

المُدَّة أى الاستعداد للحرب: فريضة تلازم فريضة الجهاد، فالحرب بلا عدة إلقاء للنفس إلى التهلكة، والمدة للحرب فى سبيل إعلاء كلمة الله بأنواعها فرض على المسلمين، ويكون ذلك بإعداد السلاح، والتدريب على استعماله وعلى الرمي، لقوله تعالى: ﴿وَأَعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ (الأنفال ٦٠)

الأمر بإعداد القوة فى الآية يتناول جميع ما يتقوى به للحرب، لأنها الأدوات التى كانت موجودة عندهم ولو أمرهم بأسباب غير معروفة لديهم ولا يطبقون إعدادها لكان تكليفا بما لا يطاق.

١. د. / فرج السيد عنبر

بالدبابات والطائرات والغواصات والصواريخ، وإنما ذكر هذا هنا لأنه لم يكن له استعداد تام فى بدر فنبهوا على أن النصر بدون استعداد لا يتأتى فى كل زمان، ودلت الآية على أن وجود القوة الحربية اتقاء بأس العدو. وخص رباط الخيل بالذكر مع أن

-
- ١ - المصباح المنير ٢/٢٩٦.
 - ٢ - فتح القدير للشوكاني ٢/٤٥٩.
 - ٣ - تفسير القرطبي ٤/٣٠٨١.
 - ٤ - أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه وزم من علمه ثم نسيه صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٦٤.
 - ٥ - تفسير القرطبي ٤/٢٩٦٣ وما بعدها، التفسير الكبير للرازي ١٥/١٨٥ الطبعة الأولى، أحكام القرآن للحصاص ٤/٢٥٢ وما بعدها.

العِدَّة

(ب) وأما السنة: فمنها: ما ورد عن أم عطية عن النبي ﷺ قالت: كنا نُنهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً^(١).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب العِدَّة في الجملة^(٢).

وتجب العِدَّة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح.

وأما الخلوة: فقد اختلف الفقهاء في وجوب العِدَّة بها:

فعند الحنفية والمالكية والحنابلة: تجب العِدَّة على المطلقة بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح دون الفاسد. أما الفاسد فلا تجب فيه إلا بالدخول.

وعند الشافعية: أن العِدَّة لا تجب بالخلوة المجردة عن الوطاء.

وقد شرعت العدة لمعان وحكم اعتبرها الشارع، منها:

العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد، ومنها: تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه، ومنها: تطويل زمان

لغة: أيام أقراء المرأة وهي مأخوذة من العد والحساب، وقيل: تريصها المدة الواجبة عليها، والجمع عدد، وهي مأخوذة من العدد لاشتغالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالباً.

وقال الجرجاني: العِدَّة تريص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته^(٣).

واصطلاحاً: هي اسم لمدة تتريص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها. أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها^(٤).

اتفق الفقهاء على مشروعية العدة ووجوبها على المرأة عند وجود سببها، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع:

(أ) أما الكتاب فمنه قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (البقرة ٢٢٨) وقوله تعالى: ﴿واللأئى يؤسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللأئى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (الطلاق ٤) وقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾ (البقرة ٢٣٤).

الرجعة للمطلق لعله يندم ويفيء فيصادف
زمنًا يتمكن فيه من الرجعة، ومنها قضاء حق
الزوج وإظهار تأثير فقدته في المنع من التزين
والتجمل. ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من
الاحداد على الوالد والولد، ومنها: الاحتياط
لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد
والقيام بحق الله الذي أوجبه، ففي العدة
أربعة حقوق، وقد أقام الشرع الموت مقام

الدخول في استيفاء العقود عليه. فليس
المقصود من العدة مجرد براءة الرحم بل ذلك
من بعض مقاصدها وحكمها^(١).

وأنواع العدد في الشرع ثلاثة:

١ - عدة القروء.

٢ - عدة الأشهر.

٣ - عدة وضع الحمل.

١. د / فرج السيد عنبر

١ - الصباح للنير ٢/٣٩٦.

٢ - التعريفات للجرجاني ص ١٢٩.

٣ - مغنى المحتاج ٣/٣٨٤، بدائع الصنائع ٣/١٩٠ وما بعدها، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/٤٨٦، المغنى لابن قدامة ١١/١٩٣.

٤ - أخرجه البخارى في كتاب الحيض «باب الطبيب للمرأة عند غسلها من الحيض» فتح البارى بشرح صحيح البخارى ١/٤٩٢.

٥ - المغنى لابن قدامة ١١/١٩٤.

٦ - إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ٢/٦٦.

العدد

مثال آخر $\frac{2}{7} = ٢٨٥٧١٤.....٣٨٥٧١٤$.

أما الأعداد الصماء مثل $\overline{٢٧}$ ، فتجد أنها إذا وضعت على هيئة كسر عشرى فإن هذا لا ينتهى ولا تتكرر أرقامه، فيكتفى بالتقريب المطلوب.

والفاظ العدد من ثلاثة إلى تسعة فى اللغة العربية تكون على عكس المعداد فى التذكير والتأنيث سواء كانت مفردة كسبع لبال وثمانية أيام أو مركبة كخمسة عشر بيتا وست عشرة دولة، أو معطوفا عليها. كثلاثة وعشرين كرسيا وأربع وعشرين ناقة.

أما واحد واثنان فهما وفق المعداد فى الأحوال الثلاثة تقول فى المذكر واحد، واحد عشر. وواحد وثلاثون. واثنان واثنى عشر واثنان وثلاثون. وفى المؤنث واحدة وإحدى عشرة وإحدى وثلاثون. واثنان واثنى عشرة واثنان وثلاثون.

وأما مائة وألف فلا يتغير لفظهما فى التذكير والتأنيث. وكذلك الفاظ العقود كعشرين وأربعين إلا عشرة، فهى على عكس معدادها إن كانت مفردة كعشرة رجال وعشر نسوة، وعلى وفقه إن كانت مركبة كخمسة عشر رجلا وخمس عشرة امرأة.

ثم إذا انتقلنا إلى الإعجاز العددي للقرآن الكريم، الذى يعد دليلا على وجود الموحى ورسالة الموحى إليه، فسيجد كل باحث ودارس فى هذا الكتاب العظيم من أوجه

لغة: الإحصاء. (عدَّة): يُعدُّه حسبهُ وأحصاه. (اعتد): صار معدودا. (العديد): المعدود. (أيام عديدة): أى معدودة. (العدَّة): الجملة من الأشياء.

واصطلاحا: يشير إلى تعداد (أو مجموع) بضعة أشياء، وتسمى الأعداد من هذا النوع أعدادا أصلية. وأحيانا تشير الأعداد إلى مواقع الأشياء فى قائمة مرتبة، فتسمى أعدادا ترتيبية.

وكانت مجموعة الأعداد الأصلية تحتوى على الأعداد الطبيعية (أى الصحيحة الموجبة فقط)، ثم امتدت لتشمل أنواعا جديدة أمكن تصورها، فأضيفت الأعداد السالبة والصفر، فتكونت مجموعة «الأعداد الصحيحة». ثم أضيفت الكسور، فصار لدينا مجموعة «الأعداد الجذرية»، ثم أضيفت الأعداد الصماء، وهى التى لا يمكن كتابتها على هيئة كسور بسيطة، مثل: $\overline{٢٧}$ ، $\overline{٤٧}$ ، فصار لدينا ما يسمى «الأعداد الحقيقية»، ثم جاءت إضافة مهمة إلى فكرة الأعداد، وهى الأعداد التخيلية (التي تحتوى على $\sqrt{-1}$).

والنظام العشرى طريقة مبسطة لكتابة القيم الحقيقية أو التقريبية للأعداد الموجودة فى نظام الأعداد الحقيقية، ومع أن بعض الكسور البسيطة مثل $\frac{1}{٣}$ ليس لها مقابل عشرى، إذ نلاحظ تكرارا لا ينتهى فى الأرقام إلا أن قيمتها معروفة.

الإعجاز العددي تساويا .. أو تناسبا .. أو توازنا آية جديدة ومعجزة فريدة. ونورد هنا بعضا من هذا الإعجاز فقد ورد لفظ محمد ﷺ، مكررا في القرآن الكريم ٤ مرات، وهو بذلك يتساوى في العدد على مرات ذكر روح القدس، وأيضا الملكوت، وكذلك السراج ويتساوى بذلك مع الشريعة بكل مشتقاتها. إذ وردت بلفظ شريعة مرة واحدة في النص الكريم: ﴿ثم جعلناك على شريعة من الأمر﴾ (الجاثية ١٨).

كما وردت بلفظ شرع في النص الشريف:

﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك﴾ (الشورى ١٣).

ومرة بلفظ شرعوا في قوله تعالى: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ (الشورى ٢١).

وكذلك بلفظ شرعة في النص الكريم: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ (المائدة ٤٨).

وبذلك يتساوى عدد مرات ذكر محمد بعدد مرات ذكر روح القدس، وعدد مرات ذكر الملكوت، وعدد مرات ذكر السراج، وعدد مرات ذكر الشريعة.

هذه مجرد لفظة إعجازية سريعة، تشير إلى محمد والشريعة، وهناك مئات الإشارات العددية الأخرى تنبئ عن أسرار مذهشة تكشف عن توافقات علمية كالعدد الذرى والعدد الكتلى يقف الإنسان إزاءها ذاهلا.

وتتوالى الأنباء عن محاولات جادة ودراسات فذة لتوسيع رقعة البحث في الإعجاز العددي للقرآن الكريم في كل جامعات العالم بأحدث أجهزة العد والحصر.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

١ - المؤسسة الثقافية ص ٦٥٨، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، مطابع دار الشعب، ١٩٧٢

٢ - الإعجاز العددي للقرآن الكريم، عبدالرزاق نوفل، ج٢ (الطبعة الثانية) ١٩٧٦.

العدم

ويقصدون به خلو الشيء عن الصفات التي كانت موجودة فيه، أو ليست موجودة بالفعل لكنها موجودة بالقوة. كالعدم والسكون والموت بالنسبة للإنسان.

والعدمية نظرية نادى بها «فور غياس» وهي تعنى أنه ليس يوجد شيء على الإطلاق وبرهن على ذلك بما يأتى:

١ - لا يوجد شيء على الإطلاق.
٢ - إذا كان هناك شيء فالإنسان قاصر عن إدراكه.

٣ - إذا أدركه الإنسان فلن يستطيع أن يبلغه لغيره من الناس، كما هو عليه فى نفس الأمر، ولكن كما يحسه هو.

والعدمية نظرية فلسفية تقوم على إنكار القيم الأخلاقية، ويرون أن الأخلاق - القيم الأخلاقية والظواهر الأخلاقية - لا وجود لها فى ذاتها، ولكن المجتمعات هى ت اخترعها، وليس هناك وجود ذاتى لما يسمى قيمة خلقية، وإنما هناك تفسير إنسانى لظواهر سلوكية.

العدم نقص والوجود كمال، عدم كل شيء شر له من وجوده، العدمى خلو الشيء عن صفات كماله.

العدمية نزعة فلسفية تقوم على النفى المطلق للحقائق الثابتة على الإطلاق.

١. د / محمد السيد الجليند

لغة: العَدَم، العُدْم، العُدْم فقدان الشيء وزواله، يقال: عَدِمَه يعدمه عَدَمًا وَعَدَمًا فهو عديم، ومنه أعدم الرجل إذا افتقر وأصبح ذا حاجة ورجل معدم يعنى أنه فقير.

واصطلاحاً: سلب الوجود عما من شأنه أن يكون موجوداً، والعدم يقابله الوجود، وهما نقيضان (ولا يقال ضدان) لا يجتمعان معاً، ولا يرتفعان معاً عن الشيء الواحد فى زمان واحد ولابد للشيء من واحد منهما، فهو إما أن يكون معدوماً أو موجوداً.

وقيل: العدم نفى الشئىة عما من شأنه أن يكون شيئاً.

العدم ليس بذات موجودة على الإطلاق، ولا معدومة على الإطلاق، بل هو ارتفاع الذات الوجودية بالقوة. هكذا يعرفه ابن سينا، وعند ابن رشد: لا يوجد العدم مطلقاً عن الإضافة؛ لأنه ليس هناك عدم مطلق دائماً، وإنما يوجد العدم مضافاً إلى شيء معدوم، فيقال عدم الخير شر، عدم الحركة سكون.

وعند المعتزلة العدم ذات عارية عن الوجود قبل كون العالم ووجوده بالفعل، والعدم شيء والشئىة صفة ثابتة للعدم، ولذلك هم يقولون بشئىة المعدوم، ويسمياها ابن عربى الصوفى الشهير «بالأعيان الثابتة».

ومن هذا المعنى قول المناطقة «العدمى»

مراجع الاستزادة:

٦ - التعريفات للجرجاني.

٧ - لسان العرب لابن منظور.

٨ - الكشف للزمخشري.

٩ - المعجم الفلسفى ج ٢ مجمع اللغة العربية.

١٠ - المعجم الفلسفى مراد وهبة

١١ - أساس الاقتباس للطوسى.

١ - النجاة لابن سينا

٢ - تهافت التهافت لابن رشد

٣ - تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد

٤ - شرح الأصول الخمسة للفاضل عبد الجبار.

٥ - رسالة الحدود لابن سينا.

عذاب القبر

عذاب القبر، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد أنكر نعيم القبر وعذابه فريق ممن يتسبون إلى الإسلام - وقد نسب ذلك إلى «المعتزلة» ولكن هذا ادعاء باطل، فالمعتزلة لا ينكرون نعيم القبر وعذابه، إنما الذي أنكر ذلك هو «ضرار بن عمرو» - وهو ليس من المعتزلة، ولكنه كان يتردد عليهم، فنسب إليهم، وليس منهم.

والشبهات التي استند إليها المنكرون تتلخص في أن بعض الناس يموتون ولا يقبرون - كمن غرق في البحر وأكلته الحيتان، ومن أحرقتة النار فصار رمادا - فكيف يُسأل هؤلاء وكيف ينعمون أو يعذبون - مع أنهم لم يدفنوا في قبور؛ ومن شبههم أيضا أن المصلوب يبقى مصلوبا أياما بعد موته من غير أن يظهر عليه أثر للنعيم والعذاب - كما أننا لو فتحنا قبر ميت بعد دفنه بفترة من الزمن لوجدناه على وصفه الذي كان عليه عند دفنه - بدون أن يظهر عليه أثر للنعيم أو العذاب - حتى لو وضعنا على صدره - عند دفنه - حبات من خردل - لوجدناها كما هي - مما يدل على أنه لم يتحرك - إلى نحو ذلك من شبهات.

ويقال في الرد على هذه الشبهات:

اصطلاحاً: من السمعيات التي ورد بها الشرع، ويجب على المسلم الإيمان بها «نعيم القبر وعذابه» - في حياة تسمى بحياة «البرزخ» وهي ما بين الموت والبعث.

وقد تضافرت الأدلة من القرآن الكريم والسنة وإجماع الأمة على أن «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» - وهذا حديث نبوي متواتر المعنى - وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى في «آل فرعون»: ﴿النار يعرضون عليها غدوا وعشيا﴾ (غافر ٤٦) أي قبل يوم القيامة - وذلك إنما يكون في القبر، بدليل قوله تعالى عقب ذلك: ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ (غافر ٤٦)؛ وفي حق قوم نوح عليهم السلام: ﴿أغرقوا فأدخلوا ناراً﴾ (نوح ٢٥) ومعلوم أن البقاء للتعقيب؛ وقوله: ﴿ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين﴾ (غافر ١١) فالإماتة الأولى تقع في الدنيا، والثانية تقع عند النفخة الأولى في الصور، والإحياء الأول يكون في الدنيا قبل الموت، والإحياء الثاني يكون في حياة البرزخ في القبر حيث النعيم أو العذاب؛ وقد ترك ما في الآخرة من إحياء لأن القائلين «ربنا.. الخ» يشاهدون ذلك ويعاينونه عند مقاتلهم تلك - كما تواتر عن النبي ﷺ استعاذته من

١ - أنه إنما سُمي بعذاب القبر ونعيمه؛ لأن الغالب على الموتى أنهم يُقْبَرُونَ - ولكن المراد به «حياة البرزخ» - فكل ميت يتاله من النعيم والعذاب - في حياة البرزخ - ما قدر له - وإن لم يُدفن في قبر.

٢ - أن ما يخبر به الرسل إما أن يكون مما تشهد له العقول والفطر، وإما أن يكون مما لا تدركه العقول بمفردها - كالفبيات - التي أخبروا بها عن حياة البرزخ واليوم الآخر وما فيه - وهي أمور لا تحكم العقول بأنها مستحيلة، وإن كانت لا تصل إلى إدراكها بمفردها - غير أنها أمور ممكنة في ذاتها - أخبر بها الصادق الذي ثبت صدقه بالمعجزة، فتكون حقا لا ينبغي لعافل أن يمارى فيه - وإذا حكم العقل باستحالة شيء من هذا القبيل فإن ذلك يرجع إما إلى خلل في حكم العقل، أو كذب في النقل عن الرسل.

٣ - أن دار الدنيا لها أحكامها وقوانينها

التي تجري على الأبدان؛ وأما دار «البرزخ» فلها أحكامها التي تجري على الأرواح - ونحن نرى مثالا لذلك في الدنيا - وهو النائم الذي نعيم أو يعذب في منامه بينما الملاصق له في سريرته لا يرى شيئا من ذلك ولا يحس به؛ مما أخبر به الرسول ﷺ عن عذاب القبر ونيعمه وضيقه وسعته وكونه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار - هو أمر لا يحكم العقل باستحالته، وقد أخبر به الصادق المؤيد بالمعجزة؛ فيكون حقا لا ريب فيه، ولا مستند لمن ينفيه.

هذا وقد اتفق المبتوتون لنعيم القبر وعذابه أن الله يعيد إلى الميت في القبر نوع حياة قدر ما يتلذذ ويتالم - ولكنهم توقفوا في إعادة الروح إليه - وما يقال من أنه لا حياة بدون الروح فإنما يكون ذلك في الحياة الكاملة - وهي المصحوبة بالقدرة والفعل الاختياري - وقد اتفقوا على أن الميت لا يتمتع بذلك.

١. د. / صفوت حامد مبارك

مراجع الاستزادة:

١ - شرح المفاسد لسعد الدين التفتازاني.

٢ - الروح لابن القيم.

٣ - شرح العقائد النسفية.

٤ - شرح العقيدة الطحاوية.

العرش

العرش استوى ﴿أى علا على العرش ورفضوا تأويل المعتزلة أن استوى بمعنى استولى وملك وقهر، لأنه لا يوجد من غالب الله على عرشه حتى يقال إن الله استولى على العرش منه.

وقد ورد **﴿الرحمن على العرش استوى﴾** فى ستة مواضع من القرآن الكريم فسرها أهل السنة على النحو السابق بأنه العلو، وفسرها المعتزلة ومتأخرو الأشاعرة بالاستيلاء.

والعرش هو أعلى المخلوقات، محيط بها من جميع جهاتها وهو سقفا وفوقها، فالأرض مستديرة وفوقها سماء الدنيا محيطة بها، وفوقها السماء الثانية «كرية» محيطة بالسماء الدنيا وبالأرض، ثم السماء الثالثة إلى السماء السابعة، والكرسى فوق الأقالك جميعها، والعرش فوق الكرسى محيط بالجميع لكون الأرض مستديرة وأعلاها من كل جانب هو جهتها من هذا الجانب، والعرش محيط بالجميع، وهو أعلى الجميع من كل جهة كما قال تعالى **﴿وسع كرسيه السموات والأرض﴾** (البقرة: ٢٥٥) وقوله تعالى **﴿والله من ورائهم محيط﴾** (البروج: ٢٠).

أ. د. / محمد السيد الجليند

لغة: الكلمة فى أصل وضعها للفوى مأخوذة من اعترش يعترش على العرش إذا علا فوقه، ويقال اعترشت المرأة عريشها إذا اعتلته، وهو مطاوع الفعل عرش، كرفع وارتفع كذلك يقال عرش واعترش، والعرش السقف، والجمع عروش، ومنه قوله تعالى **﴿وهى خاوية على عروشها﴾** (الكهف: ٤٢) أى على سقوفها، وقالوا بدت لنا عروش مكة أى سقوف بيوتها لأن أعلى البيت سقفه ويقول العرب: نساء مسكنات فى العرائش أى الهوادج.

واصطلاحاً: العرش عند علماء الكلام هو سرير الملك. يقال استوى الملك على عرشه إذا امتك أمره، واستوى على عرشه إذا استولى عليه ويقال فلّ عرشه إذا هلك. والمعتزلة (طائفة من علماء الكلام) يقولون: **﴿الرحمن على العرش استوى﴾** (طه ٥) يعنى استولى عليه وملك وقهر. ويستدلون على هذا المعنى ببيت من الشعر لا يعلم قائله.

قد استوى بشر على العراق
من غير سيف أو دم مهراق
أما أهل السنة والجماعة وما مضى عليه
سلف الأمة فإنهم يقولون **﴿الرحمن على**

مراجع الاستزادة

- ١ - الكشف للزمخشري تفسير (الرحمن على العرش استوى)
- ٢ - لسان العرب لابن منظور.
- ٣ - أساس البلاغة للزمخشري
- ٤ - رسالة عرش الرحمن ما ورد فيه من القرآن لابن تيمية
- ٥ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٣٦/٥ - ١٥٠.
- ٦ - الفقه الاكبر لابي حنيفة. صفة العلو على العرش.

العرض

(أ) عرض قارّ الذات: وهو الذى تجتمع أجزاؤه فى الوجود، ولا توجد إلا كذلك، كالسواد القائم بالجسم الأسود.

(ب) غير قارّ الذات: وهو الذى لا تجتمع أجزاؤه فى الوجود، كالحركة بالنسبة للجسم المتحرك.

والعرض اللازم للماهية: هو ما لا ينفك تصويره عنها، كالكاتب بالقوة للإنسان غير الكاتب: فإنها عرض ملازم لماهيته، ويقال لها: عرض بالفعل للإنسان، إذا مارس الكتابة وباشرها واقعا.

والعرض المفارق هو ما يجوز تصوّره عقلاً منفكاً عن ماهيته، كحُمْرة الخجل للإنسان، وكصُفْرة الوجه وجَلا.

وقد يكون العرض ذاتياً من خواص الماهية، ولكنه ليس داخلاً فى تقويمها، كالتعجب بالنسبة للإنسان، وقد يكون لاحقاً للماهية، كالحركة اللاحقة للإنسان بما أنه حيوان، وقد يكون العرض لاحقاً للماهية بواسطة أمر خارج عنها لاحقاً كالضحك اللاحق للإنسان من التعجب، وهناك أعراض غريبة على الماهية لاحقاً لها لأمر أعم منها، كحركة الجسم الأبيض بواسطة أنه جسم، فالجسم أعم من الأبيض.

وكالعرض اللاحق للأخص، كالضحك بالنسبة للحيوان، من منطلق أنه إنسان، فهو أخص من الحيوان.

ويكون العرض حاصلًا بسبب مُبَين،

اصطلاحاً: العَرَض: يقابله الجوهر، فى الحد والمعنى، والعَرَض: ما لا يقوم بنفسه ولا بد له من جوهر يقوم به، «ولا يفترقان».

وقيل: هو ما يقوم بغيره، ما يقوم فى موضوعه، الموجود الذى يحتاج إلى موضوع يقوم به، كالكون القائم بالجسم المتكون، والبياض القائم بالجسم الأبيض.

وقيل: العرض ما ليس داخلاً فى تقويم الماهية دخولاً ذاتياً، كالقيام والقيود بالنسبة للإنسان، وهو من لوازم الماهية لا ينفك عنها كالضاحك بالقوة بالنسبة للإنسان.

وينقسم العَرَض إلى عَرَض ملازم للماهية، ومفارق لها، والملازم للماهية قد يكون ملازماً لها فى الوجود الخارجى، وقد يكون ملازماً لها فى العقل فقط، مثال الملازم للماهية الزوجية بالنسبة للآتين، والزوايا الثلاثة للمثلث، ومثال الملازم للوجود الخارجى السواد بالنسبة للزنجى، وكل عَرَض لازم للماهية عقلاً يلزمها وجوداً، ولا عكس.

وينقسم من جهة أخرى إلى عرض عام وخاص.

فالعرض العام: قول كلى يقال على كثيرين مختلفين فى الحقيقة قولاً غير ذاتى فى موضوعه كالسواد والبياض للإنسان.

والعرض الخاص: قول كلى يقال على واحد قولاً عرضياً، كالكاتب للإنسان.

وينقسم العرض باعتبار ثالث إلى:

كالحرارة العارضة للماء بسبب النار، وهي مباينة بطبيعتها للنار.

وهناك عوارض مكتسبة بفعل الكائن لا تكون جزءاً من ماهيته، ولا تدخل في تصورها، كالسكر بالنسبة للإنسان؛ فإنه ليس ذاتياً ولازماً، ولا لاحقاً لماهيته دائماً، وإنما هو مكتسب بفعله.

وابن سينا يرى أن العَرَض اسم مشترك يقع على كثيرين:

١ - فهو يقال لكل موجود في محل.

٢ - يقال لكل موجود في موضوع.

٣ - يقال للمعنى المفرد الكلى المحمول على كثيرين حملاً غير مقوم للماهية.

٤ - يقال لكل معنى موجود بالشيء، خارج عن ماهيته.

٥ - يقال لكل معنى يحمل على الشيء لأجل وجوده في آخر يقارنه.

٦ - يقال لكل معنى وجوده في أول أمره لا يتوقف على تصوّره.

١. د / محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة:

١ - رسالة في الحدود لابن سينا.

٢ - رسالة الحدود للكندي.

٣ - النخاعة لابن سينا.

٤ - أساس الاقتباس للطوسي.

٥ - التعريفات للجرجاني.

٦ - المعجم الفلسفي، مجمع البحوث.

٧ - المعجم الفلسفي، ط مراد وهبة.

٨ - رسائل الكندي الفلسفية.

٩ - لسان العرب.

١٠ - الكشف للزمخشري.

العرف

وهناك فرق بين العرف والإجماع^(١)؛ إذ الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في أى عصر، وأما العرف فما يعتاده أكثر الناس من العوام والخواص، فلا يشترط فيه الاتفاق ويكون فيه حظ للعوام أيضاً بخلاف الإجماع.

والعرف سواء أكان قولياً أم عملياً نوعان^(٢)؛ عرف عام وعرف خاص، فالأول: ما تعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات، مثل: تعارفهم عقد الاستصناع واستعمال لفظ الحرام بمعنى الطلاق لإزالة عقد الزواج.

والثاني وهو العرف الخاص: هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس، كإطلاق الدابة في عرف أهل العراق على الفرس، وجعل دفاتر التجار حجة في إثبات الديون.

وينقسم ثانياً إلى عرف صحيح وعرف فاسد، فالأول: ما تعارفه الناس دون أن يُحرّم حلالاً أو يحلّ حراماً كتعارفهم تقديم عربون في عقد الاستصناع، والثاني ما تعارفه الناس ولكنه يحلّ حراماً أو يحرم حلالاً كتعارفهم أكل الربا، واختلاط الناس ببعضهم ببعض رجالاً ونساءً في الحفلات والأندية العامة.

والأصل في اعتبار العرف قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف ١٩٩).

لغة: المعروف وهو خلاف النكر، والعرف: ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم^(٣).

واصطلاحاً^(٤)؛ هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لم يوضع له في اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماع ذلك اللفظ.

فالعرف: ما يعرفه كل أحد، والعادة: ما يتكرر معاودتها مرة بعد أخرى.

والعرف من الأدلة الشرعية عند الفقهاء، وإليه يحتكم في كثير من أحكام الفقه الفرعية، وخاصة في أحكام الأيمان والتذور، والطلاق^(٥).

والعرف منه عملي وقولي^(٦) فالعرف العملي، مثل: اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية، وتعارفهم على قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر، وتعارفهم على أكل القمح ولحم الضأن.

والعرف القولي، مثل: تعارف الناس إطلاق لفظ «الولد» على الذكر دون الأنثى مع أنه في الاستعمال اللغوي يطلق عليهما معاً، وكذلك تعارفهم على عدم إطلاق لفظ «اللحم» على السمك.

المسلمون سيئاً فهو عند الله
سيئاً^(٧).

وقول ابن مسعود: (ما رآه المسلمون
حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه

أ. د/ علي جمعة محمد

-
١. لسان العرب لابن منظور ٢٨٩٦/٤ دار المعارف - المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ٥٩٥/٢ - دار المعارف ١٩٧٢م
 ٢. أصول الفقه الإسلامي د/ وهبة الزحيلي ٨٢٨/٢ - دار الفكر ١٩٨٦م - تفسير أصول الفقه د/ محمد نور السخستاني، ص ١٥٨ - طعة كوانشي باكستان ١٩٩٠م
 ٣. انظر: المرجعين السابقين نفس الصفحات.
 ٤. أصول الفقه الإسلامي - د/ وهبة الزحيلي ٨٢٨/٢.
 ٥. أصول الفقه د/ وهبة الزحيلي ٨٢٩/٢ - تفسير أصول الفقه ص ١٥٨.
 ٦. انظر: المرجعين السابقين الصفحات المذكورة وما بعدها
 ٧. هذا الأثر روى موقولاً على ابن مسعود، قال الزبيلي في نصب الرأية عنه غريب مرفوعاً، ولم أجده إلا موقولاً على ابن مسعود.
 - انظر: نصب الرأية للزبيلي ١٣٢/٤ - المكتبة الإسلامية - ط ٢ ١٩٧٣م.
 - مراجع الاستزادة:
 ١. العرف والعادة في رأى الفقهاء للأستاذ الدكتور/ أحمد فهمى أبو سنة - ط ٢ ١٩٩٢م.
 ٢. العرف وأثره في التشريع الإسلامى - مصطفى عبدالرحيم أبو عجيل - طعة المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان - طرابلس - ليبيا - ط ١ ١٩٨٦م
 ٣. الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضرمى السيد ١٧٩/٢ وما بعدها - مكتبة الحرمين بالرياض ١٩٨٣م.

العروض

وقد وضع هذا العلم.. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الأزدي الفراهيدي (١٠٠ - ١٧٠هـ) شيخ «سيبويه» ومصنف كتاب «العين» أول معجم يحصر لغة أمة من الأمم.. مات بالبصرة^(١).

وقد ألهمه الله تعالى علم «العروض» في مكة فسماه به.. تيمنا بها.. وأنه شبهه بالمعاني اللغوية الباقية بجامع مطلق التوصيل في كل .. لكنه صار حقيقة عرفية فيه.. وحصر فيه أوزان العرب في خمسة عشر بحرا.. وزاد عليه تلميذه «الأخفش» بحرا آخر.. ثم لم يزد عليهما أحد شيئا يعتد به.^(٢) وموضوعه: الشعر العربي.. من حيث هو موزون بأوزان مخصوصة.

وفائدته: تمييز الشعر من النثر.. وأمن الناظم اختلاط البحور بعضها ببعض لعظيم التشابه ودقة الفروق بينها، والسلامة من كسر الوزن أو الإخلال فيه.. وضمان قراءة الشعر قراءة صحيحة بمقتضى الوزن.. والمعاونة على نظم الشعر بمعرفة السليم الموزون منه من المكسور وزنا.^(٣)

والعروض اسم يطلق على آخر جزء من النصف الأول من البيت.. وسمى بذلك تشبيها بمارضة الخياء.. وهي الخشبة

لغة: ذكر الزبيدي في معجمه تاج العروض أن للفظ العروض أربعة عشر معنى منها: الطريق في عرض الجبل، والعروض من الكلام فحواء ومعناه، والعروض المكان الذي يعارضك إذا سرت، ويطلق على مكة والمدينة.. والعروض مؤنثة ولا تجمع لأنها اسم جنس^(١).

واصطلاحا: له عدة تعريفات نذكر منها:

أنه علم يعرف به وزن الشعر واستقامته من انكساره.

وقيل: هو ميزان الشعر، به يعرف مكسوره من موزونه.. كما أن النحو معيار الكلام، به يعرف معربه من ملحونه.

وقيل: علم وُضع لمعرفة شعر العرب.. وبمعرفة يأمن الشاعر على نفسه من إدخال جنس من الشعر على جنس.. إذ كان الاشتباه في أجناس الشعر كثيرا.. وقد وقع فيه جماعة من العرب.^(٢)

وهذه التعريفات - كما ترى - تختلف لفظا، وتتحد في المعنى، ويمكن أن نخرج منها بتعريف واحد يجمعها وهو:

العروض: علم بأصول يعرف بها صحيح أوزان الشعر وفاسدها.. وما يعتريها من الزحافات والعلل.. فالعروض: ميزان الشعر.^(٣)

المعتزلة في وسطه.. وأعارىض الشعر أربع
 وثلاثون عروضاً - استعملتها العرب.. وكثرت
 أشعارها عليها.. وهى عند بعضهم ثلاث
 وثلاثون عروضاً^(٧).

١. د/ صفوت زيد

- ١ - تاج العروس من جواهر القاموس مادة «عرض» تحقيق على شويخ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لبنان ط ١٩٩٤م.
- ٢ - الشافى في العروض والقوافى د. هاشم صالح مناع - دار الفكر العربى بيروت ط الثالثة ١٩٩٥ ص ١٢ - ١٣.
- ٣ - معالم العروض والقافية د. عمر الأسعد مكتبة العبيكان بالرياض ط ٢ سنة ١٩٩٦ ص ١١ وانظر معجم مصطلحات العروض والقافية د. محمد على الشوانكة. د. أنور أبو سويلم نشر جامعة مؤتة دار البشير دمشق ١٩٩١م ص ١١٧ والقوافى فى العروض والقوافى صيغة الحشيت التبريزى تحقيق د. فخر الدين قباوة، دار الفكر بدمشق ط رابعة ١٩٨٦ ص ٢٢ - ٢٣.
- ٤ - ترجمته فى: وفيات الأعيان ٢/٢٤٤، وإنباه الرواة ١/٢٤١، وبغية الوعاة ١/٥٥٧ وغيرها.
- ٥ - الإرشاد الشافى وهو الحاشية الكبرى للعلامة السيد محمد الهمزورى مطبعة مضمضى النابى ط ثمانية ١٩٥٧م ص ١٩
- ٦ - انسان بنفسه ومعالم العروض والقافية ص ١٦ والأصول الفنية لأوراق الشعر العربى د. محمد عبد المنعم جحاخى. ود. عبد العزيز شرف - دار الجيل - بيروت ط أولى ١٩٩٢م ص ٢٠ - ٢١
- ٧ - المغيار فى أوزان الأشتعار والكافى علم القوافى لابي بكر محمد بن عبد الله بن السراج الشسترى الأندلسى تحقيق د. محمد رضوان السايه دار الأنوار بيروت ط أولى ١٩٦٨م ص ١٥.

العزيمة

إباحة الأكل والشرب وسائر الطيبات، فإنها تثبت على وفق الدليل الأصلي، إذ الأصل فيها الإباحة.

الثاني: أحكام ثابتة على خلاف الدليل لغير عذر، مثل أحكام سائر التكاليف الشرعية، فإنها تثبت ابتداءً على خلاف الدليل الأصلي؛ إذ الأصل عدم التكليف، لكن ثبوتها ليس لأعذار العباد.

وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنها تشمل الأحكام الخمسة، على الوجه التالي:

١. الإيجاب: كإيجاب الصيام، والحج، وغير ذلك من الواجبات.

٢. الندب: مثل صلاة ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب.

٣. التحريم: مثل تحريم السرقة، والزنا، وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها من المنهيات.

٤. الكراهة: مثل الصلاة في مرابض الإبل والغنم.

٥. الإباحة: مثل إباحة الأكل والشرب، وغيرهما من كل ما خیر الشارع فيه بين الفعل والترك.

والعزيمة تقابل الرخصة.

لغة: القصد المؤكد. يقال عزمت على فعل كذا، أي قصدت إليه قصداً مؤكداً^(١)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ (طه ١١٥).

واصطلاحاً: هي الحكم الثابت على وفق الدليل، أو على خلاف الدليل لغير عذر^(٢).

فالحكم: جنس يشمل الرخصة والعزيمة، ويقصد بالثابت: أنها لا بد وأن تكون ثابتة بدليل.

وقوله: «على وفق الدليل» لإخراج الرخصة: فهي حكم مثبت على خلاف الدليل.

أما قوله: «أو على خلاف الدليل لغير عذر» فيقصد به إدخال بعض أنواع العزيمة في تعريفها، مثل: وجوب الصلاة والزكاة والحج وغيرها من باقى التكاليف، فإنها أحكام شرعت على خلاف الأصل، وهو الأدلة الشرعية، لكن تلك المخالفة ليست لعذر؛ لأن المراد من العذر: الحاجة والمشقة أو الضرورة، وهذه التكاليف لم تشرع للحاجة والمشقة، وإنما شرعت للابتلاء والاختبار.

وفى ضوء هذا التعريف يعلم تنوع العزيمة إلى نوعين:

الأول: أحكام ثابتة على وفق الدليل، مثل:

والرخصة لغة: التيسير، يقال: رخص الشارع في كذا إذا يسره وسهله.

واصطلاحاً: هي اسم لما بنى على أعدار العباد، وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم^(٢).

وقال الغزالي: هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر مع قيام السبب المحرم^(٣).

وبقية تعريفاتها تدور على معنى التيسير

على العباد بسبب ما يعرض لهم من أعدار. ودليلها من القرآن قوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» (البقرة ١٨٥).

ومن السنة قوله ﷺ «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»^(٤).

وقوله ﷺ «ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه»^(٥).

أ.د/ عبدالصبور مرزوق

١- القاموس المحيط، ط الحلبي سنة ١٩٥٢م، ١٥١/٤، لسان العرب - دار صادر ٢٩٩/١٢، للمصباح المنير - الأميرية سنة ١٩٠٩م

٢- منهاج الوصول إلى علم الأصول للبخاري تحقيق محمد محبي الدين عبدالحمد - مطبعة السعادة بمصر سنة ١٩٥١م ص ٨

٣- كشف الأسرار ٢/٣٠٠.

٤- المستصفى ١/٦٣.

٥- رواء الطبراني في الكبير ١١/٣٢٧، وانظر: فيض القدير.

٦- رواء مسلم من حديث السيدة عائشة.

مراجع الاستزادة

١- دراسات في أصول الفقه د/ عبدالفتاح الشيخ - دار الاتحاد العربي ط ١، سنة ١٩٧٣م، ص ٤٤.

٢- الحكم الشرعي عند الأصوليين، د/ علي جمعة محمد - دار الهداية، ط ١ سنة ١٩٩٣م، ص ٧٩

٣- البحر المحيط للزركشي، دار الكتب ٢/٢٩.

٤- شرح الكوكب لابن النجار الحنبلي - مكتبة العبيكان ١/٤٧٦.

٥- تيسير التحرير دار الكتب العلمية ٢/٢٢٩.

٦- كشف الأسرار لملاء الدين البخاري، ٢/٣٠٠.

العصمة

من أمر الله إلا من رحم) (هود ٤٢).
قال الزجاج: وأصل العصمة الحبل وكل ما
أمسك شيئاً فقد عصمه، قال الله تعالى:
﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا
تفرقوا﴾ (آل عمران ١٠٣) أى تمسكوا بعهد
الله، وقال: ﴿ومن يعتصم بالله فقد
هدى إلى صراط مستقيم﴾ (آل عمران
١٠١) أى من يتمسك بحبله وعهده.

والعصمة: عقد النكاح، أو رباط
الزوجية يحلله الزوج متى شاء، ومنه قوله
تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾
(المتحنة ١٠) أى لا تتمسكوا بمعقود نكاحهن،
والعصمة أيضاً قيد النكاح وهو الأثر
المترتب على عقده، وهو حل استمتاع كل من
الزوجين بالآخر، وأن يكون استمتاع الزوج
بالزوجة على سبيل الملكية لا يشاركه فيه
أحد، فللزوج ملك التمتع بالمرأة أى
اختصاصه بذلك^(١) فالعصمة بهذا المعنى فى
يد الزوج، وهى عقدة النكاح، وفى الحديث
(ولى عقدة النكاح الزوج)^(٢).

وللزوج أن ينقل العصمة إلى المرأة إذا
اشترط ذلك، وقبل هذا الشرط منها، أو
بأن يخيئها قبل الدخول أو بعده بينه وبين
نفسها، فإذا اختارت نفسها فقد طلقت أو
يفوضها فى طلاق نفسها منه متى شأته
فتنتقل العصمة إليها، ولها أن تطلق نفسها
منه متى أرادت، ولا يسقط ذلك حقه فى أن
يطلقها إذا أراد.

١. د/ عبدالرحمن العدوى

لغة: عصم إليه عصماً: لجأ، وعصم
القربة وجعل لها عصاماً يشدها به، وعصم
الله فلاناً: حفظه ومنعه ووقاه من الشر
والخطايا، واعتصم به: امتنع به ولجأ،
واستعصم طلب العصمة وتأبى وامتنع، ومنه
قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: ﴿ولقد
راودته عن نفسه فاستعصم﴾ (يوسف
٢٢) تأبى وامتنع، واعتصم بالله: امتنع بطفه
من العصية^(١).

واصطلاحاً: ملكة إلهية تمنع من فعل
العصية، والميل إليها مع القدرة عليها، وتمنع
من خطأ الرسول، أو نسيانه فيما يبلغه عن
ربه، ولذلك يجب الإيمان بكل ما يخبر الرسل
به عن الله تعالى، وتجب طاعتهم فيما
يأمرون به.

والعصمة بهذا المعنى ليست لأحد غير
الأنبياء صلوات الله عليهم، قال تعالى: ﴿وما
أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فأتوه﴾ (الحشر ٧).

وقد وردت العصمة فى القرآن الكريم
أيضاً بمعنى المنع والحفظ، قال تعالى:
﴿والله يعصمك من الناس﴾ (المائدة
٦٧) أى يمنعك ويحفظك، كان الرسول ﷺ
يُحرس فلما نزلت هذه الآية قال: «يا أيها
الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز
وجل»^(٢).

والعصمة: المنعة، والعاصم: المانع الحامى،
ومنه قول الله تعالى: ﴿لا عاصم اليوم

١. لسان العرب لابن منظور ١٥/٣٠٢، ٢٩٧، مختار الصحاح ص ٤٢٧، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ١٠٥/٢

٢. تفسير ابن كثير ٧٩/٢

٣. حاشية ابن عابدين ٤/٣

٤. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠٦/٣

العفة

والعفة نوعان هما:

(١) العفة عن المحارم وتشمل كف اللسان عن الأعراض، وضبط الفرج عن الحرام، فقد روى عن النبي ﷺ: «أحب العفاف إلى الله عفاف الفرج والبطن». ويتم التحكم في ضبط الفرج عن طريق:

أولا: غض الطرف عن إثارتها، وكفه عن مساعدتها؛ فإنه القائد المحرك والقائد المهلك.

ثانيا: ترغيبها في الحلال عوضا وإقناعها بالمباح بدلا، فإن الله ما حرم شيئا إلا وأغنى عنه بمباح من جنسه^(١). والعاقلة من حفظ دينه ومروءته بترك الحرام وحفظ قوته في الحلال^(٢).

ثالثا: إشعار نفسه بتقوى الله تعالى في أوامره واثقاؤه في زواجه.

(ب) العفة عن المآثم وذلك بالكف عن المجاهرة بالظلم وزجر النفس عن الإسرار بالخيانة.

وكان من دعاء النبي ﷺ قوله «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى». (رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود).

وأفضل الطرق في الحياة أن يتمتع الإنسان باللذات الطيبة في حدود الأخلاق

لغة: عَفَّ عَفَّةً وَعَفَافًا: كَفَّ عما لا يحل ولا يجمل من قول أو فعل، والعفة: ترك الشهوات من كل شيء. والتعفف التنزه عن السؤال قال تعالى ﴿يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ (البقرة ٢٧٣) كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً: هيئة للقوة الشهوانية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة، والخمود الذي هو تفريطها^(٢).

وعرفها مسكويه: العفة وسط بين رذيلتين، وهما الشره، وخمود الشهوة، والشره هو الانهماك في اللذات والخروج عما ينبغي، وخمود الشهوة هو السكون عن الحركة التي تسلك نحو اللذة الجميلة التي يحتاج إليها البدن في ضروراته، وهي ما ترخص فيه الشريعة والعقل^(٣).

وقيل: هي اعتدال الميل إلى اللذة وخضوعها لحكم العقل^(٤).

ويندرج تحت العفة فضائل كثيرة عند مسكويه منها: الحياء، والدعة، والصبر، والسخاء، والحرية، والقناعة، والدمائة، والانتظام، وحسن الهدى، والوقار، والورع^(٥).

وكل من جاوز حد الاعتدال في مأكله ومشربه أو في فعله وسلوكه أو في إرضاء رغباته وشهواته لم يكن عفيفا.

غير متجاوز بذلك الحدود المشروعة لقوله تعالى ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا

خالصة يوم القيامة﴾ (الأعراف ٣٢).

فالعفة ليست القضاء على الشهوات والرغبات، وإنما الاعتلاء بها، وتهذيبها، وفرض رقابة العقل عليها.^(١)

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية ٦٢٤/٢ دار المعارف ط ٣.

٢ - المعجم الفلسفي - جميل صليبا ٨٠/٢.

٣ - السابق، وانظر مقدمة في علم الأخلاق - د. محمود حمدي زقزوق ص ١٥٦ دار الفكر العربي ط ٤.

٤ - مقدمة في علم الأخلاق ١٥٥

٥ - المعجم الفلسفي ٨٠/٢، مقدمة في علم الأخلاق ١٥٥.

٦ - المعجم الفلسفي ٨١/٢.

٧ - أدب الدنيا والدين على من محمد بن حبيب النصري الماوردي - تحقيق مصطفى السقا ص ٣١١ - ٣١٥ مطبعة مصطفى البابي الحلبي - ط ٥

٨ - مقدمة في علم الأخلاق ص ١٥٦.

مراجع الاستزادة:

١ - إحياء علوم الدين للغزالي.

٢ - تهذيب مدارج السالكين لابن القيم.

العفو

يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة؛
فإن الله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. ولولا
كمال عفوه وسعة حلمه سبحانه ما ترك على
ظهر الأرض من دابة تدب ولا عين تطرف
﴿ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما
ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم
إلى أجل مسمى﴾ (النحل ٦١)

وقد قال النبي ﷺ: «ليس أحد أو ليس
شيء أصبر على أذى سمعه من الله
إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم
ويرزقهم» (رواه البخاري).

وقال ابن القيم في التوبة:

وهو العفو ففوه وسع الوری

لولا غارت الأرض بالسكان

٢ - أنه تعالى عفو غفور مع قدرته على
خلقه وقهره لهم وقد نبه خلقه إلى ذلك ﴿إن
تبدوا خيرا أو تخضوه أو تعضوا عن
سوء فإن الله كان عفا قديرا﴾ (النساء
١٤٩). أي فاعفوا أنتم أيضا عن الناس، كما
أن الله يعفو عنكم ويغفر لكم.

وقد حث الله تعالى عباده على العفو
والصفح وقبول الأعداء فمن ذلك ﴿وليعفوا
وليصفحوا إلا تحبون أن يغفر الله

لغة: عفا الأثر عفا؛ زال واختفى وعفا
عن ذنبه: لم يعاقبه عليه وتجاوز عنه، والعفو:
ما زاد على النفقة والحاجة. وفي التنزيل
﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾
(البقرة ٢١٩) والعفو المعروف وخيار كل شيء
وأجوده والطيب من الأخلاق والأعمال. قال
تعالى ﴿خذ العفو وأمر بالعرف
وأعرض عن الجاهلین﴾ (الأعراف
١٩٩).^(١)

واصطلاحاً: الصفح عن الذنوب وترك
مجازاة المسيء^(٢) وقال أبو حامد الغزالي: أن
يستحق حقاً فيسقطه ويبرى عنه من قصاص
أو غرامة، وهو غير الحلم وكظم الغيظ^(٣).

والعفو: من أسماء الله تعالى على وزن
فعل صيغة المبالغة، معناه كثير العفو.. قال
ابن جرير في قوله ﴿إن الله كان عفا
غفورا﴾ (النساء ٤٣) إن الله لم يزل عفا
عن ذنوب عباده وترك العقوبة على كثير منها
ما لم يشركوا به.

وقد ورد هذا الاسم في القرآن خمس
مرات، ومن آثار الإيمان به:

١ - أن الله سبحانه هو العفو الذي له
العفو الشامل، ولا سيما إذا أتى العباد بما

لكم والله غفور رحيم» (النور ٢٢) وقد خاطب الله نبيه بذلك وحثه على قبول العفو فقال «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین» (الأعراف ١٩٩) ومدح بذلك عباده المؤمنين «والكاظمين الغیظ

والعافین عن الناس» (آل عمران ١٣٤). وقد قال النبي ﷺ: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاً» ولقد كان النبي ﷺ المثل الأعلى للبشر في العفو والصفح.

(هيئة التحرير)

-
- ١ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية ٦٣٤/٢ وما بعدها وانظر معجم ألفاظ القرآن الكريم ٧٧٣/٢ وما بعدها
 - ٢ - المنهج الأسمنى في شرح أسماء الله الحسنى محمد بن حمد الحمود ٦٣٩/٢ مكتبة الإمام الذهبي للكرت.
 - ٣ - إحياء علوم الدين للغزالي ١٧٢/٣.
 - ٤ - صحيح البخاري كتاب الأدب باب الصبر على الأذى حديث رقم ٦٠٩٩
 - ٥ - شرح النووي لمحمد بن خليل الهراش ٨١/٢.
 - ٦ - شرح النووي على صحيح مسلم ١٤١/١٦.
 - ٧ - المنهج الأسمنى ٦٣٩/٢ - ٦٤٢.

مراجع الاستزادة:

- ١ - المقصد الأسمنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي حامد الغزالي
- ٢ - جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري.

العقد

لغة: الرِبط، والشَد والضمَان والعهد. قال الفيروزآبادي: عقد الحبل والبيع والعهد: شده^(١).

ويطلق أيضاً على الجمع بين أطراف الشيء، يقال: عقد الحبل إذا جمع أحد طرفيه على الآخر وربط بينهما^(٢).

وقال الفيومي: عقدت البيع ونحوه، وعقدت اليمين وعقدتها بالتشديد وتوكيد، وعاقدته على كذا، وعقدته عليه بمعنى: عاهدته، وعقدة النكاح وغيره: إحكامه وإبرامه والجمع عقود^(٣). ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ (البقرة ٢٣٥) أى إحكامه، والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح فى زمان العدة^(٤).

وعلى ذلك يكون عقداً فى اللغة: كل ما يفيد الالتزام بشيء عملاً كان أو تركاً من جانب واحد أو من جانبين لما فى كل ذلك من معنى الرِبط والتوثيق.

واصطلاحاً: فيطلق العقد على معنيين^(٥): أحدهما خاص وهو الالتزام الصادر من طرفين متقابلين، أو ما يتم به الالتزام من كلام وغيره، مما يقوم مقامه من إشارة أو كتابة أو نحوهما صادرا من شخصين على وجه يترتب عليه أثره الشرعى، أما الالتزامات التى تصدر من

طرف واحد كالطلاق المجرد عن المال والوقف والإبراء فلا تسمى عقداً بل تصرفاً أو التزاماً.

وهذا المعنى هو الشائع المشهور الذى يكاد ينفرد بالاصطلاح حتى إذا أطلقت كلمة العقد تبادر إلى الفهم هذا المعنى.

ثانيهما: عام حيث يشمل العقد ما كان الالتزام فيه من جانبين كالبيع والإجارة والزواج، أو ما يتم الالتزام فيه بإرادة واحدة من غير توقف على شيء آخر كالطلاق المجرد عن المال والعزل من التوكيل واليمين والوقف.

لا بد لتصور العقد ووجوده من وجود الأمور الآتية:

أولاً: وجود المتعاقدين اللذين يرغبان فى إنشاء العقد وتكوينه ليتوصلاً إلى أثره المترتب عليه شرعاً ويلتزمأ بحكمه.

ثانياً: الصيغة التى يتكون منها العقد وهى ما يصدر عن المتعاقدين من عبارة كاشفة عن إرادتهما ومظهرة لرغبتهما كأن يقول أحدهما: بعث أو اشتريت أو هبت أو تزوجت ويقول الآخر قبلت.

ثالثاً: محل العقد الذى يقع عليه التعاقد ويكون الالتزام بخصوصه وواقعاً عليه كالسلمة المباعة فى عقد البيع والمنفعة التى

يتملكها المستأجر في عقد الإجارة، والضمن المتفق عليه.

أما سبب التعاقد: فلم يعتبره الفقهاء ركناً من أركان العقد وإن كانوا قد اعتبروه شرطاً لا وجود للعقد بدونه فالعقد يكون موجوداً

إذا كان سببه مشروعاً: ولا وجود له إذا كان الشارع قد نهى عن التعامل فيه، فاستئجار شخص ما للسرقة، أو للاعتداء على آخر بالضرب باطل لا يترتب عليه أثر، لأن سبب التعاقد منهي عنه شرعاً.

أ.د./ فرج السيد عنبر

١ - ترتيب القاموس المحيط ٢/ ٢٧٠.

٢ - لسان العرب ٤ / ٣٠٢١.

٣ - المصباح المنير ٢ / ٤٢١.

٤ - تفسير القرطبي ١ / ١١٠٤.

٥ - النظريات العامة في الفقه الإسلامي د. عبد المجيد محمود مطلوب ص ٧٩ وما بعدها.

العقل

وقيل العقل قوة تدرك به حقائق الأشياء
محلها الرأس وقيل محلها القلب.

ويستعمله الفلاسفة في:

١ - إدراك العمليات الذهنية التي يتم بها
إدراك الأشياء، والبرهنة عليها، لتمييزها بين
الصواب والخطأ في الأقوال والأفعال، والحق
والباطل في الاعتقاد.

٢ - يطلق على المبادئ الأولية المؤسسة
لليقين البرهاني التي يلتقى عليها العقلاء، بلا
خلاف بينهم.

٣ - القوة التي يتم بها تجريد المعاني الكلية
من المحسوسات الجزئية، ومن شأنها انتزاع
الصور من الهيولى وتصورها مجردة من
موادها المحسوسة، ليصح لنا أن نعقل
الماهيات المجردة.

وينقسم العقل إلى عقل عملي وعقل
نظري، فالعقل النظري ينصب على الإدراك
والمعرفة أما العقل العملي فيطلق على
السلوك الأخلاقي.

وأرسطو يقسم العقل إلى عقل بالفعل
وعقل بالقوة، أحدهما فاعل والآخر متفعل
ولا غنى لأحدهما عن الآخر.

والعقل الفعال يسميه الفلاسفة بالعقل
العاشر آخر سلسلة العقول العشرة (في
نظرية الفيض) وهو عند ابن سينا والشارابي
مشرق على ما تحت ملك القمر (العالم) وهو

لغة: مأخوذ من عقل البعير إذا عقله
صاحبه بالحبلى؛ ليمنعه من السير، والعقل
فيه معنى المنع؛ لأنه يمنع صاحبه عن العدول
عن سواء السبيل، ويسمى في القرآن
بالحجر، وذو الحجر ذو العقل، وأولوا الألباب
أصحاب العقول، وكذلك أولوا النهى.

وحذف الحرف الخامس من التفعيلة
العروضية «مفاعلتين» يسمى عقلا وهي اللام
المتحركة لتصبح التفعيلة مفاعلتين. ويسمى
البيت معقولا.

واصطلاحاً: عند الفلاسفة يطلق على
معان كثيرة.

هو جوهر بسيط يدرك الأشياء بحقائقها.
جوهر مفارق للمادة في ذاته مقارن لها
في فعله، وهو النفس الناطقة في الإنسان
المشار إليها «بأنا».

العقل جوهر لطيف روحاني يتعلق بالبدن
تعلق تدبير وتصريف، العقل قوة النفس
الناطقة مفاير لها في الفعل. فالنفس هي
الفاعلة والعقل أداة لها في الفعل بمنزلة
السكين بالنسبة لفعل القطع.

وقيل: العقل - النفس - الذهن، أسماء
مختلفة لمسمى واحد، وتسمى نفسا لكونها
متصرفة في البدن، وتسمى عقلا لكونها
مدركة، وتسمى ذهنا لكونها مستعدة
للإدراك.

صورة مفارقة بريء عن المادة وعلائقها.

تغيب عنه.

والعقل العملى عند ابن رشد هو قوة للنفس هى مبدأ تحريك القوة الشوقية إلى ما يختار من الجزئيات من أجل غاية مظنونة. هو السبيل لكل ما هو بالقوة عقل فى أن يصير بالفعل عقلا.

العقل القدسى حال للعقل الهولانى، يكون مستعداً فيه للاتصال بالعقل الضعال كأنه يعرف كل شيء عن نفسه، ومنه عقل الكل، ويقال لمفنيين: أحدهما جملة العالم، والثانى الجرم الأقصى الذى يقال له جرم الكل، ولحركته حركة الكل، وأما الكل بالاعتبار الثانى فهو العقل الذى هو جوهر مجرد عن المادة من كل الجهات، وهو الذى يحرك الكل على سبيل التشوق لنفسه، ووجوده - أول وجود مستفاد عن الوجود الأول.

العقل الكلى هو المعنى المعقول المقول على كثيرين مختلفين بالعدد من العقول التى لأفراد الناس.

والعقل باعتباره مدرّكاً للماهيات يسمى عقلا نظريا وإذا حكم على الأشياء بأنها خير أو شر سمي عقلاً عملياً.

١. د / محمد السيد الجليند

والعقل قوة تدرك بها الماهيات المجردة. وتدرك بها المعانى المتقابلة (الوجود والعدم - الجوهر والعرض) وتدرك به النسب والإضافات، وتدرك به مباحث عامة فى كل علم كما تدرك به وجودات غير مادية لا تقبل المادة ولا تحل بها أصلا.

والعقل الهولانى استعداد فطرى محض لإدراك المعقولات ويسمى عقلا بالقوة، لأنه قوة محضة خالية عن الفعل (كفعل الطفل) وسمى هولانیا، لأنه يشبه النفس فى حال خلوها من الصورة الجسمية.

العقل بالملكة، هو علم بالضروريات واستعداد النفس لاكتسابها. وعند أرسطو هو عقل هولانى، وقد حصل فيه المقولات الأولى.

العقل بالفعل هو أن تصير النظريات مختزنة بالفعل، بحيث لا يغيب عن المرة إدراكها بالقوة العاقلة، لكثرة تكرارها بحيث تصير ملكة يستحضرها المرء متى شاء من غير صعوبة العقل المستفاد. استحضر (أن تحضر عنده) النظريات التى أدركها بحيث لا

مراجع الاستزادة:

١ - رسالة الحدود للكندى

٢ - رسالة الحدود لابن سينا.

٣ - النجاة لابن سينا.

٤ - تلخيص ما بعد الطبيعة لابن رشد

٥ - التعريفات للجرجاني.

٦ - المين فى شرح معانى الفاظ الحكماء والنكمتين للأمدى.

٧ - أساس الاقتباس للطوسى.

٨ - لسان العرب لابن منظور

٩ - الكشف للزمخشري.

١٠ - المعجم الفلسفى ط مجمع اللغة العربية

١١ - المعجم الفلسفى ط مراد وهبة.

العقيدة

يكون مقترنا بإذعان العقل، وسكون النفس،
وانشراح الصدر، ومن ثم يصير هذا الاعتقاد
باعثاً لصاحبه على أداء التكاليف العملية
كالصلاة والصيام وغيرها فى طوعية ويسر،
كما يكون دافعاً لصاحبه على الالتزام الخلقي،
والسلوك السوى، مصحوباً بمراقبة الله عز
وجل فى السر والعلانية، حتى يبلغ ذلك
الاعتقاد بصاحبه إلى مرتبة الإحسان التى
عبر عنها قوله ﷺ (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ
تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) (١).

من أجل ذلك فإن الاعتقاد الصحيح يجب
أن يكون مؤسساً على الدليل اليقيني القاطع،
سواء كان دليلاً إجمالياً أو تفصيلياً، فالدليل
الإجمالى مثلاً على وجود الله تعالى،
واتصافه بصفات الكمال هو العالم بكل ما فيه
من بديع الصنع، ومظاهر الحكمة، ودلائل
النظام والاتساق والإحكام، والدليل الإجمالى
مثلاً على صدق النبى ﷺ فيما بلغه عن ربه
سبحانه وتعالى هو ما أيدته الله تعالى به من
باهر المعجزات، وأعظمها القرآن الكريم
نفسه، وما اشتملت عليه رسالته السامية من
هداية البشرية، وما نعمت به فى ظلها من
الرفاهية والأمن والسعادة.

ولئن كان الاعتقاد الصحيح مؤسساً على
الدليل اليقيني القاطع فهو بالضرورة مطابق
للحق وللواقع بلا ريب، وعلى هذه الأسس
الثلاثة: أعنى الجزم، والتأسيس على الدليل،

لغة: تدل مادة (عقد) فى مختلف
استعمالاتها على معانى التوكيد والتوثيق
والإبرام، سواء كان ذلك فى الجانب الحسى،
أو الجوانب المعنوية، ومنها قوله تعالى
﴿وَلَكِنْ يَأْخُذْكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأِيمَانَ﴾
(المائدة ٨٩) أى أقسمتم به مع النية التامة
والقصد الكامل، ومنها قوله تعالى
﴿وَلَا تَعَزَّمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ (البقرة
٢٣٥) ومن هنا جاءت كلمة (عقيدة) لتدل
على ما يدين الإنسان به، ويعقد عليه القلب
والضمير (١).

واصطلاحاً: كلمة (عقيدة) تتسع فى
المحيط الإسلامى لتدل على «فعل الاعتقاد»
نفسه حيناً، ولتدل على «محتوى الاعتقاد»
وموضوعاته «حيناً، ولتدل على (العلم) الذى
يتكفل ببيان الأمرين جميعاً حيناً آخر.

فيما يتعلق «بفعل الاعتقاد» نفسه فإن
الاعتقاد الصحيح يجب أن يكون مصحوباً
بالجزم واليقين والإذعان، وأن يتخلص من
شوائب «الظن» الذى يعنى التردد بين طرفين،
ثم الميل إلى الطرف الراجح منهما، ومن
شوائب «الشك» الذى يعنى التردد بين
طرفين، دون ميل إلى أحدهما، ومن شوائب
«الوهم» الذى يعنى أيضاً التردد بين طرفين،
ثم الميل إلى الطرف المرجوح منهما (٢).

وحين يتخلص الاعتقاد الصحيح من هذه
الشوائب - بما تعنيه من اهتزاز وارتياب. فإنه

والمطابقة للواقع: يترسخ الاعتقاد الصحيح فى الإسلام، ويصير فرقانا بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، وبين الهدى والضلال^(٤)، كما يصير مرادفًا للعلم المأمور به فى قوله تعالى ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ (محمد ١٩).

أما محتوى الاعتقاد أو «المعتقدات» فتشمل منظومة من العقائد التى تتعلق بجانب الألوهية (وتسمى الإلهيات)، وتشمل مجموعة من العقائد التى تتعلق بالأنبياء عليهم السلام، وتسمى (النبؤات) وتشمل أخيراً طائفة من العقائد التى تتعلق بالأمور الغيبية التى ورد بها السمع (أى الكتاب والسنة الصحيحة) وتسمى (السمعية).

فى جانب الإلهيات يجب على المسلم الاعتقاد بأن الله تعالى منزّه عن النقائص التى لا تليق بجلاله وألوهيته، فهو سبحانه منزّه عن الاعتماد فى وجوده على غيره، ومنزّه عن أن يكون لوجوده بداية، أو نهاية، ومنزّه عن أن يكون مماثلاً للمخلوقات، ومنزّه عن التعدد فى ذاته، وفى صفاته، وفى أفعاله، فلا ذات تماثل ذاته العلية، ولا صفات تشابه صفاته المقدسة، ولا أفعال تماثل أفعاله تعالى، ولقد سمى علماء العقائد هذه الصفات التى تدل على التنزيه بالصفات السلبية.

ومن ناحية أخرى يجب على المسلم - فى جانب الإلهيات أيضاً: الاعتقاد بأنه سبحانه متصف بالكماليات العليا التى تليق بجلاله وعظمته، مثل القدرة التامة الشاملة، والإرادة

الكاملة التى تعنى أنه غير مقهور، ولا عاجز، والعلم المحيط الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض، وهو سبحانه متصف أيضاً بالسمع والبصر والكلام، وغيرها من الصفات التى سماها علماء العقائد: الصفات الثبوتية أو الوجودية..

وفى جانب النبؤات يجب على المسلم الاعتقاد بأن الأنبياء جميعاً - عليهم السلام - متصفون بالصدق والعصمة، وتبلغ ما أرسلوا به دون كتمان، ومتصفون أيضاً ببطانة الرأى وسداد المسلك، لأنهم قادة البشرية وهداتها إلى الحق والخير والصواب.

وفى جانب السمعية يجب على المسلم الاعتقاد بكل ما ورد فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة من معتقدات: كالملائكة والجن، والروح، والكرسى، والعرش، واللوح، والقلم، وكذلك الإيمان بالقدر، وبعث الموتى من قبورهم، وأحوال الآخرة من الحشر والنشر، والصراط، والميزان، والحوض، والشفاعة، والجنة ودرجاتها، والنار ودرجاتها^(٥).

أما «علم العقيدة»، وهو ما يسمى علم التوحيد، أو علم الكلام، أو علم أصول الدين فهو العلم الذى يتكفل ببيان الجانبين السابقين - الاعتقاد والمعتقدات - معتمداً فى ذلك على العقل والنقل جميعاً، ولعل هذا الملحظ هو ما حدا بعلماء العقائد إلى الإصرار على أن تكون معرفة أحكام العقل الثلاثة - الوجوب والاستحالة والجواز - من أهم المهمات لمن يتصدى للبحث فى هذا العلم، بل لقد سماها البعض «قاعدة الدين»^(٦).

وإذا كان هذا العلم كما يرى بعض علماء العقائد - هو العلم الذي يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه^(٧) فإن هاتين الوظيفتين - إقامة الحجج ودفع الشبه - لا يمكن النهوض بهما إلا لمن

أحكم أصول الشرع وأصول العقل جميعاً، ومن أجل هذا المعنى فقد عرفه بعض علماء العقائد بتعريف مشابه، وهو أنه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية^(٨).

١. د. / محمد عبد الفضيل القوصي

-
- ١ - للصباح الخير مادة (ع. ق. د)، وقارن لسان العرب لابن منظور (٢٨٨ / ٣)
 - ٢ - السنوسي: شرح الكبرى: ص ٢، وأيضاً: شرح العقائد النسفية (١ / ١٠ - ١١)
 - ٣ - البخاري: كتاب الإيمان، ومسلم كتاب الإيمان.
 - ٤ - قارن شرح المقاصد للفتاواراس (٢ / ١٩٤)، وشصرة الأدلة لآبي المعين النسيبي (١ / ٤٢) والشرقاوي على الهدى ص ٤٠
 - ٥ - شرح النسفية (١ / ٢٢ - ٢٣) حاشية الأمير على الجوهرة ص ٥٤ - ٥٥
 - ٦ - الإرشاد الجويني: ص ١٢ - ١٦، والعقيدة النظامية: ص ٥.
 - ٧ - شرح الموافقات: (١ / ٣٤ - ٣٥)
 - ٨ - شرح المقاصد: (١ / ٥)

علامات الترقيم

وعلامات الترقيم فى اللغة العربية علامات مستبطة حديثاً، وأول من أمر باستباطها صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول ملك مصر، فسارع العلماء والمهتمون باللغة العربية ودراساتها إلى تنفيذ أمر مليكهم، وأشهر ما استبطوه من علامات:

- ١ - الفصلة، وترسم هكذا ،
- ٢ - الوقفة، وترسم هكذا .
- ٣ - النقطتان أو المزدوجة، وترسم هكذا :
- ٤ - علامة الاستفهام، وترسم هكذا ؟
- ٥ - علامة الانفعال والتأثر، وترسم هكذا !
- ٦ - القوسان، وترسمان هكذا ()
- ٧ - علامة التنصيص، وترسم هكذا « »
- ٨ - الحاصرتان، وترسمان هكذا []
- ٩ - الشرطة، وترسم هكذا -
- ١٠ - علامة الحذف، وترسم هكذا
- ١١ - الفصلة المنقوطة، وترسم هكذا ؛
- ١٢ - السنان، وترسم هكذا ^

ولكل علامة من هذه العلامة سبب فى التسمية باسمها، وطرق استعمال مبينة فى الكتب الخاصة بعلامات الإملاء والترقيم فلتبحث فيه^(١).

أ. د / على جمعة محمد

لغة : العلامات جمع «علامة»، والعلامة: ما ينصب فى الطريق فيهدى به كما فى اللسان^(١)، والرَّم والترقيم: تعجيم الكتاب، ورَّم الكتاب يرقمه رقماً أعجمه وبينه^(٢).

واصطلاحاً: هى علامات توضع بين أجزاء الكلام المكتوب؛ لتمييز بعضه من بعض، أو لتبويب الصوت به عند قراءته^(٣).

واعلم أن علامات الترقيم على غاية كبيرة من الأهمية؛ لأنه كما ظهر من التعريف بها يتميز غرض المتكلم من كلامه، لأن العبارات بوضعها دون هذه العلامات قد يستغلق فهمها على الكثير من أبناء هذا العصر أو يعسر، فلو نظرنا إلى هذه العبارة: زارنى حسن ومحمد وإخوتك غائبون، وجدنا أنها تحتل معنيين، أحدهما: أن حسناً زارنى، بينما كان محمد وإخوتك غائبين، ثانيهما: أن حسناً ومحمداً زارنى، بينما كان إخوتك غائبين.

ولكن هذا الإبهام يزول بتاتا، إذا فصلنا الكلمات بعضها عن بعض، فلتعبر عن المعنيين السابقين توضع العبارة هكذا:

زارنى حسن، ومحمد وإخوتك غائبون.
زارنى حسن ومحمد، وإخوتك غائبون.

١ - لسان العرب لابن منظور دار المعارف ٢٠٨٤/٤ - المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية دار المعارف ١٩٧٢م ٦٦٠/٢.

٢ - لسان العرب لابن منظور دار المعارف ١٧٠٩/٢.

٣ - نسخة الأمير. وقواعد الترقيم لمصطفى عنائى بك مطبعة حجازى بالقاهرة نشر محمود توبق. الطبعة الخامسة ١٩٣٧م ص ٤٢ - المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية دار المعارف ١٩٧٢م ٣٦٦/١.

: - رسالة فى «الترقيم والتجويد» لعماد الأنسورى الشريفة. وضعها محمود أحمد خليل راشد وما بعدها. مطبعة الرشاد بالإسكندرية سنة ١٩٢٩م - ١٣٤٧ هـ - نتيجة الإملاء وقواعد الترقيم تكليف مصطفى عنائى بك ص ٤٢ وما بعدها

٥ - الإملاء والترقيم. عبد العظيم إبراهيم - مكتبة غريب - القاهرة سنة ١٩٨٠.

العلة

لغة : المرض شاغل

واصطلاحاً :

١ - عند الفلاسفة: كل ما يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بوساطة انضمام غيره إليه، وما كان كذلك فهو علة لذلك الأمر، والأمر معلول له، والعلل عندهم إما علة فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية، ويطلق عليها في مجموعها العلة التامة.

٢ - عند العروضيين: التغير اللاحق بالأسباب والأوتاد في الأعاريض والضروب خاصة، لازماً لها (والسبب حرفان أحدهما ساكن والآخر متحرك والتود ثلاثة حروف متحركان وساكن أو متحركان بينهما ساكن، والأعاريض آخر الشطرة الأولى، والضروب آخر الشطرة الأخيرة من البيت).

وحروف العلة عند النحاة هي الواو والألف والياء.

٣ - عند الأصوليين: وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم لذاته، ويقصدون بالظاهر ضد الخفى، وبالمنضبط ضد المضطرب.

والعلل العقلية عند الفلاسفة مؤثرات بمعنى أن العلة تقارن المعلول ومن هنا أنكر المتكلمون أن الله علة للعالم كما تقول الفلاسفة حيث يترتب على ذلك القول بقدّم العالم وهو ما لا يقبله المسلمون حيث إن القول بقدّم العالم يعنى عندهم أن هناك شريكاً للخالق في قدمه وهو سبحانه منزّه عن الشريك.

والعلل الشرعية عند الأصوليين معرفات لا مؤثرات، ولذلك يمكن وجود علتين لحكم واحد لأن المعارفات قد تتعدد على المعارف الواحد.

فالإسكار علة تحريم الخمر، وذلك لما اشتمل عليه من معنى ذهاب العقل وهو وصف يحسن شرع حكم التحريم عنده حيث إن مراد الله من خلقه العبادة له وعمارة الكون وهما لا يحصلان إلا ممن لديه العقل، والعقل مناط التكليف، وذهاب العقل حكمته، والفرق بين العلة والحكمة أن العلة منضبطة والحكمة قد لا تنضبط.

والعلة ركن من أركان القياس: (وهي الأصل، وحكم الأصل وعلة حكم الأصل، والفرع) ويمكن الوصول إليها عن طريق النص أو الاستنباط، وطرق الوصول إلى

العلة تسعة وهي:

٧ - التأثير ٨ - الشبه

١ - النص ٢ - الإجماع ٩ - الدوران

٣ - الإيماء ٤ - التقسيم والسبر ومن المشهور أن الحكم يدور وجودا وعدمًا

٥ - الكسر ٦ - المناسبة مع علته لا مع حكمته.

أ.د. / علي جمعة محمد

مراجع الاستزادة:

- ١ - الأربعين في أصول الدين، فخر الدين الرازي، الكليات الأزهرية مصر.
- ٢ - الأنوار الساطعة في العلة الجامعة رمضان عبد الوهيد، المطبعة المحمدية مصر.
- ٣ - الكافي في الفروض والقوافي، أحمد الدمهورى، مصطفى الحلبي مصر.

العلم

قامت مودة ورحمة بين العلم والدين في الإسلام، إلى الحد الذي فضل العالم على العابد، وأخبرنا القرآن الكريم أن العلماء هم أكثر الناس ورعاً ومخافة لله. فيقول سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر ٢٨).

بل إن الإنسان فُضِّل على غيره من المخلوقات بالعلم، وقد أعطاه الله القدرات والمواهب التي تجعله يدرك أسرار الكون، ويعلم مخلوقات الله في هذا الكون الكبير، ولنرجع إلى سورة البقرة لنعرف هذا التمييز، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ البقرة (٣٠-٣٢)، ويقصد بعلمه الأسماء، أسماء الأشياء كلها، ما كان منها وما سيكون، وخواص هذه المسميات، وأصول العلوم وقوانين الصناعات، وأسماء ما تحتاج إليه ذرية آدم بطريق

لغة: عِلْمُ الشَّيْءِ عَرَفَهُ، وجمع علم «علوم» مثل علوم العربية كالنحو والصرف والمعاني والبيان والبدیع والشعر والخطابة. ويقال^(١) العِلْمُ العلامة، وسيد القوم، والعليم: هو الكثير العلم.

اصطلاحاً: العلم يعنى إدراك الشيء بحقيقته، ويتكون من مجموعة مسائل وأصول كُتِبَ تدور حول موضوع واحد، وتعالج بمنهج معين، وتنتهى إلى بعض النظريات والقوانين، كعلم الزراعة وعلم الفلك.

ومصادر العلوم فى المصطلحات الغربية الحديثة تقتصر على ما يدرك بالحواس أو بالعقل. ويقصر الاتجاه العلماني مصادر العلم على هذين المصدرين؛ ليباعد بين الوحي والعلم، أو بين الدين والعلم، وهذا اتجاه ظهر فى الغرب نتيجةً لتدخلات الكنيسة فى شئون العلماء، ومحكمة كل من يبتدع شيئاً لم يكن معروفاً فى المجتمع، لقد حرقت الكنيسة وقتلت العديد من المخترعين بعد اتهامهم بالزندقة ومحاکمتهم.

حدث ذلك مع كوبرنيكس، وجاليليو وغيرهم، ومن ثمَّ وُجد اتجاه يترك ما لله لله، وما لقيصر لقيصر، بهدف إبعاد الكنيسة عن التدخل فى شئون العلماء.

وهذا الموقف لم يحدث أبداً فى الإسلام، فقد شجّع الرسول ﷺ المسلمين على السعى وراء العلم وإدراكه أينما وُجد، قال رسول الله ﷺ: «اطلبوا العلم ولو فى الصين»، كما

الإلهام، هذا فرس، وهذا بعير، وهذه سيارة، وهذه طائرة ... إلخ مما لم يكن في علم الملائكة. قال ابن عباس: علّمه اسم كل شيء، حتى القصعة والمفرقة وأسماء الأشياء كلها، وقال مجاهد: علّمه اسم كل دابة وكل طير، وكل شيء من أسماء الأشياء، كما علّمه أسماء الملائكة والذرية.

وهكذا نمضى مع التفاسير التي تبين تعليم الله لأدم كل شيء، وجعله ونسله قادراً وقابلاً للتعلم من كل جديد^(١).
وتمطينا هذه الآيات جميعها مصدراً ثالثاً

وهاماً للعلوم والمعرفة، هو الوحي. وهو عند المسلمين أهم مصدر. فالمنهج العلمى فى الإسلام يختلف عنه فى الغرب، فالغرب لا يعترف إلا بالتجربة بالحواس، وكذا بالعقل، أما الإسلام فيضيف إليها الوحي أو النقل.

وهناك تقسيمات كثيرة للعلوم، لعل أهمها تقسيمها إلى علوم طبيعية، وعلوم إنسانية.

وينقسم كل قسم إلى فروع واسعة تشهد تطوراً فى كل يوم، حتى غدت تحيط بالإنسان وبالكون وتعطى كل شيء عنهما، وتسبر أغوار الحياة، تكشف كل يوم شيئاً جديداً فيها.

١. د / جعفر عبد السلام

١ - راجع المختطف من عيون التفاسير للعلامة مصطفى الحصى المنصوى - المجلد الأول، دار القلم - دمشق ص ٦٤ - ٦٦.

مراجع الاستزادة:

- بنية الثورات العلمية - (كون) سلسلة عالم المعرفة، ترجمة جلال السيد، العدد ١٦٨.

- فجر العلم الحديث، الإسلام الصين والغرب، عالم المعرفة، رقم ٢١٩.

- قاموس مختار الصحاح.

العلمانية

واختصاصاتها، فبعد عصور من سيادة نظرية «السيفين» Theory of The Two Swords أى السيف الروحى . أو السلطة الدينية للكنيسة . والسيف الزمنى أى السلطة المدنية للدولة جمعت الكنيسة السلطتين معاً فضمت ما لقيصر إلى ما للكنيسة واللاهوت فى ظل نظرية «السيف الواحد» Theory of one Sword .

وتحت حكم «البابوات الأباطرة» أضفت الكنيسة قداسة الدين وثباته على المتغيرات الدنيوية والاجتماعية . أفكاراً وعلومًا ونظمًا . فرفضت وحرمت وجرّمت كل ما لا وجود له فى الأناجيل، وبذلك دخلت أوروبا عصورها المظلمة، الأمر الذى استتفر رد الفعل العلمانى، الذى حرر الدنيا من كل علاقة لها بالدين . ففى مواجهة الكهنوت الكنسى الذى قدس الدنيا وثبتها، وجعل اللاهوت النصرانى المرجع الوحيد للسياسة جاء رد الفعل العلمانى لينزع كل قداسة عن كل شئون الدنيا، وليحرر العالم من سلطان الدين، وليعزل السماء عن الأرض، جاعلاً العالم مكتفياً بذاته، والاجتماع والدولة والنظم والفلسفات محكومة بالعقل والتجربة، دونما تدخل من الدين .

ولقد ساعدت الملابس التى نشأت فيها العلمانية على هزيمة الكنيسة وتراجع اللاهوت النصرانى أمام النزعة العلمانية . وكان التخلف الأوروبى شاهداً على فشل الحكم الكنسى الكهنوتى وكانت هذه الملابس الواقعية والموارث الدينية

العلمانية مصطلح تُرجمَ بمصر والمشرق العربى للكلمة الإنجليزية (SECULARISM) بمعنى: **الدنيوى والواقعى، والعالمى** .. ذلك لأن العلمانية هى نزعة فلسفية وفكرية وسياسية واجتماعية ترى العالم مكتفياً بذاته، تدبره الأسباب الذاتية المودعة فيه .. فالعالم والواقع والدنيا هى مرجعية التدبير للاجتماع الإنسانى والدولة والحياة، ومن ثم فإن الاجتماع والحياة والدولة ليست فى حاجة إلى مدبر من خارج هذا العالم ومن وراء هذه الطبيعة .. والإنسان مكتف بذاته، يدبر شئونه ويبدع قيمه ونظمه بواسطة العقل والتجربة، وليس فى حاجة إلى شريعة سماوية تحكم هذا التدبير .

فالعلمانية . لذلك . تُضيق بفتح العين، لأنها نسبة إلى العالم وهناك فى المغرب العربى من يترجمها بالدنيوية .

ولقد نشأت العلمانية . بأوروبا . فى سياق النهضة الحديثة، وكانت من أبرز معالم فلسفة التنوير الوضعى الغربى، التى جابه بها فلاسفة عصر الأنوار . فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . سلطة الكنيسة الكاثوليكية بعد أن تجاوزت هذه الكنيسة الحدود التى رسمتها لها النصرانية، وهى خلاص الروح، ومملكة السماء، وترك ما لقيصر لقيصر، والاقتصار على ما لله .. لقد تجاوزت الكنيسة . حدود رسالتها

والفلسفية . فى أوربا - عوناً لانتصار العلمانية على الكنيسة وسلطانها .

ولقد تميز تياران فى إطار فلاسفة العلمانية الأوروبية:

أولاً: تيار مادى ملحد، طمح إلى تحرير الحياة . كل الحياة . من الإيمان الدينى .. وكانت الماركسية أبرز إفرازات هذا التيار .

ثانياً: تيار مؤمن بوجود خالق للكون والإنسان، لكنه يقف بنطاق عمل هذا الخالق عند مجرد الخلق فيحرر الدولة والسياسة والاجتماع من سلطان الدين، مع بقاء الإيمان الدينى علاقة خاصة وفردية بين الإنسان وبين الله .. ومن فلاسفة هذا التيار «هوبر (١٦٧٩-١٥٨٨م)، ولـوك (١٦٣٢-١٧١٦م)، وليبيز (١٧٤٦-١٧١٦م)، وليسينج (١٧٢٩-١٨٧١م)، ورسو (١٧١٢-١٧٧٨م)».

ولقد ظلت العلمانية خصوصية غربية حتى القرن التاسع عشر، عندما جاءت إلى بلادنا الإسلامية فى ركاب النفوذ الأجنبى والاستعمار الغربى الحديث .. وإذا كانت مصر بحكم موقعها قد مثلت طليعة الأقاليم الشرقية فى التأثر بالفكر الأوروبى ومنه العلمانية فلقد كان وفود العلمانية إليها نموذجاً لتسللها من أوربا إلى بلاد الشرق الإسلامى فى ركاب النفوذ الأجنبى والاستعمار الحديث .

فبعد تحطيم النظام الحمائى للصناعة والتجارة الذى أقامه محمد على باشا فى مصر، زاد نفوذ التجار الأجانب، ونشأت على عهد الخديوى سعيد، فى سنة ١٢٧٢هـ ١٨٥٥م أول محكمة تجارية مختلطة بين المصريين والأجانب «مجلس تجار» تسلل إليها القانون الوضعى الفرنسى.

ومع تزايد أعداد الجاليات الأجنبية ونفوذها وخاصة بعد عقد اتفاقية حفر قناة السويس نشأت المحاكم القنصلية لتقضى فى المنازعات الناشئة بين المصريين وبين الأجانب، وقضاها أجنب ولغاتا أجنبية، وقانونها وضعى علمانى.

ولما زادت فوضى القضاء القنصلى تم إنشاء المحاكم المختلطة بقضاة أجنب ولغة فرنسية وشريعة نابليون.

وبعد أن كان هذا الاختراق فى المحاكم القنصلية ثم المختلطة مقصوراً على المنازعات التى يكون أحد طرفيها أجنبياً حدث تعميم لبلوى هذا الاختراق العلمانى فى كل القضاء الأهلى أى فيما عدا المحاكم الشرعية، التى انحصر اختصاصها فى شئون الأسرة والأحوال الشخصية وكان ذلك عقب الاستعمار الإنجليزى لمصر، فيما سُمى بالإصلاح القضائى سنة ١٨٨٣م.

ولقد استعان الغرب الاستعمارى بنفر من أبناء الأقلية المارونية الذين تربوا فى مدارس الإرساليات التنصيرية بלבنا فى الدعوة إلى نمودجه الحضارى العلمانى، فكان فرح أنطون ١٨٧٤-١٩٢٢م أول دعاة العلمانية فى بلادنا .. ثم تخلق للعلمانية تيار فكرى بلغ ذروته فى كتاب الشيخ على عبدالرازق (١٨٨٧-١٩٦٦م) عن (الإسلام وأصول الحكم) الذى صدر سنة ١٩٢٥م مصوراً الإسلام كالتنصيرية ديناً لا دولة، ورسالة لا حكماً، يدع بما لقيصر لقيصر وما لله لله.

وفى مواجهة هذا التسلل العلمانى إلى بلادنا كانت مقاومة تيار الإحياء والتجديد الدينى لعلمانية القانون والنهضة .. فلقد رأى

هذا التيار الإحيائي التجديدي في العلمانية عدواناً على شمولية المنهج الإسلامي لأنه دين ودولة وجامع بين ما لقيصر وما لله .. ولأن نطاق عمل الذات الإلهية - في التصور الإسلامي - لا يقف عند مجرد الخلق، وإنما هو سبحانه وتعالى خالق ومدبر للعالم والاجتماع بواسطة الشرائع والرسالات: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الأعراف ٥٤) ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنَسْكَي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ • لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ (الأنعام ١٦٢، ١٦٣).

فكان رفاعة الطهطاوى
(١٨٧٣.١٨٠١م) أول من انتقد تسلل القانون التجارى لنابليون إلى المجلس التجارى فى الموائى التجارية، ودعا إلى تقنين فقه المعاملات الإسلامية الوافى بتنظيم المنافع العمومية، لأن بحر الشريعة الفراء لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحيها.

ونهض القانونى البارز محمد قدرى باشا (١٨٢١ . ١٨٨٨م) وهو من تلامذة الطهطاوى بتقصى فقه المعاملات للمذهب الحنفى، ليقدم البديل الإسلامى فى القانون، كجزء من الرفض والمقاومة للقانون الوضعى العلمانى.

ولقد عبر الإمام محمد عبده (١٨٤٩.١٩٠٥م) بلسان مدرسة الإحياء

والتجديد الإسلامى عن ضرورة إسلامية النهضة؛ لأن الإسلام على عكس النصرانية منهج شامل، فهو: كمال للشخص، وألفة فى البيت، ونظام للملك، وسبيل الدين لمريد الإصلاح فى المسلمين سبيل لا مندوحة عنها ..

ومنذ ذلك التاريخ، ظل التدافع سجلاً، فى واقعنا الفكرى والقانونى والسياسى بين دعاة العلمنة لمشروعنا التهضوى وبين دعاة إسلامية هذا المشروع.

وعندما أعادت مصر صياغة قانونها المدنى، الذى وضعه الدكتور عبدالرزاق السنهورى باشا (١٨٩٥.١٩٧١م) والذى طبق عقب إلغاء الامتيازات الأجنبية سنة ١٩٤٨م، زادت فى هذا القانون مرجعية الشرعية الإسلامية عنها فى سابقه الذى وضع سنة ١٨٨٣م.

ولما وضعت مصر دستورها الجديد سنة ١٩٧١م نصت مادته الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للقوانين وفى التعديل، الذى تم الاستفتاء عليه، لهذه المادة سنة ١٩٨٠م غدت الشريعة هى المصدر الرئيسى للقوانين، فانفتح بذلك الباب الدستورى أمام المشروع المصرى لأسلمة القانون، وإجلاء العلمانية عن المواقع التى احتلتها فى بلادنا تحت نفوذ وحراب الاستعمار.

أ. د / محمد عمارة

مراجع الاستزادة

١. الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى: دراسة وتحقيق د. محمد عمارة، ط بيروت سنة ١٩٧٣م.
٢. الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده: دراسة وتحقيق د. محمد عمارة، ط دار الشروق - القاهرة ١٩٩٣م.
٣. تقويم النبل: لأمين سامى باشا، ط القاهرة ١٩٢٦م.
٤. عصر إسماعيل: عبدالرحمن الراغى، طبعة القاهرة ١٩٤٨م.
٥. العلمانية بين الغرب والإسلام: د. محمد عمارة، ط دار الوفاء - القاهرة ١٩٩٦م.

علم الحديث

وجرحهم وتعديلهم، وتواريخ الرواة من حيث الولادة والوفاة، والناسخ والمنسوخ، ومختلف الحديث، وغريبه، وغير ذلك من المباحث والأنواع التي تذكر في هذا العلم، وفي كتبه^(١).

فموضوعه: السند والمتن أو الراوى والمروى من حيث القبول والرد والقواعد التي تبين ذلك، وغايته معرفة الصحيح من غيره^(٢).

ولا يستغنى أحد العلمين عن الآخر، وعلم الحديث رواية لا يجدى ما لم يقترن بعلم الحديث دراية؛ كي يمكن معرفة المقبول من المردود، وقد أطلق علماء الحديث على علم الحديث دراية اسم «مصطلح الحديث» واسم «أصول الحديث».

والحق أن كل موضوع من موضوعات علم الحديث دراية يستحق أن يطلق عليه علم قائم بذاته، لكثرة ما فيه من مجالات وقواعد، ومن ثم قيل: علم الجرح والتعديل، وعلم الرواة، وعلم مختلف الحديث، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم غريب الحديث.... وهكذا، ولهذا أطلقوا على علم الحديث: علوم الحديث؛ لأن كل موضوع من موضوعاته يستحق أن يكون علماً قائماً بذاته، يقول الحازمي: «علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مائة، كل نوع منها علم مستقل، لو أنفق الطالب فيه عمره ما أدرك نهايته»^(٣).

وسمى كتاب الحاكم «معرفة علوم الحديث»، وكتاب ابن الصلاح «مقدمة في علوم الحديث» أو: «علوم الحديث»^(٤).

لغة: العلم إدراك الشيء بحقيقته، واليقين^(١).

واصطلاحاً: يشمل علم الحديث موضوعين رئيسيين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية.

١ - علم الحديث رواية: هو العلم الذي يقوم على نقل ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية وخلقية نقلاً دقيقاً محرراً^(٢).

ويرى بعض الباحثين أنه يقوم أيضاً على نقل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم.

فموضوع هذا العلم: هو أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقاريره وصفاته من حيث نقلها نقلاً دقيقاً، فهو يتناول ضبط كل حديث ونقله.

وفى العناية بعلم الحديث رواية: حفظ السنة وضبطها والاحتراز عن الخطأ في نقل ما أضيف إلى النبي ﷺ. وبهذا يُقدّم الحديث إلى الأمة كي تستمد منه أحكامها وتقتدى برسولها، وتؤدى السنة في الأمة دورها باعتبارها المصدر الثانى من مصادر التشريع الإسلامى.

٢ - **علم الحديث دراية:** هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن^(٣)، وهذه القوانين هي القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى معرفة الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وما يتصل بذلك من شروط الرواية، ومعرفة الرواة وأحوالهم،

وعلم الحديث رواية نشأ في عهد الرسول ﷺ إذ تلقى الصحابة - رضوان الله عليهم - الحديث من رسول الله ﷺ ورووه إلى من بعدهم.

ونشأ التدوين في عهد رسول الله ﷺ، وعلى سبيل المثال دَوَّن عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفته التي رواها حفيده عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده، ودَوَّنت صحيفة على بن أبي طالب (عليه السلام) وكان عند جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - صحيفة ... وكثير من الصحابة^(٨). ثم كثر التدوين حتى بدأ التدوين الشامل في مصنفات في عهد عمر بن عبد العزيز، وأُلِّفت الكتب في علوم الحديث دراية وهى التى تصمون الروايات وتميزها وتتناول قواعد ذلك.

ونشأت بذور علوم الحديث درايةً في وقت مبكر ومنذ عهد رسول الله ﷺ ككيفية الرواية والتثبت فيها وبيان الأخطاء فيها، والجرح والتعديل ...، ثم أُلِّفت الكتب الخاصة التى تتناول هذه العلوم.

وأول من ألف في علوم الحديث دراية: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (ت ٣٦٠ هـ) ألف كتابه «المحدث

الفاصل بين الراوى والواعى»^(٩)، ولكونه أول محاولة لم يستوعب كل أنواع هذه العلوم ومباحثها.

ثم جاء بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى (ت ٤٠٥ هـ) وألف كتابه «علوم الحديث»^(١٠)، ولكنه لم يهذب الفن كما ينبغي، ولم يرتبه الترتيب المشود.

ثم جاء الخطيب البغدادي أحمد بن على ابن ثابت (٣٩٢ - ٤٦٣ هـ) فآلف في قوانين الرواية كتابه «الكفاية في قوانين الرواية»^(١١).

ثم جاء القاضى عياض بن موسى اليحصبى (٤٧٩ - ٥٤٤ هـ) فآلف كتابه «الإلغام في ضبط الرواية وقوانين السماع»^(١٢).

ثم جاء الحافظ الفقيه أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن بن الصلاح الشَّهْرَزُورِي فآلف كتابه المشهور علوم الحديث، ويعرف بمقدمة ابن الصلاح، وقد جمع ابن الصلاح متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف^(١٣).

وقد اعتنى العلماء بكتاب ابن الصلاح وسار في فلكه جُل من ألف بعده في علوم الحديث.

١. د / رفعت فوزى عبد المطلب

١ - المعجم الوسيط (١٤٧/٢)

٢ - تدريب الراوى تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار الفكر - بيروت (٤٠/١)

٣ - هكذا عرفه عز الدين بن جماعة (تدريب الراوى ٤١١/١).

٤ - المصدر السابق (٤٠/١-٤١)

٥ - المصدر السابق (٤١/١)

٦ - المصدر السابق (٥٣/١)

٧ - انظر الصفحة الأولى من مخطوط ابن الصلاح في أول المطبوعة تحقيق بنت الشاطئ: (طبعة دار المعارف - مصر)

٨ - دراسات في الحديث النبوى للأعظمي (ص ٩٢ - ١٤٢) (نشر جامعة الرياض)

٩ - طبع بتحقيق عجاج الخطيب - بيروت - دار الفكر. علم ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م.

١٠ - طبع بالهند - حيدر آباد الفكن.

١١ - طبع أكثر من طبعة في الهند ومصر

١٢ - طبع في تونس بتحقيق السيد أحمد صفق عام ١٣٨٩ هـ / ١٩٧٠ م.

١٣ - طبع أكثر من طبعة أشهرها: طبعة بتحقيق بنت الشاطئ، وطبعة بتحقيق نور الدين عتر..

علم الطبيعة

التركيب الداخلى للمواد.

٤. الضوء ويتضمن الضوء الفيزيقي والضوء الهندسى والظواهر الضوئية المختلفة، وكذلك علم الليزر الذى ظهر حديثاً.

٥. الكهرومغناطيسية وتتضمن النظرية الكهربائية والمغناطيسية والمجالات الكهرومغناطيسية.

٦. ميكانيكا الكم وهى نظرية تختص بسلوك الجسيمات على المستوى بالغ الصغر (دون المجهر).

وتسمى الفيزيكا التى تم تطويرها قبل عام ١٩٠٠م «الفيزيكا التقليدية».

ومن العلماء الذين أسهموا بجهد كبير فى تطوير هذه الفيزيكا على مر العصور، كل من العالم العربى المسلم «الحسن بن الهيثم» (٣٥٧-٤٣٠هـ / ٩٦٥-١٠٣٨م) الذى أنجز معظم أعماله فى مدينة القاهرة، وأهمها نظرية الضوء والتفسير الصحيح لعملية الرؤية، وقد تضمن كتابه «المناظر» بحوثاً عديدة تعتبر انقلاباً فى علم الضوء. وترجم هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية بعد وفاته بقرنين من الزمان، وظل هو المرجع الرئيسى لعلم الضوء حتى القرن السابع عشر.

كما أن العالم المصرى القاهرى

لغة: الطبيعة السجية، وهى القوة السارية فى الجسم التى بها يصل إلى كماله الطبيعى. (لسان العرب).

واصطلاحاً: العلم المختص بفهم الظواهر الطبيعية التى تحدث فى الكون معتمداً على الملاحظات التجريبية والقياسات الكمية.

وأهم أهدافه استنباط القوانين التى تحكم الظواهر الطبيعية لتطوير نظريات يمكن لها أن تتنبأ بنتائج التجارب، وتصاغ القوانين الأساسية لهذه النظريات بلغة الرياضيات التى تمثل الجسر الذى يربط بين النظرية والتجربة.

وعندما يظهر تناقض بين النظرية والتجربة الفيزيكية، تبتق نظريات جديدة وتجارب جديدة لحل هذا التناقض، وفى هذا دفع للبحث العلمى.

وتنقسم الفيزيكا إلى ستة مجالات، هى:

١. الميكانيكا التقليدية التى تختص بحركة الأجسام ذات سرعة تقل كثيراً عن سرعة الضوء.

٢. النظرية النسبية التى تصف الجسيمات المتحركة بسرعة تقترب من سرعة الضوء.

٣. الديناميكا الحرارية وتختص بدراسة تغير درجة حرارة الأجسام على

«ابن يونس» (٣٩٩هـ - ١٠٠٨م) هو مخترع الرقاص (بندول الساعة) والذي ينسب خطأ للعالم الإيطالي جاليليو (١٥٦٤-١٦٤٢م) الذي أسهم فى تطوير علم الميكانيكا التقليدية.

وإذا كان العالم الإنجليزي إسحق نيوتن (١٦٤٢-١٧٢٧م) قد صاغ قانون الجاذبية، وقوانين الحركة الثلاث؛ فإن مفهوم القانون الأول لنيوتن قد ظهر فى أعمال العلماء المسلمين ابن سينا (ت ٤٢٨هـ - ١٠٣٧م) والرازي (ت ٣٢١هـ - ٩٢٤م) وغيرهم.

ومن العلماء المسلمين الذين كان لهم دور كبير فى تقدم علم الفيزيكا «الخازن» (القرن السادس الهجرى - القرن الثانى عشر الميلادى) الذى وضع كتاباً فى الميكانيكا سماه «ميزان الحكمة» وقد سبق العالم توريشيللى (١٦٠٨-١٦٤٧م) فى وزنه الهواء، وفى تفسيره بأن حركة الأجسام فى الهواء لها قوة رافعة كالسوائل، كما قام الخازن بقياس كثافة كثير من العناصر والمركبات بدرجة من الدقة لم يصل إليها علماء القرن الثامن عشر، كما أوضح أن سقوط الأجسام إلى الأرض ناتج عن قوة تجذب هذه الأجسام فى اتجاه مركز الأرض، وهذا هو قانون الجاذبية الذى ينسب إلى نيوتن.

وبنهاية القرن التاسع عشر بدأت الفيزيكا الحديثة فى الظهور، وسبب ظهورها هو قصور الفيزيكا التقليدية عن تفسير عدد من

الظواهر الفيزيكية التى تم كشفها، مثل تفسير حركة الجسيمات بسرعة تقترب من سرعة الضوء، والذى فشلت قوانين نيوتن فى تفسيرها، فظهرت النظرية النسبية للعالم ألبرت أينشتين (١٨٧٩-١٩٥٥م) لتوضح هذا التفسير، كما توضح أن سرعة الضوء هى أقصى سرعة فى الكون، وكذلك تحدد العلاقة بين الكتلة والطاقة.

وقد فشلت الفيزيكا التقليدية أيضاً فى تفسير عدد من الظواهر الفيزيكية مثل سلوك الذرات والجزيئات والأنوية، فظهر علم ميكانيكا الكم على أيدى مجموعة من العلماء منهم نيلزبور (١٨٨٥-١٩٦٢م) وشروندجر (١٨٨٧-١٩٦١م) وهيزنبرج (١٩٠١-١٩٧٦م).

وتعتمد هذه النظرية على مبدأ عدم الحتمية الذى صاغه هيزنبرج، ويتمثل فى استحالة حساب سرعة جسيم مع تحديد مكانه بنفس الدقة، كما تعتمد على اعتبار أن الجسيم الدقيق يمكن أن يسلك سلوك الموجات ومنه ظهرت معادلة شرودنجر الشهيرة التى تصف حركة الجسيمات عن طريق دراسة الموجات المصاحبة لها. وبحل هذه المعادلة يتم التوصل إلى الوصف الدقيق للذرة ومكوناتها، وهى النواة الموجبة والإلكترونات السالبة الشحنة، والتى تتحرك على مسافة بعيدة عن النواة - رغم ارتباطها بها - حتى لا تتلاشى الشحنات، وتتركب النواة من جسيمات البروتون والنيوترون التى تتماسك بقوة هائلة.

وقد ظهرت أشعة الليزر عام ١٩٦٠ وهى عبارة عن تكبير للضوء ناتج عن إثارة عدد كبير من ذرات عناصر معينة . مثل الهليوم والنيون . والتي عندما تعود إلى حالتها الطبيعية تنطلق هذه الأشعة، واليوم أصبح لها تطبيقات فى معظم فروع العلم والصناعة والطب.

ويمكن تلخيص علم الفيزيكا بأنه يتناول دراسة القوى الأساسية فى الكون، وهى كالآتى:

١. القوى النووية القوية: وهى التى تربط بين دقائق النويات (البروتون والنيوترون).

٢. القوى النووية الضعيفة: وهى القوى الناتجة عن إشعاع الجسيمات الدقيقة (بيتا) والأشعة (جاما) والجسيمات غير الدقيقة (الفا) من العناصر المشعة مثل (اليورانيوم) وتستخدم هذه المصادر فى الطب والصناعة.

٣. القوى الكهرومغناطيسية: وهى قوى التجاذب بين الشحنات المتضادة والتنافر بين الشحنات المتشابهة.

٤. القوى الثقالية: وهى الناتجة عن تجاذب الأجسام مثل الأرض والشمس أو الأرض والقمر، وينتج عنها استقرار الحركات الدورانية للكواكب والتوابع.

ومن العلماء المسلمين الذين أسهموا فى تطوير علم الفيزيكا الحديثة العالم الباكستانى عبدالسلام (١٩٢٦، ١٩٩٤م) الذى قام بتوحيد القوى النووية الضعيفة والقوى الكهرومغناطيسية لتصبح مجالاً موحداً، وقد نال جائزة نوبل فى الفيزيكا عام ١٩٧٩م عن نظريته تلك.

والعالم المصرى أحمد زويل الذى نال جائزة نوبل عام ١٩٩٩م بعد أن اكتشف وحدة قياس جديدة لقياس الزمن المتناهى فى الصغر.

١. د / على حلمى موسى

مراجع الاستزادة

١. معجم المصطلحات العلمية والفنية، مجمع اللغة العربية القاهرة.
٢. تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه، د/ عبدالحليم منتصر - دار المعارف سنة ١٩٨٠م
٣. الحياة العلمية فى الدولة الإسلامية، محمد الحسبى عبدالعزيز - وكالة المطبوعات بالكويت.
٤. تقدم العرب فى العلوم والصناعات وأستاذتهم لأوربة، عبدالله بن العباس الجرارى - دار الفكر العربى القاهرة سنة ١٩٦١م
٥. فلسفة العلوم الطبيعية - كارل همبل ترجمة/ د. جلال محمد موسى، دار الكتاب المصرى.

علم الفلك

الأرضية. ويظهر لنا القمر والنجوم والكواكب والمجرات وكل ما هو موجود في الكون كأنه متصل بهذه القبة السماوية. وكما يتم تحديد الأماكن على سطح الأرض بخطوط الطول والعرض يتم تحديد مواقع الأجسام السماوية بعنوان مشابيه، وهما خط الطول وزاوية السميت. ونظراً للعدد الهائل للنجوم، فإنه من الصعب جداً إيجاد المسافات بينها، ولكن أقصى ما يمكن عمله هو إيجاد المسافات بين أنواع مميزة من النجوم، أو المسافات التي تفصل بين النجوم في منطقة صغيرة، فإذا جمعنا هذه البيانات أمكن وضع تصور قريب من الواقع لأبعاد الكون.

وقد بدأ اهتمام الإنسان بعلم الفلك منذ خلقه الله، وقد قام بملاحظة القمر منذ فجر التاريخ وأحياناً كان يقدره وأحياناً يدرسه، ومنذ عام ١٩٦٩ بدأ يمشى على سطحه كما قام بجمع عينات من حجارته.

ولقد كان للعرب والمسلمين دور كبير في تقدم علم الفلك، إذ كانت بعض مسأله مما يطالب المسلم بمعرفتها كأوقات الصلاة التي تختلف بحسب الموقع، وتغير من يوم إلى يوم، وفوق ذلك فاتجاه المسلمين إلى الكعبة في صلواتهم يستلزم معرفتهم سمت اتجاه القبلة وكذلك هلال رمضان وأحكام الشريعة والصوم.

وبدا اهتمام العرب والمسلمين بترجمة كتب الفلك في العصر الأموي بدءاً بكتاب

لغة: المدار الذي يسبح فيه الجرم السماوي.

واصطلاحاً: يتناول دراسة المجرات البعيدة والمذنبات، والشهب والنيازك والنجوم والكواكب أو مجموعات النجوم. ويبحث فيه الفلكيون عن جوهر الكون مستخدمين أعينهم أو المنظار الثنائى أو التلسكوب أو سفن الفضاء.

ويتميز علم الفلك بأنه العلم الذى ليس له حد يفصل بين الهواة والمحترفين، بل إنه فى أحيان كثيرة تكون لمعلومات الهواة فائدة كبرى للفلكيين فى أبحاثهم.

وبالنظر إلى مجموعات النجوم فى الفضاء، نجد أن كل مجموعة لها حدود ونجوم متألقة ونجوم أقل تألقاً ونجم كبير. والآن يتعرف الفلكيون على ٨٨ مجموعة فى السماء تقع ٤٤ منها فى النصف الشمالى للسماء، و٤٤ فى النصف الجنوبى.

وعلى مر العصور كان للثقافات المختلفة اهتمامات بمجموعات نجوم خاصة بها. وللتعرف على هذه المجموعات يجب النظر إلى السماء عندما يكون القمر محاقاً، ومع استمرار التحديق فى أى مجموعة نلاحظ حركتها من الشرق إلى الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها.

وعندما ننظر إلى السماء تظهر لنا على هيئة نصف كرة ولكنها فى الحقيقة كرة كاملة، تسمى القبة السماوية وتحيط بالكرة

وقد توصل البتاني (توفى عام ٢١٧هـ - ٩٢٩م) إلى تقدير بعد الشمس عن الأرض بأنه يساوى ١٠٧٠ مرة، مثل نصف قطر الأرض وهذه النتيجة قريبة من القيمة الحقيقية.

وقد وضع الصوفي (توفى عام ٢٧٦هـ - ٩٨٦م) جداول دقيقة لبعض النجوم الثابت، وكان أول من أشار في عام ٩٦٤م إلى التجمع النجمي أندروميديا، ووصفه بأنه سحابة صغيرة، وظلت هذه الحقيقة قائمة حتى وضع عالم الفيزيقا المعاصر واينبرج أفكاره عن الثلاث دقائق الأولى في عمر الكون عام ١٩٧٧م.

ويمكن تلخيص فضل العرب والمسلمين على علم الفلك، بأنهم نقلوا الكتب الفلكية عن اليونان والفرس والهنود والكلدان والسريان، وصححو بعض أغلاطها وتوسعوا فيها، وهذا عمل جليل لا سيما إذا عرفنا أن أصول تلك الكتب قد ضاعت، ولم يبق منها غير ترجماتها العربية، وعن هذه الترجمات نقل الأوروبيون أصول علم الفلك، كما هي، وقد أضاف العرب اكتشافات قطع بها علم الفلك شوطاً كبيراً، ويذكر أن نصف أسماء النجوم هي من وضع العرب ولا تزال مستعملة بلفظها العربي في اللغات الأجنبية. كما يشهد للعرب أنهم جعلوا علم الفلك علماً استقرائياً يعتمد على المشاهدات، كما أنهم قد طهروا علم الفلك من أدران التنجيم.

عرض مفتاح النجوم المنسوب إلى هرمس الحكيم، ثم بعد ذلك كتاب السند هند الكبير الذي اختصره الخوارزمي (توفى عام ٢٣٢هـ - ٨٤٦م) فيما بعد وكتاب الأربع مقالات في صناعة أحكام النجوم لبطليموس الذي نقله أبو يحيى البطريق (توفى عام ٢٠٠هـ - ٨١٥م)، وكتاب المجسطى لبطليموس والذي شارك في شرحه ونقله وإصلاح أغلاطه عدد من الفلكيين العرب مثل النيريزي (توفى عام ٣١٠هـ - ٩٢٢م) والبوزجاني (توفى عام ٣٨٨هـ - ٩٩٨م) والبيروني (توفى عام ٤٤٠هـ - ١٠٤٨م) والطوسي (توفى عام ٦٧٢هـ - ١٢٧٤م) والشيرازي (توفى عام ٧١٠هـ - ١٣١١م)، ثم بعد ذلك أسهم علماء الفلك العرب بمؤلفاتهم القيمة مثل: «ما شاء الله» الذي ألف في الإسطرلاب ودوائره التحاسية ويحيى بن أبي منصور، الذي وضع زيجاً (جدولاً) فلكياً مع «سند بن علي»، وفي عهد الخليفة المأمون ألف «موسى بن شاكر» وأحمد بن عبد الله بن حبش، أزياجاً (جداول) في حركات الكواكب.

وقد قام علماء الفلك في عهد المأمون بتقدير محيط الأرض وتوصلوا لقيمة تقترب من القيمة الحقيقية، كما وضع البيروني نظرية بسيطة لتقدير محيط الأرض، ودقق الفلكيون العرب في حساب طول السنة الشمسية، وأخطأوا في حسابهم بمقدار دقيقتين و٢٢ ثانية ويعود سبب الخطأ إلى اعتمادهم على أرصاد بطليموس.

وقد تطور علم الفلك في عصر النهضة (القرون ١٧، ١٥) تطوراً كبيراً. فقد كان العلماء في التاريخ القديم (منذ بطليموس في القرن الثاني الميلادي) يعتبرون أن الأرض مركز العالم، ويقول علماء الغرب أن هذا الاعتقاد ظل سائداً لمدة أربعة عشر قرناً حتى اقترح الفلكي البولندي «كورنيقيوس» (١٤٧٣، ١٥٤٣م) أن الأرض والكواكب تدور في مسارات دائرية حول الشمس، ثم قام الفلكي الدانيمركي «تيكوبراه» (١٥٤٦، ١٦٠١م) بإجراء قياسات فلكية على مدار عشرين عاماً كانت الأساس الذي بنى عليه نموذجاً للمجموعة الشمسية.

وبعد ذلك قام الفلكي الألماني «تيلر» (١٥٧١، ١٦٦٣م) بوضع قوانينه الثلاثة لشرح الحركة الكوكبية، وفي عام ١٩٢٩ توصل العالم الأمريكي هارلوشيبلي (١٨٨٥، ١٩٧٢) إلى أن شكل المجرة مفلطح، وتشبه ساعة المعصم، وتحتوى على النجوم والسديم والسحب النجمية، وأن الشمس والكواكب لا تقع في مركزها، وأن رحلة الضوء من مركز المجرة في اتجاه حدودها حيث الشمس والنجوم المرئية تبلغ أكثر من خمسين ألف سنة.

وفي عام ١٩٧٧ نشر عالم الفيزيقا

ستيفن واينبرج (١٩٣٢) الحائز على جائزة نوبل في الفيزيقا كتاباً بعنوان **الدقائق الثلاث الأولى** يشرح فيه فكرة أصل الكون القائمة على أساس نموذج الانفجار العظيم، المبني على عدد كبير من نتائج التجارب العملية الفيزيقية المختلفة، كما تعتمد الفكرة على أن الكون في تمدد مستمر.

وكان الفلكي توماس رايت، قد قال عام ١٧٥٠م: «منذ أن كانت الخليفة فإن الخالق نفسه يتجلى في كل ما حولنا فإننا نستطيع أن نقرر أن هناك ١٧٠ مليون عالم مسكون في مجرتنا. في هذا الخلق الكوني العظيم فإن كارثة عالم مثل عالمنا أو حتى الاختفاء التام لعدد من النظم الكونية قد يكون ممكناً لمؤلف الطبيعة العظيم تماماً كإمكانية حدوث حادث لحياة أحدنا».

وقد ذكر العالم الباكستاني محمد عبدالسلام أنه أنهى حديثه عند استلامه جائزة نوبل في الفيزيقا بالآيتين التاليتين:

قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ (الملك ٣، ٤).

أ. د / على حلمي موسى

مراجع الاستزادة

- ١- تاريخ الفلك عند العرب د/ إمام إبراهيم أحمد
 - ٢- الجغرافيا الفلكية - شفيق عبدالرحمن على، دار الفكر العربي سنة ١٣٩٧هـ
 - ٣- الطبيعة الحوية د/ محمد جمال الدين المندي، الكويت سنة ١٩٧٧م
- كـ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك - قدير حافظ طوقان - دار القلم سنة ١٩٦٣م - القاهرة

العلية

رمضان بجماع، وتحذف عن درجة الاعتبار وصف كونه أعرابيا واقع منكوحته في رمضان معين وفي يوم منه لأننا نعلم من عادة الشارع وموارده ومصادره أن مناط الحكم وقاع مكلف في رمضان وهو صائم.

والعلل عند أصحاب أصول الفقه نوعان: طردية ومؤثرة، أما الطردية: فهي الوصف الذي اعتبر فيه دوران الحكم معه وجودا فقط عند البعض، ووجودا وعدما عند البعض، في غير نظر إلى ثبوت أثره في موضوع بنص أو إجماع.

وعند النحاة هي: ما ينبغى أن يختار المتكلم عند حصوله أمرا يناسبه وذلك الأمر المناسب حكمه وأثره لا بمعنى الموجب فهي ليست عللا موجبة بل نكات يقصد بها نوع رجحان للمستعمل في محاوراتهم.

وعند الأطباء: العلة هي المرض؛ لأنه بحلوله يتغير به حال الشخص المريض من القوة إلى الضعف.

وعند الحكماء: العلة هي ما يتوقف عليها وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه، والعلة عندهم قسمان:

١. علة الماهية، وهي ما تقوم بها الماهية من أجزائها وهي إما علة مادية: «ما يوجد الشيء بالقوة» أو علة صورية: «ما يوجد الشيء بالعقل».

٢. علة الوجود؛ وهي ما يتوقف عليها انصاف الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي؛ وهي علة فاعلية «ما يوجد الشيء

لغة: العرض الذي إذا حل في معروضه يتغير به حاله أي حال معروضه وتطلق على المرض، وعلى السبب.

واصطلاحا: عند الأصوليين عرفها الغزالي بقوله: هي ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به، ونصبه علامة عليه فقوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» (المائدة ٢٨) جعلت السرقة فيه مناطا لقطع اليد، وقوله ﷺ «القاتل لا يرث» (أخرجه الترمذي^(١)) جعل فيه قتل المورث مناطا للحكم وهو حرمان القاتل إرث المقتول.

ومن شروطها عندهم:

١. أن تكون العلة وصفها ظاهرا، أي: واضحا يمكن إدراكه والتحقق من وجوده أو عدمه.

٢. أن تكون العلة وصفا منضبطا لا يختلف باختلاف موصوفه.

٣. أن يكون الوصف متعديا غير مقصور على الأصل، فإذا كان مقصورا على الأصل لم يصح القياس لانعدام العلة في الفرع.

٤. ألا يكون من الأوصاف التي ألغى الشارع اعتبارها، كأن يضيف الشارع الحكم إلى وصف وينوطه ثم تقترن به أوصاف علم بعادة الشرع وموارده ومصادره في أحكامه أنه لا مدخل لها في التأثير ككون الذي أفطر في رمضان بوقاع أهله وأوجب عليه الشارع العتق أعرابيا، فإننا لنحقه كل مكلف أفطر في

بسبب» أو علة غائبة «ما يوجد الشيء لأجله».

والعلة إذا كان المعلول غير محتاج إلى سواها فهي علة تامة وإن لم يكن الأمر كذلك فهي علة ناقصة.

وقد حاول ابن سينا وغيره من فلاسفة الإسلام أن يفسروا الوجود اعتمادا على العلية ويبرهنوا من خلال ذلك على وجود واجب الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى، وذلك باعتبار «أن أول ما يتوجب علينا هو

إثبات أن أقسام العلل متناهية وأن هناك مبدأ أولاً لكل طبقة من تلك الأقسام، وأنها تنتهي كلها إلى مبدأ واحد مباين لكافة الموجودات، وهو الواجب الوجود الواحد ومنه مبدأ وجود لكل موجود» والشيء الذي يتعلق بالغير بواسطة أحد أنحاء التعلق إنما نحو ممكن الوجود، وليس بواجب الوجود أما الشيء الذي يقع في بداية السلسلة فيخلو من كافة أنحاء التعلقات ومنزه عن كل أنواع التبعية، وهو واجب الوجود.

(هيئة التحرير)

١. سنن الترمذى - طبع عيسى البابى الحلبي ٤/٢٥

مراجع الاستزادة:

١. التعريفات للجرجاني - دار الكتب العلمية بيروت ج١ سنة ١٤٠١هـ، ١٩٨٣م.

٢. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت.

٣. المستقصى - المطبعة الأميرية ببغداد بمصر سنة ١٢٢٤هـ.

٤. الإشارات والتنبيهات لابن سينا - طبع دار الكتب المصرية.

٥. الشفاء لابن سينا (الإلهيات) - طبع دار الكتب المصرية.

العمارة

الأمر الذى يضعها فى نظرية عالمية كعالمية الإسلام.

أما ما يطلق عليه جوازا: العمارة الإسلامية، فهي تنحصر فيما بنى من تراث فى منطقة محددة من الأرض أطلق عليها العالم الإسلامى، وفى فترة من الزمن أطلق عليها العصر الإسلامى، كما تنحصر فيما يبنى من مبان تحمل بعض العناصر المعمارية المميزة مثل القبة والقبو والعقد مضافة إليها الزخارف الهندسية أو النباتية، وهذا ما يتعارض مع عالمية الإسلام وانتشاره فى بيئات وحضارات مختلفة شرقاً وغرباً، جنوباً أو شمالاً لها خصائصها المعمارية.

وعمارة المسجد لها أصولها الفقهية والإنشائية التى تحرص على توفير الصفاء النفسى خلال أداء الصلاة، كما تحرص على الإقلال من الأعمدة التى تقطع الصفوف باستعمال نظم البناء المتقدمة.

وعمارة المسكن توفر الخصوصية للسكان ولا تعلق إلى ما هو أكثر من أدوار قليلة تنفاد للخلل الاجتماعى والأمنى، وتبنى المساكن فى مجموعات للجوارح يحددها الحديث النبوى الشريف (إلا إن أربعين داراً جار) (رواه الطبرانى) مما ينمى وحدة الجوارح والتآخى والتراحم والتكافل بين السكان دون تمييز بين الطبقات، قال تعالى: ﴿إِنْ أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ (الحجرات ١٣).

لغة: من الإعمار والتعمير، وهى كل ما يبنى على وجه الأرض من مبان (لسان العرب).

واصطلاحاً: كل ما يبنى على وجه الأرض بهدف التنمية العمرانية التى تسعى إلى خدمة الفرد والمجتمع، وتستجيب لكافة متطلباته، سكنية وإدارية وثقافية.. الخ ولا تتعارض مع العقيدة الإسلامية.

وعلى ذلك فليس منها ما يبنى لتخليد الإنسان، كما قال تعالى: فى قوم عاد ﴿أتبنيون بكل ريع آية تعبثون • وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون﴾ (الشعراء ١٢٨ - ١٢٩).

والعمارة فى الإسلام تشمل كل ما يبنيه المجتمع من مبان على قدر حاجته فيها، وإلا فقد المبنى وضعه الإسلامى، فقد أمر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الناس عند بناء الكوفة بالحجارة ألا يرفعوا بنياناً فوق القدر. قالوا وما القدر؟ قال: ما لا يقرىكم من السرف ولا يخرجكم عن القصد.

وتمتاز العمارة فى الإسلام بعدة أشياء، منها:

١. لا تنقيد بشكل؛ فالشكل يتغير بتغير المكان والزمان حضارياً وبيئياً، أما العقيدة ثابتة ولا يحدها زمان أو مكان.

٢. توفر الخصوصية الشخصية أو الفردية فى الداخل، وتتوافق مع قيم الجماعة من الخارج.

كما جاء في فتوى د/ محمد سيد
طنطاوى للجمعية المركزية لإيواء
المحتاجين.

د. م / عبدالباقي إبراهيم

وللفقراء نصيب من ثمار العمارة فيما
يسمى بعمارة الفقراء، والإنفاق على
عمارة الفقراء يعتبر من مصارف الزكاة

مراجع الاستزادة

١. اعلام المهندسين في الإسلام - أحمد تيمور. مطابع دار الكتاب العربى سنة ١٩٥٧م.
٢. مساجد مصر وأولياؤها الصالحون د/ سعاد ماهر. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
٣. العمارة الفاطمية - أحمد فكري - دار المعارف
٤. المبخل للعمارة الإسلامية - أحمد فكري - دار المعارف.

عمارة الأرض

تكون بالعلاقة الجدلية فى إطار الدين -
ترقى بالإنسان وبوضعه.

ويقدم الإسلام أروع صورة لعمارة الأرض
فى ظل ثقافة التوحيد لله والاستخلاف
للإنسان، فى داخل إطار المشروعية العليا
الإسلامية، ألا وهى العدل المستمد من
التوحيد، فلقد شاعت إرادة الخالق عندما
خلق الكون وسخره للإنسان «وسخر لكم
ما فى السموات وما فى الأرض
جميعاً» (الجناتية ١٢) أن يحدد الطريق
لإعمار الأرض ضمن إطار من الأحكام:
فهناك الأحكام المتعلقة بالضرورات وهذه
ثابتة لا تتغير، والأحكام المتعلقة بالحاجيات
كرفع المشقة، وبالتحسينات الملائمة للذوق،
وهذه شديدة المرونة على حسب الأحوال،
وأرسى بذلك قواعد النظام الاجتماعى فى
المجتمع المسلم؛ ليكون هدياً لبنى الإنسان فى
كل مكان وزمان.

وليس من شك فى أن عبادة الله هى
الأصل والأساس إذ يقول سبحانه وتعالى
«وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون» (الذاريات ٥٦). ولكن العبادة
المقصودة بحكم النص القرآنى أن الإنسان
العابد لابد أن يكون عاملاً منتجاً، باعتبار أن
العمل الجاد هو السبيل لإسعاد الفرد
والجماعة، وفى هذا يقول سبحانه «الذين
إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن
المنكر ولله عاقبة الأمور» (الحج ٤١)،

لغة: عمر المنزل بأمله كان مسكوناً بهم،
فهو عامر، وعمر الأرض: بنى عليها وأهلها،
واستعمره جعله يعمره، والعمارة تقيض
الخراب، كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً: نسبة إلى التعمير
والعمران، بمعنى استمرارية الوظيفة
الإنسانية العامة للإنسان، الذى حمل الأمانة
عندما استخلفه الله سبحانه وتعالى فى
الأرض، كى يعمرها ويستخرج ما فيها بجهده
وعمله؛ لتعم بخيراتها الأجيال اللاحقة إلى
أن يرث الله الأرض وما عليها. يقول الله فى
كتابه العزيز «وإذ قال ريك للملائكة
إنى جاعل فى الأرض خليفة» (البقرة
٢٠)، ويقول سبحانه «هو أنشأكم من
الأرض واستعمركم فيها» (هود ٦١)
كما يقول «ثم جعلناكم خلائف فى
الأرض من بعدهم». (يونس ١٤).

ويتضح من هذه الآيات الكريمة كما ذهب
الإمام ابن حزم الأندلسى أن حكم الإنسان
وخلافته هما حكم من الله - جلت قدرته -
الذى حكم وقضى باستخلاف الإنسان فى
إقامة العمران، والنهوض بتكاليفه التى يعمر
بها الكون؛ لتحقيق المصلحة الاجتماعية على
الوجه المقرر شرعاً «شرع لكم من الدين
ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك
وما وصينا به إبراهيم وموسى
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا
فيه» (الشورى ١٣) وكان الدين بذلك سائساً
للعمران، وبين الاثنين تقوم علاقة أشبه ما

كما يقول ﴿وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين﴾ (القصص ٧٧) ويقول ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون﴾ (الجمعة ١٠).

وكما أن الدين دعوة للتراحم والمودة فإنه كذلك دين وسط يدعو للعمل والإنتاج، ليعمر الكون، ويعيش الإنسان فى خير وسعادة عندما يعمر نور الإيمان قلبه، ويحصن نفسه ويهذب أخلاقه، فيحيا فى عمله. فالله سبحانه وتعالى يقول ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة

فبينبئكم بما كنتم تعملون﴾ (التوبة ١٠٥)، ويقول ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا﴾. (المائدة ٨٧) وليس أبلغ من هذا موازنة بين المادة والروح وبين الدين والدنيا، فكما أن الالتزام العام بقروض الكفاية يؤدى إلى التضامن بين أبناء الأمة، كذلك فإن الإنسان بالعمل يكون قدوة للآخرين. فقد روى أن رسول الله ﷺ أنه قال: (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) (رواه البخارى). فليس فى الإسلام دعوة إلى الرهبنة أو نكران للمتعة الحلال المباحة، وإنما هو دعوة صريحة للعمل الذى يتحقق به الإعمار الذى يعود بالخير على العالمين.

١. د/ محمود أبوزيد

١. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، ط٢، مادة (عمر) ٦٥٠/٢

٢. صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخارى

مراجع الاستزادة

١. مقدمة ابن خلدون

٢. حوار فى المعمار الكونى، دار الثقافة، الدوحة، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م

العمرة

وقد وردت في فضل العمرة أحاديث كثيرة منها: ما رواه أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»^(١).

وتؤدى العمرة على ثلاثة أوجه:

(أ) إفراد العمرة: وذلك بأن يحرم بالعمرة أى ينويها ويلى دون أن يتبعها بحج في أشهر الحج، أو يحج ثم يعتمر بعد الحج، أو يأتى بأعمال العمرة في غير أشهر الحج فهذه كلها إفراد للعمرة.

(ب) التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتى بأعمالها ويتحلل ثم يحج فيكون متمتما بأداء نسكين في سفر واحد ويجب عليه هدى التمتع.

(ج) القران : وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا في إحرام واحد، فيأتى بأفعالهما مجتمعين وتدخل أفعال العمرة في الحج عند الجمهور، ويجزئهما لهما طواف واحد وسعى واحد عندهم ويظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر في الحج.

ومذهب الحنفية: أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، طواف وسعى لعمرة

لغة: الزيارة، وقد اعتمر إذا أدى العمرة، وأعمره أعانه على أدائها^(١).

واصطلاحا: الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة بإحرام^(٢).

حكمها :

١ - ذهب المالكية وأكثر الحنفية إلى أن العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة، وذهب بعض الحنفية إلى أنها واجبة في العمر مرة واحدة بناء على اصطلاح الحنفية في الواجب.

والأظهر عند الشافعية، هو المذهب عند الحنابلة: أن العمرة فرض في العمر مرة واحدة، ونص الإمام أحمد على أن العمرة لا تجب على المكي^(٣) لأن أركان العمرة معظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم.

واستدل الحنفية والمالكية على سنة العمرة بأدلة منها: ما رواه جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله ﷺ عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا وإن تعتمروا هو أفضل^(٤). واستدل الشافعية والحنابلة على فرضية العمرة بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البقرة ١٩٦) أى اتموا الحج والعمرة، فيكون النص أمرا بهما فيدل على فريضة الحج والعمرة.

وطواف وسعى لحجه، ولا يتحلل بعد أفعال
العمرة بل يظل محرما أيضا حتى يتحلل
تحلل الحج، وكيفما أدى العمرة على وجه من
هذه الوجوه تجزئ عنه^(٥).

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان العمرة
ثلاثة هي : الإحرام والطواف والسعى، وهو

مذهب المالكية والحنابلة^(٦).

والشافعية زادوا ركنا رابعا هو الحلق^(٧).

ومذهب الحنفية: أن الإحرام شرط للعمرة
وركنهما واحد^(٨) وهو الطواف ويجب في
العمرة الإحرام من الميقات وتجنب محظورات
الإحرام.

أ.د. / فرج السيد عنبر

١ - لسان العرب ٢/٢١٠.

٢ - الشرح الكبير بهامش حاشية السمرقني ٢/٢٢.

٣ - أخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا، سنن الترمذي ٣/٢٧٠.

٤ - أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣/٦٩٨.

٥ - المغني لابن قدامة ٥/١٢ وما بعدها.

٦ - الشرح الكبير بهامش حاشية السمرقني ٢/٢١٠.

٧ - مغني المحتاج ١/٥١٢.

٨ - بدائع الصنائع ٢/٢٢٧.

مراجع الاستزادة.

١ - كشف القناع

٢ - المجموع شرح المذهب.

٣ - النهاية لابن الأثير.

عموم الرسالة

بقاءها إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى:
﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ
وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾
(الأحزاب ٤٠).

كما أن رسالة الإسلام في جوهرها رسالة
كل نبي جاء من عند الله منذ عهد نوح إلى
محمد ﷺ إنها رسالة الزمن كل الزمن قال
تعالى ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ
رُسُلِهِ﴾ (البقرة ٢٨٥).

٢. رسالة العالم كله فهي غير محدودة
بمكان ولا بأمة ولا بشعب ولا بطبقة، إنها
الرسالة الشاملة التي تخاطب كل الأمم، وكل
الأجناس، وكل الشعوب، وكل الطبقات قال
تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء ١٠٧). وقال ﴿وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا﴾ (سبا ٢٨). وقوله ﷺ «أُعْطِيتُ
خُمْسًا لَمْ يُعْطَ لَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
قَبْلِي... وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ
خَاصَّةً، وَيَبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» (رواه
البخاري ومسلم).

٣. رسالة الإنسان، حيث أنها تخاطب عقله
وروحه معاً، فالإنسان كل متكامل وكيان
واحد، لا تتفصل فيه روح عن مادة، إنه وحدة
لا تتجزأ من الجسم والروح والعقل والضمير،

لغة: الرسالة: ما يرسل، والرسالة:
الخطاب، والرسالة: كتاب يشتمل على قليل
من المسائل تكون في موضوع واحد، ورسالة
الرسول: ما أمر بتبليغه عن الله، ودعوته
للناس إلى ما أوحى إليه، ويقال: عمُّ الشيء
عموماً: شمل، والعام: الشامل. كما في
الوسيط^(١).

واصطلاحاً: يُقصد بعموم الرسالة:
رسالة الإسلام التي جاءت عامة لجميع
البشر في كل زمان ومكان، وتشريعه يتسم
بالعموم والشمول.

فهي الرسالة التي امتدت طولاً حتى
شملت آباد الزمن، وامتدت عمقاً حتى
استوعبت شئون الدنيا والآخرة. والعموم من
الخصائص التي تميز بها الإسلام عن كل ما
عرفه الناس في الأديان والفلسفات والمذاهب
بكل ما تتضمنه هذه الخاصية من معان
وأبعاد.

ومما يدل على عموم رسالة الإسلام:

١. إنها رسالة الزمن كله فهي رسالة لكل
الأزمنة والأجيال، ليست موقوتة بعصر معين
أو زمن مخصوص، ينتهي أثرها بانتهاؤه، كما
كان الشأن في رسالة الأنبياء السابقين على
محمد ﷺ فقد كان كل نبي يبعث لمرحلة
زمنية محددة حتى إذا ما انقضت بعث الله
نبياً آخر. أما محمد ﷺ فهو خاتم النبيين،
ورسالته هي رسالة الخلود التي قدر الله

فى كل مراحل حياته ووجوده، فهى تصاحب الإنسان طفلاً ورجلاً وشيخاً فى دنياه وفى قبره، ففى الإسلام أحكام تتعلق بكل ذلك فلا توجد مرحلة فى حياته إلا والإسلام له فيها توجيه وتشريع.

٤، مصادر الأحكام تجعل الشريعة الإسلامية فى غاية القدرة والاستعداد والأهلية للبقاء والعموم، بحيث لا يحدث شيء جديد إلا وللشريعة حكم فيه، إما بالنص الصريح من الكتاب والسنة أو بالاجتهاد الصحيح من القياس والإجماع والاستحسان والمصلحة المرسل، وبالتالي لا تضيق الشريعة بالوقائع الجديدة وبالتالي لا تضيق بحاجات الناس ومصالحهم.

٥. مكانة المصلحة فى الشريعة الإسلامية؛ فالواقع يدل على أن الشريعة الإسلامية ما شرعت إلا لتحقيق مصالح العباد فى العاجل والآجل، ودرء المفساد والأضرار عنهم فى العاجل والآجل، ومما يبين مكانة المصلحة فى الشريعة الإسلامية قوله تعالى فى:

(أ) تعليق رسالة محمد ﷺ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء ١٠٧) فالرحمة تتضمن قطعاً رعاية مصالح العباد ودرء المفساد عنهم، ولا يمكن أن تكون رحمة إذا أغفلت هذه المصالح.

(ب) تعليق الأحكام فى الشريعة بجلب المصلحة ودرء المفسدة؛ لإعلام البشر بأن تحقيق المصالح هو مقصود الإسلام، وأن الأحكام ما شرعت إلا لهذا الغرض. قال تعالى ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة ١٧٩). فالقصاص شرع لتحقيق هذه المصلحة، وهى الحياة

للناس بزجر من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الناس.

(ج) تشريع الرخص عند وجود المشقات فى تطبيق الأحكام، إذا كانت هذه المشقات فوق طاقة البشر المعتادة، من ذلك إباحة الفطر فى رمضان للمريض والمسافر.

(د) أحكام الشريعة كلها تحقق وتحفظ مصالح الناس المتعلقة بالضروريات والحاجيات والتحسينات، فبالنسبة للضروريات شرعت العبادات لإقامة الدين وتحقيقه، وشرع الجهاد وعقوبة المرتد لحفظه، وشرع تحريم الخمر لحفظ العقل وبالنسبة للحاجيات شرعت لها الرخص عند المشقة. وفى التحسينات شرعت الطهارة للبدن والثوب، وعلى هذا فكل مصلحة مشروعة حقيقية تظهر، أو مفسدة تطرأ فإن الشريعة الإسلامية تبيح لإيجاد الحكم لتحقيق تلك المصلحة، ودرء هذه المفسدة فى ضوء قواعد الاجتهاد المقررة فى الفقه الإسلامى.

٦. وأحكام الشريعة بشقيها العامة والتفصيلية جاءت على نحو يوافق كل مكان وزمان ويتفق مع عموم رسالة الشريعة الإسلامية وبقائها؛ فأما القواعد والمبادئ العامة - فقد وردت فى الشريعة - تتضمن أحكاماً عامة يمكن بسهولة ويسر تطبيقها فى كل مكان وزمان، وتتسع لتشمل كل مصلحة حقيقية جديدة للناس، ومن هذه القواعد والمبادئ العامة:

(أ) مبدأ الشورى. قال تعالى ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى ٢٨). فهذا المبدأ أسمى وأعدل وأحكم قواعد الحكم الصالح بين البشر، فقد جاء بدرجة كافية من العموم

والمرونة، بحيث يتسع لكل تنظيم صحيح يوضع لتطبيق هذا المبدأ.

(ب) مبدأ المساواة، فهو من مبادئ الإسلام العظيمة، وله مظاهر كثيرة فى جوانب التشريع الإسلامى، من المساواة أمام القانون، وفى تطبيق الأحكام، ومساواة فى التكاليف.

(ج) مبدأ العدالة فى الإسلام مبدأ بارز يظهر فى الأمر بها والحكم بين الناس بموجبها، وبالاتزام بمقتضاها قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء ٥٨). ولاشك أن هذا المبدأ يضمن مصالح الناس، ويتسع لكل تنظيم صحيح يحقق معنى العدالة والمقصد منها.

(د) قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومعناها أن الضرر مرفوع بحكم الشريعة؛ أى لا يجوز لأحد إيقاع الضرر بنفسه أو بغيره، كما أن مقابلة الضرر بالضرر لا تجوز؛ لأنه عبث وإفساد لا معنى له، فمن أحرق مال غيره فلا يجوز للغير إحراق مال المعتدى، وإنما له أن يطالبه بالتعويض.

وأما الأحكام التفصيلية فهى كثيرة يطول شرحها وبيانها لإظهار مدى قابليتها للبقاء والاستمرار. فأحكام الشريعة إما أن تتعلق بأمور العقيدة أو بالأخلاق أو بالعبادات أو بالمعاملات، ولناخذ مثالا على ذلك منها:

فمن احكام العبادات وجوب الصلاة والصيام ونحو ذلك، ومسائل العبادة من لوازم الإيمان بالله ومقتضاه؛ لأنها تنظيم لعلاقة الفرد بخالقه والوفاء بحق هذا الخالق العظيم. والإنسان لا ينفك عن صفة مخلوقيته لله فى أى دهر من الدهور وفى أى زمن من الأزمان؛ وبالتالي لا يستغنى عن تنظيم علاقته بربه، والعبادات بعد ذلك وسيلة لتزكية النفس وطهارتها وربطها بخالقها ودفعها إلى الخير، ومنعها من الشر. قال تعالى ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (النكبات ٤٥). وفى ذلك تحقيق مصلحة الجماعة فى كل زمان ومكان، ومن ثم فأحكام العبادات لا بد منها فى أى مجتمع إنسانى، وبالنسبة لكل فرد فى القرن الحادى والعشرين أو فى أى قرن بعده.

(هيئة التحرير)

١. للمجم الوسيط. مجمع اللغة العربية ٢٥٦/١. دار المعارف ط ٣.
مراجع الاستزادة:

١. أصول الدعوة د/ عبدالكريم زيدان.

٢. الخصائص العامة للإسلام د/ يوسف القرضاوى.

٣. دراسات فى الفكر الإسلامى. د/ عبدالحميد منكور. مكتبة الزهراء ١٩٨٩م.

عموم اللفظ

٤ - أسماء الشرط، كقوله تعالى ﴿وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ (البقرة ٢٧٢).
٥ - الأسماء الموصولة، كقوله تعالى ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ (النساء ٢٤).
٦ - النكرة الواردة في سياق النفي أو النهي أو الشرط كقوله ﷺ «لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ».

وقد اختلف العلماء فيما وضعت له صيغ العموم فقيل:-

(أ) إنها وضعت للاستغراق ما لم يدل دليل على التجوز عن وضعها.

(ب) إنها موضوعة لأقل الجمع.

(ج) إنها مشتركة بين الاستغراق وأقل الجمع وما بينهما، والأول رأى الجمهور. وهو الراجح^(١).

والعام ثلاثة أقسام هي:

١ - عام دلالة على العموم قطعية مثل قوله تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (هود ٦).

٢ - عام يراد به الخصوص قطعاً، لقيام الدليل على أن المراد بهذا العام بعض أفرادها، كقوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (البقرة ٤٣) فضمير الجماعة في «أقيموا» من الفائت العموم ولكن يراد به بعض المكلفين لا كلهم.

٣ - عام مخصوص وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا

لغة: يقال: عم الشيء عموماً: شمل، عم القوم بالعطية شملهم، عم الشيء جعله عاماً، والعام: الشامل، وهو خلاف الخاص.

ولفظاً بالكلام: نطق به، واللفظ: ما يلفظ به من الكلمات، والجمع الفاظ، كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً: العام هو اللفظ الدال على كثيرين، المستغرق في دلالة لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد^(٢).

ومعنى أنه بحسب وضع واحد: ليخرج المشترك، لأن اللفظ المشترك يدل على أكثر من معنى بطريق التبادل، مثل العين فإنها تدل على معان مختلفة ولكن بأوضاع مختلفة.

والألفاظ الدالة على العموم كثيرة من أشهرها^(٣).

١ - لفظ «كل وجميع» وهما يفيدان العموم فيما يضافان إليه، كقوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْئَةٌ﴾ (المدثر ٣٨).

٢ - المعرفة بالإضافة أو بال الجنسية في الجموع، كقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ﴾ (النساء ٢٣) وكقوله ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ (الأحزاب ٣٥).

٣ - أسماء الاستفهام مثل «من» كقوله تعالى ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ (البقرة ٢٤٥).

تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» خصص العموم الوارد في قوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ (النساء ٢٤).

وقد اشتهر على السنة الأصوليين والفقهاء قولهم «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ويريدون بهذه العبارة: أن العام يبقى على عموميه وإن كان وروده بسبب خاص كسؤال أو واقعة معينة، فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من أحكام، وليست العبرة بالأساليب التي دعت إلى مجيء هذه النصوص، لأن مجيء النص بصيغة العموم يعني أن الشارع أراد أن يكون حكمه عاما لا خاصا بسببه، ومن أمثله: آية اللعان؛ وإن نزلت بسبب واقعة معينة، هي قذف هلال ابن أمية زوجته، إلا أنها عامة في جميع الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم^(١).

(هيئة التحرير)

قرينة تنفي دلالة على العموم، كقوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (البقرة ٢٢٨) فهو قابل للتخصيص بوضع الحامل لحملها.

وقد اختلف الفقهاء في دلالة العام، أهى قطعية أم ظنية على قولين:

ذهب بعضهم، ومنهم الحنفية إلى أن دلالة على أفراد قطعية ما لم يخصص، فإذا خصص صارت دلالة على ما بقى من أفراد ظنية.

وقال الجمهور إن دلالة العام على شمول جميع أفراد ظنية لا قطعية مثل التخصيص وبعده^(٢).

وشروط المخصص للعام أن يكون مستقلا، ومقاربا في الزمان، وفي رتبة العام من حيث الظنية والقطعية^(٣).

ومن أمثلة التخصيص للعام حديث: «لا

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ٦٥٢/٢، ٨٦٥/١، دار المعارف، ط ٣، القاهرة.

٢ - أصول الفقه، محمد أبو زهرة ص ١٤٥ دار الفكر العربي القاهرة.

٣ - أصول التشريع الإسلامي، للإستاذ/ علي حسب الله ص ٢٧١ وما بعدها دار المنصف العربي ط ٦، ١٩٨٢م

٤ - أصول التشريع الإسلامي ص ٢٧٢.

٥ - الوجيز في أصول الفقه ص ٢٢١.

٦ - السابق ص ٢٢٧.

٧ - أصول الفقه ص ١٥١.

٨ - الوجيز في أصول الفقه ص ٢٢٤.

مراجع الاستزادة:

١ - إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية مطبعة السعادة مصر

٢ - الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي مطبعة المكتبة التجارية.

العناية

يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام، وهو المسمى عندهم بالعناية الأزلية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكملها، والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها، على الوجه الذي تقرر في القضاء. وقيل: إن القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع، والقدر عبارة عن وجودها الخارجى في الأعيان مفصلة واحدا بعد واحد.

أما العناية فهي علم الله تعالى بالموجودات على أحسن النظام والترتيب، وعلى ما يجب أن يكون لكل موجود من الآلات بحيث تترتب عليها جميع الكمالات المطلوبة التي تخصه.

وهذا يعنى أن في مفهوم العناية تفصيلا، إذ العناية تعلق العلم بالوجه الأصلح والنظام الأكمل الأليق، بخلاف القضاء فإنه العلم بوجود الموجودات جملة^(١).

والعناية من أهم الأدلة على وجود الله تعالى وتضرده بالوحدانية، فوجود الكون والعالم الذي نعيش فيه على الوضع الذي هو فيه ملائم لوجود الإنسان والحيوان والنبات، مما يبرهن على أن عناية الله تحيط بمخلوقاته.

فانظر في طبيعة الكون الذي نعيش فيه، وما يحتوى عليه من مظاهر وظواهر يرشدنا إلى أن وجود كثير من الكائنات والموجودات كأنما قصد به الإنسان، وذلك لأن هذه

اصطلاحاً: هي تأثير الله تعالى في العالم وتوجيهه نحو غايات معينة بإرادته، وحفظه لنظامه، وإحاطة علمه بالوجود على نحو يكون به على أحسن نظام وأكمل.

يقول ابن سينا: «العناية هي كون الأول عالما بما عليه الوجود من نظام الخير، وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الإمكان، وراضيا به على النحو المذكور، فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الإمكان، فيفيض على أتم تأدية إلى النظام بحسب الإمكان»^(١).

وإحاطة علم الله بالكل، وإرادته لما يجب أن يكون عليه الكل، حتى يكون كل شيء على أحسن نظام يحقق به غايته ويخضع لنظام ثابت له قوانينه التي أرادها الله لخيرية نتائجها، تسمى عناية عامة. وتوفيق الله للعبد في أفعاله يسمى عناية خاصة.

قال ابن سينا: «العناية هي إحاطة علم الأول بالكل، وبواجب أن يكون عليه الكل، حتى يكون أحسن نظام»^(٢).

والعناية هي القضاء عند الحكماء^(٣) وهناك فرق بين العناية والقضاء والقدر، فقضاء الله تعالى عند متكلمي الأشاعرة مثلا هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال، وقدرة إيجادها إياها على قدر مخصوص وتقدير معين معتبر في ذواتها وأحوالها.

والقضاء عند الفلاسفة عبارة عن علمه تعالى - بما ينبغى أن يكون عليه الوجود حتى

الكائنات والموجودات توافق حياته وطبيعته وتلائمها . وليس يمكن أن تكون هذه الملائمة وليدة المصادفة.

والحق أن العلم الحديث قد أثبت أن هذا الخلق المحكم الذى يحقق غايات محددة لا يمكن أن يصدر إلا عن علم وتدبير وحكمة، فإن وجود الليل والنهار والشمس والقمر والفصول الأربعة والحيوان والنبات والأمطار، كل أولئك يوافق حياة الإنسان، وكأنما خلق من أجله، كما يشهد بذلك الحس، ثم إن الحكمة والعناية تتجليان فى تركيب جسم الإنسان بل فى جسم الحيوان، كما يجزم كثير من العلماء فى العصر الحديث أن هناك عناية بما فى هذا العالم، وأن هذه العناية لا يمكن أن تتسبب إلى الاتفاق والمصادفة، يقول ابن رشد: «الطريق التى نبه الكتاب العزيز عليها.. طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجلها، ولنسمّ هذا دليل العناية .. إن جميع الموجودات التى ههنا موافقة لوجود الإنسان من قِبَل فاعل قاصد

لذلك مريد، إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق... ولذلك وجب على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن منافع جميع الموجودات»^(٥).

وما يقرره العقل هنا هو نفس ما يقرره القرآن الكريم وتؤيده آياته من مثل قوله تعالى ﴿الم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سيعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حيا ونباتا، وجنات ألفافا﴾ (النبا ٦: ١٦) ومثل قوله سبحانه «تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا» (الفرقان ٦١). ومثل قوله جل شأنه «فليُنظر الإنسان إلى طعامه» (عبس ٢٤)، وغير هذا كثير فى القرآن الكريم.

١. د. / محفوظ عزام

١ - كتاب النجاة ابن سينا: نقحه وقدم له د. ماجد فخري، دار الأفاق الحديثة، بيروت ١٩٨٥ ص ٢٣٠.

٢ - كتاب الشفاء ابن سينا: دار الكاتب العربى، القاهرة.

٣ - كشاف اصطلاحات الفنون ٢/ ١٠٨٤ التهانوى طبعة إستنبول.

٤ - المصدر السابق ٢/ ١٢٣٤ - ١٢٣٥.

٥ - مناهج الأدلة فى عقائد الملة ابن رشد تقديم وتحقيق د. محمود قاسم، مكتبة الانجلو، الطبعة الثانية ص ١٥٠، ١٥١.

العُنْصُر

والهيدروجين H (يد) .. وهكذا.

وتحتوى نواة ذرة كل عنصر على نفس عدد البروتونات، أما عدد النيوترونات فقد يختلف فى بعض أنوية ذرات نفس العنصر، وتسمى الصور المختلفة للعنصر فى هذه الحالة «نظائر» والنظائر تتفق مع بعضها فى عدد البروتونات ولكنها تختلف فيما بينها فى عدد النيوترونات.

ومن أبرز الإبداعات التى توصل إليها العلم «الجدول الدورى» للعناصر، وقد تطور هذا الجدول الفذ عن الجدول الدورى الأول الذى وضعه العالم الروسى مندليف (١٨٦٩)، وفيه نظمت العناصر حسب الترتيب التصاعدى لأوزانها الذرية، وتنظم العناصر فى مجموعات، وتتشابه عناصر كل مجموعة فى تفاعلاتها الكيميائية، والهيدروجين هو أخف العناصر جميعا (رقمه الذرى ١) وأكثرها وفرة فى الكون، يليه الهليوم (رقمه الذرى ٢)، أما الليثيوم (رقمه الذرى ٣) فمن العناصر النادرة.

ويطلق لفظ عنصر نادر على أى عنصر ينتمى إلى مجموعة من العناصر المعدنية فضية اللون التى يتراوح عددها الذرى بين [٥٨ و ٧١] وتوجد هذه العناصر فى حالة امتزاج إما مع بعضها البعض، أو مع عناصر أخرى لتكوين مركبات مثل الفوسفات

لغة: الأصل والجنس، ومن ذلك قولنا إن فلانا كريم العنصر.

واصطلاحا:

١ - فى الكيمياء هو أية مادة تتكون من نفس النوع من الذرات، وتتكون المركبات من اتحاد العناصر، وهكذا فإن المواد الكيميائية إما عناصر وإما مركبات.

وتعرف العناصر أيضا بأنها المواد التى لا يمكن تحليلها إلى مواد أبسط منها بالطرق الكيميائية.

والبنية الذرية للعنصر تميزه عن غيره من حيث نقطة الغليان، ونقطة الانصهار، والرائحة، واللون، والصلادة، والثقل النوعى. ولكل عنصر رمزه، ورقمه الذرى، ووزنه الذرى.

ويوجد فى الطبيعة (١٠٩) عناصر معروفة، منها (٩١) عنصرا توجد فى صورة طبيعية، أما العناصر الباقية فيجرب تخليقها فى المعامل الذرية بواسطة «مُعجلات الجسيمات» وهى عناصر غير مستقرة سرعان ما تقنى أو تتحول إلى عناصر أخرى، وقد أذيع مؤخرا الكشف عن ثلاثة عناصر جديدة، ولكل عنصر رمز كيميائى يتكون من حرف أو حرفين، ويتضمن عدد ذراته، فالأكسجين O_2 (٢١) والكربون C (ك)

واللخوارزمى رؤية مماثلة، فهو يعرف
العنصر بالشيء البسيط الذى منه يتركب
المركب، كالحروف يتركب منها الكلام،
والواحد يتركب منه العدد، والحجارة والجنوع
والقرايمد يتركب منها البيت.

والعنصر فى المنطق أحد أفراد النوع أو
الصف، فعناصر الأشياء هى أجزاؤها
البسيطة، وعناصر اللغة ألفاظها، وعناصر
المعرفة مبادئها، وعناصر المثلث خطوطه
وزواياه، وعناصر المجتمع أفراد^(٤).

وكانت العناصر (أو المواد) عند القدماء
أربعة: النار والهواء والماء والتراب، وفى
اللاتينية أطلق أرسطو مصطلح العنصر
الخامس على مادة الأجرام السماوية.. وهو
جسم ليس له ضد، فهو لذلك غير متغير،
وطبيعته أنه لا يتحرك بغير الحركة المكانية
الدائرية.

د. / محمد الجوادى

والكريونات. وتستخدم العناصر النادرة فى
صناعة الليزر والمغناطيس والفسفور
وشاشات تكبير الأشعة والزجاج والسيراميك،
وتستعمل مركباتها الآن على نطاق واسع
باعتبارها عوامل مساعدة فى صناعة
المنتجات الكيماوية والنقطية، وتقسم العناصر
إلى فلزية ولا فلزية.

٢ - فى الفلسفة: ومبنى العنصر فى
الفلسفة قريب من معناه فى الكيمياء، ولابن
سينا مقوله مأثورة: «العنصر اسم للأصل
الأول فى الموضوعات، فيقال عنصر للمحل
الأول الذى باستحالته يقبل صوراً تتنوع بها
كائنات عنها.. إما مطلقاً وهو الهيولى الأول،
وإما بشرط الجسمية وهو المحل الأول من
الأجسام التى تكون عنها سائر الأجسام
الكائنة بقبول صورتها» وعند ابن سينا أن
عنصر الجسم هما الصورة والمادة.

مراجع الاستزادة:

- ١ - معجم المصطلحات العلمية والفنية - مجمع اللغة العربية - بالقاهرة.
- ٢ - الصيدلة فى الطب - للبرونى.
- ٣ - عمدة المحتاج فى علمى الأدوية والعلاج - للرشيدى - القاهرة سنة ١٢٨٢ هـ / سنة ١٨٦٥ م.
- ٤ - المنطق الوضعى - د. / زكى نجيب محمود - الأتجلو المصرية - ط٢ سنة ١٩٥٦ م

العهد

عليه مع المشركين في صلح الحديبية.
وقد وصف رسول الله ﷺ ناقض العهد بالنفاق، ولا شك أن النفاق محرم، فيكون ما أدى إليه، وهو نقض العهد نفاقاً محرماً. فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه قال: (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر).^(١) فمن الأدلة السابقة يتضح أنه يجب على المؤمن الوفاء بالعهد، سواء كان هذا العهد بين المسلمين أنفسهم، أو كان بين المسلمين وغيرهم ممن عقدوا لهم العهد والأمان.

ويجب على المسلم إتمام مدة العهد إلى معاهده، فيمتنع بذلك عن ظلمه امتثالاً لقوله تعالى: ﴿فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدِهِمْ إِلَى مَدَّتِهِمْ﴾ (التوبة ٤) واتباعاً لنهي ﷺ عن ظلم المعاهد بقوله: (من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقتة أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)^(٢)

فإذا خالف المسلم ذلك فإنه يكون ناقضاً للعهد، وهو من الغدر، وقد شَهِرَ رسول الله

لغة: الوصية، يقال: عهد إليه إذا أوصاه، والعهد: الأمان والموثق والذمة، ومنه قيل للحريي يدخل بالأمان: ذو عهد ومعاهد، وكل ما بين العباد من الموائيق فهو عهد.^(٣)
واصطلاحاً: لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك.
والوفاء بالعهد واجب شرعاً، والأدلة على ذلك كثيرة.

فمن الكتاب، قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ (النحل ٩١) وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء ٣٤) وقد وصف الله تعالى: الذين ينقضون العهد بالخسران، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (البقرة ٢٧)

وأما السنة: فقد نفى النبي ﷺ الدين عن من لا عهد له، فقال عليه السلام: (لا دين لمن لا عهد له) أخرجه الإمام أحمد عن أنس بن مالك.^(٤) أضف إلى ذلك التزام الرسول ﷺ بسائر عهوده وعدم مخالفتها، ومن ذلك وفاؤه بالوثيقة التي عقدها لليهود عندما هاجر إلى المدينة، والتزامه بما اتفق

ﷺ بالفادر، فيما رواه عنه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما حيث قال ﷺ : (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به)^(٥)

ومع ذلك إذا غدر المعاهد ونقض عهده فللمسلم أن ينذ العهد، أى ينقض العهد جهرًا لا سرًا، ويعلم المعاهد بنقض العهد، ثم بعد ذلك يجوز للمسلم أن يخالف العهد وأن يوقع بالمعاهد .

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين﴾ (الأنفال ٥٨).

وما رواه عمرو بن عبسة عن النبي ﷺ أنه قال: (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا ولا يشدنه حتى يمضى أمده أو ينذ إليهم على سواء)^(٦) ومن صور غدر المعاهدين ونقضهم للعهد :

قتالهم للمسلمين، أو امتناعهم عن إعطاء الجزية، ومن إجراء حكم الإسلام عليهم، أو من دل أهل الحرب على عورة المسلمين - تجسس عليهم - أو فتن مسلماً فى دينه.^(٧) ... الخ.

وقد اتفق الفقهاء على أن الحلف بعهد الله يعتبر يمينًا، يترتب على الحلف به الآثار التى تترتب على كل يمين من وجوب البر بها، أو الكفارة الواجبة عند الحنث. إلا أن الشافعية اشترطوا لاعتبار هذه الصيغة يمينًا أن ينوى الحالف بها اليمين، لاستحقاق الله للعهد الذى أخذه على بنى آدم.^(٨)

ويعتبر من صور الوفاء بالعهد، ما يعهد به الحاكم إلى من بعده، كما عهد أبو بكر إلى عمر، وعهد عمر إلى أهل الشورى - رضى الله عنهم^(٩)

أ.د/ على مرعى

١ - المصباح المنير والقاموس المحيط مادة (عهد)

٢ - مسند الإمام أحمد، ط المطبعة الميمنية بمصر، ١٣٥/٢

٣ - الحديث أخرجه البخارى، صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى، ط دار المعرفة بيروت، ٨٩/١.

٤ - الحديث أخرجه أبو داود.

٥ - الحديث أخرجه البخارى ومسلم، فتح البارى ٢٨٣/٥، مسلم شرح النووي ١٢/١٠٢، باب تحريم العذر، ط دار السلام بالقاهرة

٦ - الحديث أخرجه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح، سنن أبي داود ط المكتبة التخارية بمصر ٨٢/٢، سنن الترمذى، ط مصطفى الحلى، ١٤٢/٤ زاد المعاد لابن القيم ط دار الوبان للتراث، ٣٢٧/٢.

٧ - شرح الجلال الحلى على المنهاج بهامش قتيوبى وعميرة، ط دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلى، ٢٢٦/٤.

٨ - حاشية ابن عاتق للغارودى، ط دار الكتب العربية - مصطفى الحلى ٥٨/٢، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، ط عيسى الحلى ١٢٧/٢، نهاية المحتاج ط مصطفى الحلى ١٠٦/٨، مغتلب أولى النهى، ط المكتب الإسلامى - بيروت ٢٧٤/٢، المعنى لابن قدامة، ط النور الإسلامية، ٤٢٤/٨.

٩٢٥

٩ - الأحكام السلطانية للماوردى، ط مصطفى الحلى ص-١٠

العواصم الإسلامية (الحواضر)

عاصمة الأمويين.

ولم يمض جيلان حتى تحولت هذه الأمصار إلى مراكز للنشاط الفكري والحضري، وأصبحت مراكز جذب للمسلمين الجدد بعد أن استقر بها عددٌ من كبار الصحابة والتابعين.

ومع قيام الخلافة العباسية في أواسط القرن الثاني الهجري والخلافة الفاطمية في مطلع القرن الرابع الهجري، استعاض عن المعسكرات الحربية بإنشاء مدن ملكية من نمط آخر، محاطة بالأسوار معنىً بمنشأتها يغلب عليها طابع الفخامة اتخذت مقراً للخلفاء، ومن ينوب عنهم (بغداد وسامراً والقاهرة).

ولا تعيننا التواريخ العربية القديمة على رسم صورة صادقة لما كانت عليه المدن الإسلامية في أول إنشائها ولكن من خلال ما وصل إلينا من معلومات فقد كانت المدينة الإسلامية تجمعات محلية لها كياناتها وشخصيتها ومقوماتها المتميزة التي تعطيها وحدتها وتكاملها وطابعها الخاص، وتظهر هذه الشخصية في كل المدن التي أسست في ظل الإسلام وتكشف عن وجود روح عامة

اصطلاحاً: ظهر هذا المصطلح عندما

بدأت حركة الفتوحات الإسلامية الأولى في شمال جزيرة العرب وغربها، وأحسن الفاتحون بحاجتهم إلى الاستقرار في الأقاليم المفتوحة، فأسسوا مدناً جديدة أشبه بالمعسكرات الحربية، اتخذوها عواصم لهذه الأقاليم وأطلقوا عليها «الأمصار»، فكانت الكوفة والبصرة هما أول الأمصار الإسلامية.

وأسست هذه الأمصار، بوجه عام، في مواضع بعيدة عن عواصم الحكم القديم، فكانت البصرة والكوفة في العراق بعيدة عن مدائن كسرى، والفسطاط والقيروان في إفريقية بعيدة عن الإسكندرية وقرطاجنة، كما أنها كانت قبل كل شيء ذات صفة حربية خالصة، قصد بها أن تكون معسكرات للجند الفاتحين ونقاط ارتكاز استراتيجية ومعقلا يتحصنون به إذا اضطروا للجوء إليها.

وإذا كان الفاتحون قد اضطروا إلى إنشاء مدن جديدة (أمصار) في جنوب العراق ومصر وإفريقية، فإنهم احتلوا المدن الرومانية التي خلاها البيزنطيون في سوريا وفلسطين وطوروها وطوّعوا منشأتها لتخدم وظائف الإسلام الرئيسية مثل مدينة دمشق

ثابتة ومستمرة خلال التاريخ الإسلامى كله لا يخطئها المرء فى تنقله من بغداد إلى حلب إلى دمشق وصنعاء والقاهرة وفاس.

فالحياة الاجتماعية فى هذه المدن هى نتاج لتاريخ طويل تمتزج فيه عناصر الإسلام والعروبة بالعناصر المحلية القومية المتمثلة فى العادات والتقاليد المتوارثة، وتميزت المدن الإسلامية بمجموعة من الأبنية والمنشآت، ذات صبغة دينية واجتماعية، أضفت على المدينة شخصيتها بحيث توصف بأنها إسلامية هى : المسجد - دار الإمارة - الأسواق - الحمامات - المصلى - المقابر.

فقد كان الجامع والسوق، وفى بعض الأحيان دار الإمارة، هى المركز الجاذب لكل المجموعة السكنية، وكانت دار الإمارة عادة تفتح على المسجد الجامع ليؤم الأمير أو الوالى جموع المصلين. وأحاطت الأسواق بالجامع وجعل لكل طائفة أو صنعة سوق خاص بها. وحول هذا المركز اختطت القبائل والجماعات خططها.

ودائما ما كان خارج المدينة رَحْبَةً مكشوفة يجتمع فيها المسلمون للصلاة فى العراء يومى عيد الفطر وعيد الأضحى تعرف بـ «مُصَلَّى العيدين».

أما «المقابر» فكانت تقام خارج أسوار المدينة، والأغلب أن تكون بجوار أحد أبوابها. هذا من الناحية التخطيطية، أما من الناحية التنظيمية والوظيفية فقد نشأت بظهور الإسلام مجموعات من الوظائف

ميَّزت المدينة الإسلامية، حقيقة أن بعضها كان معروفا فى المدن الرومانية، إلا أن تعاليم الإسلام أضفت عليها ثوبا جديدا مثل وظائف الوالى والقاضى وصاحب السوق أو المحتسب وصاحب الشرطة وصاحب المعونة وصاحب العسس أو متولى الطوف ليلا.

أما الصورة النموذجية للمدينة الإسلامية فى عصر ازدهارها فكانت تحتوى على:

١- حى ملكى أو مدينة ملكية كان يستعاض عنها أحيانا ببناء قلعة تقوم على موضع له طبيعة دفاعية، ويضم هذا الحى أو المدينة الملكية قصور الأفراد والإدارات الحكومية والدواوين وأماكن سكنى الحرس.

٢- مركز للمدينة يضم المسجد الجامع والمساجد الكبرى والمدارس الدينية والأسواق المركزية وكثيرا ما كان توزيع الأسواق يتحدد بالنسبة للجامع والمدارس حسب الدور الدينى للسلع التى كانت تباع فيها وموقف الشريعة من تلك السلع.

٣- وتأتى بعد ذلك منطقة الأحياء السكنية التى كانت تعكس الروابط الدينية والحرفية إلى جانب الاستقلال النسبى لكل حى من هذه الأحياء، حيث يميل أبناء الدين الواحد والحرفة الواحدة إلى التجمع معا.

٤- ثم تأتى الضواحي أو الأحياء الخارجية التى كان يقيم بها الوافدون الجدد، وحيث يصرح بممارسة بعض الأعمال والقيام ببعض الصناعات التى قد تلوث جو المدينة.

٥- وأخيرا تأتي أضرحة الأولياء والمدافن
التي كانت تقام فى الأغلب وراء أسوار
المدينة.

وبعد القرن الخامس الهجرى أصبحت
المدارس ودور الحديث ودور القرآن، ثم

الأسبلة والكتاتيب إضافة إلى المؤسسات
الاقتصادية مثل الوكالات والفنادق والخانات،
والمؤسسات ذات الصفة الاجتماعية مثل
البيمارستانات وأمثالها هى أحد مميزات
المدينة الإسلامية.

١. د/ أيمن فؤاد سيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - المدينة الإسلامية لمحمد عبدالستار عثمان - سلسلة عالم المعرفة ١٢٨ - الكويت ١٩٨٨م - (ص ٤٥، ٥٦)
- ٢ - الموسوعة العربية الميسرة غربال - المجلد ٢.
- ٣ - المدينة الإسلامية، عدد خاص من مجلة عالم الفكر، المجلد الحادى عشر - العدد الأول (ابريل - يونيه) ١٩٨٠
- ٤ - المدينة الإسلامية والدراسات الحديثة التى تناولتها المجلة التاريخية المصرية - أيمن فؤاد سيد.

الغائية

لعلة العلة الفاعلية، ومعلولة لها فى الوجود، ومعنى التعريف باختصار : أن الغاية - مطلق غاية - علة باعثة للصانع على صنع الشيء، فهى علة لعلة الفاعل، وهى - فى الوقت نفسه - معلولة لعلة الفاعل باعتبار تشخصها فى غاية معينة كالجلوس، دون النوم، مثلاً.

ويمثل القول بالغائية المذهب العقلى الصحيح فى تاريخ الفلسفة والتفلسف؛ أولاً: لأن التأمل فى ظواهر الكون المحسوسة كاشف عما وراءها من نظام وعناية بالغة، وقاصد بأن فاعلها قاصد - حتماً - إلى غاية، وثانياً: لأنه لولا اعتبار الغاية فى الأفعال لاستوى الفعل وعدم الفعل ولما أمكن تصور لماذا يفعل ولماذا لا يفعل، ولأصبحت الأفعال محض صدَف واتفاقات. وأصحاب هذا الاتجاه - منذ أرسطو وحتى العصر الحديث - لا يثبتون «الغايات» عللاً فى الأفعال فقط، بل كثيراً ما يرونها عللاً - أحياناً - فى وجود أجزاء من الفاعل، مثل : «الطيران»، فهو وإن كان غاية لأجل وجود الجناحين فى الطائر، فهو - فى الوقت نفسه - علة فى وجود الجناحين؛ إذ لولا الطيران لما كانت حاجة إليهما، والشيء نفسه يقال بالنسبة للعين والرؤية، والأذن والسمع، وما إليهما.. والقائلون بالغائية ينفون نفياً قاطعاً أى احتمال للصدف أو العبث أو الاتفاق فى حوادث هذا الكون من الذرة إلى المجرة، ويفردون فى مطولاتهم الفلسفية مقالات بعينها يبتطلون فيها القول بالاتفاق^(١).

اصطلاحاً: دليل أساسى من أدلة إثبات الألوهية بوجه خاص، والدين بوجه عام، يسميه الفلاسفة الغربيون دليل العلة الغائية، والفلاسفة المسلمون يسمونه دليل الحكمة ودليل النظام. وللقرآن الكريم عناية خاصة بلفت أنظار العقول إليه، وبعضهم يسميه: «دليل القرآن»، إذ كثير من آياته الكريمات تدور حوله ويعنى الدليل الغائى أن النظر فى تركيب العالم يقتضى تحقيق حكمة أو غاية يعمل من أجلها الكون، كما يقتضى إثبات صانع حكيم مدبر لهذا النظام ويعده الفيلسوف الألمانى «كانت» أوضح الأدلة وأقواها فى البرهنة على وجود الله تعالى.

والغائية واحدة من العلل الأربع المعروفة فى الفكر الفلسفى، والمأخوذة من النظر فى علاقة «الاحتياج» بين الشيء وغيره، وهى علاقة ضرورية لا تحتاج إلى استدلال: فالمحتاج إليه نسميه علة، والمحتاج يسمى: معلولاً، والعلة قد تكون جزءاً من المعلول كالخشب بالنسبة للكرسى - مثلاً -، وتسمى: علة مادية؛ وكالصورة التى يأخذها شكل الكرسى، وتسمى: علة صورية؛ وقد تكون العلة أمراً خارجاً عن ذات المعلول، فإن احتاج إليها المعلول فى وجوده سميت: علة فاعلة؛ كالنجار فى مثالنا هذا؛ وإن احتاج إليها كغاية صنع من أجلها سميت: علة غائية؛ وهى تسبق المعلول ذهنياً، وتسبقه وجوداً.. وقد عرّف ابن سينا العلة الغائية بأنها: «التي لأجلها الشيء، أو الفعل، وهى علة بماهيتها

ويقابل أصحاب الغاية القائلون بالآلية البحتة في نظام الكون، وهم الفلاسفة الحسيون بدءاً من أنبداقليس وديمقريطس ووصولاً إلى الفلاسفات المادية والوضعية في عصرنا هذا «والمحدثون منهم آخذون عن القدماء بدون تغيير، أعنى عن ديمقريطس إمام المذهب المادى، وتابعيه: أبيقور ولوكريس».

ويدور في تراث المتكلمين المسلمين خلاف بين المعتزلة والأشاعرة في مسألة «الغاية» في فعل الله تعالى، حيث يذهب المعتزلة إلى أن أفعاله تعالى معللة بالأغراض، ولها غايات، وإلا كانت خالية من الحكمة، وهو عبث مستحيل على الله العليم الحكيم، بينما يذهب الأشاعرة إلى استحالة أن يفعل الله لغرض، وإلا كان الغرض باعثاً له على الفعل،

فيكون الله محتاجاً إليه في فعله، وهو يستلزم نقص الفاعل واستكماله بنفيه، وهذا المعنى يستحيل أن يتصف الله به - ومع أن الأشاعرة يحرصون على تنزيه الأفعال الإلهية من الأغراض، فإنهم في الوقت نفسه يثبتون الحكمة في كل فعل إلهي، لكنهم يرفضون تسمية الحكمة غرضاً أو باعثاً على الفعل، وعندهم أن تقييد الفعل الإلهي بالفرض باعث نوع من الإيجاب أو الاضطرار، يناقض الإرادة والاختيار في فعله تعالى. ولابن رشد وابن تيمية وابن القيم وصدر الدين الشيرازي اعتراضات على ما يقوله الأشاعرة في نفى الفرض. وقد تعقبها شيخ الإسلام مصطفى صبري، وفندها في شيء غير قليل من الدقة والعمق.

١. د/ أحمد محمد الطيب

١ - يجب التمييز بين الاتفاق بالمعنى الفلسفى، وهو وجود فعل دون غاية أو غرض، وبين الاتفاق بالمعنى المنطقى، وهو عدم التزوم بين المقدم والثالى فى الشرطيات المتصلة.

مراجع الاستزادة

- ١ - المعجم الفلسفى، مجمع اللغة العربية، القاهرة ١٩٧٩.
- ٢ - التعريفات للجرجاني ط. الحلبي، ١٩٢٨.
- ٣ - إلهيات الشفاء ابن سينا ط. طهران ١٣٠٣ هـ.
- ٤ - شرح المواظف الشريف الجرجاني، الطبعة الأولى، ١٣٢٥ = ١٩٠٧.
- ٥ - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعماده المرسلين، مصطفى صبرى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، ١٤٠١ - ١٩٨١.
- ٦ - العقل والوجود، يوسف كرم الطبعة الثالثة، دار المعارف.
- ٧ - الله، للعقازن الطبعة الثامنة، دار المعارف.

غار حراء

لغة: بيت منحوت في الجبل، فإذا اتسع كان كهفًا كما في اللسان^(١).

اصطلاحًا: هو البيت الذي كان النبي ﷺ يتحنث فيه الليالي ذوات العدد من رمضان في الجبل، قبل هبوط الوحي عليه، والذي نزلت فيه الآيات الأولى من القرآن، وكان يسمى حراء في الجاهلية، ثم سُمي جبل النور في الإسلام.

والسبب في تغيّر التسمية هو أن جبريل ﷺ نزل فيه على محمد - صلوات الله وسلامه عليه - مخبرًا إياه أن الله تعالى قد اختاره خاتمًا للمرسلين ونبيا للإنس والجن . أجمعين، فانبثاق هذا النور منه هو السبب الذي من أجله عدّل الناس عن إطلاق لفظة حراء إلى لفظة نور.

يقول العلماء إن العرب في الجاهلية كانوا يجلبون رمضان، ويأوون فيه إلى الكهوف والغيان، لتقديس الله بعيداً عن الناس وما هم منغمسون فيه من شواغل النفس وهموم العيش، ومن أجل هذا كان محمد ﷺ إذا أقبل رمضان أعدت له زوجة خديجة رضی الله عنها الزاد والماء، وأوى إلى غار حراء،

فأقام فيه ما شاء الله مفكرًا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء، باحثًا عن الطريق الذي إذا سلكه خلّص الناس من الشرك وهداهم إلى الحق.

وكانت إقامة الرسول ﷺ في هذا الغار تزداد من سنة إلى سنة، حتى إذا لم يبق على اصطفائه سوى ستة أشهر، أخذت تظهر عليه علامات لم تكن تظهر عليه من قبل^(٢)، منها:

١. طول الإقامة في الغار.
٢. لم يكن يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
٣. لم يكن يمر على صخرة ولا شجرة إلا صلّت عليه^(٣).

حتى جاءه الروح الأمين وكان قد بلغ أشده، وبلغ الأربعين من عمره، وأنزل عليه الآيات الأولى من سورة العلق وهي قوله سبحانه: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق • خلق الإنسان من علق • اقرأ وربك الأكرم • الذي علم بالقلم • علم الإنسان ما لم يعلم﴾ (العلق ٥:١).

١. د / عبدالعزيز غنيم عبد القادر

١. لسان العرب لابن منظور، مادة (غور) ط دار المعارف.

٢. صحيح البخاري ٥/١ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

٣. الاكتفاء في معاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ١/٢٦٣ لأبي الربيع الكلاعي. تحقيق مصطفى عبد الواحد . ط مكتبة الناجي ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٨ م. القاهرة.

الغرر

إلى ضياع ماله.

● حكم بيع الغرر: الغرر الذي يتضمن خديعة حرام ومنهى عنه؛ لما رواه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصة وعن بيع الغرر»^(٨).

قال النووي: النهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجة تدعو إليه^(٩).

وقد اتفق العلماء على أن الغرر ينقسم إلى مؤثر في البيوع وغير مؤثر، ويشترط في الغرر حتى يكون مؤثراً أن يكون كثيراً، أما إذا كان يسيراً أو تدعو إليه الضرورة فإنه لا تأثير له على العقد^(١٠).

وقد أجمع العلماء على جواز إجازة الدار وغيرها شهراً مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين، وعكس هذا أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء^(١١).

١. د / فرج السيد عنبر

لغة: الخطر، وهو تعريض المرء نفسه أو ماله للهلاك من غير أن يعرف^(١٢) وقال الجرجاني: الغرر ما يكون مجهول العاقبة لا يرى أيكون أم لا^(١٣).

واصطلاحاً: عرف الغرر بتعريفات متعددة وكلها متقاربة نسبياً منها: الغرر ما طوى عنك علمه^(١٤).

الغرر التردد بين أمرين: أحدهما على الغرض، والثاني على خلافه^(١٥).

الغرر ما تردد بين جوازين متضادين الأغلب منهما أخوفهما^(١٦).

الغرر ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، كالآبق متردد بين الحصول وعدمه^(١٧).

وقال ابن تيمية: الغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً كبيع البعير الشارد، فإن موجب البيع تسليم المبيع والبائع عاجز عنه، والمشتري إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة، فإن أمكنه أخذه كان المشتري قد قمر البائع، وإن لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشتري^(١٨).

والخلاصة: أن بيع الغرر هو البيع الذي يتضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين؛ فيؤدى

١ - الصباح النبر ٤٤٥/٢.

٢ - التعريفات للجرجاني ص ١٤١.

٣ - فتح القدير على الهداية ١٣٦/١.

٤ - حاشية النفوس على الشرح الكبير ٥٥/٢.

٥ - الحاوي الكبير للماوردي ٢٢٥/٥.

٦ - البدر في شرح المفتي ٢٢/٤.

٧ - مجموعة فتاوى لابن تيمية ٢٩٦/٢٠.

٨ - أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصة والبيع الذي فيه غرر. صحيح مسلم بشرح النووي ١٥٦/١٠ وما بعده.

٩ - شرح النووي على صحيح مسلم ١٥٦/١٠.

١٠ - بداية المجتهد ١١٨/٢.

١١ - المجموع شرح المهذب ٢٨٠/٩ وما بعده.

الغرور

وتبين السنة العلاج حين تدعو إلى التواضع، وإلى أن يعرف الإنسان أصل خلقته ومصيره الذي سيؤول إليه،

والربط بين مولدات الغرور وبينه، موضع اهتمام علماء المسلمين الذين كتبوا في الأخلاق والتربية. فمسكويه يقرر أن الغرور جهل من الإنسان بعيوبه وجهل بحقيقة هامة هي أن الفضل مقسوم بين البشر لا يكمل الواحد منهم إلا بفضائل غيره^(١).

والماوردي يذكر أن الغرور المبني على الكبر والإعجاب يضر بصاحبه قبل غيره لأن غروره يمنعه من أن يستفيد من علم غيره لغروره، ولا يألوه أحد لتكبره فهو معزول عن مجتمعه ممقوت فيه^(٢).

أما الأصفيهاني فيظهر نقص المغرور لأنه يفتر بما ليس يملك من علم أو عمل أو مال ونحو ذلك لأن هذا عطية من الله، والمافل يشكر ولا يفتر، فكيف به إذا استطال أو صلف (اغتر)^(٣).

أما ابن حزم فيدعو الإنسان المغرور المعجب بما عنده أن يفكر ملياً في حاله كيف هو وفي النعم التي عنده، من أين أتت؟

لغة: كل ما غر الإنسان من مال، أو جاه أو شهوة أو إنسان أو شيطان.

واصطلاحاً: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع (التمريعات للجرجاني) وتجيء مادة «الغرور» بصيغ مختلفة في القرآن الكريم، لتدل على معان أهمها الانخداع والتعالى المؤدى إلى البطر، ونكران نعم الله على الإنسان، الأمر الذي يحاسب عليه بقوله: ﴿ما غرك بربك الكريم﴾ (الانفطار ٦) ولأن هذا الموقف مبني على باطل، كان النهي عن كل أنواع الغرور والاغترار بالدنيا أو بالدين^(١).

أما في السنة الشريفة فيتركز التنبيه على روافد الغرور، وهي الإعجاب بالنفس وهو ظن كاذب بالنفس في استحقاق منزلة هي غير مستحقة لها. وكذلك الكبر الذي ينبني على الإعجاب الخادع، ويؤدى إلى الغرور والتعالى وغمط الحق وفي هذا يقول ﷺ:

(ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه)^(٢). (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)^(٣).

وما ذلك إلا لأن الكبر والعظمة صفة الرحمن وحده.

القول في الكبر والإعجاب والغرور
باعتبارها أمراضاً نفسية لها خطرها
على العقيدة والعبادة وممارسة
الحياة، مبيناً كيف يكون العلاج.
ووسائله وضوابطه^(٨).

١. د/ أبو اليزيد العجمي

وهل هي كاملة دائمة؟ إلى غير ذلك
مما يعيد إليه توازنه، وإلا فمصيبته
إلى الأبد^(٧).

أما الحارث المحاسبي فقد فصل

-
١. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم حرف العين/ ٩٦ طبعة دار الفكر - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية - القاهرة
 ٢. رواه القسائي في سننه وصححه السيوطي، وأخرجه البزار والطبراني في الصغير.
 ٣. صحيح مسلم حديث/ ٩١
 ٤. مسكويه/ تهذيب الأخلاق/ ١٦٦، مكتبة الحياة، بيروت
 ٥. أدب الدنيا والدين/ ٢٢١.
 ٦. التزينة إلى مكارم الشريعة/ ٢٩٩ - ٣٠١ طبعة دار الوفاء، ١٩٨٧م
 ٧. الأخلاق والسبيل ومداواة النفوس/ ١٩٩ تحقيق د. الطاهر مكي/ دار المعارف ١٩٨١م
 ٨. الحارث المحاسبي/ الرعاية لحقوق الله/ ٣٣٥ - ٤٧٢ تحقيق عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

غريب الحديث

مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه تحقيق بالتحري، جدير بالتوقى^(٢).

وسئل الإمام أحمد عن حرف من غريب الحديث فقال: «سلوا أصحاب الغريب؛ فإنى أكره أن أتكم فى قول رسول الله ﷺ بالظن فأخطئ^(٣)».

ومن أمثلة التوقى فى تفسير الغريب أنه سئل الأصمى - وهو من هو فى اللغة - عن معنى قول رسول الله ﷺ: «الجار أولى بسقبه»^(٤)، فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله ولكن العرب تزعم أن السقب: اللزيق^(٥).

ولم يهتم العلماء فى هذا الفن بتفسير الغريب فقط، ولكن تتبعوا التفسيرات التى فُسرت على نحو من الخطأ فبينوا أخطاءها^(٦).

وإذا كان تفسير الغريب إنما هو بالرجوع إلى أهل اللغة واستعمالهم فإن العلماء نبهوا إلى أمر هام وهو أنه قد يريد الشارع من بعض الألفاظ غير ما يستعمله العرب، وهذا يُدرك بالقرائن والسياقات.

يقول السخاوى مبيناً ذلك: ولا يجوز حمل

لغة: غريب جمعه غريباء. من غَرِبَ عن وطنه غرابةً وغُرْبَةً: ابتعد عنه وغَرِبَ الكلام غرابةً: غمض وخفى^(١).

واصطلاحاً: غريب الحديث هو ما يخفى معناه من المتن؛ لقلة استعماله ودورانه على الألسنة، بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا بالتقريب عنه فى كتب اللغة.

ورسول الله ﷺ كان أفصح العرب لساناً وأوضحهم بياناً، وكان الصحابة رضوان الله عليهم - يعرفون أكثر ما يقوله، ولكن نشأت أجيال لا تعرف من اللغة إلا ما تتخاطب به، وجهلت الكثير من الألفاظ ومعانيها فى الحديث وفى غيره ومن هنا كان الغريب فى الحديث.

وقد أفرد له علماء الحديث علماً خاصاً لأهميته، إذ يتوقف على تفسيره التفسير الصحيح والتلفظ الصحيح للكلمة أو العبارة الغريبة، وأهم من ذلك يتوقف عليه فهم المعنى الصحيح وما يترتب عليه من استنباط للأحكام والاستفادة من الحديث، وتؤكد العناية به لمن يروى بالمعنى؛ لأنه لا يستطيع أن يختار من الألفاظ والعبارات ما يؤدى المعنى نفسه إلا إذا كان على فهم صحيح للفظ الأصل^(٢).

يقول ابن الصلاح مبيناً أهميته: هذا فن

الألفاظ الغريبة من الشارع على ما وجد فيه أصل كلام العرب (دائماً) بل لابد من تتبع كلام الشارع والمعرفة بأنه ليس مراد الشارع من هذه الألفاظ إلا ما فى لغة العرب، وأما إذا وجد فى كلام العرب قرائن بأن مراده من هذه الألفاظ معانٍ اخترعها هو فيحمل عليها ولا يحمل على الموضوعات اللغوية، كما هو فى أكثر الألفاظ الواردة فى كلام الشارع، وهذا هو المسمى عند الأصوليين بالحقيقة الشرعية^(٨).

وكما ذهب المفسرون للقرآن الكريم إلى تفسير القرآن بالقرآن، كذلك ذهب المحدثون إلى أن أفضل وسيلة لتفسير الغريب فى الحديث هو تفسيره بالقرآن والحديث.

قال ابن الصلاح: «وأقوى ما يُعتمد عليه فى تفسير الحديث أن يُظفر به مفسراً فى بعض روايات الحديث»، نحو ما روى فى حديث ابن صياد أن النبى ﷺ قال له «قد خبأتُ خبيئاً لك»، فما هو؟ فقال: «الدُّخْ»^(٩)، قال ابن الصلاح: «فهذا خفى وأعضل، وفسره قوم بما لا يصح»، وفى معرفة علوم الحديث للهاكم أن: «الدُّخْ» بمعنى الرِّجْ الذى هو الجماع وهذا تخطيط فاحش يغيظ العالم والمؤمن، وإنما معنى الحديث أن النبى ﷺ قال له: قد اضمرتُ لك ضميراً فما هو؟ قال: «الدُّخْ» - بضم الدال - يعنى الدخان، والدُّخْ هو الدخان فى لغة، إذ

فى بعض روايات الحديث ما نصه: ثم قال رسول الله ﷺ «إنى قد خبأتُ لك خبيئاً». وخبيئاً له «يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ» (الدخان ١٠) فقال ابن صياد: الدُّخْ، فقال رسول الله ﷺ «أخسأ فلن تعدو قدرك»، وهذا ثابت صحيح خرَّجه الترمذى وغيره^(١٠).

وقد قام علماء اللغة والحديث خير قيام فى التصنيف فى هذا العلم بما يشبه أن يكون إحصاء لما فى الحديث من الغريب وشرحه وتفسيره، وكمل بعضهم بعضاً فى هذا المضمار.

ونقتصر فى هذه العجالة بذكر المصنفات الكبرى فى هذا الفن، والتي هى متاحة للمتخصصين الآن حيث طُبعت، ومن الميسور الحصول عليها:

١ - غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام^(١١) (ت ٢٢٤هـ) قال ابن الصلاح فى هذا الكتاب: جمع وأجاد واستقصى، فوقع من أهل العلم بموقع جليل^(١٢).

٢ - غريب الحديث لابن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) وقد تتبع فيه ما فات أبا عبيد^(١٣).

٣ - غريب الحديث للخطابى أبى سليمان (ت ٣٨٨ هـ) وقد تتبع ما فات الكتابين السابقين^(١٤).

قال ابن الصلاح: فهذه الكتب الثلاثة

- أمهات الكتب المؤلفة في ذلك^(١٥).
 ٤ - الفائق في غريب الحديث للزمخشري
 (٥٨٣ هـ)^(١٦).
 ٥ - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير
 (٥٤٤ - ٦٠٦ هـ)^(١٧)، وقد بلغ هذا الكتاب
 النهاية في هذا الفن الشريف ولم تند عنه إلا
 أحاديث يسيرة ذكرها السيوطي في «الدر
 النثر»، و «التذيل والتذييب»^(١٨).

أ. د / رفعت فوزى عبد المطلب

-
- ١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ٦٧٢/٢.
 ٢ - النهاية في غريب الحديث - المقدمة (ص ٤) (ابن الأثير الجزري - عيسى البابی الحلبي - مصر.
 ٣ - فتح المغيث للسخاوي (٢٢/٤) مكتبة السنة - مصر - ط (١) ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م.
 ٤ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٥٨) طبعة دار المعارف - مصر ط (٧).
 ٥ - المصدر السابق (ص ٤٥٨)
 ٦ - رواه البخاري ١٢٨/٢ رقم ٢٢٥٨ (٣٦) كتاب الشفعة. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، والسقف القرب والملاصقة صحيح البخاري - طبعة السلفية - مصر.
 ٧ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٥٨).
 ٨ - سيأتي قريباً مثال على ذلك.
 ٩ - فتح المغيث (٣١/٤).
 ١٠ - هذا الحديث متفق عليه. رواه البخاري في الحنايز (٤١٥/١ - ٤١٦) رقم (١٣٥٤) ومسلم في الفت (٢٢٤٤/٤) رقم (٢٩٢٠/٩٥) صحيح مسلم - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - عيسى البابی الحلبي - مصر.
 ١١ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٦٠)، ورواية الترمذي عنده في الفت (١٠١/٤) رقم (٢٢٤٩) وقال هذا حديث صحيح تحقيق بشار عواد - دار الغرب الإسلامي - بيروت.
 ١٢ - طبع هذا الكتاب طبعات عدة، ومنها طبعة مجمع اللغة العربية تحقيق د. / حسين شرفه
 ١٣ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٥٩)
 ١٤ - وقد طبع هذا الكتاب بالجمهورية العراقية في ثلاثة مجلدات عام ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م.
 ١٥ - طبع هذا الكتاب بالملكة العربية السعودية - جامعة أم القرى عام ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م.
 ١٦ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٥٩)
 ١٧ - طبع هذا الكتاب بمصر - مكتبة عيسى البابی الحلبي.
 ١٨ - طبع بمصر - مكتبة عيسى البابی الحلبي.

غريب القرآن

الجهل أو العجز إلى الله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً^(٣)

وترتّباً على ما سبق لا يصح بحال ما رواه المتساهلون من الأخبار المؤذنة بجهالة الجماهير من الصحابة لمعاني بعض ألفاظ القرآن، لأنهم عرب خلّص، وما كانت لتفوت الحمية العربية ولا سيما لدى أهلها أعداء الدين والقرآن في عصره مطعناً بوجهونه إلى القرآن في مقتل.

نعم قد يجر العجل الذي خلق منه الإنسان إلى عدم تبصّر في سياق أو تدبر في قرينة تستوجب الحمل على مجاز، فيقع خطأ الفهم من بعضهم حتى يستبين النبي ﷺ فيبيّنه له، كقصة عدى بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود^(٤) وقصة عائشة في الحساب اليسير^(٥).

وقد يتعنّت من سقّ نفسه من كفر العرب تلقاء لفظ من ألفاظ القرآن المجيد فينكر ما في حقيقته من البيان والهدى، فما يلبث القرآن أن يفضح أمره ببيانه الحاسم أن حقيقة أمر اللفظ معلومة للكافة كقصتهم مع لفظ الرحمن^(٦) وقصتهم مع شجرة الزقوم^(٧).

وقد بدأت أولى خطوات شرح الغريب

لغة : يقال غرب الكلام غرابة: غمض وخفى، فهو غريب والجمع غرباء، وهي غريبة، والجمع: غرائب، والغريب: غير المعروف والمألوف كما في الوسيط^(٨).

واصطلاحاً: ما احتاج إلى البيان أو إلى مزيد منه من ألفاظ القرآن الكريم أو غيره. وليس المقصود هنا الغرابة بالمعنى الذي عده علماء البلاغة عيباً مخلاً بفصاحة الكلمة ذاهباً بفصاحة وبلاغة ما يشتمل عليه من كلام، والذي عرفوه بكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى، بحيث لا ينتقل ذهن العربي الخالص العروبة إلى معناها بسهولة، أو كونها غير مانوسة الاستعمال في المعنى المراد منها لدى خلّص العرب، بحيث يحتاج تخريج الأمر فيها إلى وجه بعيد^(٩).

لأن فصاحة الكلام فضلاً عن بلاغته متوقفة لامحالة على فصاحة كل كلمة منه، والقرآن الكريم قد انتهى من البلاغة إلى حد الإعجاز.

وفى ذلك يقول السعد التفتازاني . يرحمه الله . مدافعا عن عدم اشتمال القرآن على كلمات غير فصيحة فيقول .. فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح، بل على كلمة غير فصيحة إنما يقود إلى نسبة

والحديث عنه مبكرة في العهد المكي لنزول القرآن متمثلة في بيان القرآن ذاته تارة، وبيان النبي ﷺ بسنته تارة أخرى، وتبين من ذلك أن الغريب هنا يراد منه ما احتاج إلى البيان أو إلى مزيد من ألفاظ القرآن الكريم أو من سنة النبي ﷺ.

ثم اتسعت خطوات الحديث عن الغريب وشرحه بعد عهد النبوة في عصر الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم، فكلما طال بالناس زمان احتاجوا إلى المزيد من البيان؛ نظراً لكثرة الفتوحات ودخول الكثير من غير العرب في الإسلام، واختلاط العرب بهم، حتى سرت اللكنة إلى اللسان العربي، وذهب من العرب الخلق، وجاء المولدون؛ بحيث احتاج أكثر ما كان بيتاً بنفسه إلى البيان؛ لحصول الجهل به، لا نقول للعمامة فقط بل سرى الكثير من ذلك إلى بعض الخاصة أيضاً.

وهكذا دعت الضرورة إلى تصنيف كتب النحو والصرف والبلاغة ومعاجم اللغة الشارحة لمتها، والمصنفات الشارحة لفتحها، وكان من بين ذلك بطبيعة الحال، ونظراً لفرط رعاية الأمة بقرآنها أن أفردت المصنفات العديدة فيما يختص بغريب القرآن.

ويضاف إلى هذه الضرورة أن بيان اللفظ القرآني قد لا يتوقف على معرفة حقيقة

اللغة فحسب، بل قد يكون الحمل على الحقيقة اللغوية فيه من أفسد الفساد؛ أرايت لو حمل حامل لفظ مبصرة في قوله تعالى ﴿وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مَبْصُرَةً﴾ (الإسراء: ٥٩) علي حقيقته ولم ينظر إلى السياق والقرائن المضطرة اضطراراً للصرف إلى المجازي. كم يقع في الفساد والباطل.

فمن ثم كانت الضرورة - من أكثر من وجه - إلى وضع المصنفات المفردة المختصة بهذا اللون من علوم القرآن، فأفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون كما قال السيوطي.^(٨)

وأمثل ما بأيدي الناس منها اليوم كتاب «المفردات في غريب القرآن» للحسين بن محمد المعروف بالرأغب الأصبهاني المتوفى سنة (٥٠٢هـ / ١١٠٨م) على ما اختاره الزركلي في الأعلام.

يقول الراغب في مقدمته عن سبب تصنيفه لكتابه: «وذكرت أن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن: العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني ألفاظ القرآن في كونه أوائل لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللب في كونه أول في بناء ما يريد أن يبنيه، ليس ذلك نافعاً في علم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع، فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزيدته واسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم

وحكمهم، وإليها مفزع حذّاق الشعراء والبلغاء
فى نظمهم ونثرهم، وماعداهما وعدا
الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو
بالإضافة إليها كالتشور والنوى بالإضافة إلى
أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن بالإضافة
إلى لباب الحنطة».

ولمجمع اللغة العربية بمصر مصنف نفيس
فى هذا الباب فى مجلدين تحت اسم «مجمع

الفاظ القرآن الكريم» استرشد فى طريقة
وضع الألفاظ فيه بالمعجم المفهرس لألفاظ
القرآن الكريم.

هذا بالإضافة إلى جميع كتب التفسير،
فما من كتاب فى التفسير إلا ويعنى صاحبه
بشرح الفريب مبسوطاً كان المصنف أو
متوسطاً أو موجزاً.

١. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة

-
- ١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دارالمعارف، ط ٢، ٦٧١/٢.
 - ٢ - شرح مختصر السعد الفنازلى لتلخيص الفتح للخطيب الغزوينى وحاشية الدسوقى عليه بشرح التلخيص ٨٣/١ - ٨٤
 - ٣ - المرجع السابق ص ٨٢.
 - ٤ - صحيح البخارى، كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة.
 - ٥ - المصدر السابق، تفسير سورة الانشقاق.
 - ٦ - تفسير ابن كثير طبعة عيسى الحلبى ص ٦٨، وتفسير روح المعانى للالوسى ١٥/١٩١، ٢٣/١٩.
 - ٧ - تفسير ابن كثير ١٠/٤.
 - ٨ - إيتان فى علوم القرآن، للسيوطى، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ٣/٢.
 - ٩ - مقدمة المفردات للراغب (هـ، د، هـ).
 - مراجع الاستزادة
 - ١ - البرهان فى علوم القرآن للزركشى.
 - ٢ - مباحث فى علوم القرآن، مناع القطان.
 - ٣ - علوم القرآن والتفسير د. عبد الله شعاعة.

الغزنويون

الذي استطاع أن يضيف بجهاذه إلى دار الإسلام قدر ما أضاف عمر بن الخطاب في المساحة تقريباً. إذ أنه فتح شمال الهند كله بما في ذلك نهر الكنج إلى مصبه، ووصل بالإسلام إلى سفوح الهملايا شمالاً، وتسلق هضبة الدكن جنوباً. وفي هذه المساحة كلها زالت الوثنية وحلت محلها عبادة الله وقامت المساجد.

وكان «محمود» وافيًا لوحدة الإسلام، فاعترف بالتبعية للخليفة العباسي القادر بالله ٤٢٢.٢٨١هـ وتلقى منه التفويض وخُلع السلطنة، ولقّب الخليفة بلقب الأمير، كما عرف «بالغازي» وهو أول من حمل هذه التسمية.

وفي أيام الغازي محمود أصبحت غزنة من العواصم العظام في دار الإسلام فازدانت بالمساجد السامقة والمباني الدينية العظيمة.

كما ظهر في بلاطه العديد من علماء المسلمين مثل أبي الريحان البيروني الذي صحب الغازي محمود في حملاته إلى بلاد الهند، وظهر أيضاً أبو القاسم الفردوسي وهو الشاعر الإيراني الكبير مؤلف الشاهنامه.

وقد تفككت هذه الدولة بسبب اتساعها الكبير وقامت في لاهور شمال الهند دولة جديدة تعرف باسم «دولة الغوريين» وهم منسوبون إلى «الفور» من أقاليم جنوب

اصطلاحاً؛ يقصد بهم جماعة من الأتراك الذين سكنوا الجزء الجنوبي الشرقي من التركستان وهضاب أفغانستان وجبالها، وهي الجهات التي سبق أن فتحها القائد الأموي قتيبة بن مسلم الباهلي سنة ٧٠٩/٥٩٠م.

أخذ نفوذ أولئك الأتراك يعلو في الدولة الإسلامية منذ استخدمهم الخليفة العباسي المعتصم ٢١٨هـ/٨٢٣م في حرسه الخاص، حتى آل إليهم أخيراً حكم كثير من ولايات الخلافة العباسية.

ونبع من أولئك الأتراك زعيم يسمى «البتكين» أقامه السامانيون الذين أقاموا لهم دولة مستقلة في ظل الخلافة العباسية حاكماً على خراسان، ثم اختلف معهم، فاتجه إلى غزنة في أقصى بلاد الإسلام شرقاً، وأنشأ لنفسه مع إخوانه الأتراك دولة هي المعروفة باسم الدولة الغزنوية وذلك في سنة ٢٥١هـ/٩٦٢م وطال عمرها حتى سنة ٥٨٢هـ/١١٨٦م) وامتد سلطانها حتى شمل كل أفغانستان وإقليم البنجاب، وهو حوض نهر السند بالهند.

وتعد هذه الدولة من دول الفتوح في الإسلام فاشتهر من حكامها «سبكتكين» ٢٨٧.٢٦٦هـ ثم ابنه «محمود» ٤٢١.٢٨٨هـ

أفغانستان، وتمكن الغوريون من إخضاع منافسيهم في شمال شرقى الهند ثم وسعوا حدود بلادهم، وجعلوا عاصمتهم مدينة «دهلى» التى تسمى الآن «دهلى».

وتابع الغوريون مطاردة آخر

سلاطين الغزنويين بالهند وهما السلطان خسرو وابنه بهرام شاه الثانى حتى قتلوهما، وبذلك انتهت سيرة الدولة الغزنوية التى عمرت قرنين من الزمان.

١. د/ إبراهيم أحمد العدوى

مراجع الاستزادة

١. الكامل فى التاريخ، ابن الأثير، القاهرة ١٣٠٢هـ.
٢. تاريخ الحضارة الإسلامية، بارتولد، ترجمة: حمزة طاهر - القاهرة ١٩٣٣م.
٣. الهند وجيرانها، وول ديورانت، ترجمة زكى نجيب محمود - القاهرة ١٩٥٠م.
٤. حضارة الهند، غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر - القاهرة ١٩٤٨م.

الغسل

وهو المني.

٢ - التقاء الختانين وإن لم ينزل لحديث عائشة المذكور.

٣ - الحيض والنفاس، ودليل وجوبه قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (البقرة ٢٢٢) إى إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها، ودليل وجوبه فى النفاس الإجماع.

٤ - الموت من موجبات الفسل عند الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة وذهب بعض المالكية إلى سنية غسل الميت^(١).

٥ - إسلام الكافر ذهب المالكية والحنابلة إلى أن إسلام الكافر موجب للفسل، لما روى أبو هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبي ﷺ: «أذهبوا به إلى حائط بنى فلان فامروه أن يغتسل»^(٢).

وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الفسل للكافر، لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي ﷺ بالفسل^(٣).

فرائض الغسل:

١ - النية ويكفى رفع نية الحدث الأكبر أو

لغة: الفسل بالضم: هو الماء الذى يتطهر به وهو لغة: تمام الطهارة، والفسل بالكسر ما يفسل به الرأس من سدر وخطمى ونحو ذلك^(١).

واصطلاحاً: استعمال ماء طهور فى جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان^(٢).

الفسل مشروع بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى ﴿وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهَرُوا﴾ (المائدة ٦) وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ (البقرة ٢٢٢) تطهرن: أى اغتسلن.

وأما السنة: فما روته عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»^(٣).

والفسل يكون واجباً كفلس الجنابة والحائض، وقد يكون سنة كفلس الجمعة والميدين.

أسباب وجوب الغسل:

١ - خروج المني ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة فى النوم أو اليقظة^(١). ودليله: حديث أبى سعيد الخدرى أن النبي ﷺ قال: «إنما الماء من الماء»^(٢) ومعناه: يجب الفسل بالماء من إنزال الماء الدافق

استباحة الصلاة.

سنن الغسل:

- ٢ - تعميم الشعر والبشرة بالماء.
- ١ - التسمية.
- ٣ - الموالاة اختلف الفقهاء فيها: هل هي من فرائض الغسل أو من سننه؟
- ٢ - إزالة الأذى.
- ٤ - الوضوء.
- ٤ - كذلك. اختلف الفقهاء فيه هل هو سنة أو فرض.
- ٥ - البدء باليمنى
- ٦ - البدء بأعلى البدن.
- ٧ - تثليث الغسل.

١. د / فرج السيد عنبر

-
- ١ - الصباح المنبر ٤٤٧/٢.
 - ٢ - كشف القناع ١٢٩/١.
 - ٤ - أخرجه مسلم في كتاب الحيض «باب ما يوجب الغسل» صحيح مسلم بشرح النووي ٤١/٤. وما بعدها.
 - ٥ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٣٦/١، كشف القناع ١٢٩/١.
 - ٦ - أخرجه مسلم في كتاب الحيض «باب بيان أن الغسل يجب بالجماع» صحيح مسلم شرح النووي ٣٨/٤.
 - ٨ - حاشية ابن عابدين ١١٢/١. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٠٧/١. كشف القناع ١٤٥/١. مغنى المحتاج ٦٨/١.
 - ٩ - أخرجه أحمد في المسند ٢٠٤/٢ وصححه ابن خزيمة ١٢٥/١.
 - ١٠ - حاشية ابن عابدين ١١٣/١، المجموع شرح المهذب ١٥٢/٢ وما بعدها.

الغصب

شهركم هذا»^(٧).

وقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه»^(٨).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب، وإن لم يبلغ المفصوب نصاب سرقة.

ويلزم الغاصب الإثم إذا علم أنه مال الغير، ورد العين المفصوبة ما دامت قائمة وضماتها إذا هلكت^(٩).

يستحق الغاصب المؤاخذه في الآخرة، إذا فعل الغصب عالماً أن المفصوب مال الغير، لأن ذلك معصية، وارتكاب المعصية عمداً موجب للمؤاخذه، لقوله ﷺ: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين»^(١٠).

للمالك المفصوب منه حقوق تقابل ما يلزم الغاصب من الأحكام المذكورة وهي: رد عين المفصوب، والثمار والفلة، والتضمن وحق المالك المفصوب منه في الهدم والقلع لما أحدثه الغاصب في ملكه، والجمع بين أخذ القيمة والفلة.

وإذا تلف المفصوب في يد الغاصب أو نقص أو أتلّفه، أو حدث عيب مفسد فيه:

لغة: هو أخذ الشيء قهراً وظلماً، فهو غاصب والاعتصاب مثله^(١١).

واصطلاحاً: فقد عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال^(١٢).

وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال قهراً تعدياً بلا حراية^(١٣).

وعرفه الشافعية بأنه: الاستيلاء على حق الغير أى على وجه التعدي بغير حق^(١٤).

وعرفه الحنابلة بأنه: استيلاء على حق غيره من مال أو اختصاص قهراً بغير حق^(١٥).

والغصب حرام: إذا فعله الغاصب عن علم، لأنه معصية، وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» (النساء: ٢٩).

وأما السنة فمنها: قوله ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في

وجب على الفاصب ضمانه بأن يدفع للمالك
 فإن لم يقدر الفاصب على المثل أو كان المال
 قيميا وجب عليه ضمان القيمة^(١٠).
 المفصوب منه مثله إن كان من ذوات المثلثات،

١. د / فرج السيد عنبر

- ١ - المصباح المنير ٤٤٨/٢، التعريفات للجرجاني ص ١٤١.
- ٢ - بدائع الصنائع ١٤٢/٧.
- ٣ - الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٤٢/٢، ٤٥٩.
- ٤ - السراج الزجاج للفرغراوى شرح المنهاج ص ٢٢٦، معنى المحتاج ٢٧٥/٢.
- ٥ - كشف القناع ٧٦/٤.
- ٦ - أخرج البخارى فى كتاب العلم «باب ليبلغ الشاهد الغائب» فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٢٤٠/١.
- ٧ - أخرج الإمام أحمد فى المسند ٧٢/٥.
- ٨ - معنى المحتاج ٢٧٧/٢، بدائع الصنائع ١٤٨/٧.
- ٩ - أخرج البخارى فى كتاب المظالم والغصب «باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» فتح البارى بشرح صحيح البخارى ١٢٣/٥.
- ١٠ - تبين الحقائق ٢٢٣/٥، بداية المجتهد ٢٢٨/٢، معنى المحتاج ٢٨١/٢، كشف القناع ١٠٦/٤ وما بعدها.

الغضب

لغة: غضب عليه غضباً سخط عليه وأراد الانتقام منه^(١).

واصطلاحاً: تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفى للصدر^(٢).

وتختلف دلالة لفظ الغضب وما تصرف منه في القرآن الكريم حسب جهته ومصدره، فإذا كان من الله سبحانه كان بمعنى النعمة والعقاب، وإذا كان من البشر فهو هيجان النفس لأمر يتصل بالشخص ذاته، وهو ما يعالج بالغفو والحلم والمغفرة، ويمكن أن ينسى بمرور الوقت، وقد يكون الغضب من أجل حرمة لله تنتهك، فهو هيجان نفس لكنه محمود وينبغي أن يستمر.

وفي السنة الشريفة بيان وتفصيل لأمر متصل بالغضب الذي هو هيجان النفس.

ففيها أن هذا الغضب نار في القلب تفقد صاحبها أناته حين تشتعل، وينبغي أن يعالجه صاحبه فوراً (ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه، وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليصق بالأرض)^(٣).

وفي السنة بيان أنه (ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)^(٤).

وفي السنة ما يفيد خطر هذه الحالة النفسية حيث يوصى الرسول ﷺ ويكرر على سائله الذي قال له: أوصني، بقوله: لا تغضب. وكلما ردد: أوصني، قال النبي ﷺ: لا تغضب^(٥).

وفي السنة كذلك أن العلاج هو الحلم والرفق وتذكر الندم الذي يعقب الغضب^(٦).

وللغضب الذي هو انتصار للنفس، وهيجان من أجلها أسباب كثيرة منها: العجب والافتخار، والزهو، والمراء، والجدال، والاستهزاء بالآخرين، وفي جميعها تبدو شهوة الانتقام، ومن لواحقه الندامة وتوقع العقاب عاجلاً أو آجلاً، وربما كان سبباً لأمراض صعبة، فضلاً عن أنه يمنع من التفكير، أو المنطق الصائب^(٧).

وعلاج الغضب بالجوء إلى تفكير في الحلم، ومراجعة للنفس فيما أغضبها، وتذكر عفو الله عنا حين نخطئ. قال سلطان حكيم: كيف لي ألا أغضب؟ قال: بأن تكون في كل وقت ذاكرةً أنه يجب أن تطيع لا أن تطاع فقط، وأن تخدم لا أن تخدم فقط، وأن تحتمل لا أن تحتل فقط، وأن تتحقق أن الله يراك دائماً، فإذا فعلت ذلك لم تغضب وإن غضبت كان قليلاً^(٨).

١. د/ أبو اليزيد العجمي

١. المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية القاهرة.

٢. التعريفات للجرجاني.

٣. رواء الترمذي.

٤. رواء البخاري/ كتاب الآداب/ ٧٦.

٥. رواء البخاري.

٦. رياض الصالحين/ ٢٩١ - ٢٩٧. طبعة البحوث والإفتاء بالرياض

٧. تهذيب الأخلاق/ مسكويه/ ١٦٤، خلق المسلم/ محمد الغزالي ١٠٨ - ١١٢

٨. الذريعة إلى مكارم الشريعة/ الراغب الأصفهاني/ ٣٤٦ بتحقيقنا/ نشر دار الوفاء ١٩٨٧م.

الغلو

المسيح بما يخرج به عن حقيقته غلوا وتجاوزا^(١).
لذا كانت الوسطية إحدى الخصائص
العامّة للإسلام، وهى إحدى المعالم الأساسية
التي ميز الله بها أمته ﷺ عن غيرها
«وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
شهداء على الناس ويكون الرسول
عليكم شهيدا» (البقرة ١٤٣).

فهى أمة العدل والاعتدال التي تشهد في
الدنيا والآخرة على كل انحراف يميناً أو
شمالاً عن خط الوسط المستقيم^(٢).

وفى السنة تحذير واضح من الغلو والتطع
والتشدد لمخالفتها وسطية الإسلام واعتداله.
وفى الوقت ذاته تحفل السنة القولية
والعملية بالأمر بالتيسير والرفق والتسامح.

وحسبنا أن نشير إلى أن الرسول ﷺ ربط
بين الغلو والهلاك وكذا التنطع والتشدد
(ياكم والغلو في الدين، فإنما هلك
من قبلكم بالغلو في الدين)^(٣) (هلك
المتنطعون)^(٤) (لا تشددوا على
أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما
شددوا على أنفسهم فشدد عليهم،
فتلك بقاياهم في الصوامع
والديارات)^(٥).

أما التيسير والأمر به فاشهر من أن لا
يعلم، فقد عاتب الرسول ﷺ معاذاً حين شكّا
أحد الناس أن معاذاً يطيل في الصلاة فقال
له النبي ﷺ: (أفتان أنت يا معاذ)^(٦).

لغة: مجاوزة حد الاعتدال، وفى مقابل
طرفه هذا طرف آخر هو التفريط أو
التسيب، وكلا طرفى قصد الأمور ذميم.

واصطلاحاً: نجد التصوص الشرعية
تقرن بين «الغلو» و«التشدد» و«التطع» وكأنها
جميعاً مجاوزة حد الاعتدال المطلوب من
المسلم أن يلتزم به.

والغلو قديم قدم انحراف الفكر والسلوك
حين يتجاوزان حد الاعتدال لسبب أو لآخر.

وفى القرآن الكريم نهى لأهل الكتاب عن
الغلو لأنه انحراف عن الحق في الدين، وقد
جاء هذا في آيتين هما: «يا أهل الكتاب
لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على
الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن
مريم رسول الله وكلمته القاها إلى
مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا
تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما
الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد
له ما فى السموات وما فى الأرض
وكفى بالله وكيلًا» (النساء ١٧١).

«قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في
دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً،
وضلوا عن سواء السبيل» (المائدة ٧٧).

وتدل الآيتان على أن الغلو والانحراف كان
فى باب العقيدة، فيما يخص الذات الإلهية
وصفاتها، وفيما يخص اعتقاد النصارى

وأوصاه والمسلمين جميعاً (يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا).

وقد وقعت في تاريخ المسلمين مظاهر غلو بمت عليها فهم معين، أو مبالغة مرذولة، فكان موقف الأمة بيان خطأ أصحاب هذه المظاهر حتى ولو كانت اجتهدا بشكل أو بآخر.

ففي باب العبادات لم يقبل النبي ﷺ موقف النفر الذي قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أصلي ولا أنام، وقال الثالث: أنا اعتزل النساء. بل بين الرسول الكريم خطاهم وقال: (أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) (١).

وفي باب الحكم على الآخرين حين كفر الخوارج مرتكب الكبيرة، ورتب بعضهم على هذا جواز قتله، واعتبر بعضهم ديار مخالفه ديار كفر، وقفت الأمة منهم علماء وحكاما موقف المحاور لهم، ثم رفض هذه الآراء (٢).

وفي باب الغلو في المعتقدات، حين ألّهت السبئية علياً رضي الله عنه، وحين قالت بعض فرق الشيعة بتناسخ الأرواح، والرجعة ونحو هذا، عدّهم مؤرّخو الفرق من الفلاة الذين حادوا عن العقيدة الحقّة (٣) وكذلك حين غالى بعض الصوفية في فهم التوحيد وقالوا بوحدة الوجود، أو الاتحاد، أو الحلول أو وحدة الأديان، هوجموا من الصوفية المعتدلين وقيل إنهم غلطوا في كذا وكذا (٤).

وفي باب الممارسات الحياتية، حين انعزل بعض الزهاد عن الحياة، وسكنوا الكهوف ووقعوا في رهبانية لا يقبلها

الإسلام، نُظِرَ إليهم على أنهم سقّام الفهم للزهد والتوكل مضطربو السلوك (٥).

وأما خطر الغلو فيكمّن في ضرره بالدعوة ووجه الإسلام.

فهو من جهة ينفر عامة الناس حيث لا يطيقه الناس، فينصرفون عن الارتباط بالجماعة أو الاستمرار في العبادة، وهو من جهة أخرى أصعب من أن يستمر صاحبه عليه، فيفتر فيفقد مصداقيته أمام من عرفوه.

وهو من جهة ثالثة يضر بالتوازن المطلوب في شخصية المسلم، أعنى أنه يضع بعض الحقوق، ولعل هذا هو الذي جعل رسول الله ﷺ يقول لعبد الله بن عمرو حين بلغه صوم النهار وقيام الليل باستمرار: (لا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقاً، الحديث) (٦).

فإذا أضفنا إلى ما سبق تعصب صاحب الغلو لرأيه وجموده عليه، وعدم اعترافه بالرأي الآخر، والتسرع في الحكم على الآخرين في عقائدهم.

أقول: إذا علمنا هذه المظاهر أدركنا خطر الغلو في الدين بكل مناحيه ومجالاته، وهو خطر يكتوى به صاحبه قبل الآخرين.

أما أسباب الغلو فكثيرة، وحسبنا أن نشير إلى أن هناك أسباباً تتصل بذات الشخص وأسباباً تتصل بالجو العام.

وعلى رأس ما يتصل به قلة العلم، وما يتفرع عنه من جهل بأدب الحوار، وضوابط

الاختلاف وعدم التمكن من روافد الفهم الصحيح للإسلام، وأخذ الإسلام من كتب معينة دون غيرها وتتصل به كذلك الظروف النفسية التي تكون عليها وتأثر بها جموداً، أو زعامة، أو حبا للشهرة ونحو هذا^(١٢).

وهذا ما نبه إليه الشاطبي حين ذكر أن أسباب الابتداء وأخطرها أن يعتقد إنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في

الدين، وهو لم يبلغ تلك الدرجة^(١٤). أما ما يتصل بالجو العام، فانتشار الفساد، وغياب العدالة، والتضييق في الحريات، وعدم الاهتمام بالتربية الحوارية، فكل هذا يحدث رد فعل يتسم بالفلو.

ولاشك أن علاج هذه الظاهرة الخطرة لابد أن تقوم به كل أجهزة التربية والثقافة، من تعليم وإعلام وثقافة ومؤسسة دينية، وكلها على التوازي مع البيت والأسرة.

١. د/ أبو اليزيد العجمي

-
١. في ظلال القرآن سيد قطب ٢/ ٨١٥، ٩٢٧. ط دار الشروق.
 ٢. الصحوة الإسلامية بين الجود والتطرف د/ يوسف القرضاوي، ص ٢٤ كتاب الأمة شوال ١٤٠٢ هـ.
 ٣. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال محقق المسند: إسناده صحيح.
 ٤. رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود.
 ٥. ذكره ابن كثير في تفسير سورة الحديد.
 ٦. رواه البخاري.
 ٧. متفق عليه. وقد ذكرته بمعناه لا بلفظه.
 ٨. تيارات الفكر الإسلامي، د/ محمد عمارة، ص ٢٥ ط دار الشروق ١٤١١ هـ ١٩٩١ م.
 ٩. المصابيح/ ٣٥٦ .. مكتبة الثقافة العربية ١٩٩٥ م.
 ١٠. في التصوف الإسلامي، د/ أبو اليزيد العجمي، د/ حسن الشافعي ص ١١٥. مكتبة الثقافة العربية ١٩٩٥ م.
 ١١. الصحوة الإسلامية، د/ يوسف القرضاوي، ص ٢٨.
 ١٢. رواه البخاري.
 ١٣. مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، محمد الغزالي ص ١١٤. كتاب الأمة جمادى الآخرة ١٤٠٢ هـ.
 ١٤. الاعتصام الشاطبي ٢/ ١٧٣

الغناء

شديدة الوضوح. والسلم الموسيقى الشرقى قائم على الربع تون، وهو يتكون من ٢٤ درجة بدلا من الاثنتى عشرة درجة التى تقوم عليها الموسيقى الغربية - مما يضاعف من ثرائه وإمكانيات تنوع عطائه الفنى. والزخارف النغمية من السمات الواضحة فيها، ويعد الارتجال التلقائى الإبداعى من أهم معالمها.

والمعروف أن آلات النقر والعود والرياب والقيثارة والنقارة عربية الأصل ولها تأثير على أصل الموسيقى الغربية، إذ تأثرت الموسيقى الأسبانية بالموسيقين العرب حتى أصبح لها مذاق خاص يصعب إغفاله.

والثابت تاريخيا أن فن الغناء قد انبثق من فن الشعر وقوافيه. بل لقد نهض صرح الغناء العربى بكل عظمته فى مدة لا تزيد عن أربعين عاما فى القرن الهجرى الأول. وتعد هذه الوثبة سباقا فى تاريخ نشأة الفنون وتطورها. ثم عاش هذا الفن أكثر من ألف ومائتى عام فما يغنيه المطربون فى أيامنا من مقامات ومشتقاتها وإيقاعاتها هى نفس المقامات والأوزان التى ضببطها إسحاق الموصلى ضبطا دقيقا آنذاك، والذى كان المغنى والمُلحِّن الذى رسخت قواعد التلحين والغناء بعمله وعلمه.

وترجع أولى خطوات تنظيم أو منهجة فن

اصطلاحاً: هو فن من الفنون المتعلقة بالموسيقى.

ويقوم الغناء على التحكم فى الصوت لإخراجه وفقا لنغمة معينة، وعلى إمكانية التحكم فى النفس، الأمر الذى يسمح بأداء جَمَلٍ طويلة، والتحكم فى الطبقات الصوتية المختلفة والانتقال بينها دون أن يتم ملاحظة ذلك. كما يقوم فى آن واحد على التوافق بين النغم والإيقاع وتطويع الخطاب.

إنه تعبير تلقائى منتشر بين البشر وأنواع كثيرة من الطيور، والدليل على تلقائيته وعالميته انتشاره بين الأطفال وبين مختلف الطبقات الاجتماعية سواء الأمية منها أو غيرها. والغناء على نغمات الموسيقى كان عادة مألوفة عند قدماء المصريين أثناء قيامهم بالعمل.

وقد تفنى بعض الشعوب بلا آلات موسيقية، إلا أن التاريخ لم يعرف وجود شعب بلا غناء... ولقد انتشر فن الغناء بين كل الشعوب التى على درجة ما من الحياة المنتظمة. لذلك نجد بعض السمات المشتركة فى موسيقى الشعوب والأمم.

والموسيقى الشرقية قائمة على اللحن أساسا وليس على التوزيع الهارمونى، وعادة ما تكون حرة الإيقاع الذى يعتمد على آلة

الفناء إلى زرياب الذى غادر بلاط هارون الرشيد فى مطلع القرن التاسع الميلادى ليقيم بقرطبة فى أسبانيا . وكان زرياب يقسم منهجهُ فى تعليم فن الفناء إلى ثلاثة أقسام: الإيقاع، واللحن، والحليات.

وقد أنشأ ابن سريج صناعة الضرب بالعود وأدخل نغماتها إلى عروض الشعر العربى مما أدى إلى طفرة هائلة فى مقامات الفناء العربى الذى أصبحت له مدرستان فى آن واحد إحداهما فى مكة والأخرى فى المدينة . والثابت تاريخيا أن فن الفناء العربى المتقن قد بزغ كلمح البرق، وارتقى حتى أصبح يتميز على غناء الأمم والحضارات. بل لقد أصبح الفناء فن العرب الثانى بعد فن الشعر ... وبذلك كان الشعر والفناء معا يمثلان بهجة الحياة لديهم. وصار الفناء وازدهاره دليلا على ازدهار الدولة حتى قال ابن خلدون فى مقدمته: «أول ما ينقطع فى الدولة عند انقطاع العمران صناعة الفناء».

وتعد الصفحة الثانية لفن الفناء العربى فى مصر فى منتصف القرن التاسع عشر على يد الشيخ شهاب الدين، بينما يعد الانبعاث الثالث له أيام عبده الحمولى ومحمد عثمان إلى سيد درويش وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. ويشتمل تراث الفناء العربى القريب على أكثر من ألفى موشح ودور وقصيدة وطقطوقة غير الأغانى المسرحية والشعبية.

والصعوبة الأساسية فى الفناء وأدائه

لا تكمن فحسب فى ضرورة التمكن من مجالى الصوت والكلمات وإنما يتطلب الأمر الجمع بين جمال الصوت، وجمال النغم، وقوة وتنوع الإيقاع، ومعنى التعبير العاطفى، وقوة ومعنى وجمال وتنوع الأداء بين الآلات.

ويعد أهم كتاب فى الفناء والموسيقى فى المائتى عام الماضية هو كتاب «سفيينة الملك ونفيسة الضلك» المعروف باسم «سفيينة شهاب» للشيخ شهاب الدين محمد بن إسماعيل (١٢٧٣هـ - ١٨٥٦م) ويحتوى هذا الكتاب على مائة من الموشحات بكلماتها ومقاماتها وإيقاعاتها.

أما أول كتاب عن الأصوات والفناء والموسيقى فهو «كتاب النغم» للملحن المبنى يونس الكاتب، الذى شهد أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، وسبق الأصبهاني بأكثر من مائتى عام.

وقد أثبت الكندى (٨٧٤ م) أن الفناء فن قائم بذاته وليس فارسيا أو روميا كما قام الإمام أبو حامد الفزائى بتناول قضية تحريم أو إباحة الفناء فى كتاب «آداب السماع والوجد» وهو جزء من كتابه الكبير «إحياء علوم الدين» مستلهما نصوص الآيات والأحاديث، كما استند إلى القياس ليخرج بإباحة الصوت الجميل مدافعا عن حق الإنسان المتدين فى التعبير الفنى، على أن يكون لذلك الفن آدابه وأصوله. فقد أوقف الرسول ﷺ عائشة وراءه لرؤية رجال الحبشة

يفنون ويلعبون، ويعد هذا نصا صريحا فى أن
الفناء ليس بحرام، شريطة أن يكون فنا
أصيلا وليس مبتذلا. فالفناء الأصل فطرة
وفن وأدب ... فطرة لا تصنع بالطبع

والوجدان وإنما يدرك بهما، وفن لأن له نظاما
وقواعد وأصولا وأدبا، لأنه أبلغ الوسائل فى
التعبير عن نجوى الضمير...

١. د./ زينب عبد العزيز

مراجع الاستزادة:

- ١ - إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي مكتبة مصطفى الحلبي ١٣٥٤هـ.
- ٢ - تراث الفناء العربى، بين الموصلى وزرياب وأم كلثوم وعبد الوهاب كمال النجمى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأعمال الخاصة، ١٩٦٨م
- ٣ - الموسيقى الشرقية والفناء العربى - قسطنطى رزق - مكتبة الدار العربية للكتاب، أوراق شرقية، جزآن (١٤١٣ هـ ١٩٩٣م)
- ٤ - الموسيقى والحضارة هوجولا بفنتنرنت، ترجمة د. أحمد حمدي محمود الهيئة المصرية العامة للكتاب، الألف كتاب الثانى، ١٩٩٨م
5. The Oxford Companion to musicly percy A. Scholes. Oxford University press, Fndon, New York, Toronto, 1938.

الغنائم

٢. سهم للمشاة من المقاتلين يقسم بينهم.

٢. سهم للفرسان يقسم بينهم.

٤. ٥. سهمان للخيول الصحيحة التي يقاتلون عليها.

وقد يعطى رسول الله ﷺ أحد المقاتلين شيئاً من الغنيمة قبل التقسيم يسمى نفلاً؛ لأنه زيادة على ما يستحقه من التقسيم؛ لتفوقه في بعض الأعمال، وتسمى الغنيمة كلها نفلاً وأنفالا؛ لأنها منحة من الله تعالى لهذه الأمة، قال تعالى ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول...﴾ (الأنفال ١) وقد روى أنها في أول الإسلام كانت للنبي ﷺ وحده يصنع فيها ما يشاء، ثم نسخ ذلك بآية التقسيم على المقاتلين^(٣).

وهناك أيضاً الرضخ من الغنيمة، وهو عطاء يعطيه الإمام ونائبه لمن حضر القتال ولم يستوف الشروط التي يستحق بها المقاسمة في الغنيمة كالنساء والصبيان ونحوهم.

وهناك أيضاً السلب، وهو ما يكون على العدو المقتول من ملابس وآلات حرب وما يركبه من فرس، فإن ذلك يكون لقاتله فوق نصيبه من الغنيمة؛ لحديث (من قَتَلَ قَتِيلًا له عليه بيعة فله سلبه) [رواه البخاري]^(٤).

ويدخل في الغنيمة كل ما حصل عليه المسلمون من الكفار، نتيجة قهرهم والانتصار

لغة: جمع غنيمة، وهي من الغنم، وهو الفوز بالشيء كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً: المأخوذة من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة والانتصار، بقتال وركوب خيل ونحوها^(٢).

وقد شرعها الله تعالى لأمة محمد ﷺ، واختصها بها، قال تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (الأنفال ٤١)، وقال رسول الله ﷺ: (أعطيت خمسا لم يغطهن أحد قبلي وأُحِلَّت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلي...) [رواه البخاري ومسلم]^(٥).

وقد ظهر من هذه الآية الكريمة، ومن فعل رسول الله ﷺ أن الغنائم تقسم على خمسة أسهم:

١. سهم منها يقسم على خمسة مصارف هي:

(أ) رسول الله ﷺ.

(ب) أقاربه ﷺ من بنى هاشم وبنى المطلب.

(ج) اليتامى.

(د) المساكين.

(هـ) ابن السبيل.

فلكل جهة من هؤلاء الخمسة خمس خمس الغنيمة.

عليهم من أموال منقولة أو أسلحة أو أراضٍ، أو فداء للأسرى أو سابقة للمسلمين^(٩).

والتقسيم على المقاتلين بالنسب السابقة فيكون للأموال المنقولة والأسلحة والفداء، أما ما استرده المسلمون من أموالهم، فتتروا إلى أصحابها، ولا تدخل في التقسيم إذا عرفها أصحابها، فإن لم يعرفوها قسمت، وأما الأراضى ففيها خلاف فقيل: بالتقسيم، وقيل: بعده، وقيل: الإمام مخير في الأراضى بين التقسيم، أو يتركها لأهلها بالخراج.

ويجب على أمير الجيش حفظ الغنائم، وتكليف من يقوم بحفظها حتى يقسمها بين أصحابها، وجمهور الفقهاء على أن التقسيم يكون في محل الغزوة بعد الانتصار وانتهاء الحرب، ليدخل السرور على المقاتلين، إلا إذا كان الموقع غير آمن، فينتقل بهم إلى موقع آخر يكون آمناً، ثم يقسمها عليهم^(١٠)، وفي التعجيل بالتقسيم حكمة أخرى، وهى وقاية

الغنيمة من السرقة والفلول.

ويشترط فيمن يستحق الغنيمة شروط هي:

أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، ذكراً، حراً، صحيحاً، وأن يشهد المعركة ولو لم يقاتل. فإن اختل شرط أو أكثر من هذه الشروط بأن حضر المعركة صبي أو ذمي.. رضى له الإمام أى أعطاه نصيباً من المال العام قبل التقسيم، ولا يبلغ هذا الرضى قدر سهم من السهام الخمسة التى تقسم عليها الغنيمة.

ويخرج من الغنائم قبل التقسيم: الأسلاب، وأموال المسلمين المعروفة التى استردوها والأراضى على خلاف، وأجرة حفظ الغنيمة، والأراضاخ والأنفال^(١١) ثم تقسم على مستحقيها كما سبق ويقسم خمس الرسول ﷺ بعد موته على الأربعة الباقين، أو يعتبر فيما يعطى منه الفنى والفقير على خلاف بين الفقهاء^(١٢).

١. د / محمد نبيل غنايم

١. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة ١٣٤٢/٢.

٢. صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخارى، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ٢١٢/٥.

٣. فتح القدير، الكمال بن الهمام، دار الفكر، ط٢، بيروت، ط١، ٢٠٩/٢.

٤. صحيح البخارى، ٢٢٧/٥.

٥. الأم، للشافعى، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٠م، ٢٤٩/٨.

٦. المصدر السابق ١٤٧/٤، وقيل لا تقسم إلا في دار المسلمين.

٧. وقيل من الأربعة أخماس الغنى، لابن قدامة، مكتبة القاهرة ط١، ١٩٦٩م، القاهرة، ٢٣١/٩.

٨. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، دار ابن حزم، ١٩٩٥م، بيروت، ٧٥٤/٢.

مراجع الاستزادة :

١. الموسوعة الفقهية، الكويت، مطبعة دار الصفوة، سنة ١٩٧٤، القاهرة.

الغيب

الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون»
(الأعراف ١٨٧).

٢ - وقسم نصب عليه دليل عقلى أو سمعى، كالصانع وصفاته، واليوم الآخر وأهواله، وهو المراد بالغيب فى قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ (البقرة ٣). قال القرطبى: وهذا هو الإيمان الشرعى المشار إليه فى حديث جبريل عليه السلام، حين قال للنبي ﷺ: «فأخبرتني عن الإيمان: قال أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره قال: صدقت» وقال عبد الله بن مسعود: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بنيب، ثم قرأ ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾.

وفى التزويل ﴿وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ (الأعراف ٧). وقوله ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ (الأنبياء ٤٩). فهو سبحانه وتعالى غائب عن الأبصار، غير مرئى فى هذه الدار، غير غائب بالنظر والاستدلال، فهم يؤمنون بأن لهم ربا قادرا يجازى على الأعمال، فهم يخشونه فى سرائرهم وخلواتهم التى يفبيون فيها عن الناس، لعلمهم باطلاعه عليهم، وعلى هذا تتفق الآراء ولا تتعارض، والحمد لله، وقيل: بالغيب أى بضمائرهم وقلوبهم بخلاف المنافقين، وهذا قول حسن. قال الشاعر:

وبالغيب آمنا، وقد كان قومنا

يصلون للأوثان قبل محمد.

لغة: الغيب كل ما غاب عنك، والغيباء: الأجمة، وهى جماع الشجر يغاب فيها، ويسمى المطمئن من الأرض: الغيب لأنه غاب عن البصر، والغيب: كل ما غاب عن العيون، وغاب على الأمر غيبا وغيابا: كما فى اللسان^(١).

واصطلاحا: الغيب كل ما أخبر به القرآن الكريم والرسول ﷺ مما لا تهتدى به العقول من أشراط الساعة، وعذاب القبر، والحشر، والنشر، والصراط، والميزان، والجنة، والنار، والملائكة، والجن والكتب السماوية، وقيل: القضاء والقدر.

والغيب أمر خفى لا يدركه الحس، ولا تقتضيه بديه العقل، وهو قسمان:

١ - قسم لا دليل عليه لا عقليا ولا سمعيا وهذا هو المعنى بقوله تعالى ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ (الأنعام ٥٩). وفى حديث أبى هريرة رضي الله عنه: قال النبي ﷺ: «فى خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى ثم تلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىْ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» (لقمان ٢٤). وقوله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسَاها قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يَجْلِيها لَوْقَتُها إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ

لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كما فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضاء من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم.

فأله سبحانه وتعالى جعل حرسا حول هذا الرسول الذي أطلعه على بعض الغيب المتعلق برسالاته، وهذا الحرس من الملائكة والشهب لحفظ هذا الغيب من تلاعب الشياطين. وفي قصة سليمان بين القرآن أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما استمروا في عملهم سخرة لسليمان عليه السلام، قال تعالى ﴿فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، فلما خرت تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين﴾ (سبا ١٤).^(٣)

وقد نهى النبي ﷺ عن إتيان العراف والكهان، فقال: ﴿من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما﴾ (رواه مسلم). والعراف هو الحازر والمنجم الذي يدعى علم الغيب، وهى من العرافة، وصاحبها عراف، وهو الذى يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعى معرفتها، وقد يمتدح بعض أهل هذا الفن بالزجر والطرق والنجوم، وأسباب معتادة فى ذلك، وكلها يطلق عليها اسم الكهانة، والكهانة: ادعاء علم الغيب، قال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب الكافى: من المكاسب المجمع على تحريمها: الربا ومهور البغايا، والسحت، والرشوة، وأخذ الأجرة على النياحة، والفناء، وعلى الكهانة وادعاء الغيب

ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، الذين لا يعلم حقيقتهم إلا الله، فالملائكة ليسوا كالنفس، بل هم عالم آخر قائم بنفسه ومستقل بذاته، ولهم القدرة على أن يتمثلوا بصورة بشرية وغيرها. والإيمان بالملائكة من البر ومن دلائل الصدق والتقوى، وهذا العالم الغيبى لا يدرك بالحس ولا بالعقل، وسبيل معرفته هو الوحي؛ لأنه غيب من الغيوب.^(٤)

والله سبحانه هو الذى يعلم الغيب وحده. قال تعالى ﴿قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين﴾ (يونس ٢٠). وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها «قالت: من زعم أن رسول الله ﷺ يخبر بما يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول ﴿قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله﴾ (النمل ٦٥). وقال تعالى ﴿وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين﴾ (الأنعام ٥٩).

فأله تعالى عنده علم الغيب، وبيده الطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا هو، فمن شاء إطلاعها عليها أطلعه، ومن شاء حجبها، ولا يكون ذلك إلا من إفاضته على رسله بدليل قوله تعالى ﴿وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء﴾ (آل عمران ١٧٩). وقوله تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا﴾ (الجن ٢٦، ٢٧). ذكر القرطبي: أنه

وأخبار السماء.

إلى الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة
من عند أنفسهم».

وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب
بالحصى، وينظر فى الكتب، ويزجر بالطير،
ممن ارتضاه الله من رسول فيطلعه على ما
يشاء من غيبه، بل هو كافر بالله مفتر عليه
بحدسه وتخمينه وكذبه، وفيه استحلال دمه
على هذا التجيم، ولقد أحسن الشاعر حيث
قال:

حكم المنجم أن طالع مولدى

يقضى على بميتة الفرق

قل للمنجم صبحه الطوفان هل

ولد الجميع بكوكب الفرق

(هيئة التحرير)

وقد روى مسلم فى صحيحه عن عائشة -
رضى الله عنها - قالت: سأل رسول الله ﷺ
أناس عن الكهان. فقال: «إنهم ليسوا
بشيء» فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثونا
أحيانا بشيء فيكون حقاً فقال رسول الله
ﷺ «تلك الكلمة من الحق يخطفها
الجنى فيقرها فى أذن وليه
فيخلطون معها مائة كذبة».

وروى البخارى عن عائشة أنها سمعت
رسول الله ﷺ يقول: «إن الملائكة تنزل
فى العنان. وهو السحاب. فتذكر
الأمر قضى فى السماء فتسترق
الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه

١ - لسان العرب، ابن منظور، مادة (غيب) ٦٥٤/١ دار صادر بيروت ١٩٥٥. دائرة معارف القرن العشرين ١٠٠/٧ محمد فريد وجدى. دار المعرفة بيروت

٢ - العقائد الإسلامية، للشيخ سيد سابق - ص ١١٢ - دار الكتب الحديثة.

٣ - السباقي ص ١٢١

مراجع الاستزادة:

١ - الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ١٦٢/١ وما بعدها، ٢-٢/٧ وما بعدها، ٢٨/١٩ وما بعدها - مكتبة السلام العالمية، دار الشافعية - ط ١ سنة ١٩٨١ م

٢ - تفسير البضاوى - الآية ١٥٩ من سورة الأنعام

الغيبة

يوجد فى الأمة كريح الجيفة النتنة.

ومن أجل أن يتوقى الإنسان إثم هذه الرذيلة نهت السنة عن حضور مجالس يفتاب فيها المسلم^(٢)، بل لابد من رد غيبة المسلم، وإلا فترك هذه المجالس هو اللائق بالمسلم، فهما لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ (القصص ٥٥).

والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما فى الجرح والتعديل والنصيحة.

كقوله ﷺ لما استأذن عليه عيينة بن حصن (أذنوا له ببس أخو العشيرة)^(١).

فالغيبة رذيلة تخالف ما تقرر فى الإسلام من حرمة الإنسان الذى هو أعظم حرمة عند الله من الكعبة، وحرمة دم المسلم وعرضه وماله، كما جاء فى خطبة الوداع وفى أحاديث كثيرة تبين حق المسلم على المسلم، وضرورة سلامته من لسانه ويده^(٥).

ثم هى من جهة أخرى تظهر نقصاً نفسياً عند مقترفها، فقد قيل: ما وجد عائب إلا كان معيباً، وهى تقطع العلاقات الطيبة، وتفتح باب التعقب والبحث عن العيوب فقد قيل: إن من اغتاب اغتیب ومن عاب عيب، فبحثه عن عيوب الناس يحمل الناس على البحث عن عيوبه^(٦).

لغة: الغيبة أن يذكر الإنسان غيره بما فيه من عيب من غير أن يحوج إلى ذكره، ولا يعتمد المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي لفهوم الغيبة.

وهذا ما وضحه الرسول ﷺ فى قوله: (أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)^(١).

ومن هنا قيل: واعلم أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب فى القبح والمرة، ويزيد عليه فى الأذى والمضرة، وهى: الغيبة، والنميمة والسعاية^(٢).

وقد نهى القرآن عن الغيبة، مصوراً ممارستها بما ينفر منها، ويظهر خطر الوقوع فيها فقال: ﴿وَلَا يَغْتَاب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ (الحجرات ١٢).

يعنى إذ كنتم تعافون أكل لحم الميت طبعاً، فعافوا الغيبة شرعاً لأنها أشد وأخطر.

وقد وضحت السنة القولية والعملية خطر الغيبة والنميمة فى سياق بيان خطر الكلمة التى يتفوه بها الإنسان لا يلقى لها بالاً فتجرح إلى قاع جهنم، وفى سياق أن ريح الغيبة حين

وقيل «لا تمن الناس على عيبك بسوء
غيبك».
وقيل «الغيبة رعى اللئام».

فإذا وضع ما أشرنا إليه، كان على المسلم
أن ينأى بنفسه من هذا الداء، وأن يتقى الله
ويتوب إذا كان قد قارقه والله تواب رحيم.

١. د/ أبو اليزيد العجمي

-
١. مسلم حديث/ ٢٥٨٩.
 ٢. أدب الدنيا والدين/ الماوردي ٢٥٧. تحقيق مصطفى السقا/ دار الكتب العلمية، بيروت.
 ٣. رياض الصالحين/ ٥٧٣ طبعة البحوث والإفتاء بالرياض، الفزالي/ خلق المسلم/ ٧٧.
 ٤. تفسير سورة الحجرات/ ابن كثير
 ٥. رياض الصالحين/ ٥٧٥ - ٥٧٩.
 ٦. الشريعة إلى مكارم الشريعة/ الراغب الأصفهاني، تحقيق د/ أبو اليزيد العجمي/ ٢٨٢ طبعة دار الوفاء ١٩٨٧م
 ٧. أدب الدنيا والدين/ الماوردي.

الغيرة

لغة: الغيرة المصدر من قولك غار الرجل على أهله.

قال ابن سيده: وغار الرجل على امراته، والمرأة على بعلها تغار غيرةً وغيراً، وغاراً وغيراً^(١) ويفصل ابن منظور القول في الصيغ والاشتقاق، ويحكى من النثر والشعر ما يؤدي المعنى يقول وهي الحمية والأنفة..... والعرب تقول: أغير من الحمى، أى أنها تلازم المحموم ملازمة الغيور لبعلها^(٢).

واصطلاحاً: الغيرة ثوران الغضب حمية على أكرم الحرم، وأكثر ما تراعى النساء.

وفى أدبيات الفضائل العربية والإسلامية تذكر الغيرة على أنها خلق فطرى كثر فى العرب، وورث بينه وبين الجوار، واتسع نطاقه ليشمل كل حرمة يأنف المسلم أن تمس.

وجعل الله سبحانه هذه القوة فى الإنسان سبباً لصيانة الماء وحفظاً للإنسان، ولذلك قيل: كل أمة وضعت الغيرة فى رجالها وضعت العفة فى نساؤها.

وقد يستعمل ذلك فى صيانة كل ما يلزم الإنسان صيانيته فى السياسات الثلاث التى هى سياسة الرجل نفسه، سياسة منزله وأهله، وسياسته مدنيته وضيافته، ولذلك قيل: ليست الغيرة ذب الرجل عن امراته ولكن ذبه عن كل مختص به... فقد كثرت فى العرب خاصة أن من دخل دار أحدهم والتجأ إلى فئائه ولو كان عدواً فله حرمة وجوار وذمار^(٣).

لم يرد فى القرآن لفظ الغيرة وإنما جاء فى القرآن لفظ «الحمية» وفى سياق يدل على أنه غيرة يبغضها الله سبحانه، لأنها

غضب من أجل باطل، ونمرة كاذبة، لذا وصفت بأنها «حمية الجاهلية» «إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية» (الفتح ٢٦).

ذلك أن قريشاً فى صلح الحديبية رفضت أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يكتب محمد رسول الله فحين قال النبى ﷺ لعللى ابن أبى طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: لا ندري بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب: بسمك اللهم. وحين قال الرسول ﷺ لعللى اكتب: (محمد رسول الله، قال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله لا تبعناك وقال اكتب اسمك واسم أبيك، فقال النبى ﷺ اكتب: من محمد بن عبد الله^(٤)).

أما السنة الصحيحة فقد ورد فيها لفظ «الغيرة» بصيغ مختلفة، وفى سياقات متعددة، نشير إليها فيما يلى:

١. غيرة فطرية: غيرة الرجال على النساء، إذ يقول سعد بن عباد: لو رأيت رجلاً مع امرأتى لضربت بالسيف غير مصفق، فيقول النبى ﷺ: (أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير منى)^(٥).

ومثله الحديث عن على رضى الله عنه: (الا تستحيون أو تغارون فإنه بلغنى أن نساءكم يخرجن فى الأسواق يزاحمن العلوج)^(٦).

غيرة النساء على الرجال، وقد غارت عائشة رضى الله عنها على النبى ﷺ حين سأله النبى: (أغرت يا عائشة؟ قالت:

ومالى ألا يغار مثلى على مثلك؟ فقال النبى ﷺ أفاخذك شيطانك؟ .. الحديث^(٧).

غيرة المرأة على المرأة ضررتها، وقد غارت عائشة رضى الله عنها من ذكر الرسول ﷺ لخديجة بعد وفاتها^(٨).

وهذه كلها غيرة فطرية ومحمودة شريطة ألا تخرج عن حد الاعتدال كى لا تكون عدواناً على حقوق الآخرين.

٢. غيرة دينية وأخلاقية تكتسب بالتربية وقد ربطت السنة بين غيرة المؤمن وغيرة الله تعالى (إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه)^(٩).

والتربية تعنى بها أن المؤمن يغار إذا انتهكت حرمة الله، وهذا لا يكون إلا إذا رُبى على هذا، وعلم مقاصد الشريعة (الحفاظ على العقل - النسل - المال - الدين - العرض) وقد ذكرت السنة أن جزاء غيرة المؤمن فى الآخرة عظيم حيث جاءت بأنه قصر فى الجنة^(١٠).

٣. الغيرة منها ما يحمى ومنها ما يذم ولأن الغيرة حمية وغضب، فكان من اللائق بالمسلم أن يعلم الدوافع والغايات فإذا كانت الدوافع رعاية حق الله، والأهداف إزالة الريب،

وتحقيق مقاصد الشرع كانت هى الغيرة التى يحبها الله، وإذا كانت غير ذلك كانت الغيرة التى يبغضها الله سبحانه «إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغض الله ... فاما الغيرة التى يحب الله فالغيرة فى ربية، وأما الغيرة التى يبغض الله فالغيرة فى غير ربية»^(١١).

بقى أن نشير إلى حقيقتين مهمتين:

الأولى أن التاريخ يحفظ للعرب والمسلمين مواقف كانت الغيرة فيها دفاعاً عن الحق، أو حرصاً على الكرامة، فغيرة عمرو بن كلثوم حين صاحت أمه وأعمراه كانت فى موضعها، وغيرة الصحابة الكرام من أجل دين الله، وغيرة المعتصم حين استجبت به المرأة المسلمة قائلة: وا معتصماه، وغيرة صلاح الدين من أجل تحرير القدس، وغيرة جنودنا من أجل تحرير سيناء، هذه كلها نماذج لها ولنظائرها فى التاريخ موقع مُكَمِّم.

الثانية أن التربية على القيم الدينية والوطنية الحقبة أساس صحيح لتكوين الغيرة المحمودة التى تصون المقدس من دين أو عرض أو مال أو وطن، والتى تقف عند حدود الشرع تضبط به البواعث وتحدد به الأهداف، وترشد السلوك كى لا تكون الغيرة نكرة أو حمية جاهلية.

١. د/ أبو اليزيد العجمي

١. ابن منظور/ لسان العرب المجلد الخامس/ ٤١، ٤٢، طبعة دار صادر - بيروت.

٢. الفرية إلى مكارم الشريعة/ الراغب الأصفهاني/ ٣٤٧، تحقيق أبو اليزيد العجمي/ الطبعة الثانية - دار الوفاء - مصر ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

٣. أخرجه أحمد ورواه مسلم فى صحيحه

٤. البخارى/ كتاب النكاح - باب الغيرة - ١٠٧

٥. مسند أحمد/ ١٢٣/١ المكتب الإسلامى

٦. المسند/ ١١٥/٦

٧. صحيح مسلم - فضائل الصحابة/ ٢٤٢٥

٨. صحيح مسلم/ ٢٧٦١

٩. مسلم/ ٢٢٩٥

١٠. مسند أحمد/ ٥/ ٤٤٥، ٤٤٦

الفاطميون

هم أسرة حكمت في شمال أفريقيا، وأقامت خلافة إسلامية مُعارضة بها الخلافة العباسية في بغداد في أوائل القرن العاشر الميلادي، وهم ينتسبون إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله ﷺ؛ فهم شيعة علويون في نسبهم، إسماعيليون في مذهبهم، كما يطلق عليهم العبيديون نسبة إلى مؤسس دولتهم عبيد الله المهدي (٢٩٧-٣٢٢هـ/٩٠٩-١١٢٤م) الذي ولد بالكوفة أو سلمية بسورية.

وقد تأسست الدولة الفاطمية أول الأمر في تونس، واتخذت القيروان عاصمة لها، ثم أقام خليفتها الأول أبو محمد عبيد الله المهدي مدينة المهديّة، التي تقع على بعد ١٠٧ كم جنوب القيروان عاصمة لخلافته (٣٠٨هـ/٩٢٠م) (١). وأخضع قبائل صنهاجة بالمغرب الأقصى، وقضى على نفوذ الأدارسة في فاس، واستولى على الجزائر وتونس وطرابلس ثم برقة، ولكنه فشل في هجومه على مصر عدة مرات؛ ثم توفي (٢).

وبذل الخليفة الثاني أبو القاسم محمد القائم بأمر الله (٣٢٢-٣٣٤هـ/٩٣٤-٩٤٥م) غاية همته لتوسيع نطاق دولته، فأرسل أسطولاً أغار على شواطئ إيطاليا وفرنسا والأندلس، كما أرسل جيشاً إلى مصر هزمه الإخشيدون، ثم صرف بقية حياته في حرب بعض الخوارج بقيادة أبي يزيد الخارجي الذي ثار عليه؛ بغية انتزاع الملك منه (٣).

وفي عهد الخليفة الثالث أبي طاهر إسماعيل المنصور بالله (٣٣٤-٣٤١هـ/٩٤٥-٩٥٢م) تم الاستيلاء على صقلية (٣٣٥هـ/٩٤٦م)، كما تم القضاء على ثورة أبي يزيد الخارجي، ثم أعقبه الخليفة الرابع أبو تميم معد المعز لدين الله (٣٤١-٣٦٥هـ/٩٥٢-٩٧٥م) الذي ولد بالمهديّة، واستطاع قائد جواهر الصقلي (ت ٣٨١/٩٩٢م) أن يفتح فاس وسلجماسة، وانقادت له بلاد الشمال الأفريقي كلها حتى ساحل الأطلس، ماعدا سبتة التي بقيت لبني أمية (أصحاب الأندلس) ونتيجة لاضطراب أحوال مصر عقب وفاة كافور الإخشيدي، فقد أشار المعز إلى قائد جواهر بالسير إلى مصر لأهميتها السياسية والحربية والاستراتيجية، حيث نجح في فتحها سنة (٣٥٨هـ/٩٦٩م) واختط مدينة القاهرة وبها قصر الحاكم، والجامع الأزهر (نسبة إلى فاطمة الزهراء) بالإضافة إلى العديد من المنشآت الإدارية وسماها القاهرة المعزية (٤) التي أصبحت عاصمة للخلافة الفاطمية بعد أن دخلها المعز لدين الله بأهله وبيت ماله ورجال دولته. بل وبرفات أجداده (٣٦١هـ/٩٧٢م)، حيث ظلت عاصمة للفاطمين إلى انتهاء دولتهم، وبتخاذ القاهرة عاصمة للخلافة الفاطمية رجحت كفة الفاطميين على العباسيين في بغداد، وارتفع شأنهم فامتد نطاق حكمهم من البحر الأحمر

حتى المحيط الأطلسى ليشمل - فضلاً عن الشمال الأفريقى - سوريا وفلسطين واليمن ومكة والنوبة، بل وصل إلى الموصل وكادوا يقتحمون بغداد على الخلافة العباسية، وكان الأسطول الفاطمى يفرض سلطانه على البحر المتوسط، بل ويهدد الشواطئ الجنوبية لأوروبا. (٥)

إن الاستقرار السياسى الذى شهدته الخلافة الفاطمية فى مصر فى عهد المعز لدين الله (٣٤١-٣٦٥هـ/٩٥٢-٩٧٥م)، والمعزى بالله (٣٦٥-٣٨٦هـ/٩٧٥-٩٩٦م)، والحاكم بأمر الله (٣٨٦-٤١١هـ/٩٩٦-١٠٢٠م) نتج عنه ازدهار اقتصادى، وعلمى وعمرانى، حيث عم الرخاء البلاد وانتشرت مظاهر التحضر والازدهار والرخاء المادى الذى بلغ حد الترف بصورة لم تعرفها مصر منذ زمن بعيد، كما ازدهرت الحياة العلمية برعاية خلفاء الفاطميين ووزرائهم، حيث جلبت نوادر الكتب والمخطوطات فى كل علم وفن، حيث بلغت محتويات «خزانة الكتب» بالقصر مليوناً وستمائة ألف كتاب، ونشطت الحركة العلمية لنشر العلم وتدعيم المذهب الشيعى فى الجامع الأزهر الذى عقدت له الزعامة الثقافية والعلمية والدينية، وفى دار العلم (دار الحكمة) التى أنشأها الحاكم بأمر الله (٤٠٠هـ/١٠٠٩م) والتى زودها بمختلف أنواع الكتب لتنافس بيت الحكمة فى بغداد، وبالنسوخ والقراء وجميع أدواتهم، وقصدها العلماء فى كافة العلوم، هذا فضلاً عن مجالس المناظرة فى قصور الخلفاء، والتى كان يحضرها مشاهير علماء العصر. وفى العمران شيدت المنشآت الدينية

فضلاً عن الأزهر - كان جامع الحاكم بأمر الله (٤٠٣هـ/١٠١٢م) والجيش - وشى (٤٩٨هـ/١٠٠٧م) والأقصر (٥١٩هـ/١١٢٥م) ومسجد الصالح طلائع (٥٥٥هـ/١١٦٠م) وغيرها من العمائر والمنشآت المدنية التى تشهد على ما بلفته البلاد من الرقى الفنى.

وقد انقسم المجتمع المصرى فى عهد الفاطميين إلى سنى وشيعى، فالسنيون هم المصريون والأتراك والسودانيون؛ أما الشيعة فهم المغاربة حضروا مع الفاطميين، وكانت الإدارة فيهم، وكان الخلفاء متسامحين، فلم يجبروا أحداً على اعتناق المذهب الشيعى الأمر الذى حفظ للمصريين مذهبهم السنى كما اهتم الفاطميون بالاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية بشكل منقطع النظير، وكثير من مظاهر الاحتفالات الدينية السائدة فى مصر الآن ترجع بجذورها إلى أيام الفاطميين فى مصر.

وقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى تدهور الفاطميين وضعفهم ثم زوال دولتهم، وذلك منذ عهد الظاهر (أبو الحسن على الظاهر لإعزاز دين الله (٤١١-٤٢٧هـ/١٠٢٠-١٠٣٥م) ثم المستنصر بالله (أبوتميم) (٤٢٧-٤٨٧هـ/١٠٣٥-١٠٩٤م) منها: الإسراف فى استخدام جند من الأتراك والمغاربة والسودانيين، والتنازع بين طوائفهم، ثم توالى الخلفاء الضعاف الذين تولوا، وهم جميعاً أطفال باستثناء الحافظ الذى تولاه وهو شيخ كبير، هذا فضلاً عن انتشار المجاعات والأوبئة نتيجة نقص مياه النيل حيناً واحتكار التجار أحياناً بالإضافة إلى التهديد الصليبي الذى كان يتطلع إلى السيطرة على مصر. إضافة إلى سيطرة قادة

الجند والوزراء. فأصبح الصراع الحقيقي بين الوزراء أنفسهم كما حدث بين طلائع بن رزيك وشاور، وبين شاور وضرغام فاستجد الأخير بعمورى ملك بيت المقدس، كما استنجد شاور بسلطان حلب نور الدين محمود الذى أرسل قائده أسد الدين شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين، حيث نجح شيركوه فى القضاء على ضرغام ثم شاور، وتولى الوزارة فى مصر لآخر خلفاء الفاطميين وهو الخليفة أبو محمد عبد الله العاضد لدين الله (٥٥٥-٥٦٧هـ) (١١٦٠هـ/١١٧١م) وبعد وفاة شيركوه خلفه على الوزارة فى مصر صلاح الدين، ولما مات الخليفة العاضد (٥٦٧هـ/١١٧١م) أزيل شعار

الفاطميين وقامت الدولة الأيوبية فى مصر على يد صلاح الدين الذى أعادها إلى المذهب السنى والخلافة العباسية^(١). ظلت الدولة الفاطمية منذ بدء إعلانها فى سنة (٢٩٧هـ/٩٠٩م) وحتى سنة (٥٦٧هـ/١١٧١م) مائتين وسبعين عاماً تولى الخلافة فيها أربع عشرة خليفة أولهم أبو محمد عبد الله المهدي غير أن الخلافة لم تأت إلى مصر إلا سنة (٣٦١هـ/٩٧٢م) حين دخلها الخليفة الرابع المعز لدين الله، وبذلك يكون قد تواتر عليها أحد عشر خليفة أولهم المعز وآخرهم العاضد.

١. د/ السيد محمد الدقن

١- إتعاظ الخنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. ص ٤١، ٤٥: المقيزى تحقيق د جمال الدين الشيال، دار الفكر القاهرة ١٣٦٧هـ، ١٩٤٨م
٢- النجوم الزاهرة: ابن تغرى بردى (٥١٢-٥٣) المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر.
٣- تاريخ مصر: (ص ٢١١) عمر الإسكندرى، وسفرج.
٤- الكامل فى التاريخ ابن الأثير، (٩٨/٨) دار صادر بيروت ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
٥- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (٢٢٤، ٢٢٠/١) دار صادر بيروت.
٦- الأحداث السياسية فى مصر منذ الفتح العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية (ص ١٢٣) د محمد احمد حسب الله (٢٠-٥٦٧هـ) الطبعة الأولى، دار الفكر العربى، القاهرة، ١٩٩٥م.

الفاعل

انتهاء أثر البناء.

وخطأ هذا المذهب فيما يقول الفلاسفة الإلهيون . هو عدم الانتباه إلى أن تأثير الفاعل إنما هو فى الإيجاد وفى البقاء معاً، إذ علة الحاجة . وهى الإمكان . ثابتة ومستمرة بعد الإيجاد، والبناء فى المثال ليس علة مؤثرة فى بقاء المبنى، بل حركته علة لحركة الأحجار ووضعها فى شكل معين، أما بقاء الشكل فهو مملول لأمر آخر.. ويقول الفلاسفة إن أكثر ما يظن فاعلاً كالأب والزارع والبناء ليس فى الحقيقة عللاً فاعلة للوجود، بل هى معدات وأسباب، أما فاعل الوجود فهو الله تعالى. وربما أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى قوله تعالى ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونَ . أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ (الواقعة ٥٨-٥٩)، ومثله فى نفس السورة أيضاً: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ . أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (الواقعة ٦٣-٦٤).

ومما تجدر ملاحظته فى الموضوع أن الأشاعرة وإن قالوا بأن «الحدوث» هو علة الحاجة إلى الفاعل فإنهم لا يقولون باستثناء المفعول فى بقائه عن الفاعل، لأنهم يقولون بأن الأعراض لا تبقى زمانين، فهى فى حدوث مستمر، وخلق متجدد لا يتوقف، وهو ما يسمى بـ«تعلق» القبضة» باصطلاح المتأخرين منهم.

والفاعل بمعنى مفيد الوجود منحصر.

يقسم أرسطو «العة» التى هى من لواحق الموجود ، بما هو موجود . إلى علل أربع: علتين داخليتين فى قوام الشيء المملول، وهما: المادة والصورة، وعلتين خارجيتين عن المملول هما: الفاعل والغاية التى تبعث على الفعل.

ويعرف ابن سينا الفاعل بأنه «العة التى تفيد وجوداً مبايناً لذاتها»، أى تعطى شيئاً ما وجوداً يخالف وجودها، وهذا هو اصطلاح الفلاسفة الإلهيين فى الفاعل، أما الطبيعيون فالفاعل عندهم هو «مبدأ التحريك فقط»، أى هو الذى يفيد حركة ولا يفيد وجوداً، وعليه فلا تسمى «الطبيعة» فاعلاً حقيقياً فى اصطلاح الفلاسفة الإلهيين؛ لأنها لا تفيد الوجود، إذ واهب الوجود ومفيدة هو الله تعالى.

وقد يطلق على «الفاعل» العلة المؤثرة.

ويختلف المتكلمون والفلاسفة فى سبب احتياج المفعول للفاعل: هل هو وجوده باعتباره فى نفسه أمراً ممكناً، أو وجوده من جهة كونه بعد عدم؟ والاحتمال الأول يعنى أن الإمكان هو علة الحاجة كما يقول الفلاسفة، أما الثانى فيعنى أن الحدوث هو علة الاحتياج، وهو مذهب المتكلمين... وينبه الفلاسفة إلى خطأ المذهب القائل بأن تأثير الفاعل قاصر على حال حدوث الشيء أو وجوده فقط، وبحيث لو أوجده الفاعل فإنه يستغنى عنه فى بقاءه واستمرار وجوده. ويضربون مثلاً لذلك وجود البناء قائماً بعد

عند الأشاعرة - في فاعل واحد مؤثر، هو: الله تعالى. فلا فاعل إلا الله، وينكرون - من ثم - أن يفعل شيء في شيء، حتى الأسباب، فإنها لا توجد مسبباتها ولا تفعل فيها. وللفاعل أقسام عديدة، تختلف باختلاف الفاعلية، وهي: الطبع أو المقر أو التسخير أو القصد أو الرضا أو العناية أو التجلي، والحقيق باسم الفاعل - فيما يقول صدر

الدين الشيرازي - هو : «مَنْ يطرد العدم بالكلية عن الشيء، ويزيل الشر والنقص، وهو الباري جل ذكره». (رسالة الحدوث : ٣٦). وصانع العالم فاعل بالطبع في مذهب الدهرية والطبيعيين، وبالإرادة والاختيار عند المتكلمين، وبالرضا عند الإشراقيين، وبالعناية عند المشائين، وبالتجلي عند الصوفية.

١. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة

- ١- إلهيات الشفاء ابن سينا ٥١٨/١-٥٢٤. ط. طهران ١٣٠٣هـ.
- ٢- تهاافت الفلاسفة - الغزالي ص ٢٢٩ تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، الطبعة الرابعة
- ٣- شرح لمواقف - الشريف الجرجاني ١: ١١٢، الطبعة الأولى، ١٣٢٥-١٩٠٧.
- ٤- رسالة في الحدوث صدر الدين الشيرازي ص ٣٥-٣٦، تحقيق سيد حسين موسويان، طهران ١٣٧٨هـ.

فتح مكة

دخول مكة دون قتال كما أن أهل المدينة معظمهم هاجروا إليها من مكة، ولو حدث قتال سيكون فيه قطع لصلة الأرحام، ولذلك أعد الرسول ﷺ عدته لفتح مكة دون قتال، فخرج من المدينة سرا بجيش كبير، ولم تحس قريش بهذه الحركة إلا بعد وصول المسلمين إلى مشارف مكة، وكان ذلك في العاشر من رمضان سنة ٨ هـ.

وحيثُ خرج أبو سفيان زعيم مكة ليحاول النجاة لأهله فالتقى بالمسلمين في المكان الذي عسكروا فيه، ورفض الرسول ﷺ مقابلته أول يوم ليفت في عضده، وفي صباح اليوم التالي قابله، وفي هذا اللقاء آمن أبو سفيان بالله ورسوله، وعاد إلى مكة، بعد أن شاهد عظمة قوات المسلمين، يحمل لأهلها اليأس من المقاومة والأمان من رسول الله ﷺ، وما يطمئنهم على حياتهم.

وجاء تأكيد الرسول ﷺ على أن يبعد كل نزعة إلى الحرب، ويبعد كل متطرف ولو كان من المقربين، فلقد سمع سعد بن عبادة، حامل راية الأنصار يقول: «اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشاً». ولما علم الرسول الكريم بهذا قال: (اليوم يوم الرحمة، اليوم أعز الله قريشاً).

جاء فتح مكة تحقيقاً للبشارة التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى: ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً . ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً . وينصرك الله نصراً عزيزاً﴾ (الفتح ١، ٢، ٣).

ونزلت هذه السورة الكريمة وهو في طريق عودته ﷺ من الحديبية بعد أن عقد مع قريش صلح الحديبية في العام السادس من الهجرة . فبراير ٦٢٨ م. وتبعاً لهذا الصلح التحقت خزاعة بالمسلمين، والتحق بنو بكر بقریش، وحدث صراع بين خزاعة وبنو بكر فساعدت قريش بنى بكر وطلبت خزاعة من الرسول ﷺ المساعدة بناء على ما جاء في اتفاق الصلح.

كان الحال في مكة آنذاك مختلفاً عن ذي قبل فقد اتسع نفوذ المسلمين شمالاً وجنوباً وأحاط بمكة مما هدد تجارة قريش، وأهل مكة أنفسهم أحسوا بالخجل لأن أكثر العرب دخلوا الإسلام ولكن أهل مكة بقوا على الشرك، ونشأ جيل جديد في مكة سمع بالإسلام منذ نعومة أظفاره فلم تتعمق عبادة الأصنام في نفسه.

وكان الرسول ﷺ شديد الحرص على

بالعفو الشامل، الذي مازال التاريخ يردده،
ليس في العالم الإسلامي فحسب، بل وتردده
كل الدنيا على مر العصور، حين قال:
(يا معشر قريش ماترون أني فاعل
بكم؟ قالوا: خيراً أخ كريم وابن أخ
كريم، فقال رسول الله: اذهبوا فأنتم
الطلاق).

أ. د. إبراهيم أحمد العدوي

وجاء تعبير «يوم المرحمة» عن فتح مكة
قمة آداب الجهاد في الإسلام، وتطبيقاً
عملياً منه عليه السلام بأن الجهاد في
الإسلام يختلف عن كل صور القتال والحرب
اختلافاً ظاهراً جلياً منذ البداية وحتى
النهاية.
ثم توج عليه أفضل الصلاة والسلام هذا

مراجع الاستزادة

- ١ - السيرة النبوية لابن هشام - تحقيق مصطفى السقا - إبراهيم الأبياري - عبد الحفيظ شليبي ج ٤.
- ٢ - الواقدي، كتاب المغازي - تحقيق مارسون جونز - مطبعة أكسفورد ج ٢.
- ٣ - الطبري، تاريخ الرسل والملوك - تحقيق أبو الفضل إبراهيم.
- ٤ - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي حسن إبراهيم حسن - ط ٩ / ١٩٧٩ النهضة العربية ج ١.
- ٥ - موسوعة التاريخ الإسلامي أحمد شليبي، ج ١.

الفتوة

وعاد السلوك الجاهلى . من جديد . سمة بارزة فيمن يتصف بالفتوة، وأصبح اللهو والغناء والسكر والتشبيب بالنساء من أخلاق الفتيان وشمالهم، كما أصبحت «الفيارة» و«الشطارة» و«قطع الطريق» مرادفات للفتوة.. وفى تطور لاحق تحولت الفتوة . فى ظل الحكم التركى - إلى تنظيم حركى شكّل خطراً أمنياً وسياسياً ملحوظاً، وأصبح للفتوة جمعيات لها لباس وطعام وطريقة حياة خاصة، كما كان لها من بينها «قضاة» يسمى الواحد منهم: «قاضى الفتيان». ويقول المؤرخون: إنه رغم الانحراف الخلقى الذى ساد حركة الفتيان فى العصور المتأخرة، فإن أخلاق الرجولة مثل: النجدة والإيثار والموت من أجل الغير، وما إلى ذلك، ظلت الطابع العام لهذه الحركة. هذا والمعلومات التاريخية مضطربة اضطراباً شديداً فى وصف «الفتوة» فى عصورها المتأخرة، وبحيث يصعب على الباحث تحديد ملامح أو قسّمات مشتركة لحركة الفتوة والفتيان.

أمّا مصطلح «الفتوة» بالمعنى الصوفى فإنه وإن كان يختلف عن المعنى التاريخى: الجاهلى والعربى، من حيث المنطلق والغاية إلا أنه مرتبط أشد الارتباط بالمعنى الخلقى المستمد من معنى الفتوة، وهو: المروءة. وقد حمل هذا التشابه كثيراً من الباحثين على التفتيش عن علاقة تأثير وتأثر بين الفتوة بالمعنى التاريخى، والفتوة بمعناها الصوفى، واكتشفوا أنّ الفتوة العربية اتصلت بالتصوف منذ مراحلها الأولى، وأن العراق وفارس كانا المهد

يرجع تاريخ هذا المصطلح إلى العصر الجاهلى، حيث تفتى شعراؤه بالفتوة، مثل طرفة بن العبد وغيره، وكانوا يعنون بها طائفة من الأخلاق تجتمع فيمن يسمى بالفتى، مثل: الكرم والشجاعة والفروسية والنجدة، إضافة إلى أخلاق سلبية، مثل اللهو ومعاقرة الخمر وما إليها.. ويشتهر مصطلح «الفتوة» بمصطلح «المروءة» من حيث المعنى، وإن كانت الأولى تُطلق على الشباب، بينما تُطلق الثانية على المكمّلين من الرجال، وبعض الباحثين يرى أنّ معنى الفتوة أعم من معنى المروءة، وبعضهم يقول: إنهما لفظان مترادفان.

ولما جاء الإسلام أقر كثيراً من أخلاق الفتوة الجاهلية، ولكن بعدما هذبها وحوّلها من فضائل فردية أو قبلية إلى أخلاق دينية تُطلب من أفراد المجتمع الجديد، ولغايات أسمى من غايات المجتمع الجاهلى. ولذلك أخذ معنى «الفتوة» فى صدر الإسلام منعطفاً متميزاً، وإن ظل شبيهاً فى بعض الوجوه بما كان عليه فى الجاهلية؛ فقد بقيت أخلاق الشهامة والكرم وحماية الضعيف كما هى، واندثرت الأخلاق التى تتنافى مع قيم الدين، مثل القبيلة واللهو والخمر. وقد استعمل لفظ «الفتى» مفرداً أو مضافاً للمبالغة فى الوصف بالفتوة، فكان يقال: «فتى الفتيان» أو «فتى العرب» أو «شيخ الفتيان» أو «سيد الفتيان».. ثم طرأت تغيرات جذرية . فى العصور المتأخرة . على مفهوم «الفتوة» نتيجة للتطور السياسى والاجتماعى للدولة الإسلامية،

الأول لظهور مصطلح «الفتوة» بالمعنى الصوفى، وقد روى أن «الحسن البصرى» تسمى بهذا الاسم، وأطلق عليه لقب: «سيد الفتیان»، ورغم أن اسم «الفتوة» لم يرد فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية ولا فى لسان السلف - فيما يقول ابن القيم^(١) - فإننا نجد عند شيوخ التصوف ما يشبه اقتباس «منزلة الفتوة» من الآيات الكريمة التى ورد فيها اسم «فتى» و «فتية»: فقد افتتح الإمام القشيري كلامه فى باب «الفتوة» بذكر قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فَتِيَّةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ (الكهف ١٢)، وكذلك فعل صاحب منازل السائرين.. ويعد إبراهيم عيسى^(٢) هو الفتى، على الحقيقة، عند الصوفية، استنادا إلى قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ (الأنبياء ٦٠)، وفتوته فى كسر الأصنام أنموذج لفتوة الصوفى فى كسر صنم النفس، لكن كمال الفتوة - عندهم - لا يتحقق إلا للنبي - ﷺ - .. وبعض الصوفية - خاصة الشيعة - يقولون: إن آدم وإبراهيم ومحمدا - عليهم الصلاة والسلام - ثم من بعدهم: الإمام على وسلمان الفارسي هم الرواد الأوائل للفتوة، وبعضهم يضيف شخصيات تاريخية متأخرة، مثل: صلاح الدين الأيوبي.

وللفتوة تعريفات وتحديدات كثيرة، تختلف

باختلاف مشارب الصوفية وأذواقهم^(٣)، وكلها يهدف إلى الغاية نفسها التى يهدف إليها كل صوفى وهى: صفاء النفس، إلا أن أخلاق الفتوة تتجه نهجا أصعب، يتناسب ومشقة تطهير النفس تطهيرا كاملا. ومما قيل فى تعريف «الفتوة» ما جاء فى شرح المنازل من أنها «اسم لمقام القلب الصافى عن صفات النفس»، وأنها نوع من زيادة الهدى بعد الإيمان، ويقول الصوفية: إن موسى عليه السلام لما سأل ربه عن الفتوة، قال: «أن ترد نفسك إلى طاهرة كما قبلتها منى طاهرة».

وخلاصة معنى الفتوة فيما يقول الهروى الأنصارى: «ألا تشهد لك فضلاً ولا ترى لك حقا» وهى على درجات ثلاث: الدرجة الأولى: «ترك الخصومة، والتفاؤل عن الزلة، ونسيان الأذية» والثانية: «أن تُقَرَّبَ من يقصيك، وتُكْرَمَ من يؤذيك، وتعتذر إلى من يجنى عليك» والثالثة: التحرر فى السلوك من طلب دليل العقل «فمن طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يخل له دعوى الفتوة»، ويمكن القول بأن «الإيثار» أو «نكران الذات» هو المحور الذى تدور عليه بقية الفضائل الأخلاقية التى يشترطها الصوفية فيمن يمنح لقب «الفتى».. والفتوة عند الصوفية - من باب الأخلاق، وليست من باب الأحوال ولا المقامات.

١. د/ أحمد الطيب

١- مدارج السالكين، ٢- ٢٤١- القاهرة ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٦. ورغم إنكار ابن القيم أن تكون الفتوة مما تكلم به السلف، فإنه ينقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن الفتوة فقال: «ترك ما تهوى لما تخشى».

٢- انظر الرسالة للقشيري ص ١١٣-١١٤ ط. الحلبي ١٣٥٩هـ/ ١٩٤٠م مراجع الاستقادة:

١- الفتوة عند العرب أو أحاديث الغروسية والمثل العليا عمر السوقي القاهرة ١٩٥٩
٢- أمل الفتوة والفتيان فى المجتمع الإسلامى المستشرق الكساندر خاتشا تريان، بيروت ١٩٩٨
٣- الملامية والصوفية وأهل الفتوة أبو العلا عفيفي، ط. عيسى الحلبي، القاهرة ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥م
٤- شرح منازل السائرين للقاشانى، ط. قم - إيران ١٤١٣هـ.

الفتوى والإفتاء

وأوجب على العلماء أن يفتوهم ويجيبوهم
وبيينوا لهم الأحكام فقال ﷺ : (من سئل
عن علم فكتمه ألجمه الله يوم
القيامة بلجام من نار) (أخرجه أبو داود
والترمذى وابن ماجه)^(٢)

ويجب على العامى أن يتوجه بالسؤال إلى
من يثق بعلمه وعدالته فإذا جهل حاله كفاء
أن يراه مشهوراً بين الناس بذلك، ومع هذا
لا تبرأ ذمته بالعمل بفتواه إلا إذا أطمأن قلبه
إليها، فإذا كان يعلم أن الأمر فى الواقع على
خلاف الفتوى لم يبرأ من الإثم، وإن كان
المفتى أعلم العلماء.

وعن مكانة المفتى ومسئوليته يقول
الشاطبى، رحمه الله (ت - ٧٩٠ هـ) :
«المفتى قائم فى الأمة مقام النبى ﷺ
والدليل على ذلك أمور:

أحدها : النقل الشرعى فى الحديث:
(إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء
لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا
العلم) (أخرجه أبو داود والترمذى وابن
ماجه)^(٣)

الثانى : أنه نائب عنه فى تبليغ
الأحكام، بقوله ﷺ : (ألا ليبلغ الشاهد
منكم الغائب)^(٤). وقوله : (بلغوا عني
ولو آية)^(٥).

لغة : الفتوى هى الجواب عما يُشكل من
المسائل الشرعية أو القانونية، والجمع فتاوى
وفتاوى ويقال أفتى فى المسألة : أبان الحكم
فيها، فالإفتاء هو إبانة الأحكام فى المسائل
الشرعية أو القانونية أو غيرها مما يتعلق
بسؤال السائل؛ والمفتى : هو من يتصدر
للإفتاء والفتوى بين الناس، وهو فقيه تعينه
الدولة ليجيب عما يُشكل من المسائل
الشرعية والجمع مفتون، ودار الفتوى : هى
مكان المفتى، والفتيا هى الفتوى فى المسألة
المشكلة^(٦)

شرعاً : لا يختلف المعنى الشرعى للفتوى
والإفتاء عن هذه المعانى اللغوية، فالفتوى :
هى بيان الحكم الشرعى فى مسألة من
المسائل مؤيداً بالدليل من القرآن الكريم أو
السنة النبوية أو الاجتهاد.

وهى ضرورية للناس لأنهم لا يمكن أن
يكونوا جميعاً علماء بالأحكام، ولو انقطعوا
لتحصيل ذلك حتى يبلغوا مرتبة الاجتهاد،
لتعطل العمل وتوقفت الحياة فكان من رحمة
الله تعالى بالأمة أن جعل منها علماء
ومقلدين وأوجب على العامة من المقلدين أن
يستفتوا العلماء فيما يجهلونه فقال :
﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون﴾ (الأنبياء ٧).

الثالث : أن المفتى شارع من وجه، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول من صاحبها وإما مستنبط من المنقول : فالأول : يكون فيه مبلغاً، والثاني : يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع..

وعلى الجملة، فالمفتى مخبر عن الله كالنبي ﷺ وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي ﷺ، ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي ﷺ، ولذلك سُموا أولى الأمر، وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله ﷺ في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء ٥٩) والأدلة على هذا المعنى كثيرة.^(١)

وتحصل الفتوى من المفتى من جهة القول كان يسأل فيجيب، ومن جهة الفعل كان يفعل ويقتدى به، ومن جهة الإقرار كان يرى عملاً من شخص فيقره عليه، ولا تصح الفتيا إذا خالفت مقتضى العلم سواء كانت قولاً أم فعلاً أم تقريراً.

والمفتى البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال.^(٢)

صفات المفتى:

ينبغي أن يتصف المفتى بخمس صفات

نقلها ابن القيم عن الإمام أحمد فقال: «لا يتبغى للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: أولها أن تكون له نية فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، الرابعة: الكفاية والإمضاء للناس، الخامسة: معرفة الناس»^(٣) فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى وأي شيء انتقض منها ظهر الخلل في المفتى بحسبه.

واجبات المفتى:

يجب على المفتى أمور منها ما أشار إليه ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» قال : «ليس للمفتى الفتوى في حال غضب شديد، أو جوع مفرط، أو هم مقلق، أو خوف مزعج، أو نعاس غالب، أو شغل مستول عليه، أو حال مدافعة الأخبثين، بل متى أحس من نفسه شيئاً من ذلك يخرج عنه حال اعتداله، وكمال تثبته وتبينه أمسك عن الفتوى»^(٤)

ومنها أن يتخفى الحكم بما يرضى ربه، ويجعل نصب عينيه قوله سبحانه: ﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (المائدة ٤٩)

فلا يصح له أن يعتمد في فتواه على مجرد وجود الحكم بين أقوال الفقهاء، بل يجب عليه أن يتحرى ما هو أرجح منها تبعاً

ويجوز لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يفتى بما حفظه من مذاهب الفقهاء المعروفين إذا فهم أصولهم وأحسن التصرف في تطبيقها، وتتفق الفتوى مع القضاء في أنه لا بد لكل من القاضى والمفتى من أمرين أولهما: فقه الحادثة التي يريد الإفتاء أو القضاء بها. ثانيهما: فقه الحكم الشرعى لهذه الحادثة.

ويفترقان في أمور:

١ - أن الإفتاء أوسع مجالاً من القضاء، فيصح الإفتاء من الحر والعبد والرجل

والمرأة والبميد والقريب والأجنبي والصديق، بخلاف القضاء ففيه خلاف في:

٢ - أن القضاء ملزم للخصوم، ونافذ فيهم بخلاف الإفتاء.

٣ - أن القضاء بما يخالف فتوى المفتى نافذ ولا يبعد نقضا لقضاء سابق بخلاف القضاء بما يخالف قضاء سابقاً فلا ينفذ.

٤ - المفتى لا يقضى إلا إذا ولى القضاء، ولكن القاضى يفتى بل ويجب عليه الإفتاء إذا تعين له.

أ. د / محمد نبيل غنايم

١- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية (١٧٣/٢)

٢ - سنن أبي داود حديث ٣٦٥٨، سنن الترمذى حديث ٢٦٥٩، سنن ابن ماجه حديث ٢٦١.

٣ - سنن الترمذى ح / ٢٦٨٣، سنن أبي داود ح / ٣٦٤٩، سنن ابن ماجه ح / ٢٢٣.

٤ - جزء من خطبة الوداع: متفق عليه.

٥ - رواه البقارى : ٦ / ٣٦١.

٦ - الموافقات للشاطبي ١٦٢/٤ - ١٦٣.

٧ - السابق ٤ / ١٦٣ - ١٧٤.

٨ - إعلام الموقعين - لابن القيم ٤ / ١٩٩.

٩ - السابق ٤ / ٢٢٧.

١٠ - انظر: أصول التشريع الإسلامى - على حسب الله ص ١١٢.

الفداء

١٠٧). أى جعلنا الذبح فِدَاءً له، وخلصناه من الذَّبْح.

والفداء والفضية: فيما يقى به الإنسان نفسه من مال يبذله فى عبادة قصر فيها، ككفارة الصوم، والحلق ولبس المخيط فى الإحرام، فيقول الله تعالى: ﴿وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين﴾ (البقرة ١٨٤) ويقول سبحانه: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (البقرة ١٩٦). وافتدت: اختلعت. يقول الله تعالى ﴿فإن خُفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (البقرة ٢٢٩)

والخلع: طلاق بموضع بلفظ الخلع أو الطلاق أو مافى معناه، ويجوز الخلع على كثير المال وقليله^(٢).

والفدائي: المجاهد فى سبيل الله، مضحياً بنفسه، والفدائية: عمل الفدائي. ويعد هذا المفهوم بهذه الدلالات ثمرة من ثمرات العقيدة الإسلامية والعبادات ومظهراً من مظاهر الأخلاق وحسن المعاملات فى الإسلام، حيث يطهر القلب من الأثرة وحب الذات فيفكر فى غيره من الناس، فإن وجد غيره مكبلاً بقيود الرق بذل من ماله ليفك قيده وأسره وإن دعاه الواجب لرفع كلمة الله فى حياة الناس كان فدايها فى بذل نفسه

لغة: فَدَيْتُهُ فِدَىً وفداء وافتديته، وهذا يدل على البذل من النفس والمال لتخليص الآخرين، وقال الشاعر:

فلو كان ميت يفتدى لفديته

بمالم تكن عنه النفوس تطيب^(١). وإنه لحسن الفدية. والمفاداة: أن يرد أسر اليد ويسترجع منهم مَنْ فى أيديهم، كأن يدفع رجلاً ويأخذ رجلاً.

والفداء: أن يشتريه، يقال: فديته بمالى فداء، وفديته بنفسى. قال تعالى: ﴿وإن يأتوكم أسارى تبادوهم﴾ (البقرة ٨٥)

وافتدى: قدّم الفدية عن نفسه. يقول الله تعالى فى شأن الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وخصاله، وظلموا غيرهم بالعدوان عليهم: ﴿ولو أن للذين ظلموا مافى الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به﴾ (الزمر ٤٧) فما يرونه من أهوال القيامة يهون معه أن يقدموا مافى الأرض ومثله لو كانوا يملكونه ولكن يبقى هذا فى دائرة الأمانى ويقول الله تعالى: ﴿يؤد المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ بئتيه﴾ (المارج ١١)، فإن الله لا يقبل منهم هذا، يقول الله تعالى: ﴿فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به﴾ (آل عمران ٩١).

واصطلاحاً: ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المُفْدَى. يقول الله تعالى: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ (الصافات

كما يدل مفهوم الفداء على سبيل المحبة وتقويتها بين الناس عندما يسمع بعضهم من بعض عبارة: (فداك نفسى) أو (فداك أبى وأمى) أو (بأبى أنت وأمى) وقد خوطب النبى ﷺ بهذه المعانى من أصحابه رضوان الله عليهم.

وماله وإن اتجه بالتفكير فى نفسه فإنما ينظر إليها نظرة الناقد البصير ليفتيديها من عذاب يوم القيامة حتى لا تهلك فيه. وإن لم تطب الحياة للزوجة مع زوجها كان هذا العطاء منها لزوجها، إنهاء لحياة زوجية غير صالحة.

١. د/ محمد رافت سعيد

١ - لسان العرب، لابن منظور، مادة (ف - د - ي) ١٤٩/١٥.

٢ - موسوعة فقه عمر هـ ٢٠٢.

مراجع الاستزادة

١ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - الجزء الثانى ط . المكتبة العلمية - طهران.

٢ - كتاب التعريفات للجرجاني - ط مكتبة لبنان - بيروت.

٣ - المفردات فى غريب القرآن للأراغب الأصفهاني - ط دار المعرفة - بيروت - تحقيق محمد سيد كيلاني.

٤ - موسوعة فقه عمر بن الخطاب د . محمد رواش تلجى ط ١ مكتبة الفلاح.

٥ - النهاية فى غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ج ٣ ط دار إحياء الكتب العربية.

الفراصة

فى علم الفراصة كتاب «السياسة فى علم الفراصة» لأبى عبد الله شمس الدين محمد ابن أبى طالب الأنصارى، (٧٣٧هـ)، وفيه أحكام علم الفراصة منسوبة إلى أصحابها، وكتاب «فى علم الفراصة» لمحمد غرس الدين ابن غرس الدين بن محمد بن خليل، خطيب الحرم النبوى، وكتاب «البهجة الأنسية فى علم الفراصة الإنسانية» للمعارف بالله زين العابدين محمد العمري المرصفي، وكتاب «مختصر فى علم الفراصة وغيرها».

وانتشر علم الفراصة فى الأجيال المظلمة، ولم يكتف أصحابه بالاستدلال من الملامح على الأخلاق والقوى، ولكنهم صاروا يتبانون بالغيب، وخلطوا بين الفراصة والسحر، فأصبحت الفراصة من العلوم الخرافية، ثم عاد فى العصر الحديث ولبست ثوبا جديدا على أثر ظهور العلم الحديث، فنظر فى علم الفراصة بعين العلم الطبيعى المبني على المشاهدة والاختبار.

والفراصة الحقّة من مقامات الإيمان، وقد ذكر فى القرآن قوله تعالى ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ (الحجر ٧٥)، وقوله تعالى ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ (البقرة ٢٧٣) وهذا من أثر الفراصة الحقّة، قد ذكرها رسول الله ﷺ بقوله «اتقوا فراصة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله» (رواه البخارى).

والفراصة نوعان: أولهما يومض فى الفكر بما يشبه الإلهام، وهى فطرية تصقلها

لغة: التثبت والنظر.

اصطلاحاً: عند الصوفية هى مكاشفة اليقين ومعينة الغيب.

وكانت الفراصة من علوم العرب ومعارفهم فى الجاهلية، ويقال إن المصريين القدماء كانوا على شيء من علم الفراصة بدليل ما قرؤوه فى بعض أوراق البردى المكتوبة فى عصر المائلة الثانية عشرة (فى نحو القرن العشرين قبل الميلاد).

على أن الفراصة لم تدون وتعتبر علما مستقلا قبل ما كتبه أرسطو الفيلسوف اليونانى فى القرن الرابع قبل الميلاد، وعرف العرب الفراصة فى الجاهلية، حيث كانوا يمتقدون أشياء تعد من قبيل الفراصة كالقيافة والعيافة.

وكانت القيافة عندهم صداغة يستدل بها على معرفة أحوال البشر، ويسمونها قيافة البشر، لأن صاحبها ينظر ألوان الناس وجلودهم، والعيافة هى تتبع آثار الأقدام فى الطرق التى تتشكل بشكل القدم واستنتاج صورة أصحابها.

وقد ترجم علماء العرب كتب الفراصة عن اليونان والرومان، ووضعوه ضمن علوم الطب، وألف فيه بعضهم كتباً مستقلة، وذكره آخرون فى جملة ما كتبه فى علوم الطب، كالرازي، وابن سينا، وابن رشد، والشافعى، وابن العربي وغيرهم.

ومن أشهر ما وصل إلينا من كتب العرب

التجربة، وهى ما تسمى بالفراسة الشرعية، وهى نور إيمانى ينبسط على القلب حتى يتميز فى نظر صاحبه حال المنظور فيه من غيره ولكل مؤمن منها نصيب، لكن لا يهتدى لحقيقتها إلا من صفا قلبه من الشواغل والشواغب، ومن هنا قيل عنها إنها ملكة لا ينبغ فيها إلا أناس فيهم استعداد خاص لها، ويدل على ذلك أن بعض الناس يمتاز فيها دون الآخرين، وقد تراها فى بعض الناس خلقية دون علم أو درس، لكن لو تعلموا هذا العلم لكانوا من النابغين فيه.

والنوع الثانى من الفراسة: هى صناعة مكتسبة بالخبرة والتدريب، وتقوم على معرفة بواطن الأشخاص بظواهر الحواس، ومن فروعها فراسة الرأس، وفراسة الوجه، وفراسة الكف، وفراسة المشى، وفراسة الخط، وفراسة المقابلة، وهى الحكم على أخلاق الناس بالنظر إلى ما يشابه وجوههم من وجوه الحيوانات، كأن يقال إن اتساع الصدر يشبه صدر الأسد دليل على الشجاعة ويسمى هذا النوع بالفراسة الحكمية.

والفراسة ليست من علم الغيب، فقد أصبح الآن من العلوم الطبيعية التى تدرس أشكال أعضاء الإنسان لتستدل منها على

أمزجته، فوجد أن كل جنس من أجناس البشرية له شكل معين من الأعضاء وله مزاج مختلف.

كما أن الفراسة من المعارف الإيمانية، فهى علم نورانى أودعه الله فى قلب عبده المؤمن القريب إليه، المشغول به، والفراسة غير الظن، لأن الظن يخطئ ويصيب حسب طهارة القلب وظلمته، وكثيرا ما يخطئ وقليل ما يصيب، ولهذا أمرنا الله تعالى باجتتاب كثير من الظن، وأخبر أن بعض الظن إثم.

والمتفرس إذا جالس أحدا من الناس اطلع على سره، فهو جاسوس القلب، فالذى ينظر بنور الله ينفذ فى الأشياء، فيرى ما هو مقدر، وكان أبوبكر الصديق رضي الله عنه فى قمة الفراسة حيث استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما كانت صاحبة موسى عليه السلام صاحبة فراسة حين قالت لأبيها «ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين» (القصص ٢٦) ويرى أئمة الصوفية أن الفراسة موهبة دائمة فى جميع الأوقات يحظى بها الولي، لأنه ينظر بنور الله، ولأن قلبه قد تطهر من الهوى، فلم يعد ينظر ببصره وإنما ببصيرته.

١.د منى أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١- قواعد التصوف أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد زروق، تحقيق محمد زهرى النجار، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- ٢- التعريفات، الجرجاني تحقيق إبراهيم الإيبارى، دار الكتاب العربى بيروت ط١ ١٤٠٥/١٩٨٥.
- ٣- معجم الفاظ الصوفية د. حسن الشرفاوى مؤسسة مختار، القاهرة ط١ ١٩٨٧
- ٤- المعجم القامصى د. عبد المنعم الحفنى، الدار الشوقية، القاهرة ط١ ١٤٠١/١٩٨٠
- ٥- معجم مصطلحات الصوفية د. عبد المنعم الحفنى: مكتبة مبدولى، القاهرة ط١ ١٤٠٠/١٩٨٠
- ٦- اصطلاحات الصوفية الكاشانى تحقيق د. عبد العال شاهين، دار المنار، القاهرة ١٩٩٣/١٤١٣
- ٧- الموسوعة العربية الميسرة، إشراف محمد شفيق غريمال، دار نهضة لبنان بيروت ١٩٨٠/١٤٠١ ج٢ مادة (فراسة).
- ٨- علم الفراسة الحديث جرجى زيدان، ضمن الأعمال الكاملة، ج١٧، دار الجيل بيروت ١٩٨٢/١٤٠٢.

الفرض

لسقوطه بفعل الغير، وذلك كصلاة الجنائز، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثابت بقوله تعالى ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (ال عمران ١٠٤) وكذلك تعليم الحِرَف وتعلمها فإنها من فروض الكفاية، لأنه ليس مطلوباً من الناس جميعاً تعلُّم حرفة واحدة.

٢- فرض العين لا يمكن أن يتحول إلى فرض كفاية، لأنه متعلق بعين الإنسان ذاته. أما فرض الكفاية فإنه يتحول من كفاية إلى فرض عين، وذلك إذا تعين، مثال ذلك: صلاة الجنائز فهي فرض كفاية، ولكن إذا لم يوجد غير مسلم واحد في المكان الذي مات فيه مسلم تحول فرض الكفاية إلى فرض العين، لعدم وجود من يقوم بالفعل سواء^(٤).

٣- والفقهاء متفقون على أن فرض العين أقوى من فرض الكفاية، وإن اختلفوا في أفضلية أحدهما على الآخر، لأن من ترك فرض العين أجبر على فعله كما فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مع مانى الزكاة فإنه قاتلهم على تركها، وأجمع الصحابة على فعل أبي بكر دون إنكار.

أما فرض الكفاية فإن الإنسان لا يجبر على فعله إلا إذا تعين في حقه دون غيره^(٥).

٤- وفرض العين إذا شرع الإنسان في فعله، فإن الواجب عليه أن يتم هذا الفعل، إلا إذا طرأ عليه عذر يمتعه من إتمام هذا

لغةً : ما أوجبه الله عز وجل على عباده كما في الوسيط^(٦)، وهو ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب تاركه، ويأتى الفرض بمعنى الإلزام أو التقدير كما في اللسان^(٧). واصطلاحاً : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا فرق بين الفرض والواجب إلا في الحج فقط.

وأما الحنفية فإنهم يُعرفون الفرض بأنه ما عُرِفَ وجوبه بدليل قطعى موجب للعلم والعمل قطعاً، أما ما عرف وجوبه بدليل ظنى فإنه يطلق عليه الواجب^(٨).

وهذا الاختلاف الواقع بين جمهور الفقهاء والحنفية في المراد بالفرض والواجب خلاف لفظي، لأن الفرض والواجب يدلان على معنى الثبوت والتقدير، وكلاهما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

وينقسم الفرض باعتبار المكلف به إلى فرض عين وفرض كفاية، وثمة فروق بينهما هي:

١- فرض العين هو ما يطالب به كل إنسان بعينه ولا يجوز أن يؤديه بدلاً منه أحد، ولا يسقط عن المكلف إلا بأداء ما فرض عليه كالصلاة والصيام والزكاة والحج. أما فرض الكفاية فهو ما يطلب حصوله دون النظر إلى فاعله، لكنه يسقط بفعل البعض، ويأثم الكل إن تركوه جميعاً، إما إذا قام به البعض ولم يقم به الآخر، فإن من فعله يثاب، وأما تاركه فإنه لا يعاقب

الفعل، كمن صام نهار رمضان، واشتد به المرض فله أن يقطع الصيام بسبب المرض. أما فرض الكفاية إذا قام به الإنسان، فله أن يقطعه، ولا يستمر في أدائه، كمن أراد أن يتعلم حرفة معينة ووجد أن غيره قد قام بتعلم هذه الحرفة، فله أن يقطع هذا الفعل لقيام غيره، ولا إثم عليه^(١).

٥- نقل العطار في حاشيته: أن قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة مكروه، لأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية، فإذا تزامن فرض الكفاية وفرض العين في وقت واحد، وكان الوقت لايسع إلا واحداً منهما، وجب تقديم فرض العين إلا إذا كان له بدل، كما في سقوط صلاة الجمعة عن إنسان له قريب يمرضه ولا يوجد سواه يقوم بتمريضه والنظر في مصالحه ورعايته.

٦- ونرى أن لفرض الكفاية أموراً تتعلق بها

مصالح دينية كصلاة الجنازة وغيرها، ومصالح دنيوية كتعلم الحرف وعلم الطب ونحو ذلك، وهذه الأمور قد قصد الشرع الحكيم تحصيلها لما لها من أثر طيب في حياة الفرد والمجتمع، وهو في نفس الوقت لم يكلف أحاد الناس بتحقيق هذه الأمور، وترك الأمر لكل إنسان على حسب رغبته في تحصيل الخير، وتحقيق النفع العام لنفسه ولأبناء مجتمعه الذي يعيش فيه، وذلك يختلف تماماً عن فرض العين الذي كلف الشرع الحكيم كل إنسان بالقيام به، وكلما حقق الإنسان فرض العين وأتى به ممتثلاً لأمر به عز وجل، كلما نال الأجر والثواب من الله تعالى، فكان الفرض من فرض العين هو الخضوع والامتثال لأمر رب العالمين، وذلك بخلاف فرض الكفاية فإنه في الغالب لا يكثر.

د / صبرى عبدالرؤوف محمد

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط ٣، ١٩٧٣م، القاهرة، ٢ / ٧٠٨.

٢ - لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، مادة (فرض)

٣ - أصول الفقه، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر، ١ / ١١٠

٤ - مختصر صفوة البيان، للبيضاوى، طبعة للكتبات الأزهرية، القاهرة ١ / ٢٣.

٥ - المنثور في القواعد، للزركشى، ط ١ القاهرة، ٢ / ٢٣

٦ - الفروق، للقرافى، طبعة الحلبي، القاهرة ١ / ١١٦.

٧ - حاشية العطار على جمع الجوامع، للعطار ١ / ٢٢٧.

مراجع الاستزادة

١ - حاشية ابن عابدين

الفرض (العقلی)

وأما تجریبی هو مجرد الظن بوقوع الشيء، فإذا أثبتت التجربة حدوثه ثبت الفرض وأصبح بمثابة حقيقة. وكل فرض ينطوی على تجویز، ولا يكون التجویز باطلا إلا إذا كذبت التجربة أو أثبت العقل تناقضه. وليس معنى الفرض أنك فرضته بالفعل أو تفرضه فى المستقبل، بل إنه إذا صح فرضه صح ما يتلوه.

١. د. محمد الجوادى

اصطلاحاً: هو التجویز العقلی، أى الحكم بجواز الشيء. والفرض العقلی قد يكون مطابقاً للواقع أو مخالفاً له أو ظنياً. فهو إما انتزاعی، وهو إخراج ما هو موجود فى الشيء بالقوة إلى الفعل، فلا يكون الواقع مخالفاً للمفروض. وإما اختراعی وهو اختراع ما ليس بموجود فى الشيء أصلاً، فيكون الواقع مخالفاً للمفروض.

١- معجم المصطلحات العلمية والفنية - مجمع اللغة العربية.

٢- المعجم الفلسفى - جميل صليبا.

٣- المذاهب الفلسفية - سانتلانا - مجموعة محاضرات القاها بالجامعة المصرية مجلدان سنة ١٩١٠م - ١٩١١م

٤- المنطق وفلسفة العلوم - بول موى - ترجمة د/ فؤاد زكريا - القاهرة سنة ١٩٦١م.

الفرق

لغة: الفرق : جمع فرقة، وهى الطائفة من الناس تجمعها آراء واحدة تتفق عليها وتعمل على نشرها وتأييدها والدفاع عنها.

واصطلاحاً: يقسم الباحثون الفرق الإسلامية إلى قسمين:

١- فرق سياسية ٢- فرق اعتقادية .
وليس معنى هذا أن الفرق السياسية لا تتناول مسائل اعتقادية . كالخوارج الذين بحثوا مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه فى الدنيا والآخرة وعلاقة الإيمان بالعمل وغير ذلك من المسائل الاعتقادية البحتة . كما أن الفرق الاعتقادية قد تتناول أموراً سياسية، إذ ليست هناك حدود فاصلة بين العقيدة والسياسة فى الإسلام. ولكن وصف «الفرقة» بأنها «سياسية» أو «اعتقادية» يعود إلى الأساس الذى قامت عليه، والمنطلق الذى انبثقت منه . عند نشأتها الأولى . سياسياً كان أو اعتقادياً .

وتروى عدة أحاديث نسبت إلى رسول الله ﷺ عن افتراق الأمة الإسلامية إلى عدة فرق؛ منها الحديث الذى أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه والحاكم وصححه . عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «افتترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة»، وأخرج الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله ﷺ قال. «إن بنى إسرائيل تفرقت على إحدى وسبعين

فرقة، فهلكت سبعون فرقة، وخلصت فرقة واحدة، وإن أمتى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، فتهلك إحدى وسبعون فرقة، وتخلص فرقة. قيل : يارسول الله من تلك الفرقة؟ قال : الجماعة. الجماعة. وفى رواية للحاكم. «وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة، كلها فى النار إلا ملة واحدة، فقليل له: وما الواحدة قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابى». الأحاديث والروايات متعددة فى هذا الباب . مما يجعلها فى درجة التواتر المعنوى . وليس المراد بالعدد الحصر بل الكناية عن الكثرة.

ومن أهم الفرق السياسية فى الإسلام «الخوارج» «والشيعة»؛ وذلك لأن منطلق كليهما كان مسألة «الخلافة»، ومن هو أحق الناس بها . كما أن من أهم الفرق **الاعتقادية**: «المعتزلة» «والأشاعرة» «والماتريدية» «والمرجئة» و«القدرية» و«الجبرية» و«المجسمة». هذا بالإضافة إلى «السلف».

- وكانت فرقة «الخوارج» أسبقها إلى الظهور؛ حيث ظهرت فى عهد على بن أبى طالب رضي الله عنه بعد قضية «التحكيم». أما فرقة «الشيعة» فمتأخرة عنها . نعم كان هناك أفراد يحبون «علياً» رضي الله عنه ويرون أنه كان أولى بالخلافة من «أبى بكر» و«عمر» و«عثمان» رضي الله عنهم ولكن هؤلاء الأفراد لم يأخذوا صنورة

من أجل الدفاع عن الدين . أثره أيضا في سلوك هذا المسلك، والنأى بأنفسهم عن الجدل وإثارة المشاكل الاعتقادية.

ولما اتسعت الفتوحات الإسلامية، انضوى تحت لواء دولة الإسلام كثير من أتباع الديانات السابقة . سماوية أو غير سماوية، وعدد من أصحاب الفلسفات القديمة . وكانت لهؤلاء جميعا آراؤهم ومعتقداتهم التي لا تزال آثارها تعيش في عقولهم وقلوبهم . حتى بعد اعتناق بعضهم للإسلام . نقلوا مشكلاتهم العقيدية التي كانت لها في ديانتهم السابقة ومذاهبهم الفلسفية إلى الساحة الإسلامية . فأخذوا يسألون المسلمين عن الحل الإسلامي لهذه المشكلات . بعضهم بنية حسنة، من أجل نفي شكوكهم وتثبيت يقينهم، والبعض الآخر بقصد خبيث من أجل تشكيك المسلمين في عقيدتهم.

إضافة إلى أن بعض الذين اعتنقوا الإسلام في عصر الفتوحات لم يكونوا مخلصين في اعتناقهم له؛ فالبعض اعتنق انبهارا بقوة الإسلام التي مكنت بدو الجزيرة العربية من سحق دولتي الفرس والروم في سنوات معدودات؛ والبعض رعبا وخوفا من أن يناله سوء موهوم، والبعض تهربا من دفع «الجزية» والبعض طمعا في الحصول على كسب مادي أو منصب دنيوي، أو ليكون وجيها في قومه بتشبيهه بالسلالة الجدد . ونحو ذلك من الأغراض الدنيوية . وأخطر هؤلاء جميعا أولئك الذين تظاهروا باعتناق الإسلام من أجل الكيد له وتفجيره من الداخل . وكان أكثر أفراد هذا الفريق الأخير من اليهود والفرس المجوس.

أخذ هؤلاء جميعا يعملون على تشكيك

فرقة ذات كيان متميز ونشاط واضح . إلا بعد ظهور الخوارج . رغم حرارة العاطفة التي كانوا يكتونها لعلى وآل البيت، أما «الثوار» الذين قتلوا الخليفة الثالث «عثمان» رضي الله عنه فلم يكونوا من «الشيعة» . حيث لم تكن هذه التسمية قد ظهرت بعد كمصطلح على فرقة تنحاز إلى على ونسله، وترى أنهم أحق بالخلافة . من سائر المسلمين . حتى إنه في عهد خلافة على رضي الله عنه لم يكن مصطلح «الشيعة» خاصا بأنصار «على» بل كان يقال «شيعة على» و«شيعة معاوية» بمعنى أنصار على وأنصار معاوية . ولم تتبلور فرقة «الشيعة» كجماعة لها كيانها المتميز وآراؤها الخاصة بها، ونظامها في الدعوة إليها والدفاع عنها وتكثير أتباعها، والبحث عن أدلة من الكتاب والسنة تؤيد دعاويها إلا بعد استشهاد الحسين رضي الله عنه في خلافة يزيد بن معاوية، فبرزت فرقة «الشيعة» تنادي بإقامة دولة يكون الحكم مقصورا على نسل «على» رضي الله عنه.

أما الفرق الاعتقادية فلم يبدأ ظهورها إلا في عصر «بنى أمية» . فقد كان المسلمون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلافة الراشدة يأخذون عقائدهم من الكتاب والسنة . مكتفين بظواهر هذه النصوص بدون تعمق ولا تأويل، ولم تكن لهم مناقشات في مسائل العقيدة، بل التسليم المطلق لما يفهمونه من ظواهر النصوص بدون جدل حولها . وكانت سلائقهم العربية الخالصة، وصفاء نفوسهم، وطهارة قلوبهم، وحرارة إيمانهم تقرر بصحة نصوص القرآن الكريم والسنة وأنها كلها من عند الله . تعينهم على اتخاذ هذا الموقف . كما كان استغراق أوقاتهم في العبادة والجهاد

المسلمين في عقيدتهم، فيثيرون أسئلة حول القضاء والقدر، وهل الإنسان مسير أو مخير؟ وعن صفات الله تعالى: هل هي عين الذات أو زائدة على الذات؟ والقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ إلى غير ذلك من المسائل التي كانت أساساً لنشأة «علم الكلام» والفرق الاعتقادية: من معتزلة ومرجئة وقدرية وجهمية وأشاعرة وماتريدية وغيرها من الفرق. ولكل فرقة من هذه الفرق اهتماماتها الخاصة ومنهجها في البحث. «المعتزلة» مثلاً يعتمدون أساساً على حكم العقل وأدلتها فإذا خالف نصاً شرعياً فإنهم يؤولون النص حتى ينسجم مع حكم العقل.

أما «الأشاعرة» فمنهجهم يقوم على الاعتماد على النصوص الشرعية من قرآن وسنة يأخذون منها عقائدهم، ثم يأتون بعد ذلك بالأدلة العقلية ليقوم العقل بتأييد ما ورد

في النص.

فبينما يجعل «المعتزلة» من «العقل» حكماً على «النص». يجعل الأشاعرة «العقل» في خدمة «النص».. أما «الماتريدية» فهم يعتمدون على العقل كالمعتزلة، ولكن في ضوء النصوص الشرعية. بمعنى أنه إذا خالف النص حكم العقل، فإنهم يقدمون «النص».

أما «السلف» من الفقهاء والمحدثين فإنهم لا يثقون بالعقل في باب «العقيدة» فهي أمور غيبية لا يستقل العقل بإدراكها، لأنها ليست مجال عمله. وهو المادى المحسوس وما يؤخذ منه. ويعجز العقل تماماً عن البحث بمفرده فيما ليس بمادى محسوس. وهو مجال العقيدة. ولذلك يعتمد علماء «السلف» على النصوص الشرعية فقط في هذا الباب وكان على رأسهم الإمام «أحمد بن حنبل» رحمه الله. ثم في عصور تالية الإمام «ابن تيمية» رحمه الله.

أ. د/ صفوت حامد مبارك

مراجع الاستزادة

- ١- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم.
- ٢- الملل والنحل للشهرستاني
- ٣- الفرق بين الفرق للبغدادى
- ٤- تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبى زهرة.

الفَسَاد

إفساد الصبى، بأن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبى، وتسمى الغيلة.

واصطلاحاً: الفساد يقابله الكون فيقال: الكون والفساد، كما يقال: الوجود والعدم، وهو عند الفلاسفة: زوال الصورة التى عليها المادة بعد أن كانت حاصلة فيها، كزوال صورة الكرسي بأن تتفرك، أجزاؤه المكونة له، والفلاسفة انقسموا إلى فريقين فى تحديد معنى الفساد المقابل للكون.

١- فريق يرى أن أصل الكون الوحدة، (مادة واحدة) وفسادها تغيير يطرأ على هيئتها وكيفيتها المكونة لها فتتحول صورتها وتتغير.

٢- وفريق يرى أن أصل الكون الكثرة، وفساده تفرق أجزائه المؤلفة لجرمه.

وأرسطو يرى أن الهوى المقابل للصور المختلفة هى علة فساد الكون، ولذلك عرّف الفساد بأنه تغير يطرأ على الجوهر الأعلى ليصير جوهرأ أدنى.

وعند المتكلمين أن الفساد خروج الشيء من حال الوجود إلى حال عدم دفعة واحدة، لايسيرا يسيرا، ويقابله الصلاح، وهو خروج الشيء من حال عدم إلى حال الوجود دفعة واحدة.

والفاسد من الأعمال: ما خالف أمر الشارع قاصدا المخالفة، والفاسد من الاعتقاد: ما خالف عقيدة التوحيد قاصداً

لغة: مأخوذ من الفعل يفسد إذا ذهب صلاح الشيء، ويستعمل مُضَعَّفًا . بالتشديد يقال: ما فُسِدَ وما أفسده بمعنى أى شيء ذهب بصلاحه، ولا يأتى منه الفعل المطاوع فلا يقال: انفسد الشيء، ويقال: أفسدته وأفسده، ويقال: قوم فُسِدَى، كما قالوا: ساقط، وسَقَطَى. وأفسده، واستفسده، وتفاسد القوم بمعنى تدابروا وقطعوا الأرحام، واستفسد السلطان رعيته، واستفسد قائده إذا أساء إليه.

والفساد نقيض الصلاح، ولا يقال ضده؛ لأن النقيضين لا يجتمعان فى الأمر الواحد ولا يرتفعان عنه، فكذلك الفساد والصلاح، فلا يكون الشيء فاسداً صالحاً فى نفس الوقت، ولا يكون لا فاسداً ولا صالحاً، وإنما يكون على أحد الحالين: إما فاسداً وإما صالحاً بخلاف الضدين فلا يجتمعان فى الأمر الواحد، وقد يرتفعان عنه، وكذلك الاستفساد والاستصلاح نقيضان، ولا يقال عنهما ضدين.

والفساد يطلق على الجذب والقحط كما فى قوله تعالى ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم ٤١) أى أصابها الجذب والقحط، ويقال: فسدت الأرض وأفسدها إذا بارت بانقطاع زرعها، ويقال: إفساد الصبى؛ أن يطأ المرأة وهى مرضعة فيفسد لبنها وفى الحديث أنه ﷺ كره عشر خلال ذكر منها:

المخالفة، والفساد من الأقوال: ما خالف
برهان العقل قاصدا المخالفة.
وقد تكرر الفعل «فسد» ومشتقاته في
القرآن الكريم كثيراً، ويقصد به ما خالف

أوامر الشرع في الأعمال والأقوال والاعتقاد،
ومنه قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ﴾ (المائدة ٦٤) ﴿وَلَا تَفْسُدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف ٥٦).

١. د/ محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة

- ١- لسان العرب لابن منظور : مادة (فسد).
- ٢- أساس البلاغة للزمخشري: مادة (فسد).
- ٣- التعريفات للجرجاني : مادة (فسد).
- ٤- المعجم الفلسفي (مراد وهبة).
- ٥- المبين في شرح معاني الفاظ الحكماء والمتكلمين للأمدى (ت ٦٣١هـ) مادة (فسد)

الفُسطاط

هذا التجمع العمرانى أكثر وضوحاً بعد بناء مدينة «القاهرة» الفاطمية سنة ٢٥٨هـ - ٩٦٩م.

كانت الفسطاط تنقسم جغرافياً إلى قسمين: «عمل أسفل» و «عمل فوق»، وكان بكل منها مسجد جامع: جامع عمرو فى عمل أسفل وسمى لذلك بـ «الجامع السفلى»، وجامع ابن طولون فى عمل فوق وسمى لذلك بـ «الجامع فوقانى»، كان عمل أسفل يمثل المنطقة الجنوبية الغربية للفسطاط، ورغم كونه أكثر رطوبة، فإنه كان يحوى أغلب مباني المدينة الهامة، فيه كان المسجد الجامع ودار الضرب والأسواق والقياسر، وظل هذا الحى الغربى للمدينة شاهداً على الأحداث الأليمة التى عرفتها الفسطاط طوال تاريخها.

أما الجزء الآخر للمدينة فكان يشمل مساحة كبيرة فى اتجاه الشرق ويمتد حتى المقابر القديمة فى سفح المقطم، وتمثل بركة الحَبَش الحد الطبيعى الجنوبى لهذا القسم من المدينة حيث توجد اليوم ضاحية القاهرة الجنوبية: البساتين، بينما لم يكن لهذا القسم حدَّ معين؛ ففى ذروة ازدهار ونمو الفسطاط خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة/ العاشر والحادى عشر للميلاد كان هذا القسم

أول عواصم مصر الإسلامية اختطها الفاتح العربى المسلم عمرو بن العاص رضى الله عنه سنة ٢٠هـ - ٦٤٢م لتكون مقراً لولاة مصر المسلمين. تقع على الجانب الشرقى للنيل فى الفضاء المجاور لحصن بابلليون، عند رأس الدلتا فى نقطة التقائها بجنوب الوادى. وقد ظلت العواصم المصرية تدور فى هذا الموقع وتنتقل فيه من موقع إلى آخر (ممفيس - بابلليون - ثم العسكر - القطائع - القاهرة) ولكنها لم تخرج عنه إلا فى فترات عابرة فى التاريخ القومى (طيبة - الإسكندرية).

وفى بداية عهدها ضمت الفسطاط مسجداً جامعاً يعرف بالجامع العتيق وتاج الجوامع، وجامع عمرو هو أول جامع ينشأ فى إفريقيا، واختلطت القبائل العربية التى تألفت منها جيش القائد الفاتح حول الجامع ودار الإمارة، فاختير لكل جماعة «خِطَّة» تنزل بها.

وعندما بنى العباسيون مدينة «العسكر» سنة ١٢٢هـ/ ٧٥٠م ثم أحمد بن طولون مدينة «القطائع» سنة ٢٥٤هـ - ٨٦٨م إلى الشمال من «فسطاط عمرو» أصبح مجموع المدن الثلاث يمثل مدينة مصر - الفسطاط، وأصبح

يمتد إلى ما يلى الخليج المصرى فى منطقة يصعب تحديدها تعادل ميدان السيدة زينب الحالى فيما وراء جبل يَشْكُر، حيث يوجد منذ القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى جامع ابن طولون. كان هذا القسم فى الأساس حيا سكنيا رغم حرمانه من المراكز التجارية والحرفية التى كانت مركزة كلها فى القسم الآخر للمدينة القريب من مجرى النيل.

ورغم أن القسم الغربى للمدينة أو عمل أسفل قد دُمِّر أكثر من مرة، إلا أنه كان يعاد بناؤه دائماً ولم يفقد أهميته الاقتصادية والتجارية، وظل حتى نهاية العصر المملوكى حيث كان يعتبر المدينة الثانية للإقليم بعد القاهرة بسبب قربه من النيل. أما القسم الشرقى للمدينة أو عمل فوق فقد دُمِّر تماماً منذ النصف الثانى للقرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى ولم يُعاود سكنه بعد ذلك بسبب الأوبئة والمجاعات والاضطرابات التى اجتاحت مصر كلها فى هذه الفترة. وبسبب ذلك فقد تخرب القسم الشرقى كله فيما عدا منطقة المشاهد بين المشهد النفيسى وباب زويلة التى تمثل الضاحية الجنوبية للقاهرة الفاطمية.

وطوال العصر الفاطمى (٢٥٨ - ٥٦٧هـ/ ٩٦٩ - ١١٧١م) كانت الفسطاط تعد

مدينة مصر الرئيسية ومركز نشاطها الاقتصادى والصناعى والعلمى، بينما كانت القاهرة هى مقر الحكومة الفاطمية ومركز الدولة الإدارى والسياسى والمقر الرئيسى لنشر الدعوة الإسماعيلية، ويكوّن مجموع المدينتين العاصمة المصرية فى العصر الفاطمى.

وقرب نهاية العصر الفاطمى اجتاحت الفسطاط حريقٌ متعمد فى سنة ٥٦٤هـ/ ١١٦٨م، بناء على أوامر الوزير شاور السعدى، استمر أكثر من أربعة وخمسين يوماً وأتى على أغلب المواضع الواقعة حول جامع عمرو، وعلى المناطق الشمالية الغربية المعروفة بالحَمَرَوَات، بينما كانت المناطق الشرقية قد تخربت كليةً منذ أزمة منتصف القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى. ولم يأت عام (٥٧٢هـ/ ١١٧٦م) إلا وكانت هذه الأقسام قد أعيد بناؤها كما يذكر ابن جُبَيْر فى رحلته.

ورغم أن القاهرة فقدت مكانتها كمركز للحكم فى العصر الأيوبى، بعد بناء قلعة الجبل، وأخذت الأنشطة التجارية والحرفية تتسرب إليها، فإن قوة جذب الفسطاط كمركز صناعى واقتصادى ظلت كما هى حتى نهاية القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى، بسبب قربها من مجرى النيل حيث

كانت تلتقى عندها طرق التجارة القادمة من الإسكندرية والبحر الأحمر وداخل إفريقيا . ولكن القاهرة بلغت أقصى ازدهارها كمركز تجارى وعلمى فى العصر المملوكى وخاصة فى زمن الناصر محمد بن قلاوون، وحلّت تدريجيا محل الفسطاط التى لم يبق منها فى مطلع القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى إلا ما بساحل النيل وما جاوره إلى ما يلى جامع عمرو وما قرب منه، ودثرت أكثر خططها القديمة وتغيرت معالمها . ولم تجر أية محاولة للنهوض بالمدينة وإحياء دورها بسبب تحوّل طاقة التجارة المصرية ابتداء من عصر السلطان برسبای (٨٢٥ - ٨٤٢هـ/ ١٤٢١ - ١٤٣٨م) واعتمادها على تجارة البحر المتوسط بعد أن كانت حتى هذا الوقت تعتمد

على تجارة البحر الأحمر عبر الطريق التقليدى (عَيذاب - قوص - الفسطاط) وعلى الأخص بعد تخرب ميناء عَيذاب نهائياً فى أواسط القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى .

وقد أدّى ذلك بالضرورة إلى فقدان الفُسطاط لأهميتها الاقتصادية وهجر الناس لها وتخربها نهائيا فى نهاية القرن التاسع الهجرى، وبالطبع لم يكن هذا ممكنا إلا بعد إنشاء ميناء آخر للعاصمة فى طرفها الشمالى الغربى هو ميناء (بولاق) الذى بدأ فى الظهور اعتباراً من سنة ٧١٣هـ - ١٣١٣م ولكنه لم يلعب دوراً فى الحياة الاقتصادية للمدينة إلا ابتداء من القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى .

أ.د/أيمن فؤاد سيد

مراجع الاستزادة

- ١ - المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والأثار، المقرئى: بولاق ق ١٨٥٣ .
- ٢ - جامع عمرو بن العاص بالفسطاط من الناحيتين التاريخية والأثرية، محمود أحمد: القاهرة ١٩٣٨ .
- ٣ - حفريات الفسطاط، على يهجت: ترجمة محمود عكروش، القاهرة ١٩٢٨ .
- ٤ - منازل الفسطاط كما تكشف عنها حفائر الفسطاط، جمال محرز: الندوة الدولية للألفية القاهرة، ٢٢٣ - ٢٥١ .
- ٥ - Kubiak, W., Al-Fustat its foundation and early urban development, Cairo - AUC 1987
- ٦ - التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى الآن، أيمن فؤاد سيد: القاهرة - الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٧

الفصاحة

المعنى إلى القلب فكأنها مقصورة على المعنى.
٢- وقوم يذهبون إلى أن الكلام لا يسمى فصيحاً إلا إذا جمع نعوت الجودة من وضوح المعنى، وسهولة اللفظ، وجودة السبك، والبعد عن الاستكراه والتكلف، واتصف مع ذلك بالفخامة وشدة الجزالة، فإذا جمع نعوت الجودة ولم يكن فيه فخامة وفضل جزالة سُمي بليفاً، ولم يسم فصيحاً.

وجاء «الخفاجي» أبو محمد عبد الله بن محمد بن سنان (ت ٤٦٦هـ) فتوسع في الحديث عن الفصاحة، وفرق بينها وبين البلاغة، فجعل الفصاحة مقصورة على الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني، فلا توصف الكلمة الواحدة بالبلاغة، وإنما توصف بالفصاحة، وكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليفاً، وجعل للفصاحة شروطاً منها ما يوجد في اللفظة المفردة، ومنها ما يوجد في الألفاظ المنظومة.

فأما التي توجد في اللفظة المفردة فثمانية شروط:

- ١- أن يكون تأليف الكلمة من حروف متباعدة المخارج.
- ٢- أن يكون لتأليف اللفظة في السمع حسن ومزية على غيرها.
- ٣- أن تكون الكلمة غير متوعدة ولا وحشية.

لغة: مصدر «فصَح» بضم الصاد، وهي تنبئ عن الظهور والبيان، يقال: فصَحَ الصبح، وأفصح إذا ظهر ضوؤه واستبان، وفصح الأعجمي فصاحة إذا جادت لفته، فلا يلحن ولا تشوب لسانه لكنة، وفي القرآن الكريم حكاية عن موسى ﷺ «وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا» (القصص ٢٤) أي أبين وأظهر مني قولاً:

واصطلاحاً: مصطلح بلاغي ارتبط في بداية البحث البلاغي بمصطلح «البلاغة» دون فرق واضح بينهما، حتى جاء «أبو هلال العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهل (ت ٣٩٥هـ) فتحديث في كتابه «الصناعتين» عن معنهما، وما بينهما من فروق، وبدأ بالحديث عن البلاغة فيبين أنها: إنهاء المعنى إلى قلب السامع فيفهمه، ثم ذكر اختلاف الناس في الفصاحة على ثلاثة أقوال:

١- قوم يطلقون الفصاحة على الإظهار والإبانة، وعلى هذا فالفصاحة والبلاغة ترجمان إلى معنى واحد لأن كلا منهما يعنى الإبانة عن المعنى والإظهار له.

٢- وقوم يرون أن الفصاحة تمام آلة البيان، وعلى هذا فهي تختلف عن البلاغة، حيث تكون مقصورة على اللفظ، لأن الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى، والبلاغة هي إنهاء

٤- أن تكون الكلمة غير ساقطة ولا عامية.

٥- أن تكون جارية على العرف العربى الصحيح غير شاذة.

٦- ألا تكون قد عبّر بها عن أمر آخر يكره ذكره .

٧- أن تكون معتدلة ليست كثيرة الحروف.

٨- ألا تكون مصغرة فى موضع التعظيم ونحوه.

وأما التى توجد فى الألفاظ المؤلفة، فالسنة الأولى من شروط الكلمة المفردة، لما لها من علاقة بالكلام المؤلف، وأضاف إليها من الشروط ما يختص بالكلام المنظوم كوضع الألفاظ موضعها، والإيجاز، والوضوح وغير ذلك.

وسار «ابن الأثير» ضياء الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الكريم (ت ٦٣٧هـ) على نهج «الخفاجى» فتوسّع فى دراسة الفصاحة وناقش بعض شروطه، وأتى بشروط لم يتحدث عنها، وعلى الجملة تعدّ دراسته شرحا لما ذكره الخفاجى، وتعميقاً على بعض آرائه.

وانتهى الأمر إلى «الخطيب القزوينى»

مراجع الاستزادة:

- ١- الصناعتين. أبو هلال العسكري - تحقيق: على محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية - بيروت - ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م
- ٢- سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجى. شرح وتصحيح عبد المتعال الصميدى. مكتبة محمد على صبيح ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م
- ٣- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر. ابن الأثير. تحقيق: د أحمد الحورنى ود/ بدوى طيانة. دار نهضة مصر.
- ٤- الإيضاح. الخطيب القزوينى. تحقيق د/ محمد عبد المنعم خفاجى - مكتبة الكليات الأزهرية ط ٢
- ٥- لسان العرب ابن منظور. ط دار المعارف ط الأولى.
- ٦- شروح التلخيص للفتاوانى والسبكى والمفرى. بطبعة عيسى الحلبي.
- ٧- المصباح فى المعانى والبيان البيهقي. بدر الدين بن مالك. تحقيق د. حسنى عبد الجليل. مكتبة الآداب. ١٩٨٩م.
- ٨- مقاييس البلاغين فى فصاحة الكلمة. د/ الشحات محمد أبو ستيت. مطبعة الأمانة ١٤١١هـ/١٩٩١م

جلال الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن (ت ٧٣٩هـ) فضبط الحديث عن الفصاحة ونظمه بما لم يسبق إليه، وبيّن أن الفصاحة تقع وصفا للكلمة، وللکلام، وللمتكلم.

فصاحة الكلمة تكون بخلوصها من تنافر الحروف، والغرابية، ومخالفة القياس اللغوى. وفصاحة الكلام تكون بخلوصه من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد، مع فصاحة مفرداته.

وفصاحة المتكلم هى ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح.

ثم تحدث عن البلاغة، وبيّن أنها تقع وصفا للكلام وللمتكلم، ولا تقع وصفا للكلمة، فبلاغة الكلام هى مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وبلاغة المتكلم هى ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. وعلى هذا فكل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا.

وقد شرح الخطيب هذه المقاييس شرحاً ضافيا مستعينا بالأمثلة الموضحة لما يقول، فجاءت دراسته للفصاحة والبلاغة خير الدراسات، وملكت زمام الفكر البلاغى وسيطرت عليه.

أ. د/ الشحات أبو ستيت

الفصحى

من ذلك، فاخترنا أفصحهن، ومنه ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا، فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرى، فأخبرنا بهما .

والمراد بالفصحاء الموثوق بعربييتهم هم الذين يستشهد بكلامهم من أهل الجاهلية، والمخضرمين، ومتقدمى الإسلاميين حتى سنة ١٥٠هـ تقريباً، ويختمون عند الأصمعى بإبراهيم بن هرمة فهو آخر من يحتج بشعره عنده .

ويرى بعض اللغويين أن الفصحى لا يخضع لكثرة الاستعمال ولا قلة، وإنما الفصحى ما أفصح عن المعنى واستقام لفظه على القياس، لا ماكثر استعماله، وليس كل ما ترك الفصحاء استعماله بخطأ، فقد يتركون استعمال الفصحى لاستغنائهم بفصحى آخر، أو لعله غير ذلك .

وقد جمع البلاغيون بين الرأيين، فذكروا أن فصاحة الكلمة تكون بخلوصها من عيوب ثلاثة: تنافر الحروف، والغرابية، ومخالفة القياس، فإن كانت الكلمة متنافرة الحروف مثل: «الههخخ» اسم لنبت، أو غريبة مثل: «تكاكاتم» أى اجتمعتم، أو مخالفة للقياس مثل: «الأجلل» فى الأجل، فهى غير فصيحة، ثم قالوا:

وعلامه كون الكلمة فصيحة: أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربييتهم لها كثيراً، أو أكثر من استعمالها ما بمعناها .

لغة: وصف لمؤنث من «فَصُح» يدل على التفضيل، ومادة «فصح» تدور غالباً حول الخلوص والظهور والبيان، قال الراغب: الفَصْحُ خلوص الشيء مما يشوبه، وأصله فى اللبن، يقال: فَصَحَ اللبن، وأفصح، فهو مفصح وفصيح إذا تعرى من الرغوة. قال نضلة السلمي:

فلم يخشوا فصاحته عليهم

وتحت الرغوة اللبن الفصيح
أى اللبن الخالص. ومنه استعير: فَصَحَ الرجل إذا جادت لفته، وأفصح: تكلم بالعربية، وقال تعالى ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ (القصص ٢٤) أى أبين وأظهر.

وإصطلاحاً: اختلف العلماء فى المراد بالفصحى، فيرى كثيرون أنه ما كثر استعماله على ألسنة العرب الفصحاء. قال الجاريدى: فإن قلت ما يقصد بالفصحى؟ وبأى شيء يعلم أنه غير فصيح وغيره فصيح؟ قلت: أن يكون اللفظ على ألسنة الفصحاء الموثوق بعربييتهم أودر، واستعمالهم لها أكثر.

وقال السيوطى: والمفهوم من كلام «ثعلب» أن مدار الفصاحة فى الكلمة على كثرة استعمال العرب لها. فإنه قال فى أول «فصيحته»: هذا كتاب اختيار الفصحى مما يجرى فى كلام الناس وكتبهم، فمنه ما فيه لغة واحدة والناس على خلافها، فأخبرنا بصواب ذلك، ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر

والفصح ليس على درجة واحدة، فله رتب متفاوتة، فمنه الفصح والأفصح، ونظير ذلك فى علوم الحديث تفاوت رتب الصحيح، ففيها صحيح وأصح. وكلام اللغويين يشهد بذلك.

ففى «ذيل الفصح»: و تشديخ النخل - أى شق بسره . أفصح من التشقيح . ومَجَّ العنب إذا بلغ . وطاب . أفصح من مَزَجَ . أى اصفر بعد الخضرة.

وفى «الصحاح»: ضربة لازب أفصح من لازم، وبُهِت . بضم الباء - أفصح من بُهِت . بفتح الباء وضم الهاء أو كسرهما .

«الصحاح : مادة: لزب، ومادة: بهت».

ونقل السيوطى عن الجماهرة: البُرُّ أفصح من قولهم: القمح والحنطة. ونقل عن ابن خالويه فى شرح الفصح : قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت فى القرآن فهى أفصح مما فى غير القرآن لا خلاف فى ذلك.

وخلاف الفصح إما ضعيف أو منكر أو متروك. فالضعيف ما انحط عن درجة

الفصح، والمنكر أضعف منه وأقل استعمالا بحيث أنكره بعض أئمة اللغة ولم يعرفه، والمتروك ما كان قديما من اللغات ثم ترك واستعمل غيره. وقد ضرب السيوطى أمثلة لكل ذلك.

وأجمع العلماء والرواة أن قريشا أفصح العرب الستة، وأصفاهم لغة، وكانت مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخيروه إلى سلاتنهم التى طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرب.

وأفصح الخلق على الإطلاق سيدنا رسول الله ﷺ، وروى أصحاب الغريب عنه ﷺ أنه قال «أنا أفصح العرب» ورووه أيضا بلفظ: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش» وروى البيهقى فى شعب الإيمان عن محمد بن إبراهيم التيمى أن رجلا قال: يا رسول الله، ما أفصحك؟ فما رأينا الذى هو أعربُ منك. قال : حق لى. فإنما أنزل القرآن على لسان عربى مبین».

أ.د/ الشحات أبوستيت

مراجع الاستزادة:

- ١- خزائن الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القادر البغدادي تحقيق عبد السلام هارون . الهيئة العامة للكتاب ١٩٧٩.
- ٢- الإيضاح فى علوم البلاغة. الخطيب القرظي شرح د محمد خفاجى ط الكليات الأزهرية
- ٣- ذيل الفصح. موفق الدين عبد اللطيف البغدادي. شرح د محمد خفاجى ط مكتبة التوحيد ١٤٣٨هـ/١٩٤٩م.
- ٤- الصحاحي. أحمد بن فارس تحقيق السيد صقر . ط عيسى الحلبي . القاهرة.
- ٥- الصحاح. إسماعيل الجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ١٩٨٢/١٤٠٢ القاهرة.
- ٦- فصح ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى. تحقيق د. محمد خفاجى . مكتبة التوحيد ١٣٦٨/١٩٤٩
- ٧- الزهر فى علوم اللغة وأنواعها. جلال الدين السيوطى تحقيق محمد أحمد جاد الحولى وآخرين دار التراث.
- ٨- مفتاح العلوم أبو يعقوب السكاكى. تحقيق نعيم زيزود. بيروت.
- ٩- للغرر الراغب الأصفهاني. دار المعرفة - بيروت.
- ١٠- لسان العرب ابن منظور. دار المعارف ط ١- القاهرة.

الفضيلة

حميداً. وقد امتدح العرب فضائل الجود والسخاء والكرم والإيثار، وذموا الرذائل التي تقابلها.

وقد ذكر العرب الفضائل في الآداب والأمثال والحكم والخواطر والتاريخ الثقافي والاجتماعي على وجه العموم، وفي الفكر الفلسفي والديني على وجه الخصوص، ومن أشهر المؤلفات التي وضعت لشرح الفضيلة كتاب «سلوك الملوك في تدبير الممالك» لأحمد بن محمد بن الربيع، وضعه للخليفة المعتصم العباسي، تناول فيه فضائل الإنسان الرئيس الذي يشغل أكمل المراتب الإنسانية. وكتاب «تهذيب الأخلاق وتطهير الاعراق» لمسكويه، أوضح فيه الحرص الطبيعي للإنسان على الخيرات طلباً للسعادة بمختلف أنواعها، وكتاب «ميزان العمل» للغزالي، الذي يصف فيه الفضائل الأخلاقية، وكتاب «أدب الدنيا، والدين للماوردی» وغيرها.

والتخلق والتشبه بالأفاضل ضربان: ضرب محمود، وذلك ما كان على سبيل الارتياض والتدريب، يتحرره صاحبه سرا وجهراً على الوجه الذي ينبغي، وبالمقدار الذي ينبغي، وضرب مذموم، وهو ما يفعله على سبيل الرياء، لا يستهدف صاحبه من ورائه إلا التصنع والرياء فقط.

وقد تتشابه الفضائل مع السجایا والشمیم، إلا أن بعض علماء الطب زعموا أن السجایا تابعة لمزاج البدن، فزعموا أن الغضب يكثر

لغة: الدرجة الرفيعة في الفضل، والفضل ضد النقص، والفضيلة صفة يوصف بها السلوك الخیر، وهي آتية بمعنى الزيادة في الخير أو الإحسان، وكانت تعني قديماً أن فضيلة الشيء هي قوته التي يكون بها امتيازه أو كماله الخاص، كما يقال فضيلة السيف: إحكامه القطع.

وهذا معنى قديم يربط بين فضيلة الشيء وخاصيته.

واصطلاحاً: استعداد ثابت لممارسة الخير، أو أنها استعداد خاص للقيام بواجب معين أو عمل صالح معين.

وتستخدم الفضيلة في المجال الأخلاقي إذا قصد بها صفات الكمال، وتعني عادة فعل الخير، وتدخل ضمن موضوعات علم الأخلاق، والفاضل من غلبت فضائله رذائله، والخلق ينقسم إلى فضيلة هي مبدأ لما هو كمال، ورذيلة هي مبدأ لما هو نقصان، وقد يطلق على الفضيلة اسم القيمة الإيجابية، وعلى الرذيلة اسم القيمة السلبية، والقيمة بوجه عام تتجه نحو تحقيقها حسب قواعد معينة دقيقة، ومن هنا قيل إن علم الأخلاق من العلوم المياريّة.

وعلاوة الفضيلة عند العرب، شأنها شأن كل فكر أخلاقي آخر، هي استحقاق المدح، مثلما نستدل على الرذيلة بما تثيره من لوم وذم. فالمدح في الحقيقة هو وصف الموصوف بأخلاق يحمده صاحبها عليها، ويكون نعمتا

بكثرة المرة الصفراء، ويضعف بقلتها، وتكثر الحرارة والشجاعة مع وفور الدم وتقل لقلته، وإذا اعتدل مزاج الإنسان اعتدلت أخلاقه، فكانت فضائل، وإذا تجاوزت الاعتدال إلى زيادة أو نقصان خرجت عن الفضائل إلى الرذائل.

والفضائل توسط محمود بين رذيلتين مذمومتين، من نقصان فيكون تقصيراً، أو زيادة تكون إسرافاً، فيكون فساد كل فضيلة من طرفيها، فالعقل واسطة بين الدهاء والغباء، والسخاء واسطة بين التقدير والتبذير، والشجاعة واسطة بين الجبن والتهور، والحياء واسطة بين الخلاعة والحصر، والسكينة واسطة بين السخط وضعف الغضب، والحلم واسطة بين إفراط الغضب ومهانة النفس، والعفة واسطة بين الشره وضعف الشهوة، والتواضع واسطة بين الكبر ودناءة النفس.

ومن هنا ارتبطت الفضيلة بالعدل، لأن العدل نتيجة الفضائل، وهي مقدرة به، وفضيلة الشيء هو اعتداله، ومتى كانت النفس معتدلة كان شوقها نحو تحصيل الفضائل. وسعادة النفس في كمالها، وتكميلها يكون باكتساب الفضائل كلها وهي وإن كانت كثيرة إلا أنها تجمعها فضائل أساسية. وهناك من رأى أن الفضائل نوعان:

مكتسب وفطري.
الأول: يحتاج إلى زمان وتدريب، وممارسة ويتقوى فيه الإنسان درجة درجة، ويختلف البشر حسب قدرتهم على الاكتساب بحسب اختلاف الطباع والذكاء والبلادة.

والثاني: فطري يحصل بفضل إلهي كأن يولد إنسان فيصير من غير تعليم البشر فاضلاً، مثل الأنبياء الذين حصلت لهم المعارف من غير ممارسة أو اكتساب.

والفضيلة المكتسبة تأتي بالتدرب والتعود، أما من كان فاضلاً بالفطرة فهو كامل الفضيلة. والعلم ضروري لاكتساب الفضائل حتى يعلم الإنسان حسنها ويفعلها، ويعلم قبح الرذائل ويجتنبها.

وبعد معرفة أصول الفضائل وحقيقتها وجزاء العمل بها، لابد أن يتعود الإنسان على فعلها، وتكرار الفعل، حتى تصير هذه الأفعال عادة تصدر عنه بلا روية وتفكير، أي تصير ملكة تصدر عن الإنسان دون تكلف، هنا يسمى المتمتع بها إنساناً فاضلاً لأنه فعل الفضيلة بما يقارب الفطرة. وهناك من رأى أن المقصود بالفضيلة هي الفضيلة الجسمية، وأن يكون المرء صحيح البدن، إلا أن البدن بمثابة الآلة للصانع، والسفينة للرياء؛ لا تصلح بغير فضائل النفس.

أ.د. منى أبوزيد

مراجع الاستزادة :

- ١- كتاب الأخلاق والسير لابن حزم تحقيق ندى ترميس، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت ١٩٦٦م.
- ٢- كتاب الأخلاق والسير للشرعية - الراغب الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٤٠هـ/١٩٨٠م
- ٣- التنبيه على سبيل السعادة - الفارابي، تحقيق د. جعفر آل ياسين، دار المناهل، بيروت ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م
- ٤- تسهيل النظر وتعميل النظر - الماوردي، تحقيق محمد هلال السرحان، دار النهضة العربية، بيروت ١٤٠١، ١٩٨١م
- ٥- تهذيب الأخلاق مسكويه، تحقيق قسطنطين زريق، الجامعة الأمريكية بيروت ١٩٦٦م.
- ٦- الهوامل والشوامل مسكويه مع أبي حيان التوحيدي، تحقيق أحمد أمين، السيد أحمد صفار، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٧٠هـ، ١٩٥١هـ.

الفطرة

الطبيعة لاستمر عليها، ولزمها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنها من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد؛ وكل مولود يولد على معرفة الله تعالى والإقرار به، فلا نجد أحداً في هذه الدنيا إلا وهو يقر بأن له صانعاً، وإن سماه بغير اسمه، ولو عبد معه غيره^(٤). وفي هذا الصدد نجد القرآن الكريم يقول ﴿وَلئن سألْتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله﴾ (الزمر ٢٨).

فإنَّ الإنسان يقر ويعترف بأن الله تعالى هو رب كل شيء وخالقه، وهذا هو ما يسمّى بتوحيد الربوبية، وهو نوع من التوحيد لا نزاع فيه. كما أن الإنسان مفطور على التدين، فالدين فطرته التي قال الله عز وجل عنها ﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ (الروم ٣٠)

وقد ذكر القرآن الكريم أن هناك عهداً وميثاقاً أقر فيه الإنسان بمعرفة الله تعالى، وهو العهد الذي أخذه الله سبحانه على عباده وهم في أصلا بآبائهم، حيث مسح ظهر آدم، فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم: ألسن بريكم؟ قالوا: بلى، فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعاً ومدبراً حكيماً: يقول تعالى ﴿وَإِذ أَخَذْنَا مِنْ بُنَى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى

اصطلاحاً: كلمة «الفطرة» تدل على معنيين رئيسيين هما: الجبلة التي ولد عليها الإنسان والصفة التي يتصف بها كل موجود في أول زمان خلقته، والمعنى الثاني هو الدين^(١).

والمعنى الأول يدور حول عدة معان تتعلق بالخلق والابتداء والاختراع للموجودات التي أحدثها الله تعالى وجبلها على طبيعة أو طبائع خاصة، فقد فطر الله الإنسان على السلامة خلقة وطبعاً وبنية، ليس معها كفر ولا إيمان ولا إنكار ولا معرفة^(٢)، أي أنها خلقة قابلة للإنكار والمعرفة، والكفر والإيمان، ومتهيئة للسعادة والشقاوة وغير ذلك، فهي مجرد جبلة أو استعداد فطري لقبول الدين^(٣).

ومن هنا كان لدى النفس الإنسانية استعداد لقبول الخير وقبول الشر، فليست النفس شريرة بطبيعتها، والذي يفلح هو الذي يتوجه بها إلى الخير، يقول سبحانه ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الشمس ٧ - ١٠).

أما المعنى الثاني للفطرة فإنه يدور حول معانٍ عدة تتعلق بالدين والتدين؛ فالفطرة هنا يقصد بها الإيمان بالله عز وجل، والإقرار بمعرفة وربوبيته، والإيمان بدينه وإسلامه؛ فكل إنسان مولود على نوع من الجبلة والطبع المهيئ لقبول الدين، ولو ترك على هذه

أنفسهم ألت بركم قالوبلى
شهدنا﴾(الأعراف ١٧٢-١٧٣).

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ما من مولود
إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه
وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج
البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون
فيها من جدعاء) (رواه مسلم) (٥)

ويقول النبي صلى الله عليه وآله راويا عن ربه: (إني
خلقت عبادى حنفاء كلهم وإنهم
أتتهم الشياطين فاجتالهم عن
دينهم، وحرمت عليهم ما حللت لهم،
وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به
سلطانا) (٦).

وقد قيل: إن الفطرة هى دين الإسلام،
وهو المعروف عند عامة السلف؛ وقد أجمع
أهل التأويل فى تأويل قول الله عز وجل
﴿فطرت الله التى فطر الناس عليها﴾
على أن فطرة الله دين الله الإسلام (٧).

والمقصود به هنا دين التوحيد الذى نزل
على كافة الرسل . عليهم الصلاة والسلام . أو
الاستعداد لقبول هذا الدين .

وهكذا يتبين من دلالة الكتاب والسنة
والآثار واتفاق السلف على أن الخلق
مفطورون على دين الله الذى هو معرفته به
ومحبته والخضوع له، وأن ذلك موجب
فطرتهم ومقتضاها إن لم يحصل ما يعارضه
ويقتضى حصول ضده، وأن حصول ذلك فيها
لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء
المانع؛ فإذا لم يوجد فهو لوجود منافيه لا
لعدم مقتضيه؛ ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله
لوجود الفطرة شرطا بل ذكر ما يمنع موجبها
حيث قال: (فأبواه يهودانه وينصرانه
ويمجسانه) فحصول هذا التهويد
والتنصير موقوف على أسباب خارجة عن
الفطرة، وحصول الحنيفية والإخلاص
ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله
على غير الفطرة وإن توقف كماله وتفصيله
على غيرها .

وتعد الفطرة من أهم الأدلة على وجود
الله تعالى، فالكون بما فيه مفسطور على
الاعتراف بوجود الخالق إلا من غلبت عليه
الشقاوة والغباوة، ووجود عبادات لبعض
الموجودات التى خلقها الله سبحانه تؤكد على
صحة القول بالفطرة الدينية .

١. د/ محفوظ عزام

١- الكليات لأبى الفداء، مادة (فطر). مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٩٢م. القاموس المحيط للفيروزى إبادى، مادة (فطر) مكتبة التبرية، بيروت

٢- التفرجات للرجزاني ص ١٤٧ مطبعة الحلبي ١٩٣٨م

٣- شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ص ٢٨٤، الطبعة الأولى، الرياض

٤- لسان العرب لابن منظور مادة (فطر). دار لسان العرب، بيروت

٥- صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب القدر ٢٦٧/٤ للطبعة المصرية، القاهرة.

٦- التاج الجامع لأحاديث الرسول للشيوخ منصور على ناصف ٧٧/٥، مطبعة عيسى الحلبي القاهرة ١٩٦١.

٧- شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص ٢٨٤.

الفقه

من الفقه العلم بجميع الأحكام على سبيل الملكة والتهيؤ لمعرفة أى حكم من الأحكام. وعلى هذا فإنه لا يشترط علم المجتهد بجميع الأحكام وإنما يشترط التهيؤ لمعرفة أى حكم من الأحكام.

وقيل: هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفى الذى يتعلق به الحكم. وهو علم مستتب بالرأى والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل.

ووردت تعريفات مادة فقه فى القرآن الكريم بالمعنيين اللغوى والاصطلاحى فى مواضع كثيرة منها قوله تعالى على لسان موسى **﴿يُفْقَهُوا قَوْلِي﴾** (طه ٢٨). وقوله عز وجل: **﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾** (النساء ٧٨) وقوله جل وعلا: **﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَصْرُ مِنَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾** (التوبة ١٢٢) وغيرها من الآيات الكريمة.

أ. د. سعاد صالح

لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه. وعند الإمام الغزالى والآمدى أنه يطلق على الفهم مطلقا سواء أكان المفهوم دقيقا أم غير ذلك وسواء أكان غرضا للمتكلم أم غير ذلك. وعند الشيرازى وآخرين أنه يطلق على الأشياء الدقيقة فقط. وعند الحسن البصرى هو فهم غرض المتكلم من كلامه فقط. ويقال فقه بكسر القاف وفتحها أى صار فقيها أى عالماً بالفقه (علم الدين) وتفقه أى صار عالماً^(١).

واصطلاحاً: له عدة تعريفات أحدها: أنه العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

والثانى: أنه معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد.

والثالث: هو الظن فى الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد. ولأن الأحكام التى طريقها الاجتهاد غاية المجتهد فيها حصول ظن غالب له بما يعتقد منها فالواجب أن يقال الظن ولا يقال العلم ولا المعرفة.

والرابع: هو معرفة جملة غالبية من الأحكام الشرعية، ومودى ذلك أن المقصود

١- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية/٢/٣٢٤ دار المعارف ط ٣ لسان العرب، ابن منظور ، مادة (فقه)، دار صادر بيروت

مراجع الاستزادة :

(١) ألفقه على المذاهب الأربعة الشيخ محمد أبو زهرة، المطابع الأزهرية.

(٢) موسوعة الفقه الإسلامى، دار الثقافة الكويت القاهرة.

(٣) فقه السنة/ السيد سابق طبعه دار التراث العربى. القاهرة.

فقه اللغة

معاجم المعاني، وجاء كذلك كتاب (المزهر في علوم اللغة وأنواعها)، وهو أحدث من سابقه ظهوراً، فقد ولد السيوطي (سنة ٨٤٩هـ)، وتوفي سنة (٩١١هـ)، ويؤخذ من سلوك القدماء تجاه مصطلح فقه اللغة أنهم يقصدون به كل ما يتصل باللغة ماعدا الأصوات والصرف والنحو غالباً، ومن أبرز ما وصل إلينا معبراً عن هذا الاتجاه كتاب (الخصائص) لأبي الفتح عثمان بن جني

فأما المحدثون فقد ضيقوا مفهوم (فقه اللغة)، حيث تعاملوا من خلال المفهوم الغربي لمصطلح Philologie، وهي كلمة إغريقية تعنى على الترتيب:

١- معرفة الأدب الجميل ودراسة نصوصه.

٢- دراسة لغة معينة بالتحليل النقدي لنصوصها، وكان الرومان والجرمان في القرن التاسع عشر يحصلون على شهادات في النحو والفيلولوجيا.

٣- الدراسة الشكلية للنصوص في المخطوطات، وهو ما نطلق عليه (تحقيق النصوص).

ولا مانع من أن يقصد مصطلح (فقه

اصطلاحاً: أطلقت هذه التسمية في مجال الدراسات العربية القديمة على كل ما يخصُّ الدرس اللغوي، ووضع لها الأوربيون مصطلحاً Philologie، وأصل الكلمة مركب من Logost philos، أي حب اللغة الذي يدفع إلى علمها أو فقهاها.

ويشيع في مجال الدراسات اللغوية مصطلحان هما : علم اللغة، وفقه اللغة، وقد غلبت التسمية الأولى حديثاً على فروع الدراسات اللغوية في مقابل المصطلح الأجنبي: Linguistique الذي تنضوى تحته عدة مصطلحات دالة على المواد التي يدرسها المتخصصون فيها، كعلم الأصوات Phonétique، وعلم الأصوات التشكيلي Phondogie، وعلم الدلالة sémantique،... الخ:

ولا شك أن كلا المصطلحين: (علم اللغة وفقه اللغة) قديم الاستعمال في الثقافة العربية، ولم يكن القدماء يفرقون بين مفهومي العبارتين، فقد ورد كلاهما في عناوين المؤلفات اللغوية مثل : (الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها) لأحمد بن فارس (ت ٢٨٥هـ)، ومثل: (فقه اللغة)، لأبي منصور الثعالبي (ت ٤٢٩هـ) وهو معدود في

اللغة) هذه الأبواب من المعرفة اللغوية والأدبية، فهي داخلة في مفهوم فقه العربية الشامل لغة ونصاً وتحقيقاً.

ويعتبر أصحاب المعاجم كالخليل، والأزهري، وابن دريد، وابن سيده، وابن منظور، والفيروز ابادي وغيرهم من أفضه العلماء باللغة، وكذلك علماء اللغة كسيبويه، والكسائي، والفراء، والأخفش، وابن جنى،

وأبى على الفارسي، وغيرهم من أصحاب المصنفات اللغوية.

وعلى نفس الدرب نجد جمهرة مفسرى القرآن، والحديث؛ لأن معالجة نصوصهما تحتاج إلى مستوى من المعرفة الشاملة، وهو ما تميز به علماء السلف الذين رفعوا لواء المعرفة الإسلامية في كل العصور.

١. د. عبد الصبور شاهين

مراجع الاستزادة:

- ١- الخصائص - ابن جنى، تحقيق محمد علي النجار - بيروت عن طبع دار الكتب المصرية ط ٢ (د - ت).
- ٢- الصحاح في فقه اللغة: ابن فارس - تحقيق مصطفى الشويخي - ط بيروت سنة ١٩٦٣م.
- ٣- فصول في فقه العربية - رمضان عبد التواب - ط ١ سنة ١٩٧٣م.
- ٤- في التطور اللغوي - عبد الصبور شاهين - مكتبة الشباب سنة ١٩٨١م
- ٥- علم اللغة العربية - محمود فهمى حجازي - وكالة المطبوعات - الكويت سنة ١٩٧٣م
- ٦- العربية - يوهان فك - ترجمة عبد الصبور شاهين - ط الكاثوليكية - بيروت سنة ١٩٦٥م

الفن

الذى أضفاه الإنسان على تطلعاته ومشكلاته عبر مشواره الطويل فى البحث عن المعرفة والسيطرة والتعبير عن أحلامه ومخاوفه، لذلك نجد أن الفن يمثل- فى كل مجتمع إنسانى - عنصراً أساسياً من العناصر المكونة للعقائد والطقوس، والأعراف الأخلاقية والاجتماعية، فهو يقع فى مفترق الطرق بين الفكر العلمى والفكر الفطرى، بين عالم الشهادة وعالم الغيب، وبين الواقع والأمل، لذلك لا يمكن فهم وإدراك الفن بعيداً عن إطاره الاجتماعى وبيئته الزمانية.

وانطلاقاً من ارتباط الفن بالحضارات يتم تقسيم تاريخ الفن وفقاً لحقبات تطورها إجمالاً، حيث إن التطور الإنسانى لا يخضع للتقويم الدقيق وإنما لمراحل إنجازاته وتأثيرها على المجتمع.

وقد جرى العرف على تقسيم الحضارات بقانونها على النحو التالى:

أوروبا الغربية من عصر ما قبل التاريخ إلى الفن السلى.

الشرق القديم، مصر القديمة، كريت، اليونان، الفن الفارسى (وقد ضمت هذه الحقبة عصر جوستينيان ومعركة الأيقونات

تعنى كلمة (الفن) مجمل الوسائل، والمبادئ التى يقوم الإنسان بواسطتها بإنجاز عمل يعبر عن مشاعره وأفكاره، فالعمل الفنى تجسيد لفكرة ما بأحد الأشكال التعبيرية.

والتعبير الفنى قائم بالفطرة الإنسانية منذ بدء الخليقة، فأقدم نموذج عرفه التاريخ هو تمثال لامرأة عارية من الحجر الجيرى، عثر عليه فى النمسا، ويعرف باسم «فينوس ويلندوروف»، ويرجع تاريخه إلى خمس وعشرين أو خمس وثلاثين ألف سنة، وهى الفترة التى يطلق عليها العصر الحجرى، أو ما قبل التاريخ، والتى تنتهى مع بدايات التقويم الحالى، فقد كان الفن هو اللغة السائدة بين البشر قبل أن يعرف الإنسان الكتابة ويستخدمها فى التعبير.

والفن وثيق الارتباط بالتقدم الاجتماعى وبالعقل الإنسانى الذى كلما تقدم باتساع معرفته، تأثر نتاجه بنفس هذا التقدم والاتساع.

ومن هنا كان الارتباط للفن بالحضارات إذ أنه يمثل مختلف قيمها ورقبها الفكرى والتعبيرى، وبالتالى أصبح لكل حضارة فناها الذى يحمل سماتها المميزة، لأنه يمثل الشكل

(تحريم التصوير بين اليهودية والمسيحية)
فن الاستب، الفن الأتروسكى، الفن الرومانى، الفن المسيحى القديم، الفن البيزنطى، الفن الإسلامى، الفن الأوروبى القديم، الفن القوطى، الفن فيما بين القرن الثالث عشر وحتى المدرسة التكلفية، الفن الباروكى والروكوكو، من الكلاسيكية الجديدة إلى أواخر القرن التاسع عشر مروراً بمذاهب الانتكائية والرومانسية والواقعية والتأثيرية والرمزية والفن الجديد وما بعد التأثيرية والتعبيرية.

أما الفن فى القرن العشرين فقد بدأ بأزمة انعكست على الفن بفصل الشكل عن المضمون، وعرف هذا الاتجاه بالفن الحديث أو الفن التجريدى، وتعكس هذه الأزمة على مئات المذاهب الفنية والتيارات التى تشابكت وتكررت بأسماء مختلفة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الحوشية والدادية والتكعيبية والتأليفية والمستقبلية والسريالية واللافن والاشكل، وفن الكولاج (الاصق) وفن القمامة وفن الخردة وما إلى ذلك.

وينتهى هذا التقسيم الإجمالى للفن بالفنون الشعبية والفن الأفريقى والفن الهندى والفن فى جنوب شرق آسيا وفى الصين، وفى كل من فيتنام وكوريا وفى اليابان والفنون فى أوتيانيا، لينتهى بالفن لدى

هنود الأمريكتين.

لقد قام الفن الكريتى واليونانى على أسس وإنجازات الفن المصرى القديم وكامتداد له. كما يعتبر الفن الإسلامى وحضارته هو همزة الوصل بين العالم القديم والعالم الغربى الحديث وتميز بتنوع شديد فى أساليبه وتفصيله وتعرض لمختلف المجالات الفنية سواء أكانت من الفنون الأساسية أو من الفنون التطبيقية.

ويتسم الفن الإسلامى إجمالاً باتجاهين أساسيين رغم تباعدهما شكلاً، وهما الاتجاه القائم على الفنون الممارسة فى الأقطار والحضارات التى امتد إليها الإسلام حيث أثر الإسلام فى تلك الفنون دون إلغائها، والاتجاه القائم على الأشكال المجردة النباتية أو الهندسية، وهو خط جديد مرتبط بالرؤية الكلية للمسلمين للإنسان والكون والحياة، متأثراً بالفلسفة الإسلامية، وبأفكار المتصوفة المسلمين ويمكن تلخيصه بعبارة (المركز والإشعاع) إشارة إلى الخالق والمخلوق، وهو ما يمثل فرقاً جوهرياً بين المدارس التجريدية فى الغرب التى تفرض العبث والضياع وبين التجريد فى الفن الإسلامى القائم على الربط بين الإنسان وخالقه، لأن استبعاد المضمون عن الفن هو فى

الواقع استبعاد الوجود الإنسانى برمته.

وأهم ما يميز الفن الإسلامى فى الفنون الأساسية هو: العمارة الدينية المتمثلة فى المساجد والمدارس والأسبلة، وكل ما يتعلق بهذا الجانب، والعمارة المدنية من قصور ومنشآت عامة وأسواق وحمامات ومدافن، والعمارة العسكرية من قلاع وحصون وأسوار. ووصلت براعة الفنان فى النقوش والزخارف التى تكسوها إلى درجة مذهلة سواء فى دقة تناوله ومعالجته الفنية للمواد الصلبة كالرخام والحجر، أو فى فن

الفسيفساء ولوحاته الجدارية التى وصلت ألوان بعضها إلى تسعة وعشرين لوناً مختلفاً، وهو رقم غير مسبوق آنذاك.

ومن أهم إنجازات الفن الإسلامى وإسهاماته فن الخط العربى بإمكانيات تشكيلاته اللانهائية، وفن المنمنمات، وفن الكتب والأغلفة، والمصاحف وزخارفها، ويمثل فن الخزف والأوانى ذات البريق المعدنى، وفن الزجاج ملمحاً متميزاً إلى جانب فن المعادن والعاج والحلى والأحجار الكريمة والنسجيات بمجالاتها المختلفة من سجاد وملبوسات.

أ. د / زينب عبد العزيز

الفنون الأدبية الحديثة

- ويستطيع الكاتب أن يستغل هذه الميزة فيها،
فيكتب عن حياة عدد من الشخصيات.
المسرحية:

اصطلاحاً: هى نوع من أنواع الفن
القصصى تتميز بأنها كتبت أصلاً للمسرح،
أو كتبت وفى ذهن مؤلفها أنها تصلح لى
تمثل.

وكاتب المسرح لا يطمع فى أكثر من فترة
زمنية محدودة بقضيتها المشاهد معه ولهذا
كانت محدودة الزمن ومع ذلك يجد القارئ
فيها متعة ويستمتع بها رواد المسرح إذ يمكن
أن تعرض على خشبة المسرح.

٢- ترجمة الحياة:

اصطلاحاً: هى الكتابة عن أحد
الأشخاص البارزين لجلاء شخصيته،
والكشف عن عناصر العظمة فيها، وبيان
العوامل التى أثرت فى هذه الشخصية.

وترجمة الحياة: عملية فنية، تجمع بين
عمل المؤرخ من جهة ارتباطها لسيرة إنسان
عاش بينها وبين إنسان عاش فى زمن بعينه؟
ولكن مثل هذه الكتابات لا تكون نهاية،
ويمكن إعادة الكتابة فيها.

فإذا كانت الشخصية قد سبق أن ترجم
لها فى أزمان مختلفة، فهناك المبررات التى
تجعل من حق الكاتب الترجمة لها من جديد.
أما فى حالة الأشخاص الذين لم تسبق
ترجمة حياتهم، فمبرر الترجمة لهم واضح،
مما دامت الوثائق والشواهد المطلوبة فى

القصة: وتتووع إلى قصة، وأقصووة،
ورواية، ومسرحية.
القصة

وتدور حول حادثة يمكن أن توضع لها
حكاية، ولا بد فيها من البناء الفنى، الذى
تطرد فيه المواقف مؤسسا بعضها على بعض،
ومرتبطا بعضها ببعض، بحيث تنمو شيئا
فشيئا حتى تصل إلى أزمة يصل عندها
التعقيد إلى غايته، ثم يكون الحل .

- ولا بد فيها من وجود الشخصيات . التى
يصورها كاتب القصة . أو يدعها تتحدث
أحيانا، وذلك فى إطار حياة كل منها وتفكيره
وشعوره أو يتصور كل شخصية وينطقها بما
يلائمها من القول أو يسند إليها ما يلائمها
من القول.

القصة القصيرة:

اصطلاحاً: قصة تتخفف من الإطالة .
حتى تظهر أحيانا فى صورة الأقصووة .
التي تميل إلى الإيجاز المسرف . وهى تمثل
استجابة الفن القصصى لسرعة حركة الحياة
الحديثة وتعقدها .
الرواية:

اصطلاحاً: عمل فنى فيه تؤدة وأناة،
تعرض قطاعات من الحياة والمجتمع
الإنسانى.

وهى بهذا تميل إلى الطول، وكثرة
الأحداث والمواقف وتعقدها، وقد كتبت
الرواية لتقرأ، وليقضى فيها الساعات الطوال

متناول يد الكاتب.

والعقاد أول كاتب يكتب لنا ترجمة فنية
يتجلى فيها الذكاء والمهارة والخبرة مثل
العقريات.

٣- المقال:

اصطلاحاً: هو فن أدبي ظهر حديثاً في
أدبنا العربي مع ظهور الصحافة وهو قريب
مما عرف في الأدب العربي القديم بفن
الرسالة.
والمقال يتميز بالقصر، لأنه لا يحاول أن

يشمل كل الحقائق والأفكار المتصلة
بالموضوع، ولكنه يختار جانباً مهماً من الحياة
ليتحدث عنه.

والمقال ليس حشواً للمعلومات وليس هدفه
أن ينقل المعرفة، بل لابد أن يكون إلى جانب
ذلك مشوقاً.

والمقال يتنوع إلى مقال أدبي، ومقال
علمي، ومقال سياسي، ومقال اجتماعي،
ومقال نقدي، إلى غير ذلك من الأنواع
ومجاله الصحافة.

أ. د/ محمد سلام

مراجع الاستزادة

- ١- اعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية للدكتور محمد زكي العشماوى - الاسكندرية - ط١ ١٩٩٥
- ٢- المدخل إلى النقد الأدبي للدكتور محمد غنيمي هلال - مكتبة الأنجلو - ط١ ١٩٦٢ .
- ٣- الأدب وفنونه للدكتور عز الدين إسماعيل - دار الفكر العربي - ط١ ٨ - القاهرة - ١٩٥٥ .

الفؤاد

وهو فى رحم الأم، بينما البصر لا يبدأ إلا بعد الميلاد، أما إدراك القيم والنشاط الوجدانى فتال لهما بطبيعة الحال، يقول تعالى: ﴿وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون﴾ (النحل ٧٨)، ويقول ﴿وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون﴾ (السجدة ٩) وكذلك (الملك ٢٢).

ويتأكد معنى آخر للفؤاد من استعمال القرآن الكريم للفظ فيما نعبر عنه الآن بالوجدان والبصيرة، كما فى قوله تعالى ﴿وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك﴾ (هود ١٢٠) أى قلبك، وهو هنا القلب المعنوى لا العضلى. وقوله تعالى ﴿وأفئدتهم هواء﴾ (إبراهيم ٤٣) أى خالية لا تفكر، ويمكن أيضا فهم هذا النص على أنها متأثرة بالأهواء المختلفة.

وورد لفظ «قلب» مفرداً، أو مثلى، أو جمعا فى القرآن الكريم (١٣٢) مرة.

واستعمال «قلب» على المعنى المعنوى والقيمى أو المجازى شائع فى كل اللغات، وهو الجارى أيضاً فى المصطلح القرآنى، وأساس ذلك الصلة الوثيقة بين القلب العضلى وبين المشاعر والعواطف والأحاسيس، فأثر الجهازين العصبيين السمبىتاوى (الودى) وغير السمبىتاوى (اللاودى) على وظيفة القلب معروف، وكذلك أثر الهرمونات والمواد الأخرى التى تتبعها الانفعالات والضغط

لغة القلب، أو: نياطه، أو: وسطه، أو: حبه وسويداؤه، أو: غشاؤه، وقيل: العقل، فهو إذن وثيق الصلة بالقلب، سواء بمعناه العضوى التركيبى أو بمعناه المعنوى الشامل، وفارغ الفؤاد: من لا هم عنده ولا حزن، قال تعالى ﴿وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً﴾ (القصص ١٠)، أى فارغاً من الخوف والغم، لعلها أنه لم يفرق بسبب ما تقدم من الوحي إليها.

واصطلاحاً: هو القلب المعنوى للإنسان، أو بعبارة أكثر تجريداً: هو ذلك العضو الذى ترتبط به كل مشاعره وأحاسيسه وإدراكاته. ونحن نعرف أن القلب يستخدم فى القرآن الكريم للدلالة على ما نعرفه الآن فى فهمنا الطبى والنفسى والفلسفى على أنه العقل.

وقد وردت كلمة فؤاد ست عشرة مرة فى القرآن الكريم، خمسا مفردة، وإحدى عشرة بالجمع «أفئدة»، وكانت فى سبع مرات معطوفة على السمع والبصر، وذكرت أبصار معطوفة على أفئدة مرة واحدة.

وقد تكرر ورود السمع والبصر والفؤاد بهذا الترتيب فى القرآن، فهى وسائل الإنسان إلى المعرفة، وبها يهتدى الإنسان إلى الحق، ومن ثم فإن عليه أمانة ومسئولية ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً﴾ (الإسراء ٣٦).

ومن الجدير بالذكر أن الإنسان يكتسب هذه الملكات تباغاً، فالسمع يعمل فى الجنين

والكروب، مما يجعل القلب محلاً لكل ذلك ومناطاً له.

وعلى هذا المجاز جعل القرآن الكريم قلب الإنسان موضعاً للهدى، والتقوى، والطهارة والسكينة، والأطمئنان، والخشوع، والإخبات، واللين، والوجل، والرافة، والرحمة، والألفة، ووصفه بالسلامة والإنابة، كما جعله موضعاً للضلال، والإثم، واللهو، والزيف، وحمية الجاهلية، والرعب، والريب، والقسوة، والغلظة، والغل، والفيظ، والحسرة، ووصف بالمرض والعى والطبع والختم والإغفال، وبأن عليه أقبالا وأكثره.

ومن المفسرين من لا يرى التفريق بين

القلب العضوى والتركيبى وقلب مجازى معنوى، ويرون أن القلب العضوى العضلى هو ذاته موضع تلك الأحاسيس والصفات التى ذكرت، وأن القلب دون المخ هو المنوط بتلك الوظائف، ويستشهد هؤلاء بقوله تعالى ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج ٤٦)، وهو رأى لا يؤيده الواقع الملموس فى العمليات الجراحية التى نزع فيها القلب العضوى تماماً واستعاض عنه بمضخة آلية، عرفت باسم القلب الاصطناعى، تعمل بالطاقة، وعاش بها المرضى فترات دون أن يفقدوا تلك المشاعر والأحاسيس والمدارك.

أ.د محمد الجوادى

١- قاموس القرآن الكريم: معجم الطب، مؤسسة الكويت للتقدم العلمى، ١٩٩٧م.

٢- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فزاد عبد الباقى.

٣- معجم ألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية

٤- المعجم الوسيط

وعلى قول الشافعى يقسم الفىء على خمسة أسهم:

الأول : لله وللرسول ﷺ ينفق منه على نفسه وأهله وما فضله جعله فى سائر المصالح.

الثانى : لذوى القربى (بنى هاشم وبنى المطلب).

الثالث : لليتامى

الرابع : للمساكين

الخامس : لأبناء السبيل

والأخماس الأربعة الباقية بعد تقسيم الخمس لرسول الله ﷺ فى حياته، ولمصالح المسلمين بعد مماته توضع فى بيت المال ويصرف فى مصالح العامة.(٧)

والخلاف بين الشافعى والجمهور بسيط لأن كليهما يعود إلى مصالح المسلمين فى حياته وبعد مماته ﷺ كما رأينا.

وقد ذكر البهوتى من الحنابلة ما يؤكد ذلك فى بيانه لمعنى الفىء وموارده ومصارفه فى الفقرة التالية.

وموارد الفىء عديدة منها :

١ - ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا

ركاب كما سبق.

٢ - الجزية.

٣ - الخراج.

٤ - زكاة نصارى تغلب.

٥ - عشر مال تجارة الحربى.

٦ - نصف العشر من تجارة الذمى.

٧ - ما تركه الكافرون فزعا وهربا.

٨ - خمس خمس الغنائم.

٩ - مال من مات منهم ولا وارث له.

١٠ - مال المرتد إذا مات على رده.

ويصرف كل ذلك الفىء فى مصالح المسلمين للأيتام، ولهذا لما قرأ عمر الآيات (٧-١٠) من سورة الحشر قال : «هذه استوعبت المسلمين»، وقال : أيضا «ما من أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب إلا العبيد».

وذكر أحمد الفىء فقال : فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغنى والفقر، ولأن المصالح نفعها عام، والحاجة داعية إلى فعلها تحصيلاً لها، ويبدأ بالأهم فالأهم من المصالح العامة(٨)

أ. د / محمد نبيل غنام

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط ٢، ١٩٧٣م، القاهرة، ٧٠٦ / ٢.

٢ - بداية المجتهد، ابن رشد، دار ابن حزم، ط ١، بيروت ٧٧٦ / ٢.

٣ - مصمّم البخارى، محمد بن إسماعيل البخارى، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ٢١٧ / ٥.

٤ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، دار ابن حزم، ١٩٩٥، بيروت، ٧٠٦ / ٢.

٥ - الموسوعة الفقهية، دار الصفوة، ط ١، ١٩٩٥، القاهرة ٢٢ / ٢٢٠.

٦ - المصدر السابق ٢٢ / ٢٢١.

٧ - الأم، الشافعى، دار الفكر، بيروت ١٩٩٠م، ١٤٦ / ٤، ١٦٠، ١٦٢.

٨ - كشف القناع / البهوتى، دار الفكر، بيروت ١٩٨٢، ٣ / ١٠٠ بتصرف يسير.

مراجع الاستزادة

١ - فتح القدير، الكمال بن الهمام، دار الفكر، ط ٢، بيروت ١٩٧٧م.

٢ - فتح القدير، الشوكانى، دار إحياء التراث العربى، بيروت.

القافية

معروفة لدى العرب قبل الخليل بقرون.
قد تكون القافية كلمة مثل قول الخنساء:
يذكرنى طلوع الشمس صخرًا
وأذكره لكل غروب شمس
فكلمة «شمس» هى القافية أو جزء من
كلمة مثل «وانى» من قول شوقي:
دقات قلب المرء قائلة له
إن الحياة دقائق وثوانى
فالقافية هى «وانى» وهى جزء من كلمة
«ثوانى»
وقد تجمىء القافية كلمة وبعض أخرى مثل
«الأمل» من قول الشاعر:
الجَدُّ فى الجدِّ والحرمان فى الكسل
فانصب تصب عن قريب غاية الأمل
* وقد تكون كلمتين مثل قول الشاعر:
أبشر بخير عاجل تنسى به ماقد مضى
فالقافية هى «قد مضى» وهى كلمتان.
أ. د محمد سلام

اصطلاحاً: هى الحروف التى تبدأ
بمتحرك قبل أول ساكنين فى آخر البيت
الشعرى وهى إما بعض كلمة أو كلمة، أو كلمة
وبعض أخرى أو كلمتان.

علم القافية: هو علم يعرف به أواخر
الآبيات الشعرية من حيث ما يعرض لها من
حركة وسكون، ولزوم وجواز، وقصيح وقبيح.
فهذا العلم يبحث فى حروف القافية
وحركاتها، وما يجب لها من لوازم، وما يعرض
لها من عيوب.

وقد يتبادر إلى الذهن أن الخليل بن أحمد
هو واضع علم القافية كما يعتقد الكثيرون
وصرح به بعضهم لكن الصحيح أن علم
القافية معروف لدى العرب من قديم الزمان
ومنذ العصر الجاهلى.

ووضع العلم يكون باختراع مصطلحاته
وأسمائها وطريقته كما فعل الخليل بفن
العروض.

أما القافية فكانت جميع مصطلحاتها

مراجع الاستزادة

- ١- أمدى سبيل إلى علمي الخليل . الأستاذ محمود مصطفى . الطبعة الحادية عشرة ١٩٧٢ المكتبة التجارية . مكة المكرمة.
- ٢- مجلة الحضارة . بحث عن القافية للدكتور محمد عبد المنعم خفاجى . مجلة علمية ثقافية محكمة تصدر عن دار رابطة الأدب الحديث، فبراير - مارس ١٩٩٧-١٤١٧هـ.

القانون

الناس من علاقات. لم تعد دائرة العلاقات الاجتماعية كما كانت من قبل تقتصر على عمليات بيع وشراء محدودة وإنما اتسعت الدائرة، وصار الإنسان يمارس تصرفات يومية، مع وسائل للنقل، ومع مصانع ومتاجر ضخمة ومع أناس من أجناس وجنسيات مختلفة، والقانون يحيط بكل هذه التصرفات ويحكمها مَطُورًا لأساليب وتنظيمات تتفق معها. ومن ثم فهناك قانون للعلاقات الخارجية للدول، هو القانون الدولي. كان ينظم سلوك الحكام والملوك أساسا بقواعد تراعى أهميتهم عندما يتعاملون مع غيرهم ولكنه اتسع الآن لينظم البحار والمحيطات والفضاء والأجرام السماوية، وينظم كذلك قواعد المسؤولية التي تتحملها الدول من جراء أى أفعال أخرى تصيب بها الغير. كذلك وجدت أجهزة ومنظمات دولية تختص بتطبيق هذا القانون كالأمن المتحدة وما بها من جهاز تنفيذى هو مجلس الأمن، وجهاز تشريعى هو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهاز قضائى هو محكمة العدل الدولية. أما ما يحكم العلاقات الداخلية للأفراد، فهو كم متوع من القوانين يقف على رأسها القانون المدنى وهو الذى يحكم الفرد ويبين حقوقه وواجباته. نجد فى داخل هذا القانون تنظيمًا للملكية، كيف تكتسب وما حقوق الفرد عليها، وكيفية التصرف فيها. ونجده يحكم مختلف العقود التى تتم بين الأشخاص كعقود العمل والإيجار

اصطلاحًا: هو أحد ضوابط سلوك الإنسان فى حياته، وهو مع قواعد الدين والأخلاق يمثل منظومة لتحديد الحقوق وبيان الواجبات. لذا من المستقر عليه أن القانون يتكون من مجموعة من القواعد العامة المجردة التى تنظم العلاقات الاجتماعية، ولكنه يختلف عن القواعد الأخرى فى أنه ملزم أى يتعين على الأفراد أن ينفذوه، كذلك فإن الدولة تكفل هذا التنفيذ من طريق جزاءات تفرضها على المخالف.

من هنا نجد أن القانون يتمثل فى قواعد ومبادئ، ومن صفات القاعدة: العموم والتجريد، بمعنى أنها تطبق على كل أفراد الجماعة دون تمييز بين فرد وآخر، كما تطبق على كافة الحالات التى تستدعى لحكمها دون فارق بين حالة وحالة أخرى.

والقانون يرتبط بالمجتمع، بل يرتبط بالسلوك الخارجى للفرد فى الجماعة، ولا يحاسب القانون على مشاعر كامنة فى النفس مهما كانت منحطة وإنما يحاسب على ما يخرج عن الإنسان من أعمال. لذا هو ينظم العلاقات الاجتماعية، ويضبط سلوك الإنسان فى علاقته بالآخرين حتى لا يعتدى أحد على أحد، ولا يظلم أحد أحدًا.

ومن الملاحظ هنا أن دائرة ما ينظمه القانون من علاقات تضيق وتتسع وفقا لظروف الزمان والمكان، مع تطور ما يقدم بين

ويهمنا أن نشير هنا إلى أن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى قد تكفلا بالمهمة التى يقوم بها القانون فى النظم الحديثة. ويعالج الفقه الإسلامى كل أنواع البيوع التى عرفت بعد ذلك، كما يعالج العقود الأخرى بتفاصيل واسعة ولا يهمل الفقهاء التعرض لقواعد الملكية والعمل، وإنما يستعمل فقهاء الشريعة مصطلحات أخرى. فعلم السياسة الشرعية يتضمن كافة القواعد والنظم الخاصة بنظام الحكم. أى القواعد الدستورية والإدارية. كما أن الفقه يعالج القانون الجنائى فى فقه عميق يتصل بدراسة الحدود والتعازير. وهناك دراسات وافية عن مصادر إرادات الدولة وقواعد إنفاقها أى القانون المالى، وهكذا نجد الإسلام عقيدة وشريعة.

ويستخدم مصطلح «القانون الإسلامى» فى الوقت الحاضر ليشمل التنظيمات التى يضعها الإسلام والفقه على الخصوص للمعاملات خاصة فى الأكاديميات والكلليات والأماكن التى تدرس الشريعة فى العديد من البلاد الغربية.

د/ جعفر عبد السلام

والتأمين والبيع. وهناك القانون التجارى الذى يحكم علاقات التجار، وقواعد التجارة الداخلية والخارجية والأوراق التجارية والبنوك، إلى غير ذلك من أحكام. كما أن من فروع القانون كذلك ما يحكم علاقات الدولة كسلطة ذات سيادة بالأفراد، كالقانون الدستورى والقانون الإدارى والقانون الجنائى، والقانون المالى، وكل هذه الفروع يطلق عليها القانون العام، فى مقابل القانون الخاص الذى يدخل فى دائرته القانون المدنى والتجارى، والقوانين التى تنظم الأحوال الشخصية إلى غيرها.

وأهم صفة تميز القانون عن قواعد السلوك الأخرى كالعادة والأخلاق هى صفة الإلزام المقررة للقواعد والتى تكفلها الدولة بتوقيع جزاء ماضى على من يخالف القاعدة. وهذا الجزاء يختلف باختلاف القاعدة التى تخالف وتتردد من عقوبة الإعدام التى تفرض على من يقتل نفساً إلى عقوبات المخالفة التى تفرض غرامة مالية على المخالف. كذلك توجد جزاءات على من يخالف قواعد القانون الإدارى كالفصل من خدمة الحكومة أو الخصم من المرتب.

مراجع الاستزادة :

- ١- المدخل لدراسة القانون المبعودى - جعفر عبد السلام وعبد الناصر الطاهر وعمر مدنى - دار السعادة القاهرة ١٩٧٥.
- ٢- المدخل لدراسة القانون - حشمت أبو سنين: دار النهضة القاهرة ١٩٤٨
- ٣- نظرية القانون - عبدالفتاح عبد الباقي - القاهرة ١٩٦٠
- ٤- المدخل لدراسة الفقه الإسلامى، محمد سلام مذكور - القاهرة ١٩٥٨

القبض

فيغير عنه بأنه «غير مستوف».

وكذلك البسط، فقد يكون «مبسوطاً» منشراح الصدر بحيث لا يؤثر فيه شيء من الأشياء، وقد ينشرح صدره لبعض الأشياء دون بعض.

وأحياناً لا يعرف سبب القبض؛ فيجد المرء في قلبه قبضاً لا يدري ماهو سببه، وعليه حينئذ التسليم حتى يمضى ذلك الوقت؛ لأنه لو تكلف نفى هذا القبض بإرادته زاد في قبضه، بل قد يعد ذلك منه سوء أدب، أما إذا استسلم لما حل به فعن قريب يزول القبض، فالله هو الذى «يقبض ويبسط».

وقد استعاذ شيخو الصوفية من القبض والبسط. يروى عن «الجنيد» أنه كان يقول: «الخوف من الله يقبضنى، والرجاء فيه يبسطنى، والحقيقة تجمعنى، والحق يفرقنى. إذا قبضنى بالخوف أفنأتنى عنى، وإذا بسطنى بالرجاء ردتنى على، وإذا جمعتنى بالحقيقة أحضرتنى، وإذا فرقتنى بالحق أشهدنى غيرى، ففطأتنى عنه؛ فهو تعالى فى ذلك كله محركى غير ممسكى، وموحشى غير مؤنس، فأنا بحضورى أذوق طعم وجودى؛ فليتته أفنأتنى عنى فمتعننى، أو غيبنى عنى فروحنى».

أ.د/ صفوت حامد مبارك

اصطلاحاً: «القبض». ويقابله «البسط» هما من مصطلحات الصوفية، وهما من «الأحوال» عندهم؛ «والحال» هو معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا اكتساب. من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو انزعاج. فالأحوال «مواهب» فى حين أن «المقامات» مكاسب. أى تحصل بالاكْتساب. والفرق بين الأحوال والمقامات أن الأحوال صغيرة غير ثابتة، أما المقامات فهى مستقرة.

«والقبض» يكون بعد ترقى العبد عن حال «الخوف».

كما أن «البسط» يكون بعد ترقى العبد عن حال «الرجاء».

«والخوف» و«الرجاء» إنما يتعلقان بالمستقبل، كالخوف من فوت ما يجب أو وقوع ما يكره. وكالرجاء فى الحصول على ما يجب والنجاة مما يكره.

أما «القبض والبسط» فيتعلقان بالوقت الحاضر؛ فصاحب القبض والبسط أسير لوقته الحاضر بوارد غلب عليه فى الحال. ويشبه «القبض» إلى حد ما. ما يعرف فى عصرنا هذا بـ«الكتئاب». - إلا أنه قد يكون شاملاً؛ لأن الوارد الذى نشأ عنه القبض قد استغرقه تماماً؛ وقد يكون غير مستغرق له،

مراجع الاستفادة:

١- الرسالة القشيرية. للإمام القشيري

٢- الفتوحات المكية لحبيى الدين بن عربى

٣- التعريفات للرجائى

القبة

وينتقل الشكل النصف كروي بالقبة إلى الشكل المربع عن طريق مثلثات كروية تملؤها مقرنصات جصية أو حجرية، وقد تتزايد هذه المقرنصات بإسراف فى بعض المباني والقصور مثل قصر الحمراء بغرناطة، وقد تختفى كما فى بعض مساجد القاهرة.

وتتخذ القبة أشكالاً مختلفة: منها ما هو تام التكور، ومنها ما هو مدبب، ومنها ما هو فى شكل بصلى كما فى العمارة الهندية، ومنها ما هو مخروطى الشكل.

وتزين القباب من الداخل والخارج فى بناء المساجد، وعادة ماتلو القبة بيت الصلاة فى المساجد أو تلو قاعات الاحتفالات الكبرى، وأشهر القباب فى تاريخ العمارة الإسلامية: القبة الخضراء على قبر الرسول ﷺ، وقبة الصخرة عند المسجد الأقصى الذى بارك الله حوله.

وبناء القباب على الأضرحة والقبور يتنافى مع العقيدة الإسلامية باستثناء قبة المسجد النبوى الشريف.

د. م / عبد الباقي إبراهيم

لغة : مفرد قباب، وهى بناء مستدير، أو خيمة صغيرة أعلاها مستدير. كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً : عنصر إنشائى كروى يغطى مساحة معينة من المبنى ليزيد من ارتفاع فراغها الداخلى.

وقد ظهرت القبة فى المباني قبل ظهور الإسلام وبعده، كما ظهرت فى عمارة المسلمين وفى عمارة غير المسلمين، وهى ليست بالضرورة عنصراً مميزاً فى العمارة الإسلامية على الرغم من انتشارها فى تراث هذه العمارة.

وقد اشتهرت العمارة البيزنطية باستعمال القباب فى تغطية مساحات كبيرة من المباني ثم انتقل استعمالها الى العمارة الإسلامية فى تركيا والعراق ومصر والشام.

وتبنى القباب إما بالطوب اللبن أو الحجر أو بنظم الإنشاء الحديدية أو من الخرسانة المسلحة، ومنها ما هو مسمط، ومنها ما تفتح فيها النوافذ للإنارة والتهوية.

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط ٣، مادة (قِب).

مراجع الإستزادة

١ - مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، د / سعد ماهر، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

٢ - تطور القبة فى العمارة الإسلامية، كمال الدين سامح، مجلة كلية الآداب، مج ١٢.

القبلة

يقطعها، فعن ابن عمر رضی الله عنهما قال: بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبى ﷺ قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ولا يسقط شرط استقبال القبلة إلا فى الحالات الآتية:

١ - صلاة النفل للراكب فقبلته حيث اتجهت وسيلة سفره من دابة أو سيارة أو طائرة فعن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله ﷺ يصلى على راحلته حيث توجهت به»، رواه البخارى ومسلم، وزاد البخارى: يومئذ، والترمذى: ولم يكن يضيف فى المكتوبة وعن أحمد ومسلم والترمذى: أن النبى ﷺ كان يصلى على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت «فأينما تولوا فثم وجه الله» (البقرة ١١٥).

٢ - صلاة المكره والمريض والخائف، إذا عجزوا عن استقبال القبلة لأن النبى ﷺ قال «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وفى قوله تعالى «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» (البقرة ٢٣٩).

قال ابن عمر رضی الله عنهما: مستقبلى القبلة، أو غير مستقبليها. (رواه البخارى).

وإذا كان التوجه إلى القبلة يحقق للأمة هذا التوحد، فإنه يحقق لها - أيضاً - هذا

لغة: الجهة، يقال: ما لكلامه قبلة، جهة. وأين جهتك؟

واصطلاحاً: التوجه إلى الكعبة فى الصلاة، لأن المسلمين يستقبلونها فى صلاتهم^(١). وقد جعل الله التوجه إليها شرطاً يجب على المصلى الإتيان به وإلا بطلت صلاته قال تعالى «فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» (البقرة ١٤٤).

والحاضر بالمسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل الكعبة ذاتها والذى يقيم بعيداً عنها عليه أن يستقبل جهتها لأن هذا هو المستطاع له، وقد يسّر الله على عباده كل ما يتصل بعبادتهم فعن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كاهل الشام والجزيرة والعراق.

وأما أهل مصر فقبلتهم بين الشرق والجنوب، وأما أهل اليمن فالمشرق عن يمين المصلى والمغرب عن يساره، وأهل الهند، المشرق يكون خلف المصلى والمغرب أمامه وهكذا، ويستعان فى معرفة الاتجاه نحو الكعبة فى كل مكان ببیت الإبرة (البوصلة)، وإذا لم يتمكن المصلى من تحديد الاتجاه الصحيح نحو الكعبة بسبب غيم مثلاً فعليه أن يسأل ويجتهد، فإذا فعل ذلك وأخطأ، فلا يعيد صلاته، وإذا تبين الخطأ أثناء الصلاة صار إلى الصواب وهو فى صلاته ولا

التواصل مع أنبياء الله ورسله حيث كانوا يتوجهون إلى الكعبة المشرفة، ولذلك لما أمر النبي ﷺ بالتوجه إلى بيت المقدس كان منه السمع والطاعة وكانت اختباراً للناس في حسن الاستجابة لأمر الله عز وجل في سائر الأحوال، وعلى السمع والطاعة من النبي ﷺ والمؤمنين .

كانت الرغبة مع الرجاء في أن يحقق الله لهم التوجه إلى أول بيت وضع للناس، فاستجاب الله وحقق الرجاء، وأمر بالتوجه إلى القبلة التي يرضاها رسول الله ﷺ، وصار الحال إلى ما حكاه ابن عباس، وذكره البغوي: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة أهل المشرق

والمغرب» وهو قول مالك رحمه الله .

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال «كان رسول الله ﷺ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء﴾ (البقرة ١٤٤).

فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس ﴿ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾ (البقرة ١٤٢).

فقال الله تعالى ﴿قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾ (البقرة ١٤٢).

١ . د / محمد رافت سعيد

١ - المعجم الوسيط مادة (قبل) ٧١٩/٢ .

مراجع الاستزادة:

١ - الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، طدار الكتب، المجلد الأول.

٢ - التفسير الكبير للرازي، الجزء الرابع.

٣ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية.

٤ - فقه السنة، السيد سابق، المجلد الأول.

٥ - حدائق الأنوار، للشيباني، القسم الثاني.

٦ - مواهب الجليل من أدلة خليل، الجزء الأول.

القَدْرُ

يعفى عن يسير الدم وما يتولد منه من القيح والصديد .

٢ - قدر النصاب فى الزكاة وقدر الواجب فيها :

واختلف فى قدر النصاب فى أنواع الأموال التى تجب فيها الزكاة كنصاب زكاة الأنعام، وفى الإبل إذا بلغت خمساً شاة، وفى البقر إذا بلغت ثلاثين: تبيع أو تبيمة، وفى الغنم إذا بلغت أربعين: شاة.

وفى زكاة الذهب إذا بلغ النصاب عشرين مثقالاً والفضة مائتى درهم فالمقدار الواجب فيهما ربع العشر، وعروض التجارة تقوّم ثم تعامل معاملة الذهب والفضة.

وفى زكاة الزروع والثمار إذا بلغت خمسة أوسق فيها العشر إن سقيت بغير كلفة ونصف العشر إن سقيت بكلفة.

٣ - القدر من العلل الربوية :

اتفق الفقهاء على ثبوت الربا فى الأشياء الستة المنصوص عليها^(١). فى حديث الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل (رواه مسلم).

لغة : قَدَرُ الشيء مبلغه، وهو أن يكون مساوياً لغيره من غير زيادة ولا نقصان^(٢).

واصطلاحاً : التساوى فى المقياس الشرعى الموجب للمائلة صورة وهو الكيل والوزن.

قال الراغب^(٣) : القدر والتقدير تبين كمية الشيء، وقوله ﷺ فى الهلال: (فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ) (رواه البخارى ومسلم)^(٤) أى قدروا عدد الشهر حتى تكملوا ثلاثين يوماً.

أحكام القدر :

١ - القدر المعفو عنه من النجاسة : رأى الحنفية أن قدر الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر ونحوها معفو عنه، وجازت الصلاة معه.

أما المالكية فيقولون بالعفو عن قدر درهم من دم وقح وصديد وسائر النجاسات، لأن الإنسان لا يخلو عنه.

أما الشافعية فقالوا بالعفو عن اليسير من الدم والقيح ونحوهما مما يعسر الاحتراز عنه.

أما الحنابلة فيقولون: بأنه لا يعفى عن يسير النجاسة ولو لم يدركها الطرف، وإنما

أنه عليه الصلاة والسلام رتب الحكم على الجنس والقدر، وهذا نص على أنهما علة الحكم، لما عرف أن ترتب الحكم على الاسم المشتق ينبئ عن علية مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم، فيكون تقديره: المكيل والموزون مثلاً بمثل بسبب الكيل أو الوزن مع الجنس، والذي يدل عليه حديث أبي سعيد وأبي هريرة: (أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جنيب. فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال: فلا تفعل، بع الجُمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً وقال في الميزان مثل ذلك) (رواه البخاري)^(٥)، أى فى الموزون، إذ نفس الميزان ليس من أموال الريا، وهو أقوى حجة فى علية القدر، وهو بعمومه يتناول الموزون كله الثمن والمطعم وغيرهما^(٦).

(هيئة التحرير)

كما اتفق فقهاء الأمصار على أن حكم الريا غير مقصور على الأشياء الستة وأن فيها معنى ويتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال.

واتفقوا على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا فى تلك العلة.

فذهب الحنفية إلى أن العلة هى الجنسية والقدر، عرفت الجنسية بقوله ﷺ: (التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة) (رواه مسلم).

وعرف القدر بقوله ﷺ: (مثلاً بمثل) ويعنى بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، فقد بين أن العلة هى الكيل والوزن. وروى عن عباد وأنس أن النبى ﷺ قال: (ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به) ووجه التمسك به

مراجع الاستزادة:

- ١ - الصباح المنير مادة (قدر)، المغرب للمطري (ص ٣٧٣).
- ٢ - المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهاني.
- ٣ - فتح الباري لابن حجر ١١٩/٤ وصحيح مسلم ٩٥٠/٢.
- ٤ - المغنى لابن قدامة ٤/٤ دار حجر القاهرة.
- ٥ - فتح الباري لابن حجر ٣١٧/١٢.
- ٦ - تبين الحقائق ٨٦/٤.

الْقُدْرَةُ

أمر، والأصل في ذلك قوله تعالى : ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة ٢٨٦). أى طاقتها وقدرتها على أداء الأفعال. وبهذا فقد أسقطَ التكليف عمن لا يقدر على الفعل ولا يطيقه، لأن الوسع هو دون الطاقة فلا يلزم استنفاد الجهد في أداء الفرض مثل الشيخ الكبير الذى يشق عليه الصوم، وقد يؤدى به إلى ضرر يلحقه في جسمه وإن لم يخش الموت بفعله.

وقد قسم الحنفية القدرة إلى قدرة ممكنة، وهى مفسرة بسلامة الآلات وصحة الأسباب، وإلى قدرة ميسرة، وهى التى يقدر بها الإنسان على الفعل مع يسر^(٥).
ما تتحقق به القدرة:

يختلف ما تتحقق به القدرة باختلاف التصرفات، سواء أكان ذلك فى العبادات أم فى المعاملات. فمقياس القدرة فى العبادات تقع فيما يلى:

١- القدرة على الطهارة المائية: ذهب الفقهاء إلى أن الطهارة بالماء للوضوء أو الغسل تتحقق بما يأتى:

(أ) وجود الماء الكافى للطهارة والفائض عن الحاجة الضرورية وذلك لقوله تعالى : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (النساء ٤٣).

(ب) إكمان استعمال الماء بنفسه على

لغة : اسم من قَدَرْتُ على الشيء أقدر - من باب ضرب - قويت عليه وتمكنت منه^(١).
والقدرة: صفة.

واصطلاحاً: هى الصفة التى تمكن الحى من الفعل وتركه بالإرادة^(٢). وقال الراغب: القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ما، وإذا وصف الله تعالى بها ففى نفى العجز عنه، ومحال أن يوصف غير الله تعالى بالقدرة المطلقة معنى وإن أطلق عليه لفظاً^(٣).

فالقدرة صفة لله تعالى، إلا أن المعتزلة حرقت المعنى المفهوم من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة ٢٨٤) فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد، فلا يقدر عليها. وتنازعوا : هل يقدر على مثلها أم لا؟

أما أهل السنة: فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج فى هذا، وأما المحال لذاته، فهذا لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده، وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة. فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء^(٤).

القدرة شرط التكليف : يقول الأصوليون: جواز التكليف مبنى على القدرة التى يوجد بها الفعل المأمور به، وهذا شرط فى أداء كل

وجه لا يضره أو استعماله بمساعد ولو بأجر كالعاجز إذا وجد من يوضئه بأجرة فيعتبر قادراً بقدرة الغير. ولذلك إذا لم يتحقق وجود الماء أو المستأجر فينتقل إلى التيمم^(١).

٢- القدرة على أداء أركان الصلاة: ذهب الفقهاء إلى أنه تتحقق القدرة على أداء الصلاة بسلامة أعضاء البدن التي يتمكن بها المصلي من الإتيان بالأركان على الوجه الأكمل. وإلا فيعتبر قادراً بما يمكنه الإتيان به ولو بإيماء برأسه، وذلك لأن الصلاة من العبادات التي لا تسقط عن المكلف إلا مانع شرعي، كالحيض والجنون المطبق^(٢).

٣- القدرة على أداء الزكاة: وقد ذهب مالک والشافعي إلى أن القدرة على الأداء شرط لوجوب أداء الزكاة على الفور، وتتحقق هذه القدرة بحضور المال وحضور المستحقين.

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القدرة على الأداء ليست شرطاً لوجوبها، لأن الزكاة عبادة مالية فيثبت وجوبها في الذمة مع عدم إمكان الأداء، كثبت الدين في ذمة المفلس.

٤- القدرة على أداء الحج: اتفق الفقهاء على أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (آل عمران ٩٧). والاستطاعة: أي القدرة، وتتحقق بما يلي:

(أ) وجود الزاد والراحلة وهذا يحصل بوجود المال.

(ب) سلامة البدن من الأمراض والعاهات

التي تعوق عن الحج، ويعتبر العاجز بنفسه قادراً بقدرة غيره.

(ج) أمن الطريق، وذلك بأن يكون الإنسان آمناً على نفسه وماله.

(د) وجود محرم بالنسبة للمرأة أو رفقة مأمونة كما يقول بعض الفقهاء.

أما القدرة في المعاملات فتقع فيما يلي:

١- القدرة على تسليم المبيع: فذهب الفقهاء إلى أن القدرة على تسليم المبيع شرط من شروط صحة البيع ويتحقق ذلك بأن يكون الإنسان مالاً له متمكناً من التصرف فيه قادراً على تسليمه للمشتري.

٢- القدرة على استيفاء المنفعة في الإجارة: ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في المنفعة لصحة الإجارة القدرة على استيفائها حقيقة أو شرعاً. وذلك بالتمكن فلا تصح إجارة الدابة الفائرة.

٣- القدرة على أداء الدين: ذهب الفقهاء إلى وجوب أداء الدين عند القدرة على الأداء لقوله تعالى: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ (البقرة ٢٨٢). فإذا كان الدين حالاً فإنه يجب أدائه على الفور عند طلبه، أما إذا كان ديناً مؤجلاً، فلا يجب أدائه قبل حلول الأجل.

٤- القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فالقدرة أصل تكون في النفس، وتكون في البدن، إن احتاج إلى النهي عن المنكر بيده.

٥- القدرة على المحارب: والمحاربون المفسدون في الأرض جزاؤهم في قوله تعالى:

﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفذوا من الأرض﴾ (المائدة ٣٣). وهذه العقوبة ينفذها الحاكم إذا قدر عليهم، وتمكن منهم قبل أن يتوبوا ويأتوا معلنين توبتهم.

٦- القدرة على دفع الضرر عن الغير: فإذا

أمكن إنقاذ شخص من الهلاك من جوع ونحوه؛ فإذا امتنع الإنسان عن بذل الطعام الزائد عن حاجته، أو امتنع عن إنقاذ الفريق ونحوه؛ فإنه يكون آثماً، وقد قال النبي ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ضِيَاعاً بَيْنَ أَقْوَامٍ أَغْنِيَاءَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ»^(٨).

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب لابن منظور مادة (قذرة).

٢- التعريفات للجرجاني، والكليات للكفوي ١٣/٤.

٣- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني

٤- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي ص ١١٧

٥- كشف الأسرار (١٩٢/١، ١٩٣)، التلويح على التوضيح ١٩٨/١، ومسلم الثبوت ١/١٣٥، ١٣٧، وأحكام القرآن للجصاص ١/٥٣٨،

٦- فتح القدير مع الكفاية والنهاية ١/١١٧-١٢٥ وحاشية ابن عابدين ١/١٥٨، ١٥٥، وكشاف القناع ١/١٦٢-١٦٧.

٧- جواهر الإكليل ١/٥٥، مغنى المحتاج ١/١٥١-١٥٢.

٨- أورده الموصلي في الاختيار ٤/١٧٥ ولم يمهز إلى أى مصدر ولم نهتد إلى من أخرجه.

الْقَدَم

لوجوده، وأن وجوده سبحانه ليس مسبقاً بشيء، بل ليس مسبقاً بالعدم ذاته، لأنه لو كان مسبقاً بعدم لكانت هناك بداية زمنية لوجوده، لكنه سبحانه قبل الزمان وما الزمان إلا بعض فعله وخلقه.

والقدم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

(أ) قدم زمانى؛ وهو وجود الشيء فى الزمن الممتد فى الأزل اللانهائى، وعلى توالى أزمنة وجود الشيء، فالقديم هو ما توالى على وجوده الأزمنة، وكر عليه الليل والنهار، ومنه قوله «**كالعرجون القديم**» (يس ٣٩). وبهذا الاعتبار يقال أساس قديم وبناء قديم.

وإطلاق القدم بهذا المعنى مستحيل فى حق الله تعالى لأن وجوده تعالى ليس زمانياً، ووجوده لم يتغير بالزمان كالحوادث. والزمان من صفات المحدث، فلو كان وجوده تعالى زمانياً لكان حادثاً ضرورة.

(ب) قدم إضافى. أى قدم الشيء بالنسبة إلى شيء حادث آخر كقدم الأب بالنسبة للابن.

(ج) قدم ذاتى، وهو عدم الاحتياج إلى الغير فى الوجود أو عدم افتتاح الوجود أو عدم الأولوية للوجود وهو المراد هنا وهو الذى

لغة؛ قدم القوم يقدمهم قدماً وقدوماً سبقهم، قدم الشيء قدماً وقدامة مضى على وجوده زمن طويل فهو قديم. والقدم: اسم من القديم، يقال «كان ذلك قدماً»، والقدم من أسماء الزمان. ومن أسماء الله تعالى المقدم: ومعناه هو الذى يقدم الأشياء ويضعها فى مواضعها فمن استحق التقديم قدمه. والقديم على الإطلاق الله عز وجل، والقدم: نقيض الحدوث. القَدَمُ والقدمة: السابقة فى الأمر، ففى التنزيل «**ويشرك الذين آمنوا أن لهم قدماً صدق عند ربهم**» (يونس ٢). أى سابق خير وأثرنا حسناً. والقديم: ما توالى على وجوده الأزمنة ومنه قوله «**حتى عاد كالعرجون القديم**» (يس/٣٩).

واصطلاحاً: عند المتكلمين: يطلق على عدم أولية الوجود، والقديم ما لا أول لوجوده أى أن وجوده أزلى لا بداية له، ولم يسبقه عدم، والقدم بهذا المعنى هو الثابت لله عز وجل.

والقدم من الصفات السلبية التى تسلب أى تنفى أى نقص لا يليق بذاته المقدسة، وهذه الصفات هى: «الوحدانية - القدم - البقاء - المخالفة للحوادث - القيام بالنفس».

والقدم يعنى أنه سبحانه وتعالى لا أول

**أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت
الآخر فليس بعدك شيء.**

ومن الأدلة العقلية:-

١- ذلك أن الله تعالى لو لم يكن قديما
بذاته لكان لوجوده بداية فيكون حادثا
وموجودا من عدم، ولو كان حادثا لاحتاج إلى
محدث موجد. هذا المحدث يحتاج هو الآخر
إلى محدث. وهكذا حتى ينتهي العقل إلى
وجود قديم أزلي هو الذي أحدث الكائنات
وهو الله.

٢- أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، إذ لا
واسطة بين القدم والحديث في حق كل
موجود، لكن كونه تعالى حادثا محال. إذ لو
كان حادثا لاحتاج إلى محدث، واحتياجه إلى
محدث باطل، لأنه يؤدي إلى الدور والدور
والتسلسل باطل. وإذن فهو تعالى لا يحتاج
إلى محدث، وليس حادثا، وإنما هو قديم
أزلي.

والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف
عليه الشيء وهو باطل بالبداية؛ لأنه يستلزم
تقدم الشيء على نفسه بالوجود وهو محال.

٣- والعلم بثبوت هذين الوصفين: قديم
بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، مستقر في
الفطرة، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى
واجب الوجود لذاته، قطعاً للتسلسل فإننا
نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن
وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك،

يصح وصف الله تعالى به، وبذلك يكون معنى
القدم: عدم أولية الوجود، فوجوده سبحانه لا
أول له أي لم يسبق وجوده بعدم، فالأول هو
قبل كل شيء بلا بداية، والآخر هو بعد كل
شيء بلا نهاية.

وقد ثبت بالدليل أن العالم كله، أرضه وما
عليها، وسماؤه وما فيها حادث ومخلوق وأنه
محتاج إلى محدث وخالق، وخالق هذا العالم
ومحدثه هو الله عز وجل.

وإذا كان ذلك كذلك فالله تعالى يجب أن
يكون قديما، وقد ثبت ذلك بالعقل وبالنقل.
فمن الأدلة النقلية:

١- قوله تعالى ﴿هو الأول والآخر﴾
(الحديد ٢). فهو تعالى قبل كل الأشياء بلا
ابتداء، لأنه سبب كل شيء، وهو تعالى آخر
كل شيء بلا انتهاء.

٢- وفي الحديث «كان الله ولا شيء
معه» أي كان الله تعالى في الأزل ولا شيء
معه في الأزل، إنه سبحانه وتعالى هو القديم
ولا قديم غيره.

٣- روى البخاري في صحيحه «كان الله
ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على
الماء ثم خلق السموات والأرض، وكتب
في الذكر كل شيء».

٤- وعن أبي هريرة كان رسول الله ﷺ
«يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول :
اللهم رب السموات والأرض.. اللهم

وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة فإن
المتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود بنفسها
فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم،
وهذه كانت معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي
وجودها، ووجودها ينفي امتناعها؛ وما كان
قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه
﴿أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ
الْخَالِقُونَ﴾ (الطور ٢٥). أى أحدثوا من
غير محدث أم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن
الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذى
ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون
موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجد، وإلا
كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا من
عدمه، وعدمه بدلا من وجوده، فليس له من
نفسه وجود ولا عدم لازم له.

وقد أدخل المتكلمون فى أسماء الله تعالى
القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى فإن
القديم فى لغة العرب التى نزل بها القرآن هو
المتقدم على غيره فيقال: هو قديم للعتيق،

وهو حديث للجديد، ولا يقال للعرجون
«القديم» القديم حتى يبقى إلى حين وجود
العرجون الثانى، فإذا وجد الجديد قيل للأول
قديم قال تعالى ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ
فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ (الأحقاف
١١) أى متقدم فى الزمان.

وأما إدخال القديم فى أسماء الله تعالى،
فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر
ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم.

ولا ريب أنه كان مستعملا فى نفس التقدم
فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق
بالتقدم من غيره، ولكن أسماء الله تعالى هى
الأسماء الحسنى التى تدل على خصوص ما
يمدح به، والتقدم فى اللغة مطلق لا يختص
بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من
الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول
وهو أحسن من القديم. والله تعالى له
الأسماء الحسنى لا الحسنة.

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب - ابن منظور ٤٦٥/١٢ وما بعدها، المعجم الوسيط ٧٤٧/٢.

٢- نظرات فى علم الكلام د/ أحمد عبد الخالق ص ٤٥٢ دار الهدى ١٩٨٢.

٣- الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالي - تحقيق د/ عبد العزيز سيف النصر ص ١٠٢.

٤- المنهج الجديد فى شرح جوهرة عقيدة التوحيد - ص ١٧٢.

٥- المنهج الاسمي فى العقائد والأخلاق د/ عبد العزيز سيف النصر ص ٦١-٦٢.

٦- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي - تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، وشعيب الأرنؤوط ٤ ص ٧٥-٧٨.

٧- دراسات فى العقيدة الإسلامية والأخلاق د/ عبد العلي بيومي وآخرون.

٨- فى العقيدة الإسلامية والأخلاق د/ محيى الدين أحمد الصاى وآخرون: ص ٣٤.

٩- رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده: ص ٢٧ مطبعة محمد على صبيح ١٩٦٦.

القذف

القذف إما أن يدل بوضعه عليه دون احتمال لمعنى آخر غيره، فهذا هو الصريح، وإما أن يدل بوضعه على القذف مع احتمال لمعنى آخر غيره فهذا هو الكناية، وإما أن لا يدل بوضعه على القذف وإنما يفيد ذلك بقرائن الأحوال، فهذا هو التعريض^(٥).

واتفق الفقهاء على وجوب حد القذف بصريح الزنا.

أما فى القذف بلفظ كنائى: كقوله يافاجر أو يا خبيثة - فقد اختلف الفقهاء فى موجبہ، فذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه لا يجب به الحد. وذهب المالكية والرواية الثانية عن أحمد، إلى أنه يجب الحد إذا فهم منه القذف، أو دلت القرائن على أن القاذف قصد منها القذف. وذهب الشافعى والخرقى من الحنابلة، وابن المنذر إلى أن القذف بالكناية يجب به الحد إن نوى القاذف بمبارته القذف.

وأما التعريض بالقذف - كأن يقول شخص لآخر ما أنا بزنا - فالفقهاء فى موجبہ على قولين:

الأول: أن ذلك لا يعد قذفًا ولا يجب به الحد، وبهذا قال الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد.

لغة: الرمى مطلقًا، فيقال: قذف بالحجارة قذفًا من باب ضرب أى رمى بها، وقذف المحصنة قذفًا: رماها بالفاحشة، والقذيفة: القبيحة وهى الشتم^(١).

واصطلاحًا: هو الرمى بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما عليه ولم تكمل البينة^(٢).

واتفق الفقهاء^(٣) على أن قذف المحصن والمحصنة حرام شرعًا، وأنه من الكبائر، والأصل فى تحريمه الكتاب والسنة.

فأما الكتاب فأيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النور ٤)

وأما السنة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - ﷺ - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قال يا رسول الله: وما هن؟ قال: ...، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»^(٤). فأمر الرسول باجتنابه واعتباره من الكبائر، وتشديد العقوبة عليه كما فى الآية المظهرة دليل تحريمه.

والقذف على ثلاثة أضرب: صريح وكناية وتعريض، وذلك لأن اللفظ الذى يقع به

فى القاذف، وشروط فى المقذوف. أما مايشترط فى القاذف - فى الجملة - فهو البلوغ، والعقل، والاختيار. ويشترط فى المقذوف أن يكون محصناً، أى يشترط فيه البلوغ والعقل والإسلام والحرية والعفة عن الزنا (٧).

أ.د/محمد شامة

الثانى: أن ذلك يعد قذفاً يجب به الحد، وإليه ذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد (٦). وإذا ثبت القذف فى حق شخص فإن القاذف يجب عليه حد القذف، وهو ثمانون جلدة إذا كان حراً. ولكن لا يطبق هذا الحد إلا إذا توافرت شروط وجوبه، وهى شروط

١ - المصباح المنير للفيومي، لسان العرب لابن منظور، القاموس المحيط للفيروز آبادي، مادة «قذف».

٢ - كشف القناع عن متن الإقناع، ط. المطبعة العامرة - الطبعة الأولى ١٣١٩هـ، ٦٢/٤.

٣ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم، ط. المطبعة العظمى. الطبعة الأولى ١٣١١هـ، ٣١/٥. حاشية البناني على شرح الزرقاني للشيخ محمد البناني ط. المطبعة البهية ١٣٠٧هـ، ٥٨/٨. المهذب للشيرازي ط. مصطفى البابي الحلبي ١٣٤٣هـ، ٢٨٩/٢، كشف القناع ٦٢/٤.

٤ - الحديث متفق عليه. نيل الأوطار للشوكاني، ط. دار الحديث ٢٥٢/٧.

٥ - مغنى المحتاج ط. مصطفى الحلبي ١٣٥٢هـ، ٣٦٩/٢.

٦ - يراجع فى مواطن الاتفاق والاختلاف/ بدائع الصنائع للكاظمي، ط. مطبعة الإمام، ٤٢/٧، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط. دار إحياء الكتب العربية، ٤/ ٣٣٠ مغنى المحتاج ٣٦٨/٣، كشف القناع ٦٦/٤، المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ط. مطبعة المنار بمصر - ط ١٣٤٨هـ، ٢١٢/١٠ - ٢١٢.

٧ - يراجع لك فى المراجع السابقة، ففيها تفصيل شافر لاسائر أحكام القذف إن أراد الاستزادة.

القراءات

طريق الشاطبية، أو للهاشمي عن حفص عن عاصم^(٥)، أما الوجه فلا ينسب إلى أحد، إذ هو مخير فيه عند الجميع، كالوقف على «نستعين» (الفتحة ٥) بالسكون، أو الروم وهو الإتيان ببعض الحركة، أو الإشمام وهو هنا الإشارة إلى ضمة النون بضم الشفتين من غير صوت^(٦).

وإضافة القراءات إلى الشخص إضافة ملازمة واعتناء واختيار من بين القراءات الواردة، حسب ظروفه لا لأنه اخترعها^(٧).

وقولهم: قراءة النبي ﷺ يعنيون أن أهل الحديث نقلوها عنه ولم يدونها القراء من طرقهم، وهو اصطلاح للمفسرين ومن تبعهم، وإلا فجميع القراءات المعمول بها قراءة النبي ﷺ.

وقراءات القرآن: مركب إضافي، والغريب فيه أنه من إضافة الأجزاء المخصوصة إلى الكل^(٨).

وقد ظهرت القراءات بعد الهجرة بظهور الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها، إذ هي فروع من الأحرف. وزاد عدد الفروع عن الأحرف لأمرين .

لغة : جمع قراءة ، وهي مصدر سماعي لقرا كما في اللسان^(١). ويراد بها الفعل الذي يفعله القارئ^(٢). ويراد بها الأثر المترتب على الفعل، وهو الحروف والكلمات بمعانيها، وهو المقروء، وهما متلازمان.

والمقروء هو القرآن إذا كان القارئ ينطق بكلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد ﷺ فحينئذ تكون القراءة والمقروء والقرآن شيئاً واحداً^(٣).

واصطلاحاً: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراءة مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه ، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها^(٤).

وتذكر القراءة والرواية والطريق والوجه، فيراد بالقراءة ما ينسب إلى إمام من السبعة أو العشرة أو الأربعة عشرة أو غيرهم كفتح سين «مرساها» (هود ٤١) لعاصم، والرواية: ما ينسب إلى الراوي عند الإمام كإمالة «مجرهاها» (هود ٤١) لحفص عن عاصم، والطريق ما ينسب إلى من دون الراوي كإدغام «اركب معنا» (هود ٤٢) من

الأول: أن الأحرف كانت تتيج سبع ختمات، ثم تداخلت إذ جاز أن تقرأ سورة البقرة مثلاً على حرف وبقيّة الختمة على غيره، لقوله ﷺ (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه) ^(١) فنتجت ختمة ثامنة بقراءة ليست على حرف واحد من السبعة ولا خارجة عنها إلى حرف ثامن، وعلى هذا النحو من التركيب الجائز واختلاف مواضعه في القرآن تكثر القراءات.

الأمر الثاني: أن الأحرف السبعة لغات سبع، واللغة الواحدة تسمح بنطقين أو أكثر في اللفظ، فتكون القراءات أكثر عدداً من اللغات، مثال ذلك لفظ (جبريل) قرئ في العشر بكسر الجيم والراء وإثبات الياء وحذف الهمزة، وفتح الجيم وكسر الراء وإثبات الياء وحذف الهمزة، وفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة وياء مدّة، وفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة غير ممدودة، فالقراءتان الأوليان على لغة لا تهمز كأهل الحجاز، والأخريان على لغة تهمز كتميم.

والقراءات توقيفية تلقينا أو إذنا من رسول الله ﷺ ومن الأدلة على ذلك:

قوله تعالى: ﴿وهذا لسان عربي

مبين﴾ (النحل ١٠٣) مع ما عرف من أن لسان العرب نهج منهج تعدد وجوه النطق، وهو منهج البيان العربي، وبيان القرآن معجز، وقراءاته من محاسن وجوه إعجازه. ومنها: أن أسانيد القراء على اختلاف قراءاتهم متصلة برسول الله ﷺ وتفصيلها في الكتب المختصة.

ومنها الأحاديث المروية في نحو كتاب المستدرک للحاكم المتضمنة لقراءاته ﷺ ﴿مالك﴾ بالالف (الفاتحة ٤) و ﴿ملك﴾ بدونها ^(١٠) ﴿وما كان لنبي أن يغفل﴾ (آل عمران ١٦١) بفتح الياء وضم الفين، و يضم الياء وفتح الفين ﴿إنه عمل غير صالح﴾ (هود ٤٦): (عمل) بفتح الميم والتوين والرفع، (غير) بالرفع، و (عمل) بفتح اللام وكسر الميم فعلا ماضياً، و (غير) بالنصب ^(١١) و ﴿أيحسب﴾ (البلد ٥، ٧) بفتح السين وكسرها، وتواتر في الأحاديث قراءة البسملة في الصلاة، وتواتر ترك قراءتها أيضاً.

ومنها إجماع أئمة الدين على أن الله تعالى أباح للصحابة - رضى الله عنهم - القراءة على لغتهم بشرط الأخذ عن النبي ﷺ ومنها العقل، فإن الضرورة قاضية بقراءة لتبليغ القرآن، ولو كانت واحدة وما عداها ليس من البلاغ النبوي لكانت ملتبسة علينا بغيرها، ومحال أن يلتبس لفظ الرسول ﷺ بغيره والأمة أحرص ما تكون على متابعتها حتى في

وعادته التي لا يظهر لهم أن فيها تعبدًا، مع خشيتهم الابتداع واثمارهم بأن يقرءوا كما علّموا، وتلاحيهم إذا سمعوا ما لم يسمعه منه فالقراءات المعمول بها متساوية وتوقيفية.^(١٢)

وتتقسم القراءات - عمومًا - إلى متواترة، وشاذة. فالمتواترة هي القراءات المعمول بها من طرقها المعينة عن القراء العشرة، المعروفة في الفن، والشاذة ما عداها.

أ. د/ عبد الغفور محمود مصطفى

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط ٣، بيروت، مادة (قرأ).

٢ - الاقتصاد للغزالي، طبعة السعادة، ط ٢، ١٣٢٧هـ، ص ٥٢.

٣ - القرآن والقراءات والأحرف السبعة، للدكتور عبد الغفور محمود مصطفى، ط ١، ١٩٩٧م، صفحات متفرقة.

٤ - مناهل العرفان للزرقاني، عيسى الملبى، ط ٢، ٤٠٥/١.

٥ - راجع صريح النص للضباع.

٦ - راجع نهاية القول المفيد في علم التجويد، للشيخ محمد مكي نصر.

٧ - القرآن والقراءات، ص ١٤٦.

٨ - السابق ٢٠٤.

٩ - صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف.

١٠ - سنن الترمذي وعارضة الأحوذى. لابن العربي، ٥١/١١ - ٥٢، والمصاحف ٩٢، ٩٥ عن انس وام سلمة.

١١ - تحفة الأحوذى.

١٢ - تنوير الأذهان. للشيخ محمد زكي الدين محمد سند، ط المحروسة سنة ١٣١٠هـ، ص ٢٤.

القرآن الكريم

يهدبهم إلى ما يسعدهم فى دنياهم وفى آخرتهم.

وتمتاز هداية القرآن بتمامها وعمومها ووضوحها:

تمتاز بتمامها لأنها اشتملت على جميع ما تحتاج إليه البشرية فى عقائدها وعباداتها ومعاملاتها وسلوكها، وآدابها، وأخلاقها، ومطالبها الروحية والمادية.

وتمتاز بعمومها، لأنها شملت الإنس والجن فى كل زمان ومكان، لأن رسالة النبى ﷺ الذى نزل القرآن على قلبه من ربه كانت رحمة للعالمين.

وتمتاز بوضوحها، حيث يدركها الإنسان الذى رسخ فى ألوان العلوم والمعارف، كما يدرك منها الأمى الذى لا يعرف القراءة والكتابة ما ينفعه ويصلحه.

(ب) المقصد الثانى: الذى من أجله أنزل الله تعالى القرآن الكريم أن يكون معجزة ناطقة فى فم الدنيا بصدق النبى ﷺ فيما يبلغه عن ربه وشاهدة بأن هذا القرآن ليس من كلام مخلوق، وإنما هو من كلام الخالق عز وجل، والدليل الساطع على أن هذا القرآن هو المعجزة الكبرى للرسول ﷺ التى تحدى الناس جميعاً أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فتكسوا على أعقابهم وانتقلوا خاسرين. قال تعالى ﴿وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبيدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا

لغة: مصدر للفعل «قرأ» بمعنى تلا، ثم نقل من هذا المعنى المصدرى وجعل اسماً لكلام الله تعالى:

واصطلاحاً: هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على رسوله محمد ﷺ المكتوب فى المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته.

وللقرآن الكريم أسماء كثيرة من أشهرها:

(أ) الفرقان: وسمى بذلك لتفرقته بين الحق والباطل، قال تعالى ﴿تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً﴾ (الفرقان ١).

(ب) الكتاب: كما فى قوله تعالى ﴿الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً﴾ (الكهف ١).

(ج) الذكر: كما فى قوله عز وجل ﴿وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون﴾ (الزخرف ٤٤).

(د) التنزيل: كما فى قوله تعالى ﴿وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربى مبين﴾ (الشعراء ١٩٢ - ١٩٥).

هذه أشهر أسماء القرآن الكريم، وقد ذكر له بعض العلماء أسماء أخرى إلا أنها فى الحقيقة صفات للقرآن الكريم وليست أسماء له.

وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبيه محمد ﷺ لمقاصد سامية من أهمها:

(أ) المقصد الأول، أن يكون هداية للناس،

فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين» (البقرة ٢٣ - ٢٤). وإذا كان العرب وهم أرسخ الناس قدماً في البلاغة والفصاحة والبيان، قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثل القرآن الكريم، فغيرهم أشد عجزاً، ولو أن أحداً أتى بمثل سورة واحدة من القرآن، لنشرها أعداء الإسلام، ولكننا لم نقرأ ولم نسمع بأن أحداً قد أتى بمثل هذه السورة، وما دام الأمر كذلك، فقد ثبت أن هذا القرآن من عند الله: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا﴾ (النساء ٨٢).

(ج) المقصد الثالث: الذي من أجله أنزل الله القرآن الكريم، هو التقرب إليه سبحانه - بتلاوته بمعنى أن قراءة القرآن، ترفع درجات المسلم، وتزيد في ثوابه وفي تهذيب أخلاقه، وفي تنقية عقيدته وسلوكه ونطقه من كل ما لايلىق.

قال تعالى: ﴿إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور﴾ (فاطر ٢٩).

وفي الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ: (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به - أى: يقرؤه قراءة صحيحة - مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران عند الله تعالى).

وفي صحيح البخارى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

والقول الصحيح: أن أول ما نزل من القرآن هو صدر سورة «اقرأ» بدليل الأحاديث التي

وردت في ذلك.

وأما آخر ما نزل من القرآن فهو قوله تعالى ﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾ (البقرة ٢٨١).

وهذا هو الرأى الراجح بين المحققين من العلماء، لأن هذه الآية قد نزلت على الرسول ﷺ قبيل وفاته بتسع ليال، كما جاء فى بعض الروايات.

أما الآية التى يقول الله تعالى فيها: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ (المائدة ٣). فقد نزلت على الرسول ﷺ يوم عرفة فى حجة الوداع، وفى السنة العاشرة من الهجرة، وكان نزولها قبل وفاته ﷺ بأكثر من شهرين. والمراد بإكمال الدين فى الآية الكريمة: إتمام النعمة، وإكمال تشريعاته التى تتعلق بالمعابدات والمعاملات وغير ذلك من الأحكام.

ولاشك أن الإسلام فى حجة الوداع، كان قد ظهرت شوكته، وعلت كلمته.

والقرآن ينقسم إلى مكى ومدنى:

فالقرآن المكى: هو الذى نزل على الرسول ﷺ قبل الهجرة ولو كان نزوله فى غير مكة.

والقرآن المدنى: هو الذى نزل على الرسول ﷺ بعد الهجرة ولو كان نزوله فى غير المدينة.

والسور المكية الخالصة عددها اثنتان وثمانون سورة، والسور المدنية الخالصة عددها عشرون سورة، وهناك اثنتا عشرة سورة منها يغلب عليه النزول قبل الهجرة، وبذلك يكون عدد سور القرآن الكريم مائة وأربع عشرة سورة.

والسور المكية نراها فى الأعم الأغلب تفصل الحديث عن الأدلة على وحدانية الله وعلى صدق الرسول ﷺ فيما يبلغه عن ربه، وعلى أن يوم القيامة حق.

أما السور المدنية فنراها فى الأعم الأغلب تفصل الحديث عن الأدلة التى تتعلق بسمو الشريعة الإسلامية، فى معاملاتها، وفى عباداتها، وفى تنظيمها للأسرة وللملاقات بين المسلمين وغيرهم.

ومن المتفق عليه بين المسلمين أن نزول القرآن الكريم على النبى ﷺ استغرق مدة تزيد على عشرين سنة، وقد ذكر العلماء حكماً وأسراراً لنزول القرآن مفترقاً من أهمها:

١ - تثبيت قلب النبى ﷺ وتسلية عما أصابه من قومه عن طريق قصص الأنبياء السابقين.

٢ - التدرج فى تربية الأمة دينياً وأخلاقياً وثقافياً واجتماعياً وعقلياً.

٣ - الإجابة على أسئلة السائلين الذين كانوا يسألون النبى ﷺ أسئلة معينة، فينزل القرآن بالإجابة عليها.

٤ - لفت أنظار المؤمنين إلى ما وقعوا فيه من أخطاء حتى لا يعودوا إليها مرة أخرى.

٥ - تيسير حفظ القرآن فقد كان الصحابة كلما نزلت آية أو آيات حفظوها عن النبى ﷺ.

وأكثر سور القرآن وآياته نزلت للهداية والسمادة الإنسانية فى حاضرها ومستقبلها،

ومنه ما نزل لبيان ما هو حق فى أحداث خاصة حدثت بين المسلمين فيما بينهم، أو حدثت بينهم وبين غيرهم، كالأيات التى نزلت فى أعقاب حديث الإفك، الذى أشاعه المنافقون عن السيدة عائشة - رضى الله عنها - وكالأيات التى نزلت فى أعقاب ما حدث من حاطب بن أبى بلتعة عندما أخبر أهل مكة بأن المسلمين يعدون العدة لفتح مكة.

والتفسير معناه : التوضيح والتبيين لشيء يحتاج إلى ذلك، وقد عرف العلماء علم التفسير للقرآن: بأنه علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى فى كلامه بقدر الطاقة البشرية، وبعد علم التفسير من العلوم التى لا يستغنى عنها، فعن طريقه يستطيع المسلم أن يعرف ما أشتمل عليه القرآن من هدايات وتوجيهات.

وكتب التفسير للقرآن الكريم كثيرة ومتنوعة، منها القديم ومنها الحديث، ومنها الكبير، ومنها المتوسط، ومنها الوجيز، ومنها التفسير بالمأثور، كتفسير ابن جرير الطبرى المتوفى سنة ٢١٠ هـ، وتفسير «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» للسيوطى المتوفى سنة ٩١١ هـ، ومنها تفسير الإمام ابن كثير المتوفى سنة ٧٧٤ هـ، ومنها التفسير بالرأى : كتفسير «البيضاوى» وتفسير الفخر الرازى، وتفسير الكشاف، وتفسير الألوسى وغيرهم. ولكل تفسير من هذه التفاسير مزاياه التى قد لا توجد فى غيره.

١. د / محمد سيد طنطاوى

مراجع الاستزادة

- ١ - البرهان فى علوم القرآن - للإمام الزركشى
- ٢ - الإتقان فى علوم القرآن للإمام السيوطى
- ٣ - علوم القرآن والتفسير / د / عبدالله شحاتة.

القَرَامِطَةُ

أبو سعيد، وأبقى على حياة قائدهم . العباس ابن عمرو الفَنَوِي . ثم أطلقه، وقال له : ارجع إلى صاحبك (الخليفة العباسي) فأخبره بما رأيت ؟ وكان لهذه الواقعة صدى خطير لدى جمهور الناس : فهم أهل البصرة بالجلاء عنها هلعاً وفزعاً من خطر القرامطة القريبين منهم، فهدأ والى البصرة من روعهم، وقام بتحسين سور المدينة، وتقويته، فعدل الجنابي عن مهاجمتها(٢).

استولى القرامطة على البحرين والأحساء، واتخذوا من هجر قاعدة لهجماتهم على بلاد الخلافة العباسية وقوافل الحجاج، وارتكبوا خلالها فظائع وشناعات روعت المسلمين ترويعاً شديداً، ومنعت الكثيرين من أداء مناسك الحج في بعض الأعوام خوفاً من التعرض لهجمات القرامطة المفاجئة.

وعلى الرغم من القوة البادية للقرامطة، التي مكنتهم من هزيمة قوات الخلافة في كثير من المواجهات التي وقعت بين الطرفين، وأتاحت لهم الاستيلاء على بعض البلاد العراقية والحجازية والشامية والمصرية، على الرغم من ذلك فإنه لم يكن للقرامطة دولة بالمعنى الدقيق، إنما كانوا قوة عسكرية غاشمة، تعتمد في استمرار وجودها على تلك الغارات المباغطة التي تشنها على البلاد المجاورة، أو مهاجمة القوافل . وبخاصة قوافل

القرامطة: فرقة من الشيعة الباطنية المتطرفة، كانوا يظهرون الرفض، ويبطنون الكفر المحض، وصرح أبو الفرج ابن الجوزي بأنهم فرقة من الزنادقة الملاحدة من الفرس الذين يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك، ويقال لهم: الإسماعيلية، لانتسابهم - كذباً - إلى إسماعيل بن جعفر الصادق (ت ١٤٢هـ/ ٧٦٠م). أما تسميتهم بالقرامطة، فهي نسبة إلى حمدان قِرْمِط بن الأشعث البقار، وهو رجل نشيط من دعاة الباطنية . كان في مشيئه قرمطة، أي تقارب خطي . وكان يعمل فرأنا في سواد الكوفة، وكان يدعو إلى إمام من أهل البيت(١)

إن أول ظهور فعلي للقرامطة على مسرح الأحداث كان في سنة ٢٨٦هـ/ ٨٩٩م، على يد أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي(٢)، الذي خرج إلى البحرين، فأقام بها تاجراً يبيع الطعام، وانضم إلى دعاة الشيعة بالقطيف وظهر بينهم، حتى تغلب على أمرهم، فاستجابوا له، والتفوا عليه، فصار أميرهم، وانتشر ذكره في البحرين، وكثر أتباعه، وقويت شوكته جداً، ومن ثم أخذ يبعث في الأرض فساداً، فقاد أتباعه للإغارة على بلاد هجر سنة ٢٨٧هـ/ ٩٠٠م، فتغلبوا عليها جميعاً، وقتلوا ما لا يحصى من أهلها، وسبوا، وأفسدوا، فجهاز الخليفة إليهم جيشاً كثيفاً، فتمكن القرامطة من أسرهم جميعاً، ثم قتلهم

الحجاج . وتحصل من هذه وتلك على الفنائم والأسلاب، فترجع بها إلى قواعدها فى البحرين والأحساء ومن ثم تساعد على البقاء إلى حين^(١).

وفى عامى ٢٨٩، ٢٩٠هـ/ ٩٠٢، ٩٠٣م، ظهر القرامطة فى بلاد الشام تحت قيادة زكرويه بن مَهْرُوَيْه واجتاحوا من تصدى لهم من قوات العباسيين والطولونيين، وعاثوا فيها فساداً، وقتلوا من أهلها مالا يُحصى كثرة، ونهبوا الأموال، وأحرقوا الديار والأثاث، ثم دارت الدائرة عليهم بعد ذلك حين انطلقت الجيوش العباسية من العراق لقتالهم بقيادة محمد بن سليمان الكاتب والحسين بن حمدان، فانهزم القرامطة، وقُتل منهم خلق كثير، وأسِرَ عدد كبير، وفر هارباً من بقى منهم - وهم قليل - إلى قواعدهم فى شرق الجزيرة العربية.^(٢)

ظل أبو سعيد الجناي على رأس القرامطة نحو خمسة عشر عاماً، حتى قتله خادم له سنة ٣٠١هـ/ ٩١٣م، فتولى أمرهم ولده: أبو طاهر سليمان بن الحسن بن بهرام الجناي، وامتدت ولايته عليهم إلى سنة ٣٢٢هـ/ ٩٤٤م، ويُعد أبو طاهر أقوى رؤساء القرامطة، وأطولهم عهداً، وأشدّهم خطراً على الخلافة العباسية، وعلى المسلمين فى المنطقة عامة، وحجاج بيت الله الحرام على وجه الخصوص.

وحين ألت إليه قيادة القرامطة، كتب إليه الخليفة العباسي المقتدر رسالة رقيقة، ورغبه فى طاعته، وطلب منه إطلاق الأسرى الذين

تحت يده، فأطلقهم، وأكرم رسل الخليفة^(٣). وفى عام ٣١١هـ/ ٩٢٣م انقض القرامطة على مدينة البصرة فتهبوا، وسبوا أهلها، وطلب أبو طاهر الجناي من الخليفة ضمها إلى ولايته هى والأهواز، فرفض ذلك الطلب، فأغار القرامطة فى العام التالى على الكوفة، واستباحوها ستة أيام، وحملوا ما استطاعوا من أموالها ومتاعها، وعادوا إلى بلادهم، فضج الناس فرعاً منهم، فسير إليهم الخليفة المقتدر جيشاً كبيراً، فهزمه أبو طاهر وأتباعه وشتتوه، واستولوا على الرحبة والرقبة فى شمال الشام^(٤).

وفى سنة ٣١٥هـ/ ٩٢٧م، كانت جولة أخرى من القتال بين القرامطة وجيوش الخلافة العباسية انتصر فيها أبو طاهر ورجاله . وكانوا نحو ألفين وسبعمئة مقاتل - على القائد العباسي يوسف بن أبى الساج وعشرات الألوف من الجنود، فى معارك قرب الكوفة والأنبار، حتى اقتربوا من العاصمة بغداد، وقتل القرامطة يومئذ كثيراً من الجند وأسروا الألوف، حتى تعجب الخليفة المقتدر، حين بلغته أخبار هزيمة جيوشه فقال: لعن الله نيفاً وثمانين ألفاً يعجزون عن ألفين وسبعمئة!!^(٥)

أما الذى لا يمكن أن ينساه المسلمون من جرائم أبى طاهر والقرامطة، فهو عدوانهم على بيت الله الحرام وحججه فى عام ٣١٧هـ/ ٩٢٩م، حيث اقتحم مكة المكرمة فى سبعمئة من أتباعه، وأعمل القتل فى أهلها وفى الحجيج المحتشدين يوم السابع من ذى

الحجة استعداداً للوقوف بعرفات وأداء المناسك، فقتلوا يؤمئذ نحو ثلاثين ألفاً منهم، واقتحم المسجد الحرام، واقتلع الحجر الأسود وباب الكعبة، وأستارها، وردم بئر زمزم بجثث القتلى الذين سفك دماءهم في المسجد، ووقف على عتبة باب الكعبة، وصاح منتشياً: (أنا بالله، وبالله أنا

يخلق الخلق وأفتيهم أنا)

ولم يتمكن أحد من أداء المناسك في ذلك العام! ثم عاد القرامطة بعد ارتكابهم تلك المجزرة البشعة إلى بلادهم، وظل الحجر الأسود في حوزتهم، حتى ردوه إلى الكعبة في عام ٣٢٩ هـ / ٩٥١ م، وقالوا في ذلك: أخذناه بأمر وأعدناه بأمر، وهو كلام لا معنى له في الحقيقة^(٩).

ومنذ وفاة أبي طاهر في عام ٣٣٢ هـ / ٩٤٤ م، هذا القرامطة، حتى تولى أمرهم الحسن بن أحمد بن بهرام المعروف بالحسن الأعصم في سنة ٣٥٠ هـ / ٩٦١ م، حيث تجدد نشاطهم مرة أخرى، فاستولوا على بلاد الشام في عام ٣٥٧ هـ / ٩٦٨ م. وحتى

ذلك التاريخ، كانت علاقات القرامطة بالفاطميين يسودها الود والصداقة فلما أصبح الفاطميون خلفاء مصر سنة ٣٥٨ هـ / ٩٧٩ م، انقلب عليهم القرامطة، وبدأ صراع مسلح مرير بين الفريقين؛ فأرسل المعز لدين الله الفاطمي جيشاً لإخراج القرامطة من الشام في سنة ٣٦٠ هـ / ٩٧١ م بقيادة جعفر ابن فلاح، فهزمه القرامطة، وقُتل جعفر، وزحف الحسن الأعصم بقواته نحو مصر، وحاصر القاهرة عدة أشهر من عام ٣٦١ هـ / ٩٧٢ م، لكنه لم يستطع دخولها، فارتد عائداً إلى الشام، ومات بعدئذ في مدينة الرملة سنة ٣٦٦ هـ / ٩٧٦ م.^(١٠)

وبعد وفاة الحسن الأعصم صار أمر القرامطة إلى مجلس يضم ستة من شيوخهم يسمى (مجلس الستة) وحينئذ كانت أحوالهم تتجه نحو الضعف والانحلال، ولم يعد يخشى بأسهم أحد، غير أنهم ظلوا مسيطرين على ما تحت أيديهم من بلاد البحرين والأحساء، حتى تلاشى أمرهم، وزالت دولتهم في نحو عام ٣٧٥ هـ / ٩٨٥ م.^(١١)

أ.د/ محمد جبر أبو سعدة

١- الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي : ص ١٦٩ وما يليها، ابن كثير: البداية والنهاية ١٤/ ١٣٥-١٣٦.

٢- نسبة إلى خنابية، وهي بلدة صغيرة على ساحل بحر فارس. معجم البلدان لياقوت الحموي ٢/ ١٩٢.

٣- تاريخ الرسل والملوك الطبري: ١٠/ ٧٧-٧٨، ابن الأثير: الكامل ٧/ ٤٩٨-٥٠٠، ابن كثير: البداية ١٤/ ٢٨٩.

٤- الكامل ابن الأثير: ٧/ ٥١١-٥١٢، ٥٢٣، ٥٢٠، ٥٤١، ٥٤٦، ٥٤٨، ١٤٣/٨، ١٤٧، ١٥٠، ١٦٠ ومواضع غيرها.

٥- الكامل ابن الأثير: ٨/ ٥١١ وما يليها، ابن كثير: البداية والنهاية ١٤/ ٦٩٧.

٦- الكامل ابن الأثير: ٨/ ٨٢-٨٤، صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات ١٥/ ٣٦٣-٣٦٤.

٧- الكامل ابن الأثير: ٨/ ١٤٣-١٤٤، ابن كثير: البداية والنهاية ١٥/ ٥.

٨- الكامل ابن الأثير: ٨/ ١٧٠-١٧٤، ابن كثير: البداية والنهاية ١٥/ ٢٦-٢٧.

٩- الكامل ابن الأثير: ٨/ ٢٠٨-٢٠٩، ٤٨٦، الذهبي: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٢-٢٢٣.

١٠- وفيات الأعيان ابن خلكان: ١/ ٣٦١، ١٤٩/٢، الذهبي: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٧٤-٢٧٥.

١١- الكامل ابن الأثير: ٩/ ٤٢-٤٣.

القُرْب

١٧٢). وقوله «والسابقون السابقون» أولئك المقربون» (الواقعة ١٠، ١١)

وأول رتبة في القرب القرب من طاعته، والاتصاف في دوام الأوقات بعبادته. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها، ولئن سألتني لآعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه».

فقرب العبد أولا قرب بإيمانه وتصديقه، ثم قرب بإحسانه وتحقيقه.

وقرب الحق سبحانه وتعالى، ما يخصه اليوم به من العرفان، وفي الآخرة ما يكرمه به من الشهود والعيان، وفيما بين ذلك من وجوه اللطف والامتنان، ولا يكون قرب العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق، وهذه من صفات القلوب دون أحكام الظواهر والكون.

وقرب الحق سبحانه بالعلم والقدرة عام للكافة، وباللطف والنصرة خاص بالمؤمنين، ثم بخصائص الأنس بالله مختص بالأولياء. قال تعالى «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» (ق ١٦)

ومن تحقق بقرب الحق سبحانه وتعالى فأقله دوام مراقبته إياه؛ لأن عليه رقيب

لغة: قرّبه: أدناه، «واقترب الوعد» (الأنبياء ٩٧)، وتقارب، والقرباء: القرب في الرحم، قرب الشيء قربا وقربانا: ذنا فهو قريب. وتقرب إلى الله بشيء أى طلب به القرية عند الله تعالى. وقوله في الحديث «سدّدوا وقاربوا»: أى اقتصدوا في الأمور كلها، واتركوا الغلو فيها والتقصير، يقال قارب فلان في أموره إذا اقتصد.

واصطلاحاً: القرب خلاف البعد. والقرية: ما يتقرب به إلى الله تعالى من أعمال البر.

وقد وردت مشتقات قرب في القرآن بمعان متعددة منها:

اقترب في قوله تعالى «كلا لا تطعه واسجد واقترب» (العلق ١٩) بمعنى تقرب إلى ربك.

وقربات جمع قرية وهو ما يتقرب به إلى الله. وذلك في قوله تعالى «ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قرية لهم» (التوبة ٩٩).

والله قريب أى عليم بأحوال عباده قال تعالى «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» (البقرة ١٨٦).

والمقربون ذوو القرب والمكانة من الله قال تعالى «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون» (النساء

التقوى، ثم رقيب الحفظ والوفاء، ثم رقيب
الحياء. ولقد قالوا : أوحشك الله من قربه
أى من شهودك لقربه، فإن الاستئناس بقربه
من سمات العزة،

فأما القرب بالذات فتعالى الله الملك الحق
عنه، فإنه متقدس عن الحدود، مسبوق به،

جلت صمديته عن قبول الوصل والفصل.
فقرب هو فى ذاته محال، وهو تدانى
الذوات. وقرب هو واجب فى نفعه؛ وهو قرب
بالعلم والرؤية. وقرب هو جائز فى صفته،
يخص به من يشاء من عباده، وهو قرب
الفضل باللطف.

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب ٦٢٢/١ - ٦٦٨ دار صادر بيروت.

٢- دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي ٧٢٤/٧ وما بعدها

٣- الرسالة القشيرية للإمام القشيري ٢٢٦/١ - ٢٢٩ تحقيق د/ عبد الحليم محمود، ومحمود بن شريف دار الكتب الحديثة.

٤- معجم الفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية

القرض

جواز القرض^(١).

وقد شرع القرض لمراعاة مصالح الناس والتيسير عليهم في القيام بصنائع المعروف، ولذا يحرم القرض إن لم يكن القصد منه عمل المعروف كتحقيق منفعة للمقرض مثلاً.

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض في حق المقرض أنه قرية من القرب لما فيه من إيصال النفع للمقرض، وقضاء حاجته وتفريج كربته وأن حكمه من حيث ذاته النذب، لكن قد يعرض له الوجوب أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة بحسب ما يلابسه أو يقضى إليه إذ للوسائل حكم المقاصد.

وبناء على ذلك: فإن كان المقرض مضطراً، والمقرض مليئاً كان إقراضه واجباً، وإن علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقرض يصرفه في معصية أو مكروه كان حراماً أو مكروهاً بحسب الحال لأنه إعانة على معصية ولو اقترض تاجر لا حاجة، بل ليزيد في تجارته طمعاً في الربح الحاصل منه كان إقراضه مباحاً، حيث إنه لا يشتمل على تنفيس كربة، ليكون مطلوباً شرعاً^(٢).

لغة : ما تعطيه من المال لِتُقْضَاهُ، واستقرض منه طلب منه القرض فأقرضه واقترض منه القرض^(١).

وهو مصدر: قرض الشيء يقرضه إذا قطعه، وكأنه شيء قد قطعه من مالك.

اصطلاحاً: دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله^(٢).

ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فبالآيات الكثيرة التي تحث على الإقراض، كقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة﴾ (البقرة ٢٤٥).

وأما السنة: فما رواه أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكراً فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبو رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء^(٣).

- وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على

أما في حق المقترض فالأصل فيه الإباحة،
وذلك لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له
مال مرتجى، وعزم على الوفاء منه وإلا لم
يجز، ما لم يكن مضطرا، فإن كان كذلك
وجب في حقه لدفع الضرر عن نفسه. ولو كان
المقترض عالما بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه
فلا يحرم، لأن المنع كان لحقه وقد أسقط
حقه بإعطائه مع علمه بحاله.

١. د/ فرج السيد عنبر

-
- ١- المصباح المنير ٤٩٨/٢، مختار الصحاح ص ٥٢٠.
 - ٢- حاشية ابن عابدين ١٧١/٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٢٢/٢، تحفة المحتاج ٣٦/٥، كشف القناع ٢٩٨/٣.
 - ٣- أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توقيته خيرا مما عليه، صحيح مسلم بشرح النووي ٣٦/١١.
 - ٤- المغني لابن قدامة ٤٢٩/٦.
 - ٥- المبدع في شرح المفتاح ٢٠٤/٤، كشف القناع ٤٩٩/٢، روضة الطالبين ٢٧/٤، مواهب الجليل ٥٤٥/٤.

قریش

قُصِيَ بَنُ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَى بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ... بْنِ عَدْنَانَ، قِصَى هَذَا هُوَ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْفَضْلُ فِي ظَهْوَرِ قَبِيلَةِ قُرَيْشٍ عَلَى مَسَرِّحِ الْأَحْدَاثِ فِي مَكَّةَ، وَاتِّجَاهِ أَنْظَارِ الْعَرَبِ إِلَيْهَا، وَذَلِكَ حِينَ تَمَكَّنَ مِنْ جَمْعِ شَمْلِ أَبْنَاءِ قَبِيلَتِهِ وَتَوْحِيدِ صَفْوَفِهِمْ، وَمِنْ ثَمَّ اسْتِطَاعَ الْغَلْبَ عَلَى قَبِيلَةِ خَزَاعَةَ بَعْدَ قِتَالٍ عَنِيفٍ، كَانَ النَّصْرُ فِيهِ لِقِصَى وَقُرَيْشٍ، ثُمَّ عَقَّدَ صُلْحَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى أَنْ يَتَوَلَّى قِصَى أُمُورِ مَكَّةَ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ، فَأَصْبَحَ أَوَّلُ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَدِينُ لَهُ أَهْلُ مَكَّةَ جَمِيعًا بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ؛ فَتَوَلَّى حِجَابَةَ الْبَيْتِ، وَسَقَايَةَ الْحَجَّاجِ وَرِفَادَتِهِمْ، وَرِثَاسَةَ النَّدْوَةِ وَاللَّوَاءِ وَالْقِيَادَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ التَّطَوُّرَ الْكَبِيرَ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ وَقُرَيْشٍ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنَ الْقَرْنِ الْخَامِسِ الْمِيلَادِيِّ، أَيْ قَبْلَ ظَهْوَرِ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَزِيدُ قَلِيلًا عَنْ قَرْنٍ وَنِصْفٍ قَرْنٍ مِنَ الزَّمَانِ.

لَمَّا اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ لِقِصَى جَمْعِ قُرَيْشًا وَأَمْرِهِمْ أَنْ يَبْنُوا دَوْرَهُمْ دَاخِلَ مَكَّةَ إِلَى جَوَارِ الْكَعْبَةِ، بَعْدَ أَنْ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ دَارَ النَّدْوَةِ، وَجَعَلَ بَابَهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. وَفِي هَذِهِ الدَّارِ كَانَ كِبَارُ رِجَالِ قُرَيْشٍ يَتَبَادَلُونَ الرَّأْيَ فِي أُمُورِ السَّلْمِ وَالْحَرْبِ، وَفِيهَا تُبْرَمُ عَقُودُ الزَّوْجِ، وَتُنْجَزُ الْعَامَلَاتُ، وَيَرْتَبِطُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ

لُغَةً: قُرَيْشُ الشَّيْءِ، يَقْرَشُهُ أَيْ قَطَعَهُ وَجَمَعَهُ مِنْ هَهْنَا وَهَهْنَا، وَضَمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ.

وَاصْطِلَاحًا: أَشْهُرُ قَبَائِلِ الْعَرَبِ الْعَدْنَانِيَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَاسْمِيَتْ هَذِهِ الْقَبِيلَةُ الْعَرَبِيَّةُ قُرَيْشًا لِتَجْمُعِهِمْ إِلَى الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ، وَثُمَّتْ رَوَايَاتُ أُخْرَى عَنْ سَبَبِ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ، وَكُلُّهَا تَدُورُ حَوْلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةِ. وَالنَّسَبُ إِلَى قُرَيْشٍ: قُرَيْشِيٌّ، وَقُرَشِيٌّ.

وَيَعْرِفُ بِهِمْ ابْنُ حَزَمٍ بِقَوْلِهِ (وَلَدُ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ هُمُ قُرَيْشٌ، لَا قُرَيْشٌ غَيْرُهُمْ، وَلَا يَكُونُ قُرَيْشِيٌّ إِلَّا مِنْهُمْ، وَلَا مِنْ وَلَدِ فِهْرِ أَحَدٍ إِلَّا قُرَيْشِيٌّ). وَيَنْتَمِي فَهْرُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى جَدِّهِ الْأَعْلَى (عَدْنَانَ) عَلَى هَذَا النَّسَقِ: فَهْرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ ابْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارَ بْنِ مَعَدٍّ بْنِ عَدْنَانَ.

وَيَرْتَبِطُ ذِكْرُ قُرَيْشٍ فِي التَّارِيخِ، وَمَكَانَتِهِمْ بَيْنَ الْعَرَبِ جَمِيعًا بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، وَبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ الَّذِي يَقْدَسُهُ الْعَرَبُ، وَيَحْجُونَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا الذِّكْرَ وَالْمَكَانَةَ إِنَّمَا يَرْجِعَانِ إِلَى عَهْدٍ قَرِيبٍ مِنْ ظَهْوَرِ الْإِسْلَامِ، أَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ لِقُرَيْشٍ شَأْنٌ يَكَادُ يَذْكَرُ. وَفِي هَذَا الصَّنَدِ يَذْكَرُ الْمُؤَرِّخُونَ: أَنَّ

دار الندوة إلا الرجال الذين بلغوا سنَّ الأربعين، وهم بهذه المثابة يمثلون حكومة مكة، ولذلك التزم الناس بأوامرهم، كما صارت أوامر قصي بن كلاب مطاعة فيما بينهم.

وقبل وفاة زعيم مكة قام بتوزيع وظائف على أبنائه، فأعطى عبد الدار بن قصي حجابة البيت ودار الندوة واللواء، أما عبد مناف بن قصي فأعطاه السقاية والرفادة والقيادة، ونتيجة لذلك ظلت الأوضاع مستقرة بعد وفاة قصي، واستمرت قريش في إدارة شئون مكة والبيت الحرام والقيام على خدمة الحجيج ورعايتهم.

لقد برز من خلفاء قصي العديد من رجال قريش الذين قاموا بأعمال مهمة أدت إلى ازدهار مكة، ورفعة شأن قبيلتهم بين العرب، ومن أشهرهم: هاشم بن عبد مناف بن قصي، الذي نجح في عقد الإيلاف لقريش، وتوسيع نطاق التجارة المكية حيث أخرجها من الحدود المحلية إلى دائرة المجال الدولي؛ فأخذ الحلف من قيصر الروم لتجار قريش على أن يدخلوا الشام بتجارهم ويعودوا منها آمنين، كما أنه هو الذي سنَّ لقريش رحلتى الشتاء إلى اليمن والحبيشة، والصيف إلى الشام وغزة وآسيا الصغرى، وتولى بعد أبيه سقاية الحجاج وإطعام فقرائهم، وحفر عدة آبار جديدة ليرتفق بها أهل مكة وحجاج البيت، لقد كان اسمه عمر، ولكن غلب عليه

لقب (هاشم)، لأنه هشم الثريد لقومه بمكة في إحدى المجاعات، ومع هذه الأعمال جميعاً فقد توفي شاباً وهو في رحلة تجارية إلى غزة في سنة ٥٢٤ ميلادية تقريباً.

واشتهر أخوه المطلب بن عبد مناف بن قصي بالنسك والنهي عن الظلم والعدوان، والحث على مكارم الأخلاق، وكانت وفاته باليمن.

أما عبد المطلب بن هاشم، فكان أحد وجهاء مكة، وأشهر زعماء قريش في عصره، وهو الذي لم يرهب لقاء أبرهة الحبشى الذى زحف على رأس جيش قوى من اليمن إلى مكة ليهدم البيت الحرام، وقال له وثاقا مطمئناً: إن للبيت رباً يحميه!! وصدق عبد المطلب؛ فقد حمى الله بيته، ودمر جيش أبرهة، وسجل القرآن الكريم هذه الحادثة الخطيرة في تاريخ مكة وقريش في سورة الفيل، واشتهر عبد المطلب كذلك بالفيض لجوده وسخائه، وإكرامه حجاج بيت الله. على الرغم من أنه لم يكن أغنى رجال مكة. ولُقِّب شبيهة الحمد لكثرة حمد الناس له. وهو الذى حضر بشر زمزم التى استغنى بها أهل مكة عن الآبار الأخرى لغزارة مائها ولطف مذاقها، وقد توفي عبد المطلب قبل الهجرة بنحو خمسة وأربعين عاماً (٥٧٩م).

ومن أبناء عبد المطلب المشهورين بين رجال قريش: أبو طالب وشقيقه عبد الله (والد النبي محمد ﷺ)، والعباس جد

الخلفاء العباسيين، وحمزة أسد الله، الذي استشهد في غزوة أحد سنة ثلاث هجرية (٦٢٥م).

أما أهم أسباب شهرة قبيلة قريش ومجدها المؤثر على مر التاريخ، فهو أن الله سبحانه قد شرفها ورفع ذكرها في العالمين باختيار أحد أبنائها ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو: محمد ﷺ بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، الذي وُلد بمكة المكرمة في عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وخمسين سنة (٥٧٠م)، وأوحى إليه وكلف بالرسالة حين بلغ الأربعين من عمره المبارك، ومن ثم أخذ يدعو إلى

عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ عبادة الأصنام السائدة بين قريش والعرب جميعا، فمنهم من آمن به وصدقته، ومنهم من كفر بدعوته وصد عنه. ولكن بعد جهاد عظيم وكفاح مرير، ومعاناة شديدة، وهجرة من مكة إلى يثرب (المدينة المنورة) تكللت جهوده وجهاده بانتصار الحق الذي جاء به ودعا إليه وانتشار دعوته (دعوة الإسلام) في مكة وسائر أنحاء شبه الجزيرة العربية. ولم تصعد روحه الطاهرة إلى بارئها في سنة إحدى عشرة للهجرة (٦٣٢م)، إلا بعد اكتمال الرسالة، وإتمام نعمة الإسلام عليه وعلى أمته، فأصبح العرب جميعا يدينون بالإسلام، والحمد لله رب العالمين...

د. / محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة

- ١- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار - أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى (ت نحو ٢٥٠هـ/٨٦٤م) بتحقيق رشدى الصالح ملخص - مطابع دار الثقافة - مكة المكرمة ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م.
- ٢- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي - دار العلم للملايين. بيروت - ١٩٨٠م.
- ٣- جمهرة أنساب العرب لابن حزم بتحقيق عبد السلام محمد هارون. مطابع دار المعارف بمصر ١٩٧٧م.
- ٤- الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر بيروت ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م.
- ٥- تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مطابع دار المعارف بمصر ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م.
- ٦- القاموس المحيط للفيروز آبادى مطابع مؤسسة الرسالة - بيروت ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
- ٧- السيرة النبوية لابن هشام بتحقيق مصطفى السقا وآخرين. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م.
- ٨- حياة محمد - محمد حسين هيكل مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٥م.

القصد

قال تعالى ﴿لَا يَأْخُذْكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يَأْخُذْكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (المائدة ٨٩) (٣).

وأكثر استعمال القصد في التعبير عن التوجه الإرادي (المعنى) والتوجه الذهني. فأما القصد الدال على التوجه الإرادي: فهو إما مشروع وإما هدف، فإن كان مشروعاً دل على مجرد العزم على الفعل والانبعاث نحوه. وإن كان هدفاً دل على الغاية التي من أجلها حصل التوجه. فالتجارة مثلاً يقصد صنع خزانة جميلة، وهذا مشروع، أو يقصد مع ذلك أن يشتهر ويكتسب ثقة الناس؛ وهذا هدف (٤).

ويطلق اصطلاح اتجاه القصد على العمل الذي له جانبان أحدهما جميل، والآخر قبيح، والمسلم لا يرى أن المعاصي تؤثر فيها النية الحسنة فتقلب طاعة، فالذي يفتاب شخصاً لتطبيب خاطر شخص آخر هو عاص لله تعالى آثم لا تنفعه نيته وقصده الحسن في نظره، وكذلك الذي يبني مسجداً بمال حرام لا يثاب عليه، بل يعاقب على هذا المال الحرام، فلا يكفي أن يكون القصد حسناً، بل لا بد أن يكون الفعل والعمل صالحاً موافقاً للشرع (٥).

لغة: استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ (النحل ٩) أى على الله تبين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة، وسفر قاصد: سهل قريب. والقصد: العدل. والقصد إتيان الشيء، تقول: قصد له وقصد إليه توجه إليه عامداً، وقصد في النفقة لم يُسرف ولم يقتِر، وقصد في الأمر: توسَّط لم يُفْرِط ولم يُفْرِط، وقصد في مشيه: اعتدل فيه (١).

واصطلاحاً: يطلق ويراد به أولاً: توجه النفس إلى الشيء أو انبعاثها نحو ما تراه موافقاً، وهو مرادف للنية (٢).

فالقصد مرادف للنية، فالقصد يميز العبادة عن العادة كالجلوس للاعتكاف تارة، وللاستراحة تارة أخرى، أو تمييز رتبته كالصلاة تكون للفرض تارة أو للنفل تارة أخرى، وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوى به. والإمساك عن الأكل قد يكون لعدم القدرة على الأكل، وتارة تركاً للشهوات لله عز وجل، فيحتاج في الصيام إلى نية يقصد بها تمييز ذلك عن ذلك.

ومما تدخل النية فيه والقصد مسائل الأيمان فلفو اليمين لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان من غير قصد بالقلب البتة

كالإدراك والتذكر(٣)

ثانياً: القصد أخلاقياً: يطلق ويراد به التوسط والاعتدال فى الأمور كلها.

فقد تضمن الإسلام طائفة من الإرشادات المتصلة بحياة المسلمين الخاصة، قصد بها إلى تنظيم شئونهم البدنية والنفسية، ووضعها على أساس كريم وهى آداب تتعلق بمطعم الإنسان وملبسه ومسكنه وسائر أماله التى يسعى إليها فى هذه الحياة، لا يجنح بها إلى الرهبانية المفرقة، ولا إلى المادية الجشعة، فهى تقوم على التوسط والاعتدال، ومن ثم فتنفيذها سهل قريب.

إن الإسلام يقرن بين مطالب الجسم والنفس فى تعاليمه، ويكف طغيان أحدهما على الآخر، ويرى فى تسبيق حاجاتها عونا للمرء على أداء رسالته فى هذه الحياة وما بعدها.

فالإسلام يقسم آمال المؤمن ورغائبه على معاشه ومعهده، ويطلب الخير لنفسه فى يومه وغده. قال تعالى ﴿فَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ • وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ • أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا﴾ (البقرة ٢٠٠ - ٢٠٢).

وقد جاء فى النصيح لقارون ما يؤكد العمل للحياتين معاً، فإن الدنيا وسيلة للآخرة، وصحة الوسيلة ضمان لنجاح المقصد. قال

فلا بد من تقدير قيمة الفعل والعمل مع ملاحظة ناحيتين: إحداهما المبدأ الذى يوجه النفس إلى الشيء، والأخرى: الشروط الواقعية المحيطة بتنفيذ العمل.

وأما القصد الدال على التوجه الذهني: فهو القصد الذى أشار إليه الفلاسفة المدرسيون فى القرون الوسطى، والفلاسفة الظواهريون والوجوديون فى العصور الحديثة.

فالفلاسفة المدرسيون يطلقون لفظ القصد على اتجاه الذهن نحو موضوع معين، ويسمّون إدراكه المباشر لهذا الموضوع بالقصد الأول، وتفكيره فى هذا الإدراك بالقصد الثانى.

والفلاسفة الظواهريون والوجوديون يطلقون لفظ القصد على تركيز الشعور فى بعض الظواهر النفسية، كالإدراك الحسى، والتخيل والذاكرة؛ لتفسيرها وتوضيح أسبابها فمعنى القصد عندهم قريب من معناه عند المدرسيين.

والقصدى هو المنسوب إلى القصد، ومنه الأنواع القصصية، وهى الأنواع المدركة بالحس، وهذا الإدراك عند الظواهرية لا يتم بتأثير العقل وحده، بل يتم بتأثير العاطفة والوجدان.

والانفعالية القصصية هى العواطف التى تتوجه إلى الشيء، وتعين على معرفته كالحب والبغضاء، فهما وسيلتان من وسائل المعرفة،

تعالى ﴿وَابْتَغْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ
الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ..﴾
(القصص ٧٧).

إن التوسط لب الفضيلة، والتوسط
والقصد أن تملك الحياة لتسخرها في بلوغ
المثل العليا، لا أن تملك الحياة فتسخرها
لدنياهها، ولا أن تحرم من الحياة أصلاً فتقعد
ملوماً محسوراً. وقد قال الرسول ﷺ:
«السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من
أربعة وعشرين جزءاً من النبوة» (رواه
الترمذي). وقال تعالى ﴿وَأَقْصِدْ فِي
مَشْيِكَ﴾ (لقمان ١٩) أى توسط واعتدل في
مشيك بين السرعة والبطء. (٧)

ولنأخذ مثلاً من الأمور التي طلب الإسلام
فيها القصد، مثال المأكول والمشرب فإن حال
الإنسان في مأكله ومشربه مطلوب منه
الاعتدال والقصد والتوسط فلا يُفْرط في
تناول الطعام والشراب ولا يُفْرط، فإن
الداعى إلى الطعام والشراب شيئان: حاجة
ماسة، وشهوة باعثة، فالحاجة تدعو إلى ما
سدَّ الجوع وسكَّن الظمأ، وهذا مندوب إليه

عقلاً وشرعاً لما فيه من حفظ النفس
وحراسة الجسد، ولذلك ورد الشرع بالنهي
عن الوصال بين صوم اليومين، لأنه يضعف
الجسد، ويمقت النفس، ويعجز عن العبادة.
وأما شهوة الزيادة على قدر الحاجة والإكثار
على مقدار الكفاية فهو ممنوع منه، في العقل
والشرع؛ لأنه تناول ما زاد على الكفاية فهو
شَرٌّ مضرٌّ^(٨). وقد روى عن النبي ﷺ
قال: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءَ شِراً مِنْ
بَطْنِهِ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتِ يَقْمَنُ،
صَلْبِهِ فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَ، فَثَلْثَ
لِطَعَامِهِ، وَثَلْثَ لِشَرَابِهِ، وَثَلْثَ لِنَفْسِهِ»
(رواه ابن ماجه).

ولقد كان القصد في الأمور والاعتدال
فيها من صفة النبي ﷺ فلم يقبل النبي ﷺ
موقف التفر الذي قال أحدهم: أنا أصوم ولا
أفطر، وقال الآخر: وأنا أصلى ولا أنام، وقال
الثالث: أنا اعتزل النساء، فبين رسول الله لهم
أن ذلك يرفضه الإسلام ويأمر بالاعتدال
والقصد في الأشياء. فقال ﷺ «أما أنا
فأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج
النساء فمن رغب عن سنتي فليس
منى».

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب - ابن منظور ٣٥٣/٢-٣٥٤، دار صادر بيروت، والمعجم الوسيط ٧٧٦/٢، دار المعارف ط ٢ القاهرة.

٢- المعجم الفلسفي، جميل صليبا ١٩٣/٢ الناشر الشركة العالمية للكتاب ١٩٩٤م

٣- جامع العلوم والحكم - لابن رجب ١١٨/١ - ١٢٤ تحقيق د/ محمد الأحمدى أبو النور - طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

٤- المعجم الفلسفي ١٩٣/٢

٥- منهاج المسلم - أبو بكر جابر الجزائري ص ٨٤ - ٨٦ - الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ط ٢ القاهرة.

٦- المعجم الفلسفي ١٩٤/٢.

٧- خلق المسلم - الشيخ محمد الغزالي ص ١٤٥ - ١٥٤ دار الدعوة ط ٣ ١٩٩٠م

٨- أدب الدنيا والدين للماوردي ص ٢٢٧ مكتبة مصطفى البابي الحلبي ط ٥ القاهرة ١٩٨٦م.

القصر

المنفى: إذا كان عاما فى الواقع كان القصر حقيقيا، وإن كان خاصا معينا كان قصرا إضافيا.

فالحقيقى كقوله تعالى ﴿وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو﴾ (البقرة ١٦٢).

بقصر الألوهية على الله تعالى، بمعنى نفى كل فرد من الآلهة ثم حصر ذلك المعنى فيه تبارك وتعالى.

والقصر الإضافى: تخصيص شيء بشيء دون غيره أومكانه.

وينقسم الإضافى إلى قصر قلب، وإفراد وتعيين، حسب حال المخاطب واعتقاده.

فقصر القلب إنما يكون فى المتقابلات فى الصفات، والموصوفات: إذا كان المخاطب يعتقد عكس مايبثه المتكلم. كموقف المشركين من القرآن الكريم كما سجل القرآن على السنتهم قال تعالى ﴿إن هذا إلا قول البشر﴾ (المدثر ٢٥) وقوله: ﴿إن هذا إلا أساطير الأولين﴾ (المؤمنون ٨٢) وقوله تعالى ﴿إن هذا إلا اختلاق﴾ (سورة ص ٧) دلالة الحيرة والاضطراب والكذب بأنه غير حق.

أما قصر الأفراد، فالمخاطب يعتقد

لغة: يدور حول معنيين: الحبس، والأيلغ الشيء مداه ونهايته، كما فى اللسان، ومن الأول قوله تعالى ﴿وعندهم قاصرات الطرف عين﴾ (الصفات - ٤٨).

ومن الثانى: قوله تعالى ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ (النساء ١٠١) ودلالة القصر، والحصر، والاختصاص مقاربة.

واصطلاحاً: دلالاته قريبة من معنى الحبس اللغوى، لأنه تخصيص شيء بشيء بطريقة مخصوصة.

فجملة القصر المكونة من موصوف وصفة، تنتظم حكمين، إثبات الحكم للمقصود عليه، ونفيه عن غيره، فهى تتحل إلى جملتين فى المعنى، وتغنى غناءهما، وتداخل النفى والإثبات فى القصر، يجعله مركزاً ذا إشعاع وظلال وقوة حسم لأنه من أقوى طرق التوكيد.

وينقسم القصر إلى:

أولاً: القصر الحقيقى، والإضافى: وهذا التقسيم راجع إلى اعتقاد المتكلم، وواقعه النفسى وإلى الواقع الخارجى، فالقصر إثبات شيء لشيء لايتعداه إلى غيره، وهذا الغير

اشترك الموصوف في صفتين أو قيام الصفة بموصوفين، فيكون أسلوب القصص أفراداً لأحدهما ونفياً للثاني، كقوله تعالى ﴿فَذَكَرَ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ (الفاشية ٢١ - ٢٢). والصفة المنفية الإكراه والإجبار.

وقصر التعيين حين يكون عند المخاطب إيهام وتردد كقولنا: إنما التحلل من القيم داء الأمم، لمن يسوى أو يتردد بين آثار التخلق بالقيم والتحلل منها.

ثانياً: وينقسم باعتبار الطرفين: إلى قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة، والصفة مطلق المعنى القائم بالغير، وليس الصفة النحوية. والموصوف ما قام بنفسه، سواء كان ذاتاً أو معنى موصوفاً.

فمن قصر الصفة على الموصوف قوله تعالى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة ٥).

وهو قصر حقيقى إخلاصاً في العبادة، وطلب الإعانة.

ومن قصر الموصوف على الصفة قوله تعالى ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (يوسف ١٠٤).

وهو قصر إضافى، أما قصر الموصوف على الصفة قصراً حقيقياً، دون غيرها من الصفات، فقالوا إنه لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بالصفات، إلا بضرب من المبالغة

كقولك: ماشوقى إلا شاعر. فقد بلغ في الشعر المدى حتى كأنه لاصفة له إلا الشعر، وهذا كثير في اللغة والاستعمال البليغ وإثبات صفة. دون سواها، أو موصوف دون غيره في القصص، إنما هو تحييد وتحديد يلتقط ما له خطر، ويدفع النفي تمييزاً وإظهاراً للمعنى.

والطرفان من صفة أو موصوف قد يطول أحدهما استيفاء للمعنى وهو كثير في القرآن الكريم قال تعالى ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ (يونس ٦١).

وهو قصر لهذه الحالات الثلاث على كونه مشهودة مراقبة من الله تعالى غرساً للمراقبة في أعماق الإنسان.

وطرق القصص كثيرة وهى الوسائل التى تحدث فى الأسلوب هذه الخصوصية ، ومنها: ضمير الفصل كقوله تعالى عن المتقين ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (البقرة ٥).

ومنها تعريف الطرفين كقوله تعالى ﴿إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ (طه ١٤).

وأشهر هذه الطرق أربعة:

١ - النفي والاستثناء ويكون غالباً فى المقامات القوية الجهرية، كقوله تعالى ﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ (الحجر ٢١) والمقصود

عليه : المؤخر.

٤) و المقصور عليه المقدم.

٢ - «إنما» - حملا على النفي والاستثناء
- فى المقامات الجلية أو المنزلة منزلتها،
وكثيراً ما تفيد التعريض - باقتضاء المقام -
كقوله تعالى ﴿إنما يستجيب الذين
يسمعون﴾ (الأنعام ٣٦)، والمقصور عليه
المؤخر.

٣ - تقديم ماحقه التأخير كقوله تعالى
﴿لكم دينكم ولى دين﴾ (الكافرون ٦).
وقوله تعالى ﴿ربنا عليك توكلنا
واليك أنبنا واليك المصير﴾ (المتحنة

٤ - العطف بـ «بل» و«لكن» و«لا» ،
ويشترط فى بل ولكن تقدم نفى، ومن شواهد
هذا الطريق قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن
يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء
ولكن لاتشعرون﴾ (البقرة ١٥٤) وقول عز
وجل ﴿وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم
يظلمون﴾ (آل عمران ١١٧) والواو الثانية
لاتمنع القصر عند كثير من العلماء وتقول فى
العطف بلا: شوقى شاعر لاختيب.

١. د/ صباح عبيد دراز

مراجع الاستزادة

- ١ - أساليب القصر فى القرآن الكريم. د/ صباح دراز. مطبعة الأمانة- القاهرة ط ١. ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م.
- ٢ - الإيضاح للخطيب القزويني. دار الكتاب اللبناني ط ٥. ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م.
- ٣ - البحر المحيط لأبى حيان الأندلسي. دار الفكر. ط ٢. ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م.
- ٤ - بنية الإيضاح، الشيخ عبدالمتعال الصعدي. المطبعة النموذجية .
- ٥ - البلاغة تطور وتاريخ، د/شوقي ضيف. دار المعارف ط ٣ القاهرة.
- ٦ - دلائل الإعجاز. عبدالقاهر الجرجاني. تحقيق محمود شاكر. مكتبة الخانجي. القاهرة.
- ٧ - شروح التلخيص. ط. عيسى الحلبي ١٩٢٧م.
- ٨ - من الإعجاز البلاغي للقرآن. د/صباح دراز. المكتبة التوفيقية ط ١ القاهرة ١٩٩١م.
- ٩ - النبا العظيم. أ/د محمد عبدالله دراز، مطبعة السعادة ط ١. ١٩٦٠م.

القصيدة

أبيات أو عشرة أو خمسة قطعة.. فأما ما زاد على ذلك.. فإنما تسميه العرب قصيدة^(١).. وقيل: إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة.. ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة غير معيب عند أحد من الناس... ومن الناس من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها، ولو بيت واحد.. ويستحسنون أن تكون القصيدة وترا.. وأن يتجاوز بها العقد، أو توقف دونه.. كل ذلك ليدلوا على قلة الكلفة، وإلقاء البال بالشعر^(٢).

والقصيدة على أنواع منها:

١- القصيدة العمودية: وهي التي تعتمد على وحدة الوزن والروي، وقد جاء عليها معظم الشعر العربي.. وثمة خصائص أسلوبية متعددة تميز هذه القصيدة^(٣).

٢- القصيدة المثنوية: وهي التي يجتمع فيها أكثر من ضرب من ضروب القافية^(٤).

٣- قصيدة النثر: هي الكتابة التي لا تقيد بوزن أو قافية.. وإنما تعتمد الإيقاع الداخلي.. والكلمة الموحية.. والصورة الشعرية.. وغالبها ما تكون الجمل فيها قصيرة، محكمة البناء، مكثفة الخيال.

وقد كانت بداية ظهور هذا النوع من

لغة: من القصيد.. وهو الاستقامة، والعمد، والتوسط، والاعتدال والإصابة، والتلقيح، والتجويد، والتهديب^(٥).

واصطلاحاً: مجموعة أبيات من بحر واحد، مستوية في عدد الأجزاء وفي الأحكام اللازمة^(٦) وبعبارة أخرى: القصيدة مجموعة من الأبيات الشعرية ترتبط بوزن واحد من الأوزان العربية، وتلتزم قافية واحدة^(٧) وجمع القصيدة من الشعر القصيد، والقصائد.. قال ابن جني: فإذا رأيت القصيدة الواحدة، قد وقع عليها القصيد بلا هاء.. فإنما ذلك لأنه وضع على الواحد اسم الجنس اتساعاً^(٨).

وقيل: القصيد من الشعر ما تم شطر أبياته، وفي التهذيب شطر أبيته.. سمي بذلك لكماله، وصحة وزنه، وقال ابن جني: سمي قصيداً.. لأنه قصد واعتمد، وإن كان ما قصر منه واضطرب بناؤه نحو الرمل والرجز شعراً مراداً مقصوداً.. وذلك أن ما تم من الشعر وتوفر أثر عندهم، وأشد تقدماً في أنفسهم مما قصر واختل، قسموا ما طال ووفر قصيداً.. أي مراداً مقصوداً^(٩).

وقد اختلف في عدد أبيات القصيدة.. فالأخس أجاز تسمية ما كان على ثلاثة

بكتابة «قصيدة النثر» بشكل واضح ومميز الشاعر «أنسى الحاج».. ثم جاء «أدونيس» و«يوسف الخال» و«شوقي أبو شقرا» و«عصام محفوظ» ورسخوا هذا الشكل الأدبي.. وكان «أدونيس» أول من اصطلح على تسمية هذا الشكل «قصيدة النثر» ودافع عنه في كتابه «الثابت والمتحول» وكثير من الأدباء والنقاد يعتبرون هذا الشكل نثراً أدبياً. (١٠)

١. د/ صفوت زيد

القصائد في الربع الأول من القرن العشرين.. عندما اعتمد جبران والريحاني فنّاً أدبياً يجعل النثر الفني أسلوباً إلا أنه يتميز بعاطفة شعرية.. وخيال مجنح، وقد كانا متأثرين بقراءتهما عن الأدب الغربي.. وقد سمي هذا النوع من الأدب «الشعر المنشور».. وسماه ميخائيل نعيمة «الشعر المنسرح».. ثم جاءت مجلة «شعر» اللبنانية.. وأخذت تروج هذا الشكل الأدبي، وتطوره.. ولعل أول من بدأ

- ١- المعجم الوسيط مادة «قصد» - مجمع اللغة العربية - المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت طبعه ١٩٩٤م
- ٢- الوافي في علمي العروض والقوافي د. إبراهيم جادو ص٣٥ الطبعة الثانية ١٩٩٢م
- ٣- معجم مصطلحات العروض والقوافي د. محمد علي الشوابكة ص٢٠٧.. نشر جامعة مؤتة بالأردن دار البشير بعمان ١٩٩١م.
- ٤- تاج العروس : مادة قصد.
- ٥- السابق نفسه.
- ٦- السابق نفسه.
- ٧- العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده لابن رشيق القيرواني ١٨٨/١-١٨٩. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الجليل بيروت ط٥/١٩٨١م
- ٨- معجم مصطلحات العروض والقافية ص٢٠
- ٩- الشافي في العروض والقوافي د. هاشم صالح مناع ٢٧٤-٢٧٥ دار الفكر العربي - بيروت. الطبعة الثالثة ١٩٩٥م
- ١٠- معجم مصطلحات العروض والقافية ٢٠٩-٢١١ وانظر قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكة ٢١٣-٢٢٧ دار العلم للملايين - بيروت الطبعة السابعة ١٩٨٣م

القضاء

رسوله ﷺ، وكان يأخذ بالقياس، وإذا تعذر عليه الفصل في المنازعة التي عرضت عليه، رجع إلى الشورى، وأخذ بها بعد عرض الأمر على أهل العقد والحل، كذلك كان يفعل عمر، مع تعيين القضاة في سائر الأمصار الإسلامية لاتساعها، وكان يختار القضاة من حفظه القرآن الكريم ومن المعروفين بالورع والتقوى، ممن ضربوا أروع الأمثلة في العدل^(١).

وقد شُرِعَ القضاء لأجل الفصل في الخصومات، وإحقاق الحق، وإزهاق الباطل وإقامة العدل بين الناس، وهو ضرورة من الضروريات التي تحتاج الأمة إليها لعدم الاستغناء عنها، لأنه الوسيلة الوحيدة لرد التوائب، وقمع المظالم، ونصر المظلوم، وإنهاء الخصومات، ولذلك قال الفقهاء: يكره تحريماً تقلد القضاء لمن يخاف الحيف فيه، بأن يظن أنه قد يجور في الحكم، أو يرى في نفسه العجز عن سماع دعاوى كل الخصوم، وهذا إذا لم يتعين عليه، فإن تعين عليه، أو أمن الخوف فلا يكره، وقالوا كذلك: يَحْرُمُ على الشخص تولي القضاء إذا كان جاهلاً ليس له أهلية القضاء أو من أهل العلم لكنه عاجز عن إقامة وظائفه، أو كان متلبساً بما

لغة: القطع والفصل، يقال: قضى يقضى قضاءً، فهو قاضٍ، إذا حكم وفصل، كما في اللسان^(١).

واصطلاحاً: إلزام من له إلزام بحكم الشرع^(٢).

وقد ثبتت مشروعية القضاء بالكتاب والسنة والإجماع:

١- قال تعالى: ﴿يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (سورة ص ٢٦).

٢- وقد كان النبي ﷺ متولياً بنفسه أمر القضاء بالوحي الإلهي، لأنه المبلغ عن الله عز وجل، فكان ﷺ إذا جلس للقضاء يتمثل العدل في أسمى وأجمل المظاهر، وكان القضاء منحصراً فيه دون غيره، ولكن عندما انتشر الإسلام كان مضطراً لتعيين القضاة، وقد ثبت أنه بعث سيدنا علياً وسيدنا معاذاً إلى اليمن قاضيين (رواه أبو داود والترمذي)^(٣).

٣- ولما تولى سيدنا أبو بكر الخلافة تولى بنفسه السلطة الدينية والسياسية، وكان يرجع في كل أمورهِ إلى كتاب الله أو سنة

يوجب فسقه، أو كان قصده الانتقام من أعدائه، أو أخذ الرشوة أو نحو ذلك^(٥).

والقضاء فى الإسلام له أهميته ومكانته، لأنه يقوم على تحقيق العدل بين الناس ورفع الظلم عن المظلومين، وعدم المحاباة أو المجاملة، وكل هذا نراه فى كتاب سيدنا عمر إلى أبى موسى الأشعرى الذى جاء فيه «إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة.. أس بين الناس فى مجلسك ووجهك وعدلك حتى لايطمع شريف فى حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك، والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.. ولا يمنعه قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التماذى فى الباطل،.. واجعل للمدعى حقاً عائناً أو بينة فاضرب له أمداً ينتهى إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أتقى للشك، وأجلى للعمى.. ثم إياك والقلق والضجر والتأذى بالناس والتنكر بالخصوم فى مواطن الحق التى يوجب بها الأجر، فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تعالى - ولو على نفسه - يكفيه الله

ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله خلافه منه، هتك الله ستره، وأبدى فعله، والسلام»^(٦).

ولهذا رأينا الفقهاء يوجبون على القاضى:

١ - عدم الحكم لوالديه أو لأحد أولاده لأجل التهمة، ولكنه يجوز له أن يحكم على أحد أبويه، أو أحد أبنائه لانتفاء التهمة.

٢ - عدم الحكم على عدوه، ويجوز له أن يحكم له.

٣ - لا يجوز للقاضى أن يفاضل بين الخصوم فى المجلس، ولا أن يخلو بأحد الخصوم دون الآخر لما فى ترك العدل فى ذلك من كسر قلب الآخر ويؤدى إلى التهمة^(٧).

٤ - وعلى القاضى أن ينظم وقته الذى يقضى فيه بين الناس، ليعطى لنفسه وقتاً للراحة.

٥ - يستحب له أن يتخذ كاتباً يكتب له، لأن النبى ﷺ فعل ذلك، فقد اتخذ زيد بن ثابت ليكتب له، لأن القاضى فى الغالب يكون مشغولاً بسماع دعوى الخصوم ومتابعة أقوالهم، ولهذا فإنه يكون محتاجاً لكاتب يكتب له الوقائع حتى لا يقع القاضى فى خطأ بسبب النسيان.

٦ - ينبغى للقاضى أن يتخذ أعواناً يعاونونه فى إحضار الخصوم وتنفيذ أحكامه بشرط أن يكون هؤلاء الأعوان من المعروفين

بالتقوى والصلاح والأمانة والبعد عن الطمع^(٨).

٧ - لا يجوز للقاضى تأخير الحكم فى الخصومة إلا فى ثلاث: الريبة، ولرجاء صلح الأقارب، وإذا طلب أحد الخصوم مهلة لتقديم ما يؤكد قوله أمام القاضى^(٩).

٨ - على القاضى ألا يميز بين مسلم أو غير مسلم فى مجلس القضاء لأن الإسلام هو دين العدالة، والذى كانت سببا فى انتشار الإسلام شرقا وغربا، فهذا هو القاضى شريح الذى كان يقضى بالعدل، ولا يفرق بين مسلم وغير مسلم، ولا بين حاكم أو محكوم حينما تخاصم إليه سيدنا على ويهودى فى

رمح، وأدعى سيدنا على أن الرمح رمحه، وأدعى اليهودى أن الرمح رمحه، عند ذلك طلب القاضى من سيدنا على - وهو أمير المؤمنين - أن يحضر الشهود على أن الرمح رمحه، فأحضر ابنه الحسن، فلم يقبل القاضى شهادة الحسن لأبيه، وطلب من سيدنا على أن يحضر شاهدا آخر، ولم يجد شاهدا غيره، فحكم القاضى بأن الرمح لليهودى، فلما رأى اليهودى ذلك تعجب مما رأى، وأعاد لسيدنا على رمحه، وأعلن إسلامه فى الحال، بسبب ما رآه من عدل القاضى، الذى لم يفرق بين مسلم وغير مسلم، ولو كانت الخصومة بين يهودى وبين أمير المؤمنين.

١. د / صبرى عبدالرؤوف محمد

١ - لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت (فنى) ١٥ / ١٨٦ - ١٨٧.

٢ - حاشية الجمل على شرح المنهج، طبعه عبدالرحمن محمد، ٥ / ٣٢٤.

٣ - سنن أبى داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، السجستاني، أبو داود، ٤ / ١١.

٤ - أدب القاضى، للماوردي، طبعه الحلبي، القاهرة ١ / ١٣٧.

٥ - حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٦٧.

٦ - حكمة التشريع وفلسفته، ليلي أحمد الجرجاوى، طبعه مؤسسة الحلبي، القاهرة، ٢ / ١٦٧.

٧ - مغنى المحتاج، محمد بن أحمد الشربيني، مكتبة مصطفى الحلبي، القاهرة، ٤ / ٣٩٣.

٨ - أدب القضاء، لابن أبى الحداد، بيروت، ص ١٠٨.

٩ - تبصرة الحكام، ١ / ٧٧.

القضاء والقدر

العربية - الترتيب والحد الذي ينتهي إليه الشيء - قال تعالى : ﴿وقدر فيها أقواتها﴾ (فصلت ١٠) بمعنى : رتب أقواتها وحددها ؛ وقال : ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ (القمر ٤٩) أى برتبة واحدة.. وعلى هذا - فمعنى : «قضى وقدر» : «حكم ورتب» - ومعنى القضاء : حكم الله فى شيء بحمده أو ذمه ويكونه وترتيبه على صفة كذا وإلى وقت كذا فقط» أ. هـ

وقد ذهب طائفة من الناس إلى أن الإنسان مجبر على أفعاله وأنه لا استطاعة له أصلاً، وهو كالريشة - فى مهب الريح، وإنما تسبب الأفعال إليه مجازاً، والفاعل فى الحقيقة - هو الله - كما تقول : أمطرت السماء، وليست السماء هى الفاعل للمطر وإنما الفاعل هو الله - وهذا قول «الجبرية»، وعلى رأسهم «جهنم بن صفوان» وطائفة من «الأزارقة» - وقد ذهب «المعتزلة» إلى نقيض ذلك، فالإنسان - عندهم - يملك حرية الإرادة، وهو مختار فى أفعاله، وهو الخالق لها، ومن ثم كان التكليف والثواب والعقاب؛ وإلا فكيف يكلف الإنسان بفعل لا يفعله هو وإنما يفعله غيره؟! وكيف يشاب أو يعاقب على فعل لا يفعله هو وإنما يفعله غيره - وهو الله؟! أما «الأشاعرة» فيرون أن الإنسان لا يخلق أفعاله الاختيارية، وإنما الخالق لها هو الله؛ لأنه ﴿خالق كل شيء﴾ (الأنعام ١٠٢) وليس للإنسان فى أفعاله الاختيارية سوى «الكسب»

لغة القضاء هو الحكم والفصل بين الناس - يقال قضى يقضى قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل القاضى

والقضاء والقدر اصطلاحاً: هو ما قدره الله تعالى وقضاه على العالمين فى علمه الأزلى مما لا يملكون صرفه عنهم - وهذه العقيدة جاءت بها جميع الرسالات الإلهية، وليست خاصة بالمسلمين - يقول ابن حزم : «ذهب بعض الناس - لكثرة استعمال المسلمين لهاتين اللفظتين إلى أن ظنوا فيهما معنى الإكراه والإجبار - وليس كما ظنوا - وإنما معنى القضاء - فى لغة العرب التى بها خاطبنا الله ورسوله ﷺ، وبها نتخاطب ونتفاهم - أنه هو «الحكم» فقط، ولذلك يقولون : «القاضى» بمعنى الحاكم، وقضى الله عز وجل بكذا» أى - حكم به؛ ويكون أيضاً بمعنى «أمر»، قال تعالى ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً﴾ (الإسراء ٢٣) إنما معناه بلا خلاف أنه تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه؛ ويكون أيضاً بمعنى «أخبر» - قال تعالى : ﴿وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين﴾ (الحجر ٦٦) - معنى أخبرناه أن دابره مقطوع فى الصباح.. وقال: ويكون أيضاً بمعنى «أراد» - وهو قريب من معنى «حكم» ﴿إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾ (آل عمران ٤٧) وقضى ذلك: حكم بكونه فكونه.. ومعنى «القدر» - فى اللغة

- وهو : «مقارنة قدرة العبد للفعل من غير تأثير لها فيه» . وهذا الكسب هو مناط التكليف والمسئولية والثواب والعقاب . وأما «الماتريديّة» فهم كالأشاعرة - إلا أنهم يفسرون «الكسب» بأنه «العزم والتصميم على الفعل» . وهذا هو مناط التكليف والثواب والعقاب . وهو ما يدل عليه حديث رسول الله ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (رواه البخارى).

والقرآن الكريم يوبخ الذين يتعللون بالقدر فى كفرهم وعصيانهم: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام ١٤٨)؛ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عٰبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (النحل ٣٥) . ذلك لأن القدر من الأسرار التى استأثر الله تعالى بعلمها . وقد حاول أصحاب الديانات السابقة أن يجدوا حلا لهذه المعضلة . وهى التوفيق بين مسئولية الإنسان عن أفعاله والقول بإرادة الله المطلقة

وقدرته الشاملة . وكانت نتيجة محاولاتهم الفشل الذريع، وثبت لهم أن هذا بحث لا يؤدى إلى نتيجة محققة يمكن الاتفاق عليها؛ ولهذا أمرنا فى الإسلام أن لا نخوض فى مسألة القدر؛ إذ أن الخوض فيها إضاعة للوقت سدى . والسبب فى عجز الإنسان عن حل هذه المعضلة - أننا لى نصل إلى حكم صحيح على أصل الخير والشر والحسن والقبيح والعدل والظلم - يجب علينا أن نلم بحقيقة الخليفة، وحكمة الله فى الخلق وتدبير الأمور، وماهية الوجود، والأصول التى بنى عليها نظام هذا الكون، وغرض الخالق من ترتيب الأمور بعضها على بعض، ومعنى الثواب والعقاب، والعوامل المتضادة التى تتنازع الإنسان - إلى غير ذلك مما لا يمكن أن يستقل العقل الإنسانى بإدراكه؛ ومن ثم فتحن نؤمن بأن لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق، وأن لا عمل إلا بتوفيق الله ومشيئته، ونكل أمر هذه المشكلة . إلى الله - طالبين منه أن يؤتينا فيها علما يطلع صدورنا، ويطمئن نفوسنا .

أ.د/ صفوت حامد مبارك

مراجع الاستزادة :

- ١- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد
- ٢- دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدى
- ٣- تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة
- ٤- الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم .
- ٥- شرح المغايد لسعد الدين التفتازانى .
- ٦- تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبو زهرة .

القضية الفلسطينية

فلسطين والأقطار العربية في الدولة العثمانية منذ أوائل القرن الثالث عشر الهجري مطلع القرن التاسع عشر الميلادي، إثر انتصار بلاد الشام ومصر على الغزوة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت، وعمدت في نهاية ذلك القرن إلى تشجيع إقامة الحركة الصهيونية عام ١٨٩٧م ومساعدتها في تهجير اليهود إلى فلسطين. كما قامت عام ١٩١٦م، ١٢٣٥هـ، بإبرام اتفاق سايكس - بيكو مع فرنسا لتجزئة بلاد الشام واستعمارها، متكررة لوعودها للشريف حسين باستقلال بلاد العرب، ولم تلبث حكومة بريطانيا أن أصدرت يوم ١٩١٧/١١/٢ تصريحاً بالعمل على جعل فلسطين وطناً قومياً لليهود. وقامت بريطانيا بعد انهيار الدولة العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى باستعمار فلسطين تحت اسم «الانتداب» الذي قررته عصبة الأمم في ١٩٢٢/٧/٢٤م وأقرت له «صكاً» لتنفيذ التصريح، وياشرت بريطانيا استعماراً قمعياً ظالماً وحشياً غير إنساني استهدفت به شعب فلسطين العربي بغالبية المسلمة والمسيحية. القضية الفلسطينية إذأ في ضوء ماسبق هي قضية جهاد الشعب العربي الفلسطيني لتحرير وطنه المحتل، فلسطين الذي رسم «الانتداب» حدودا سياسية له تفصله عن بقية أقطار بلاد الشام ومصر، وتبلغ مساحته حوالي سبعة وعشرين ألف كيلو متر مربع،

فلسطين التي تسبب لها هذه القضية، هي أرض باركها الله سبحانه، بأن جعل فيها المسجد الأقصى في بيت المقدس، وأسرى بعبده محمد بن عبدالله ﷺ خاتم النبيين إليه من المسجد الحرام وعرج به منه إلى السماء ليرى من آيات ربه الكبرى، وبارك حوله، وهي الأرض التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم وعدداً من النبيين، وعاش فيها أبو الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن، عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه. وفلسطين هذه تشكل الشطر الجنوبي الغربي من بلاد الشام وتجاور جزيرة العرب ومصر.

والقضية الفلسطينية مصطلح برز قانونياً منذ عام ١٢٣٦ هـ، عام ١٩١٧م، حين احتلت بريطانيا فلسطين ودخل الجنرال اللنبي مدينة القدس يوم ١٩١٧/١٢/١٨ وقال كلمته «الآن انتهت الحروب الصليبية». ويدل هذا المصطلح على جميع مايتصل بفلسطين، شعباً وأرضاً وحضارة، وهي تواجه مع وطنها العربي ودائرة حضارتها الإسلامية تحالف قوى الهيمنة الغربية، القارونيين الجدد، مع الصهيونية العنصرية في غزوة لها بغية اغتصابها وجعلها «وطناً قومياً لليهود» على حد تعبير تصريح بلفور، وقاعدة استعمارية استيطانية عنصرية للتسلط على الوطن العربي بخاصة والعالم الإسلامي بعامه.

كانت بريطانيا قد ركزت أطماعها على

وقد برزت فيه عوامل دينية وحضارية وقومية واستراتيجية، وأبعاد محلية وإقليمية ودولية. استمر هذا الجهاد طيلة مرحلة الاستعمار البريطاني الذي انتهى يوم ١٥/٥/١٩٤٨. وواجه فيه الشعب العربي الفلسطيني العدو المزدوج بريطانيا والحركة الصهيونية، مدافعاً عن بيت المقدس والوطن والعرض والمال وحضارته العربية الإسلامية والدين. واتبع فيه مختلف الوسائل القانونية والسياسية والانتفاضات والثورات التي منها ثورة البراق عام ١٣٤٨هـ، عام ١٩٢٩م وثورة القسام بعدها بأربع سنين والثورة العربية الكبرى بين عامي ١٢٣٥ و ١٢٣٧هـ، ١٩٣٦ و ١٩٣٨م، وقد حظى هذا الجهاد بمساندة أبناء الأمة العربية والعالم الإسلامي الذين أدركوا أن تحالف قوى الهيمنة الغربية والصهيونية لم يستهدفوا فلسطين لذاتها فحسب، وإنما للسيطرة على الوطن العربي وديار الإسلام بعامه. وتجلت هذه المساندة في صور، كان منها انعقاد المؤتمر الإسلامي في بيت المقدس عام ١٣٥٠هـ، الموافق ١٩٣١م، وكان منها أيضاً مشاركة مجاهديه في الثورة العربية الكبرى. وكاد هذا الجهاد أن يحقق بعض أهدافه لولا نشوب الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩م، وبروز قوى الهيمنة الأمريكية التي تبنت الحركة الصهيونية. وكان للولايات المتحدة دور خاص في صدور قرار الأمم المتحدة الخاص بته سيم فلسطين يوم ٢٩/١١/١٩٤٧م، ثم في إقامة «إسرائيل» في ١٥/٥/١٩٤٨م، خدمة للمصالح الأمريكية المتنامية في

الوطن العربي والعالم الإسلامي
المتعطشة، للسيطرة على النفط بخاصة.

مرت القضية الفلسطينية بمراحل بعد إقامة دولة إسرائيل، امتدت واحدة منها بين عامي ١٩٤٨م و ١٩٦٧م، وشهدت تدعيم الكيان الصهيوني بالمهجريين اليهود والسلاح، وتوظيف قوى الهيمنة الغربية في مقاومة ثورة التحرير في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وأحد تجليات ذلك العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦م الذي دبرته بريطانيا وفرنسا وشاركت إسرائيل في تنفيذه. كما شهدت هذه المرحلة استمرار جهاد شعب فلسطين العربي للتماسك بعد النكبة التي حلت به عام ١٩٤٨م من جهة ولإبراز كيانه من جهة أخرى. وقد قامت منظمة التحرير الفلسطينية تجسيدا لهذا الكيان في ٢٨/٥/١٩٦٤م بدعم من الدول العربية. ومرحلة أخرى امتدت منذ نكسة حرب يونيو- حزيران عام ١٩٦٧م حتى زلزال الخليج عام ١٩٩١م. وبرزت في هذه المرحلة قضية الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في سيناء المصرية والجولان السورية إلى جانب القضية الفلسطينية التي دخل فيها احتلال إسرائيل لبقية فلسطين (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة). وشهدت هذه المرحلة حرب رمضان لعام ١٣٩٤هـ. عام ١٩٧٣م كما شهدت قيام «إسرائيل» باحتلال شريط في جنوب لبنان عام ١٩٧٨م وبنغزو الجنوب اللبناني عام ١٩٨٢م. وبرزت منذ ذلك الحين المقاومة اللبنانية المباركة. واستمرت الثورة الفلسطينية في هذه المرحلة، وحدثت الانتفاضة في آخر

عام ١٩٧٨م. وشهدت المرحلة إبرام اتفاق كامب دافيد بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٨م الذي أوصل إلى إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام ١٩٧٩م.

المرحلة الراهنة في القضية الفلسطينية بدأت بعد زلزال الخليج بانعقاد مؤتمر مدريد يوم ٣٠/١٠/١٩٩١م الذي باشر ما أسمته الولايات المتحدة الأمريكية «عملية سلام الشرق الأوسط». وشهدت هذه المرحلة اعتراف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية «إسرائيل» في ٩/٩/١٩٩٢ وإبرام اتفاقات أوسلو بإقامة «حكم ذاتي انتقالي فلسطيني محدود في الضفة الغربية وقطاع غزة» وإبرام الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل في ٢٦/١٠/١٩٩٤م. وباتفاقات أوسلو انحصرت القضية الفلسطينية في مسائل أربع تتعلق بما أسمته الولايات المتحدة الوضع النهائي، هي القدس والمستعمرات الاستيطانية الصهيونية في الضفة والقطاع واللاجئون والحدود. كما شهدت هذه المرحلة المحاولة الأمريكية لإقامة «نظام الشرق الأوسط» في دائرة الحضارة

الإسلامية بقيادة إسرائيل.

دلائل كثيرة تشير إلى أن «عملية سلام الشرق الأوسط» حتى وإن وصلت إلى إبرام اتفاقات بشأن هذه المسائل الأربع، فإن القضية باقية وتدخل مرحلة جديدة يأخذ فيها الصراع العربي الصهيوني شكلاً مختلفاً عما كان عليه طوال القرن الأول. وذلك لأن «الحل العنصري» للقضية الذي صممه قوى الهيمنة الأمريكية مع الصهيونية لم يعالج جوانب القضية بل جعلها تتفاقم، وبخاصة فيما يتعلق ببيت المقدس الذي يستهدف هذا «الحل العنصري» تهويده وينذر بوقوع جريمة هدم المسجد الأقصى فيه وإقامة هيكل في موضعه. وهكذا فإن من المتوقع أن تستمر القضية الفلسطينية وتدخل مرحلة أخرى في صراع النفس الطويل التي تخوضها الأمة العربية والشعوب الإسلامية ضد قوى الهيمنة الغربية والصهيونية العنصرية إلى أن يتم تحرير فلسطين والقدس وتنبذ اليهود الصهيونية فيعيشوا مستأمنين في ظل الحضارة العربية الإسلامية.

أ.د / أحمد صدقي الدجاني

مراجع الاستزادة

١ - دائرة المعارف الأمريكية Encyclop Edia Americana ط - ١٩٩٥م الجزء الثالث ص ٦١٢

٢ - تاريخ العرب - للدكتور فيليب حتى وآخرين ص ٨.

٣ - تاريخ الأمة العربية - محمد أسعد طلس - عصر الاتحاد ص ٩-١٣.

٤ - بروتوكولات حكماء صهيون - ترجمه عن الإنجليزية محمد خليفة التونسي، ط دار للكتاب العربي بيروت.

القطب

التدرج فى نظام القطب عند الصوفية مقتبس من الشيعة الإسماعيلية. ويصرح بعض علماء الشيعة بأن «القطب» و«الإمام» مصطلحان لهما نفس المعنى، بل ينطبقان على نفس الشخص.

وقد ينسب إلى «القطب» ظهور كرامات على يديه تناسب المقام الذى بلغه؛ وقد هاجم «ابن خلدون» هذا النظام كما هاجمه الذين يرون أن التصوف دخيل على الإسلام. ولا يزال هناك من يدعى أو يدعى له أنه قطب من الأقطاب، ويطلق لقب «الأقطاب الأربعة» على: «عبد القادر الجيلانى» و«أحمد البدوى» و«أحمد الرفاعى» و«إبراهيم الدسوقى».

وقد يسمى القطب «غوٲا» باعتبار التجاء الملهوف إليه، ويرى بعض الصوفية أنه «هو الواحد الذى هو موضع نظر الله فى كل زمان، أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنه، وهو يسرى فى الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح فى الجسد؛ بيده قسطاس الفيض الأعم، وبه يتبع علمه علم الحق، وعلم الحق يتبع الماهيات غير المجعلة؛ فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل. أما «البقطة الكبرى» فهى مرتبة «قطب الأقطاب»، وهو باطن نبوة محمد ﷺ، فلا يكون إلا لورثته؛ فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن «خاتم النبوة». ويلاحظ الاتجاه الشيعى فى هذا المفهوم.

اصطلاحاً: «عند الصوفية «الإنسان الكامل» أو «الحقيقة المحمدية». والإنسان الكامل هو «القطب الحسى» كما أن «الحقيقة المحمدية» هى «القطب المعنوى»، ويرى «محيى الدين بن عربى»: أن «الحقيقة المحمدية». أى روح محمد ﷺ. هى التى تنقل العلم الإلهى لكل الأنبياء والأولياء. وهى تتجلى بأكمل صورة فى «القطب». وهو معصوم؛ ولكل زمان قطب، وهو الخليفة الحقيقى لله. ويسمى «قطب الوقت» أو «صاحب الوقت» أو «صاحب الزمان» وهو «الغوٲ» الذى يوجد بفضل «قطب الأقطاب». ويرى «الحكيم الترمذى» أن القطب هو شيخ جماعة من الأتقياء لهم نظام متدرج، وكل مرتبة من مراتب هذا النظام يرأسها قطب، والمريدون يتلقون العلم من هؤلاء الأقطاب الذين يتلقون علمهم من «القطب الأكبر». وهذا المفهوم للقطب أصبح جزءاً من التيار الرئيسى للفكر الصوفى.

وللقطب مفهوم آخر نجده عند «عمر بن الفارض»؛ فهو «المبدأ الفعال لكل إلهام». وهو يشبه ما تعتقده الشيعة الإسماعيلية من تجسيد العقل الأول فى «الناطق» (أى الإمام). وهناك من يقارن بين ما يراه الشيعة فى «الإمام» بوصفه مظهراً للكلمة الإلهية، ومفهوم «القطب» عند الصوفية. كما أن هناك من يقارن بين التدرج الرئاسى للدعاة الإسماعيلية، والتدرج الرئاسى فى التصوف برئاسة القطب؛ حتى ذهب البعض إلى أن

١.د/ صفوت حامد مبارك

قطع الطريق (الحرابة)

ونفى عنهم رسول الله ﷺ انتسابهم للإسلام فقال: (من غشنا فليس منا) ومن حمل علينا السلاح فليس منا) (رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما). وقاطع الطريق (المحارب) عند الفقهاء هو كل ملتزم مكلف أخذ المال بقوة في البعد عن الغوث.

إذاً فلا بد من توافر عدة شروط حتى يحد حد الحرابة على قاطع الطريق وهى:
(أ) **الالتزام** : أن يكون قاطع الطريق (المحارب) ملتزماً بأحكام الشريعة بأن يكون مسلماً أو ذمياً أو مرتدّاً، فلا يحد الحرابي، ولا المعاهد ولا المستأمن^(١).

فالذمي التزم أحكام الشريعة فله مالهنا وعليه ما علينا، أما المستأمن فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في كونه محارباً أم لا.

(ب) **التكليف**: يشترط البلوغ والعقل في قاطع الطريق (المحارب) حتى يقام عليه الحد لأنهما شرطاً التكليف الذي هو شرط إقامة الحد.

(ج) **الذكورة**: وهذا الشرط قاله الحنفية حيث لم يشترطه المالكية والشافعية والحنابلة فهم يرون أنه لو اجتمع نسوة لهن قوة ومنعة فهن قاطعات طريق، ولا تأثير للأثوثة على الحرابة فيجربى على المرأة ما يجربى على الرجل في أحكام الحرابة^(٢).

يستعمل أكثر الفقهاء مصطلح (قطع الطريق) تحت باب الحرابة.
والحرابة لغة: من الحرب التى هى نقيض السلم، يقال: حاربه محاربة، وحارباً، أو من الحرب بفتح الراء . وهو السلب. يقال: حرب فلاناً ماله أى سلبه فهو محروب وحريب^(٣).

واصطلاحاً: الحرابة: قطع الطريق وهو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتماداً على القوة مع البعد عن الغوث^(٤).

وزاد المالكية: محاولة الاعتداء على العرض مغالبة.

وقيل من كابر رجلاً على ماله بسلاح أو غيره فى زقاق أو دخل على حريمه فى المصر حكم عليه بحكم الحرابة.

الحكم التكليفى لقطع الطريق (الحرابة):

الحرابة كبيرة من الكبائر، وهى من الحدود باتفاق الفقهاء وسمى القرآن الكريم مرتكبها محاربين لله ولرسوله ﷺ، قال تعالى ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ (المائدة ٢٣).

عقوبة المحاربين:

لا خلاف بين الفقهاء فى أن عقوبة المحارب حد من حدود الله لا يقبل الإسقاط ولا العفو ما لم يتوبوا قبل القدرة عليهم والأصل فى ذلك قوله تعالى ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا﴾ (المائدة ٢٣).

واختلف الفقهاء فى هذه العقوبات الواردة فى الآية هل هى على التخيير أم على التتويج، فذهب الشافعية والحنابلة وبعض الأحناف إلى أن (أو) فى الآية على ترتيب الأحكام وتوزيعها على ما يليق بها فى الجنائيات، فمن قتل وأخذ المال، قتل وصلب، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفى من الأرض^(٨).

أما عن كيفية تنفيذ عقوبة الحرابة فقد اختلف الفقهاء فى كيفيةها وذلك ما نراه فى كتب الفقه التى أثرت عنهم.

ما تثبت به الحرابة:

لا خلاف بين الفقهاء فى أن جريمة الحرابة تثبت قضاء بالإقرار أو بشهادة عدلين، وتقبل شهادة الرفقة فى الحرابة.

سقوط عقوبة الحرابة:

يسقط حد الحرابة عن المحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم وذلك فى شأن ما وجب عليهم حقاً لله، وهو تحتم القتل والصلب والقطع من خلاف والنفى وهذا محل اتفاق

أما الأحناف فيرون أن الخروج على وجه المحاربة والمغالبة لا يتحقق فى النساء عادة لرفقة قلوبهن وضعف بنيتهن فلا يَكُنْ من أهل الحرابة^(٩).

(د) السلاح: اختلف الفقهاء فى اشتراط السلاح لقاطع الطريق (المحارب) فقال الحنفية والحنابلة: يشترط أن يكون مع قاطع الطريق سلاح ويعدون الحجارة والعصى سلاحاً، فإن تعرض قاطع الطريق للناس بالعصى والحجارة فهو محارب، أما إذا لم يحمل شيئاً مما ذكر فليس بمحارب^(١٠). ولا يشترط المالكية والشافعية حمل السلاح بل يكفى عندهم القهر والغلبة وأخذ المال ولو باللكز والضرب بجمع الكف^(١١).

(هـ) البعد عن العمران: ذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف وكثير من الحنابلة إلى أنه لا يشترط البعد عن العمران فى حد الحرابة، بل يشترط فقد الفوت، ولقد فقد الفوت أسباب كثيرة، ولا ينحصر فى البعد عن العمران، فقد يكون للبعد عن العمران أو السلطان أو لضعف أهل العمران أو لضعف السلطان.

فلو دخل قوم بيتاً وشهروا السلاح ومنعوا أهل البيت من الاستغاثة فهم قطاع طرق فى حقهم^(١٢).

(و) المجاهرة: وهى أن يأخذ قطاع الطريق المال جهراً، فإن أخذوه مختمين فهم سراق، وإن اختطفوا وهربوا فهم منتهبون ولا قطع عليهم.

فيغرمون ما أخذوه من المال عند الجمهور
وعند الحنفية إن كان المال قائماً ويقتص
منهم إذا قتلوا على التفصيل السابق، ولا
يسقط إلا بعفو مستحق الحق في مال أو
قصاص.

(هيئة التحرير)

بين أصحاب المذاهب الأربعة^(٩).
واستدلوا بقوله تعالى ﴿لَا الَّذِينَ تَابُوا
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (المائدة ٣٤)
فألله سبحانه وتعالى أوجب عليهم الحد ثم
استثنى التائبين قبل القدرة عليهم.
أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة،

-
- ١- لسان العرب مادة (ح ر ب)
 - ٢- بدائع الصنائع، للكاظمي (٩٠/٧)
 - ٣- كشف القناع للبهوتي (١٤٦/٦).
 - ٤- بدائع الصنائع: (٩١/٧)
 - ٥- حاشية ابن عابدين (الدر المختار) (٢١٣/٢)
 - ٦- الموسوعة الفقهية ط الكويت (١٥٧-١٥٦/١٧)
 - ٧- السابق : نفس الجزء والصفحة.
 - ٨- المغنى ٢٢٨/٨، وروضة الطالبين (١٥٦-١٥٧)
 - ٩- بدائع الصنائع (٩٦/٧) وروضة الطالبين (٥٩/١٠) والمغنى (٢٩٥/٨).

القلب

ومن الجدير بالذكر أننا على مستوى الحياة العامة نؤمن أن معرفتنا بكثير من مبادئ الحياة ترجع إلى الإدراك القلبى لا العقلى.

أما القلب من حيث هو عضو فيتكون من عضلة واحدة، وهو مخروطى الشكل - يوصف أحياناً بأنه صنوبرى الشكل - ويرقد على جانبه بحيث تتجه قاعدته إلى ثلاث بوصات ونصف بوصة، ويبلغ طوله خمس بوصات من القاعدة إلى قمة المخروط، ويكون سمكه بوصتين ونصف بوصة. يوجد القلب داخل غلاف التامور ويُفصل من نهايته العليا بالشرابين الكبرى.

ويبسط الأطباء وصف مكوناته بالقول بأنه يتكون من حجرتين للاستقبال وحجرتين للدفع، وينقبض البطينان معاً. فالدم الذى يدخل من الأذنين إلى البطينين تمنعه الصمامات من العودة، ومن ثم تضطربه انقباضات القلب إلى أن يدخل الأورطى وبالتالي إلى مجرى الدم إلى الجسم. ويدخل الدم من الأوردة الكبيرة إلى الأذنين فى أثناء فترة الانبساط حين تستريح العضلات من الانقباض، وعندئذ تنقبض عضلات الأذنين فتقفل الصمامات نتيجة ضغط الدم ويمر الدم من البطينين إلى الشريانين وبعدها يقفل

لغة: قلب الشيء لبّه وباطنه، وهو ضد ظاهره.

واصطلاحاً: مضخة قادرة على مد الجسم - بما فيه القلب نفسه - بالدم وبكل ما يحمله الدم.

وعند الفلاسفة فإن القلب مركز القوة الغضبية وفضيلتها الشجاعة. ويطلق على الشعور بالعطف أو الحنان أو الرحمة أو المحبة وغيرها من الأحوال الوجدانية. وإذا أطلق القلب على مجموع الأحاسيس والعواطف دل على معنى مقابل لمعنى العقل.

وللقلب عند الفلاسفة معان أخرى فهو يُطلق على النفس أو الروح أو تلك اللطيفة الربانية التى لها بالقلب الجسمانى تعلق، وهى حقيقة الإنسان التى يسميها الحكماء بالنفس الناطقة أو العقل.

ومن ثم فإن وظيفة القلب عند الفلاسفة إدراك الحقائق العقلية بطريق الحدس والإلهام لا بطريق القياس والاستدلال، وربما كان الغزالى أبرز الذين قالوا بوظيفة القلب فى الإدراك والمعرفة. فقد سبق باسكال إلى القول بإدراك الحقيقة بالقلب لا بالاستدلال العقلى وحده. **والقلب لا يقتصر على إدراك العواطف، بل يتسع لإدراك الحقائق.**

الصمام الهلالي بين البطينين والشریانین
ليمنع الدم من الرجوع إلى البطينين، وبعدئذ
ترتخي العضلات البطينية إلى أن تنفتح مرة
ثانية تحت تأثير ضغط الدم المندفِع من
الأذينين ليدخل الدم إلى البطينين. وتستغرق

كل دورة أربعة أخماس الثانية.

ويبلغ حجم قلب أى شخص حجم قبضة
يده تقريبا، ويزيد قلب الوليد حوالى ٢٠
جراما بينما يبلغ وزن قلب البالغ ما بين ٢٥٠
و ٣٠٠ جرام.

أ. د/ محمد الجوادى

مراجع الاستزادة :

- ١- معجم المصطلحات العلمية والفنية، مجمع اللغة العربية - القاهرة
- ٢- المعجم الفلسفى - جميل صليبا
- ٣- الموجز فى الطب - لابن النفيس - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
- ٤- قاموس القرآن الكريم: معجم الطب، مؤسسة الكويت للتقدم العلمى سنة ١٩٩٧م.
- ٥- الحاوى فى الطب لأبى بكر الرازى - مطبعة - مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند ط١ سنة ١٩٥٥.

القنوت

نوازل أم لم تكن، فهو سنة^(١).
بينما ذهب الحنفية والحنابلة والثوري
وروى عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود
إلى أن القنوت غير مشروع في صلاة الصبح،
إلا إذا أنزل بالمسلمين نازلة، فالإمام له أن
يقنت في صلاة الصبح^(٥).
وأما القنوت في الوتر، فقد ذهب الحنفية،
وبعض الشافعية، والمنصوص عن أحمد إلى
أن القنوت مسنون في الوتر في الركعة
الواحدة في جميع السنة.
بينما ذهب الشافعية في الراجح عندهم،
ورواية عن الإمام أحمد إلى أن القنوت
مسنون في الوتر في التصف الأخير من شهر
رمضان فقط^(٦).
وهل يقنت قبل الركوع أو بعده؟ بكل قيل.

لغةً: هو مصدر من باب قعد، وهو العبادة
أو الدعاء مطلقاً، ويطلق على القيام في
الصلاة. وأقنت: أى دعا على عدوه^(١).
وشرعاً: هو ما اشتمل على دعاء وثاء ولو
آية قصده بها^(٢).
واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك
القنوت في أربع صلوات من غير سبب، وهى
الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يبق
الخلافاً إلا في صلاة الصبح من المكتوبات
وفى صلاة الوتر من غيرها^(٣).
أما عن مشروعية القنوت في الصبح، فقد
ذهب المالكية والشافعية وابن أبى ليلى
والحسن بن صالح والأوزاعي والخلفاء الأربعة
ومعهم بعض الصحابة والتابعين، إلى أن
القنوت مشروع في الركعة الثانية من صلاة
الصبح في جميع الأزمان، سواء كانت هناك

١. د / على مرعى

١ - المصباح المنير للفيومي، ومختار القاموس مادة «قنت».

٢ - حاشية قليوبي على شرح الجلال المحلى على المنهاج، ١ / ١٥٧، ط دار إحياء الكتب العربية لهاجيها عيسى الحلبي
٣ - نيل الأوطار للشوكاني ٢ / ٣٤٦، ط دار الحديث، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٢٤٨، ط الطبعة الأزهرية بمصر ١٣٤٥ هـ، ١٩٢٧ م
٤ - نيل الأوطار ٢ / ٣٤٥، قليوبي وعميرة ١ / ١٥٧، الشرح الكبير بهامش حاشية النسوفي ١ / ٢٤٨، المفتى لابن قدامة ٢ / ١٥٤ ومايهدى، ط عالم الكتب - بيروت.
٥ - البناية على الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني ٢ / ٥١٢، ط دار الفكر، المفتى لابن قدامة ٢ / ١٥٤، ١٥٥، نيل الأوطار ٢ / ٣٤٥.
٦ - البناية على الهداية ٢ / ٥٠٤، قليوبي وعميرة ١ / ٢١٣، المفتى لابن قدامة ٢ / ١٥١.

قوة

﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ (الأنفال ٦٠) الأمر الذي دعا الإمام محمد عبده إلى أن يقول : الناظر في أصول هذه الديانة ومن يقرأ سورة من كتابها المنزل يحكم حكماً لا ريب فيه بأن المعتقدين بها لا بد أن يكونوا أول ملة حربية في العالم وأن يسبقوا جميع الملل إلى اختراع الآلات وإتقان العلوم العسكرية والتبحر فيما يلزمها من الفنون كالطبعية والكيمياء وجبر الأنفال والهندسة، إضافة إلى حب الغلبة وطلب كل وسيلة إلى ما يسهل له سبيلها، والسعى إليها بقدر الطاقة البشرية.

ومن أولى دعاءات القوة التي حث الإسلام على اكتسابها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والالتزام بشريعته التي أنزلها على نبيه محمد ﷺ.. ﴿إِنْ تَتَصَبَّرُوا اللَّهُ يَنْصُرْكُمْ﴾ (محمد ٧) حيث إن أي قوة يكتسبها العبد هي منحة وهبة من الله، لا يعطاها كنصر وفضل إلا من التزم بمنهج الله التزاماً تاماً، ثم تأتي بعد ذلك سائر أسباب القوة من علم وجد وسياسة... الخ

ووظيفة القوة في الإسلام تتفق ورسالة الإنسان في الحياة، وهي تمكينه من الاستخلاف في الأرض وعمارته ونشر الحق والعدل والخير في ربوعها.

(هيئة التحرير)

لغة: القوة الشدة، وهي نقیض الضعف، والجمع القوي .

واصطلاحاً: امتلاك الأسباب والكيفيات الكفيلة بتحقيق الغاية المشروعة.. يقول الله تعالى ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾ (الأنفال ٦٠).

وعند الحكماء: هي تمكين الحيوان من الأفعال الشاقة، وتقسم القوى عندهم إلى:
١- قوى طبيعية، وهي قوى النفس النباتية.

٢- قوى نفسانية، وهي قوى النفس الحيوانية.

٣- قوى عقلية (حافظة) وهي قوى النفس الإنسانية، وتقسم بدورها إلى (القوة النظرية) و(القوة العملية).

وهي الفيزيقا: تعرف بأنها الجهد اللازم لتغيير حالة من سكون أو حركة منتظمة مقداراً أو اتجاهاً، وتقاس بوحدات مختلفة منها (الرطل، الجرام، الكيلوجرام...) وتتشأ في حالة التوازن لكل قوة قوة أخرى مساوية لها في المقدار ومختلفة معها في الاتجاه.

والإسلام حث على طلب الغلبة والشوكة وكل أنواع القوى المتاحة أمثالاً لقوله تعالى

مراجع الاستزادة:

- ١- مقدمة ابن خلدون - دار العلم للملايين بيروت
- ٢- الإسلام بين العلم والدين. للإمام محمد عبده الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ٣- الطاغية ١. د. إمام عبد الفتاح إمام - عالم المعرفة - بيروت.
- ٤- الإسلام يتحدى. وحيد الدين خان - ترجمة ظفر الإسلام خان - مراجعة وتقديم د/عبد الصبور شاهين - المختار الإسلامي ط٥ سنة ١٩٧٤م.
- ٥- التعريفات الجرجاني تحقيق د/ عبد المنعم الحفني - دار الرشاد - القاهرة سنة ١٩٩١هـ.
- ٦- دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي - دار المعرفة بيروت.

القول بالموجب

إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ (المنافقون ٨) فقد ذكرها رأس التفاق ابن سلول وقت أن كان المسلمون في غزوة بنى المصطلق، فقال: لئن رجعنا إلى المدينة من هذه الغزوة ليخرجن الأعز -

يقصد نفسه - منها الأذل يعنى محمدا ﷺ وأصحابه فأجابه الله تبارك وتعالى بموجب قوله مع عدم تسليمه له فقال تعالى ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾. (المنافقون ٨)

فإنه لما ذكر صفة، وهي العزة، وأثبت لها حكماً، وهو الإخراج من المدينة، رد عليه رب العزة تبارك وتعالى بأن هذه الصفة ثابتة لكن لا لمن أراد ثبوتها له، فإنها ثابتة لغيره باقية على اقتضاها للحكم وهو الإخراج، فالعزة موجودة لكن لا له بل لله ولرسوله ﷺ وللمؤمنين^(٥).

وجمهور الأصوليين على أن القول بالموجب قاذح في العلة مُفسد لها، ومن صرح بذلك إمام الحرمين، وابن السمعاني، والفخر الرازي، والآمدي، لأن المعترض إذا قال بموجب العلة أصبحت في موضع الإجماع، ولا تكون متناولة لوضع الخلاف، ولأنه إذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع

لغة: الموجب مأخوذ من: أوجب يوجب، أى: أتى بموجبه من السيئات أو الحسنات، وأوجب الرجل: إذا عمل عملاً يوجب الجنة أو النار^(١).

واصطلاحاً: تسليم ما جعله المستدل موجبا لعلته مع استبقاء الخلاف^(٢).

ومعنى ذلك: أن يسلم الخصم الدليل الذي استدل به المستدل، إلا أنه يقول: هذا الدليل ليس في محل النزاع إنما هو في غيره، فيبقى الخلاف بينهما كقول الشافعي: المحرم إذا مات لم يُفسَل، ولم يُمسَّ بطيب؛ لقول رسول الله ﷺ في رجل مات وهو محرم: (لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملياً)^(٣).

فيقول المالكي: سلمنا ذلك في ذلك الرجل، وإنما النزاع في غيره، لأن اللفظ لم يرد بصيغة العموم^(٤).

والقول بالموجب من قواعد العلة، والموجب بفتح الجيم أى: القول بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه، أما الموجب بكسرها فهو: الدليل المقتضى للحكم، وهو غير مختص بالقياس، ومنه الآية الكريمة ﴿لئن رَجَعْنَا

كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع
 ونقل الزركشى عن ظاهر كلام الجدليين
 الخلاف، علم أن ما ذكره ليس بدليل الحكم
 أنه ليس من قواعد العلة، لأن القول بموجب
 الدليل تسليم فكيف يكون مُفسداً^(١)
 الذى أراد إثباته.

١. د/ على جمعة محمد

- ١ - لسان العرب لابن منظور ٤/١٧٦/١٧٦٧ دار المعارف، المعجم الوسيط لجميع اللغة العربية ١٠١٣/٢، دار المعارف ١٩٧٢م.
- ٢ - الإيضاح لقوانين الاصطلاح فى الجدل والمناظرة الجوزى ص ٢٣٥ - تحقيق محمود الدغيم - مديولى ١٩٩٥م.
- ٣ - هذا الحديث متفق عليه: أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز رقم (١٢٦٥) و (١٢٦٦) و (١٢٦٧) و (١٢٦٨)، مسلم فى كتاب الحج رقم (١٢٠٦) من رواية ابن عباس.
- ٤ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغزنائى - تحقيق محمد المختار الشنقيطى، ص ٣٨٥ مكتبة ابن تيمية، ط ١، ١٤١٤ هـ.
- ٥ - تصنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشى ٣٦١/٤ وما بعدها مؤسسة قرطبية طبعة ١٩٩٨م - شرح المحلى على جمع الجوامع ٣١٦/٢ طبعة مصطفى الحلبي - غاية الوصول شرح لب الأصول، للشيخ زكريا الأنصارى، ص ١٣١ طبعة عيسى الحلبي وشركاه.
- ٦ - البحر المحيط للزركشى ٢٩٧/٥ وما بعدها - طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ١٩٩٠م - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى - هامش ص ٣٨٥، ص ٣٨٦ - مكتبة ابن تيمية ١٤١٤ هـ.

مراجع الاستزادة

- ١ - الفائق فى أصول الفقه لصلى الدين الهندى - تحقيق د/ على العميرين ٢٤٩/٤ وما بعدها طبعة السعودية.
- ٢ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل ٢٢٢/٢ وما بعدها - دار الكتبى - طبعة ١٩٩٣م.
- ٣ - الكافية فى الجدل لأبى المعالى الجوينى - تحقيق د/ فؤادة حميد محمود، ص ١٦١ - عيسى البابى الحلبي وشركاه ١٩٧٩م.

قول الصحابي

وقد اتفقت الأئمة من أصحاب المذاهب الفقهية على أنه لا خلاف في الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأى والاجتهاد فيه، لأنه من قبيل الخبر التوقيفى عن صاحب الرسالة ﷺ، ولاخلاف أيضا فيما أجمع عليه الصحابة صراحة أو كان مما لا يعرف له مخالف، كما في توريث الجدات السدس.

ولا خلاف أيضا في أن قول الصحابي المقول باجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر، لأن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل، ولو كان قول أحدهما حجة على غيره لما وقع منهم هذا الخلاف.

وإنما الخلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد المحض بالنسبة إلى التابعى ومن بعده، هل يعتبر حجة شرعية أم لا؟

فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة على أنه حجة شرعية مقدمة على القياس، والراجع من الشافعية على أنه ليس بحجة، وهناك أقوال أخرى لكنها ترجع إلى هذين القولين.

والراجع أن مذهب الصحابي ليس حجة،

لغة : جمعه صحب وأصحاب وصحابة، والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة (لسان العرب) (١).

واصطلاحاً : عند جمهور الأصوليين (٢) هو من لقي الرسول ﷺ مؤمناً به ولازمه زمناً طويلاً، ومات على إسلامه.

وعند جمهور المحدثين : هو من لقي الرسول ﷺ مؤمناً به ومات على إسلامه، سواء طالت صحبته أو لم تطل.

وقول الصحابي اصطلاحاً : هو مذهبه في المسألة الفقهية الاجتهادية (٣)، سواء أكان ما نقل عن الصحابي قولاً أم فعلاً.

واعلم أن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا مرجع الافتاء ومنبع الاجتهاد حينما طرأت حوادث جديدة، ووقعت وقائع لا عهد للمسلمين بها في حياة الرسول ﷺ وكانوا في الافتاء متفاوتين بتفاوت نضجهم الفقهى، فأثر عن جملة منهم كثير من الفتاوى بحيث يكون جزءا كبيرا منشورا في بطون الكتب الفقهية.

ولا يكون دليلاً شرعياً مستقلاً فيما يكون
بالاجتهاد المحض؛ لأن المجتهد يجوز عليه
بأقوالهم، فمرتبة الصحبة وإن كانت شرفاً
عظيماً لا تجعل صاحبها معصوماً عن
الخطأ، ولم يثبت أن الصحابة ألزموا غيرهم
الخطأ^(٤).

أ. د / علي جمعة محمد

-
- ١ - لسان العرب مادة (صحب) ط دار المعارف، وكذا المصباح المنير للفيومي - المطبعة الأميرية بالقاهرة، ط ١٩٢٨م.
 - ٢ - فوائذ الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢/٢٠ مع المستصفى للغزالي - دار الفكر، وشرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البنانى ١٤٦/٢ مصطفى الحلبي.
 - ٣ - مذهب الصحابي وأثره في الفقه الإسلامى د/ سعيد مصيلحى، ص ٢٦.
 - ٤ - أصول الفقه الإسلامى د/ وهبة الزحيلي ٢/٨٥٠ وما بعدها - ط ١، دار فكر ١٩٨٦م. ، تيسير أصول الفقه، محمد أنور البديخشاني، ص ١٦٢ وما بعدها. ط كراتشي باكستان ١٩٩٠م.
- مراجع الاستزادة:
- ١ - الاجتهاد فيما لا نص فيه، د / الطيب خضري السيد ١٠٣/٢ وما بعدها، ط ١ مكتبة الحرمين ١٩٨٢م.
 - ٢ - البحر الحيط للزركشى ٦/٥٢ وما بعدها ط ١، وزارة الأوقاف بالكويت ١٩٩٠م.
 - ٣ - تصنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشى ٤/٤١١ وما بعدها مؤسسة قرطبة، ط ١، ١٩٩٨م.
 - ٤ - الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي - تحقيق عبدالسلام أبو ناجي ٢/١٠٥٠ وما بعدها، ط ١، جامعة قارونس بنغازي ١٩٩٤م.

القومية

دماء طاهرة، وشعوب أخرى مختلفة ذات دماء ملوثة، وأدى ذلك إلى الاستعلاء القومى والتعصب العنصرى، وقاد إلى كثير من الهراء الذى يناقض الحقائق العلمية الثابتة فى الاجتماع الإنسانى مما لا يمكن أن يقف أمام النقد العلمى الصحيح.

القومية والقوم:

ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة المزج بين لفظ قوم ومصطلح قومية، أو بعبارة أدق: إن التداعى ذهنى المتحصل من مصطلح قومية يربطه بلفظ قوم، والحقيقة أن لفظ القومية مصطلح حديث نشأ منذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وذلك فى أوروبا، أما لفظ «قوم» فهو عريق جداً منذ عصر المصريين القدماء، والأشوريين، والفينيقيين، والإغريق، والرومان، وهؤلاء أقوام أقاموا دولا مختلفة على سطح المعمورة منذ آلاف السنين.

القومية الوطنية:

وهناك خلط آخر بين مصطلخى القومية والوطنية، حيث يلتبس الأمر بين المصطلحين، ويستعملان تجاوزاً كمترادفين، رغم أن بينهما اختلافاً، فالوطنية تعنى الانتساب إلى وطن معين، وهى قد تعنى الاهتمام بشئون ذلك الوطن والتعلق به بالعواطف والأحاسيس باعتباره أرض الأجداد.

أما القومية فهى أوسع من الوطنية ففيها

لغة: صلة اجتماعية عاطفية تنشأ من الاشتراك فى الوطن والجنس واللغة والمنافع وقد تنتهى بالتضامن والتعاون إلى الوحدة، كالقومية العربية (محدثة) (١).

واصطلاحاً: لا يختلف المعنى الاصطلاحى عن المعنى اللغوى؛ فقد قيل هى فكرة سياسية اجتماعية بالمعنى الواسع، ترمى بالدرجة الأولى إلى توحيد كل جماعة متجانسة من البشر، وخضوعها لنظام سياسى واحد. (٢)

والقومية شعور أفراد الشعب بانتمائهم لأمة واحدة، وهو شعور ينبع من الإحساس بالولاء، والاعتزاز بالثقافة والتاريخ القومى، ويمثل ذلك فى الحياة السياسية اقتناع الحكومات بأنها يجب أن تقام على أساس مجموعة من الأفراد يطلق عليهم الشعب، وينادى المؤمنون بالقوميات بأن يكون لكل قومية وطن مستقل بها، كما يكافح زعماء القوميات من أجل أن يكون لشعبهم الحق فى الاستقلال وتقرير المصير.

وتتفرن القومية فى أذهان كثير من الناس بالعنصرية؛ وذلك لأن بعض دعاة فكرة القومية - فى أوروبا خاصة - كانوا يقيمونها على أساس الانتساب إلى عنصر معين، وقامت بحوث ونظريات على أساس تقسيم العالم إلى أجناس وعناصر متباينة، وقد غالى بعضهم فزعم وجود شعوب نقية ذات

من الشمول والتجريد والعقائدية ما ليس فى الوطنية، ثم إنها قد تكون مجردة عن الوطن كما هو الحال بالنسبة للصهاينة قبل أن يقيموا وطناً لهم فى إسرائيل، وقد تشمل أوطاناً مختلفة.

ولقد أذاب الإسلام القوميات، ولم يعد لنعرة القومية مكان فى ظل الانتساب إلى الإسلام، حتى إننا نرى شعوب العالم فتحت أحضانها لحملة التوحيد النقى والأخوة الجامعة تحت مبدأ: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم) ولم تفتح أحضانها لنعرة جنسية، أو عزوة أموية، أو عباسية، أو أعراف بدوية

وأوهام صحراوية.

فالإسلام لم يكن فورة جنسية أو نزعة استقلالية، إنه دين للإنسانية عامة يعلو على الأقوام والأوطان، يربط الناس بربهم، ليشهدوا به وحده ويستلهموا منه وحده، وليكونوا فى قارات الدنيا كلها سواسية فى الكرامة والولاء، فلا سجود إلا لله، ولا حكم إلا لله.

وحسبنا قول سلمان الفارسى عندما وجد أناسا يقتخرون بنسبهم إلى قيس أو تميم قال لهم:

أبى الإسلام لا أب لى سواه
إذا افتخروا بقبس أو تميم.

(هيئة التحرير)

١- المعجم الوسيط مادة (ق و م) ط مجمع البحوث القاهرة ١٩٨٥ (٧٨٩/٢)

٢- من وحي العروبة: عبد الرحمن البرزاق ص ٧٠.

مراجع الاستزادة:

- ١- الإسلام نظام إنسانى: د/ مصطفى الرفاعى - منشورات مكتبة الحياة - بيروت ١٩٥٨م.
- ٢- مع القومية العربية فى ريع قرن. عبد المنعم خلاف ط مكتبة الانجلو المصرية ١٩٥٨م.
- ٣- من وحي العروبة: عبد الرحمن البرزاق - دار القلم بالقاهرة ١٩٦٠م.
- ٤- المجتمع العربى ومناهضة الشعبوية د/ إبراهيم العلوى ط نهضة مصر ١٩٦١م.
- ٥- القومية الإفريقية: إنذا سيتهول - ترجمة عبد الواحد إبراهيم ط جمعية الوعي القومى ١٩٦٠م.
- ٦- مائة سؤال عن الإسلام: محمد الغزالي ط دار ثابت - القاهرة ١٩٩٦م
- ٧- مفاهيم مبهمة فى الفكر العربى المعاصر د/ محمد عزيز الحبابى ط دار المعارف - القاهرة ١٩٩٠م.

القوى

فهو اسم يوحى بالغبلة والمنعة والسلطان التام، ونفاذ الأمر فى جميع المخلوقات بلا رد، ولا معارضة، ولا تعقيب.

وقد ورد اسم القوى فى القرآن الكريم مقترباً ومصاحباً لاسمه تعالى المتين.. يقول تعالى ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون • ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون • إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾ (الذاريات ٥٦-٥٨)، وهذه المصاحبة تؤدى معنى ثبات هذه القوة ودوامها، فهو يؤثر ولا يتأثر، يغير ولا يتغير، مع الرفعة والتتزه.

وقد ورد مصاحباً لاسمه تعالى العزيز فى عدة مواضع، يقول تعالى ﴿الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز﴾ (الشورى ١٩).. ويقول تعالى ﴿ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز﴾ (الحج ٧٤) ويقول تعالى ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز﴾ (المجادلة ٢١).. إلى غير ذلك من الآيات التى ورد فيها اسم القوى مصاحباً لاسم العزيز، وهى مصاحبة تدل على القوة القاهرة التى لا يعترها وهن ولا يلحقها فتور، فهو قوى

لغة؛ هو خلاف الضعيف، وقد قوى الرجل، والضعيف يقوى قوة فهو قوى، وقوته أنا تقوية وقاوته فقوته أى غلبته.

واصطلاحاً: هو اسم من أسماء الله الحسنى، يثبت لله كمال القدرة على الشيء فلا يستولى عليه العجز فى حال من الأحوال، وهو إحدى صفات العظمة والكمال الدالة على القوة والجبروت.

ولقد سمي الحق تبارك وتعالى نفسه القوى ﴿وهو القوى العزيز﴾ (الشورى ١٩) فإن حملنا القوة فى حق الله تعالى على كونه كامل التأثير فى الممكنات كان معنى القوة هو القدرة، وإن حملنا القوة فى حق الله تعالى على كونه غير قابل للأثر من غيره كان معنى قوته هو كونه واجب الوجود لذاته، وذلك لأنه كلما كان واجب الوجود لذاته كان واجب الوجود من جميع جهاته، وكل ما كان كذلك لم يقبل الأثر من غيره البتة، لا بتحصيل شيء فيه كان معدوماً، ولا بإعدام شيء كان موجوداً، فكمال حال الشيء فى أن يؤثر يسمى قوة، وكمال حال الشيء أن لا يقبل الأثر من الغير يسمى أيضاً قوة.

بنعمه، قوى بنصرته لجنده، قوى بعلمه، قوى يستمدون قوتهم المادية والمعنوية، وممن
ينفذ إرادته.. الخ
ومن اسم الله القوى يعلم العباد ممن . (البقرة ١٦٥).

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١- شرح أسماء الله الحسنى للرازي - تحقيق طه عبد الرؤوف سعد - بيروت ١٩٨٤.
- ٢- الأسماء والصفات للبيهقي - دار الكتب العلمية - بيروت.
- ٣- تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج - تحقيق أحمد يوسف البقاع - دار المأمون للتراث ١٩٧٩م.
- ٤- أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة.. د/ أحمد مختار عمر ط عالم الكتب
- ٥- في ملكوت الله مع أسماء الله للشيخ عبد المقصود محمد سالم مطابع شركة - الشمري ط ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
- ٦- من عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين - على محمد المصراحي - دار البيارق ط ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.
- ٧- أسماء الله الحسنى - حسن محمد مخلوف - دار المعارف سنة ١٩٩٢م.
- ٨- النور الأسمر في شرح أسماء الله الحسنى - سليمان محمود - دار الصابونى - القاهرة ١٩٩٠م.

القياس

وللقياس الشرعى أقسام عدة من عدة اعتبارات، فمن حيث القوة ينقسم إلى: قياس جلى، وقياس خفى. والجلى كقياس الضرب على التأنيف بالنسبة للوالدين، والخفى كقياس القتل بالمثل على القتل بالمحدد فى وجوب القصاص فى كل بجامع القتل العمد العدوان.

وينقسم ثانيا بحسب اقتضاء العلة الجامعة للحكم إلى: قياس أولى، وقياس أدنى، وقياس مساوٍ. فإن كان الفرع أولى بالحكم من الأصل فهو الأول كقياس الضرب على التأنيف فالعلة وهى الإيذاء فى الفرع وهو الضرب أقوى من الأصل وهو التأنيف، وإن كانت العلة متساوية فيها فهو القياس المساوى كقياس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع التلف فى كل منهما؛ ليثبت التحريم فى الإحراق كما ثبت فى الأكل، وإن كانت العلة فى الفرع أقل منها فى الأصل فهو قياس الأدنى كقياس النبيذ على الخمر فى الحرمة بجامع الإسكار^(١).

وهناك تقسيمات أخرى للقياس الشرعى ذكرها الأصوليون فى كتبهم فليرجع إليها، واعلم أن القياس هو رابع الأدلة المتفق عليها بين الفقهاء، ولم ينكره إلا من لا يعتد به من أهل الأهواء والبدع، وهو مجال خصب كأحد أهم أصول التشريع الإسلامى، لأنه من المعلوم أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية فيضطر إلى قياس ما لا أصل له من

لغة: التقدير والمساواة، ولا يكون ذلك إلا بين شيئين كما فى اللسان^(٢)
واصطلاحاً:

عرفه الأصوليون بأنه: (٣) مساواة فرع لأصل فى علة حكمه، أو بانه: حمل معلوم على معلوم فى إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة. وعرفه المناطقة بأنه^(٤) قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. مثال القياس الشرعى:

قياس النبيذ على الخمر فى الحرمة بجامع وجود الإسكار فى كل منهما. وهذا المثال يظهر منه أركان القياس الشرعى وهى: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والعلة الجامعة بين الفرع والأصل.

فالخمر أصل يقاس عليه ورد تحريمه بنص الكتاب الحكيم **﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾** (المائدة ٩٠)، والنبيذ فرع يقاس على الخمر، وحكم الأصل هو الحرمة الثابتة بالنص، والعلة الجامعة بينهما هى الإسكار الموجود فى الفرع كما هو موجود فى الأصل.

مثال القياس المنطقى :

العنب فاكهة، وكل فاكهة لذيدة الطعم، العنب لذيد الطعم فهذا المثال يظهر القياس المنطقى وقد ألف من مقدمتين نتج عنهما نتيجة.

كتاب أو سنة على ما له أصل إن وجد الجامع بينهما المستمد .

أما القياس المنطقي فإنه ينقسم أولاً إلى قياس اقتراني، وقياس استثنائي^(٥).

فالاستثنائي: ما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها بصورتها ومادتها، مثل: كلما كان هذا جسماً كان متميزاً، لكنه جسم .∴ هو متميز .

فالنتيجة : هو متميز، مذكورة في القياس بصورتها ومادتها، ولكنها خالية من الحكم، وسمى هذا استثنائياً، لذكر أداة الاستثناء فيه، وهي لكن .

والاقتراضي: هو الذي لم تذكر فيه النتيجة ولا نقيضها بالفعل، مثل: العدل فضيلة، وكل فضيلة يجب التحلى بها .∴ العدل يجب التحلى به .

فهذه النتيجة: العدل يجب التحلى به، لم

تذكر في القياس بصورتها وهيئتها، وإنما ذكرت فقط بمادتها، وسمى هذا اقترانياً؛ لاقتران الحدود فيه، أو لذكر أداة الاقتران فيه وهي وراء . وينقسم الاقتراني بدوره إلى حملي وشرطي، ولكل منها تقسيمات وتركيبات مبسطة في كتب المنطق.

واعلم أن القياس المنطقي بقسميه الاقتراني والاستثنائي أحد أنواع الاستدلال عند الأصوليين المتفق عليها، ويعتبرونها من الأدوات المهمة التي تحكم ذهن الفقيه عند البحث في الأصول الشرعية من نص أو كتاب أو قياس علة، بل إنها تعتبر مجموعة من الضوابط لطلب الدلالة من الدليل الشرعي على الحكم، وقد اعتبره أحد أنواع الاستدلال من الأصوليين الآمدي وابن الحاجب وابن السبكي وغيرهم كثير .

أ. د/ علي جمعة محمد

-
- ١- لسان العرب لابن منظور ٣٧٩٢/٥ دار المعارف - المعجم الوسيط ٧٧٠/٢ دار المعارف ١٩٧٢م .
 - ٢- مختصر المنتهى بشرح العنود ٢٠٤/٢ وما بعدها الأميرية الكبرى ١٢١٧هـ - شرح المحلى على جمع الجوامع ١٧٣/٢ دار الفكر ١٩٩٥م .
 - المستصفى للفرالى ومعه فوائده الرجوت ٥٤/٢ الأميرية الكبرى بمصر .
 - ٣- المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم للدكتور عوض الله حجازى ص ١١٩ الطبعة الأولى دار الطباعة المحمدية .
 - ٤- أصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة الزحيلي ٧٠٢/١ وما بعدها، دار الفكر، طبعة أولى ١٩٨٦م .
 - ٥- المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ص ١٢١ وما بعدها .

مراجع الاستزادة :

- ١- الفائق في أصول الفقه لصفى الدين الهندي تحقيق د/ علي عبد العزيز العميريني ٥/٤ وما بعدها، طبعة السعودية ١٤١٣هـ .
- ٢- تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى تحقيق محمد المختار الشنقيطى ص ٢٤٢ مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .
- ٣- المصالح في مباحث القياس عند الأصوليين للدكتور السيد صالح عوض طبعة أولى ١٩٨٨ دار الشافعي للطباعة بالنصورية .
- ٤- شرح السلم في المنطق للأخضرى تأليف عبد الرحمن فرج الجندى ص ٥٨ وما بعدها، دار القومية العربية للطباعة .

القيوم

وقيل: هو القائم على كل شيء بالرعاية له ويقال قمت بالشئ إذا وليته بالرعاية والمصلحة.

وقيل: هو المدبر والمتولى بجميع ما يجرى فى العالم.

وقيل الحى القيوم: كامل الحياة القائم بنفسه، القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم، فالحي: الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال.

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم:

١- أن الله لا يحتاج فى قيامه ودوامه إلى أحد، يُطعم ولا يُطعم، وكيف يحتاج إلى غيره أو إلى أحد من خلقه وهم أنفسهم لا قيام لهم إلا بإقامة الحى القيوم لهم؟

٢- وصفه تعالى أنه المدبر لأمر الخلائق فى السماء والأرض ولا شك أن من عرف هذه الصفة فى ربه توكل عليه وانقطع قلبه عن الخلق إليه وذلك أنهم محتاجون مفتقرون مثله إلى خالقهم فى قيامهم وقعودهم وحياتهم وبعد مماتهم فى دينهم ودنياهم فكيف يرجوهم بعد ذلك؟

٣- ومن كمال قيوميته تعالى أنه لا ينام، إذ

لغة: قام قوما وقياما، وقومة : انتصب واقفا. وقام الأمر: اعتدل، وقام الحق ظهر واستقر. وقام على الأمر : دام وثبت، وقام على أهله: تولى أمرهم وقام بنفقاتهم. واستقام الشيء : اعتدل واستوى. والقوام: العدل، وفى التنزيل العزيز ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (الفرقان ٦٧) والقَوَام : الحسن القيام بالأمر. والمتولى لها وفى التنزيل العزيز ﴿الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (النساء ٣٤) والقيوم : القائم الحافظ لكل شيء^(١)

وقد ورد الاسم فى آيات من القرآن هى:

قوله تعالى ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ﴾ (البقرة ٢٥٥)، وقوله تعالى ﴿وَعَسَى أَنْ تَكُونَ لَكُمْ سَاعَةٌ ثُمَّ يَكُونُ أَلَّا تَشْعُرُونَ﴾ (الأنعام ١١١).

واصطلاحا: القيوم: القائم بنفسه والمقيم لغيره فيه قامت السموات والأرض وهو من الأسماء المتعلقة بذاته^(٢)

وقيل : القائم وهو الدائم الذى لا يزول. وقيل : القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة ونقص^(٣)

هو مختص بعدم السنّة والنوم دون خلقه
فإنهم ينامون.

اقتران هذا الاسم بالحي يستلزم سائر
صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها
فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى
كلها وإليهما يرجع معانيها وكان رسول الله

ﷺ يدعو «يا حي يا قيوم»^(١). وقال رسول
الله ﷺ «من قال أستغفر الله الذى لا
إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه
ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فارا من
الزحف»^(٢)

(هيئة التحرير)

-
- ١- المعجم الوسيط مادة «قصده» مجمع اللغة العربية.. الم/٢/٧٩٨
 - ٢- العقائد الإسلامية . للشيخ السيد سابق ص ٢٧ دار الكتب الحديثة/٢٥/١٩٧٦م
 - ٣- مجاز القرآن لأبى عبيدة (٧٨/١)
 - ٤- سنن النسائي في عمل اليوم والليلة ٦١٢.
 - ٥- أخرجه الحاكم ٥١١/١.

مراجع الاستزادة:

- ١- النهج الأسمى فى شرح أسماء الله الحسنى لمحمد بن حمد الحمود.
- ٢- المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى لأبى حامد الغزالي .
- ٣- تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج.

الكتاب

الرقّ تحل محل البردى حوالى ٤٠٠ قبل الميلاد (وفى بعض الأقوال أن هذا لم يحدث إلا فى حدود عام ٢٠٠ ق.م) وقد عثر العلماء فى أحد القبور المصرية على لفافة بلغ طولها ٢١ مترا وعرضها ٣٨سم تحتوى كتاب الموتى (ويعود تاريخ القبر الذى ضمها إلى ٢٤٠٠ قبل الميلاد) كما عثروا على لفافات أطول من ذلك. وقد صدرت مصر البردى إلى مختلف البلدان التى أقبلت عليه لخفة وزنه وصلاحيته للكتابة.

وقد أخذ الإغريق نظام اللفافات من المصريين، وعثم أخذه الرومان، ومن لفظة البردى papyrus اشتقت لفظة الورق paper. أما اسم الكتاب فى اللغة الإغريقية Bi-

blion فقد اشتقه الإغريق من اسم مدينة «جُبيل Byblos» وهى الميناء الفينيقي الذى أصبح فيما بعد مركزا لتصدير البردى. ومن هذه الكلمة نشأت Bible للدلالة على الكتاب المقدس.

أما الرق فقد صنع من جلود بعض الحيوانات (الخراف والماعز) بعد معالجتها بطرق خاصة تجعلها صالحة للكتابة عليها. وإلى الرومان يرجع الفضل فى تقنين مقاسات مختلفة لصفحات الكتب وخياطة هذه الصفحات معا. وإلى الرهبان يرجع الفضل فى ابتكار طرق تزيين المخطوطات بالزخارف، ولما اخترع جوتنبرج الطباعة (١٤٣٦) كان هذا إيذانا بنقطة تحول فى

اصطلاحا: إذا أريد تعريف الكتاب تعريفا ماديا فهو مجموعة من الصفحات المكتوبة أو المطبوعة (على ورق أو على مادة أخرى مناسبة للكتابة أو الطباعة)، والمثبتة مع بعضها من أية ناحية أو أى طرف بحيث يمكن فتح الكتاب على أية صفحة من تلك الصفحات.

ومع انتشار الطباعة وسيادتها أصبح المصطلح ينصرف تلقائيا إلى ما هو مطبوع، على حين يُطلق على الكتاب المكتوب بخط اليد مصطلح «المخطوط الأصيل للكتاب»، ومعنى هذا الاختصار فى استعمال الكتاب على ما طُبِع منه عدد من النسخ.

ومع تقدم الوسائل الإلكترونية يطلق مصطلح «الكتاب الإلكتروني» أو «النسخة الإلكترونية» التى بدأ إنتاجها من كتب مطبوعة من قبل، ومن الجائز مستقبلا أن يقتصر نشر بعض الكتب على النشر الإلكتروني فلا تتاح فى غيره من وسائل الطباعة.

بدأت الكتابة على ألواح من الطين أو الصلصال أو قطع من الخشب، وعرف السومريون والبابليون الكتاب الفخارى قبل أربعة الاف سنة، وتوصل القدماء المصريون إلى الكتابة على أوراق مصنوعة من سيقان نبات البردى الذى ينمو فى وادى النيل، وهكذا كانت الكتب المصرية القديمة لفائف طويلة من صفحات البردى. وبدأت صفحات

تاريخ الكتابة نقلته من طور المخطوطة إلى طور المطبوعة. قد كان الكتاب المقدس أول كتاب طبع في أوروبا، وقد طبعه جوتنبرج نفسه ما بين ١٤٥٢ و١٤٥٥.

ومن ثم عُرف الكتاب على النحو الذي نعرفه الآن وأصبح بمثابة أبرز الوسائل المعرفية على الإطلاق وأكثرها تأثيرا ووجودا.

٢- ويطلق مصطلح الكتاب بصفة خاصة في الأديان على النص الحاكم لشرائع وطبائع ومقومات الدين، والكتاب عند المسلمين هو القرآن الكريم، ويرد بهذا الاسم في القرآن الكريم نفسه في مواضع عديدة، كما يطلق أيضا على اللوح المحفوظ وهو المراد على سبيل المثال في قوله تعالى: ﴿وَلَا رُطْبَ وَلَا يَابِسَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ﴾ (الأنعام ٥٩) والكتاب المقدس هو المصطلح الذي يطلق على العهد القديم عند اليهود، وعلى العهد القديم والعهد الجديد معا عند المسيحيين، إذ لا يعترف اليهود بالأنجيل على حين يعتبرها المسيحيون كلمة الله، ويشمل العهد القديم التوراة والأسفار الملحقة بها، وهي كل ما يؤمن به اليهود. وقد بدأ الكتاب المقدس كتراث شفهي بالعبرية، ثم ترجم إلى الآرامية واليونانية، ثم إلى السريانية واللاتينية في القرن الثاني للميلاد، أما الترجمة الإنجليزية الكاملة فلم تظهر إلا في نهاية القرن الرابع عشر.

وتعدد وسائل ضم الكتب: الخياطة، والتفريغ، والأسلاك المعدنية، ويكون للكتاب غلاف؛ ورقى أو كرتونى أو قد يجلد بالقماش والجلد ونحوهما.

في القرن الثامن للميلاد بدأ العرب يستخدمون الورق بدلا من الرقوق، وعندهم أخذته البلدان الأوروبية في القرن الثاني عشر. وقد أنشئ أول مصنع للورق في بريطانيا في القرن الخامس الميلادي.

وبعد انتشار الطباعة نشأت دور النشر التي تتولى صناعة إصدار الكتاب وتوزيعه، وهي الآن عملية ذات مراحل متعددة تبدأ بإعداد المخطوطة للطبع -ضبط النص، والتصحيح اللغوى، ورسم ما تحتاجه من إيضاحات أو خرائط أو جداول أو صور، ووضع نموذج لطريقة إخراجها كي يسترشد به الطابع وينفذه، ثم الطبع.

وقد يشتري الناشر المخطوطة لقاء مبلغ معين مقطوع أو مقابل نسبة مئوية من عائدات الكتاب تدفع إليه سنويا. وقد عرف القدماء النشر في صورهِ البدائية: فكان هناك مَنْ امتهنوا نسخ المخطوطات وبيعها. ويشمل النشر اليوم عائلة الكتاب الكبيرة من الصحف، والمجلات، والاسطوانات، والأفلام الثقافية، والخرائط الجغرافية، ووسائل الإيضاح ثم الكتاب الصوتى والإلكترونى.

١. د/ محمد الجوادى

الكُتَاب

ولما كان الإسلام يحث على طلب العلم ويجعله فريضة على كل مسلم، فقد اندفع المسلمون لطلب العلم كما أوجب الإسلام على الآباء أن يعلموا أولادهم إذا كانوا قادرين على ذلك^(١) وفي حال عدم القدرة تحفل كتب التراجع بأسماء معلمين علموا الصبيان مجاناً، وصبيان تعلموا من الأوقاف التي كان يحبسها المحسنون على طلاب العلم، بجوار ما كان يسود المجتمع الإسلامي من شعور بالتكافل الاجتماعي بين أفراده، مما أتاح لكثير من الصبيان أن يتعلموا على نفقة صديق أو قريب أو جار. كذلك وجدت مكاتب للأيتام والفقراء خاصة لرعاية شئونهم وتقديم «المعالي» النقدية والعينية لهم ولتأديتهم، وأقبل الحكام وغيرهم على إنشاء تلك المكاتب للفقراء وغير القادرين^(٢).

وطوال العصور الإسلامية وحيثما ذهب الإسلام انتشرت المكاتب لتعليم الصبيان أساسيات الإسلام من قرآن وسنة وسيرة وفقه ولغة وحساب، بحيث وجدت تلك المكاتب ثقافة الأمة، وحافظت على لغة القرآن، ويكفي أن ننقل هنا ما ذكره أحد الباحثين أنه حتى في قمة عصور الضعف والركود الثقافي في القرن الثامن عشر فإن

لغة: الكُتَاب بالضم والتشديد، والمكتب واحد والجمع الكتاتيب والمكاتب^(١)

واصطلاحاً: استخدمه المسلمون للدلالة على المكان الذي ينال فيه الأطفال المسلمون تعليمهم الأول سواء تمّ هذا التعليم داخل المسجد أم في أماكن مستقلة أو ملحقة بالمسجد. وتؤكد الشواهد التاريخية أن المسلمين قد عرفوا الكُتَاب منذ عهد رسول الله ﷺ حيث يذكر ابن حزم أن رسول الله ﷺ لم يمض إلا وقد انتشر الإسلام وظهر في جميع جزيرة العرب، «كلهم قد أسلم وبنوا المساجد ليس فيها مدينة ولا قرية ولا حلة لأعراب إلا وقد قرئ فيها القرآن في الصلوات وعلمه الصبيان والرجال والنساء»^(٢) وإذا كان وجود الكتاب لتعليم القرآن قراءة وكتابة في عهد الرسول ﷺ يحتاج إلى مزيد من الأدلة والتدعيم فإن الذي لا شك فيه أن المسلمين قد عرفوا الكُتَاب في عهد عمر بن الخطاب يقول ابن حزم «ثم مات أبو بكر ووليه عمر ففتحت بلاد فارس طويلاً وعرضاً وفتحت الشام والجزيرة ومصر كلها ولم يبق بلد إلا وبنيت فيه المساجد ونسخت فيه المصاحف وقرأ الأئمة القرآن وعلمه الصبيان في المكاتب شرقاً وغرباً»^(٣).

مدارس التعليم الابتدائي على النمط الأوروبي، ولو أحسنت دول العالم الإسلامى صنعنا لحافظت على الكتابات مع تطويرها وتحديثها كمؤسسة للتعليم الابتدائي فى جميع أنحاء العالم الإسلامى.

١. د/ عبد الرحمن النقيب

بلدا إسلاميا كمصر لم توجد به قرية واحدة إلا وبها مؤسسة تعليمية على الأقل (كتاب) لتعليم الأطفال.

هذا وما تزال بعض الكتابات قائمة حتى اليوم فى عالمنا الإسلامى وإن نافستها بشدة

١- لسان العرب مادة (ك ت ب)، المعجم الوسيط والقاموس المحيط والمصباح، والمورد.

٢- الفصل فى الملل والنحل - ابن حزم (٦٦/١).

٣- المرجع السابق (٦٧/١)

٤- التربية فى الإسلام - أحمد فؤاد الأهوانى ص ٦٧

٥- بهوث فى التربية الإسلامية - عبد الرحمن النقيب (٢٢/٢، ٢٣)

٦- المرجع السابق (٨١/٢).

مراجع الاستزادة :

١- معاهد التربية الإسلامية - سعيد إسماعيل على: دار الفكر العربى، القاهرة ١٩٨٦ من ١٢٥- ص. ٢٠.

٢- التربية الإسلامية نطلها، فلسفتها، تاريخها، أحمد شلبى : مكتبة النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٢

- Tritton, A.S: Materials o muslim Education in The middle Ages, Iuzac & co. Itdv London, 1957, Ppt-37.

الكتابة كصناعة

بعد أن انتشر تدوين الكتب فى نهاية القرن الثانى الهجرى، ومن بين الكتب الهامة فى هذا الصدد كتاب ابن جماعة «تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم»، وكتاب القلقشندى «صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء».

ولقد أجمع العلماء المسلمون على أن صنعة الكتابة فضيلة والاشتغال بها عمل محمود، والنصوص فى هذا الصدد كثيرة. وقد وضع العلماء المسلمون لصناعة الكتابة ضوابط وقواعد وآداب بعضها قواعد مادية، وبعضها قواعد معنوية. ومن أهم تلك القواعد:

١ - إذا كتب الكاتب شيئاً من العلوم الشرعية، يجب أن يكون على طهارة مستقبلاً القبلة، طاهر البدن والثياب والحبر والورق ويبتدىء كل كتاب بكتابة البسملة. وإذا فرغ من كتابة الكتاب أو الجزء فليختمه بالحمد لله والصلاة على النبى، وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم مثل: تعالى، سبحانه، ويتلفظ بذلك، وكلما كتب اسم النبى كتب بعده ﷺ ولا يسأم من تكريرها ولا يختصرها،

لغة: كتب الكتاب كَتَبًا وكتابًا وكتابة خطه، الكتابة: صناعة الكاتب، كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً: الكتابة - كخط - يستخدم فى تسجيل المعلومات قديمة جداً وترجع إلى الألف السادسة قبل الميلاد، وقد بدأت الكتابة بتصوير الأفكار ثم بتصوير الكلمات ثم بترميز الأصوات بالشكل الأبجدى، وإن كانت هناك حتى اليوم كتابات تصويرية بالكلمات.

والكتابة العربية - كخط - اشتقت من الكتابة النبطية فى نحو القرن الثالث الميلادى ودخلت إلى شمالى الجزيرة العربية فى نحو القرن الخامس الميلادى وأوائل السادس الميلادى.

وقد استخدمت الأبجدية العربية كفن زخرفى مع مطلع القرن (الثانى الهجرى، الثامن الميلادى)، وتأثق الخطاطون المسلمون فى ذلك تأثقاً شديداً، وتفرع عن الكتابة العربية عشرات من الخطوط والأقلام مع مرور الوقت.

أما الكتابة كصناعة فقد عرفها العرب باسم صناعة الإنشاء. وقد برع العرب فى تأليف الكتب حول هذه الصناعة وذلك

ويجب أن يتلفظ بها وهو يكتبها، وإذا مر بذكر أحد من الصحابة كتب بعده عليه السلام أو رضوان الله عليه. أما إذا مر بذكر أحد من الأئمة كتب بعده رحمه الله أو رحمة الله عليه أو تغمد الله برحمته.

٢ - لايهتم الكاتب بالمبالغة في حسن الخط وإنما يهتم بصحته وتصحيحه ويتجنب التعليق وهو خلط الحروف التي ينبغي تفرقها - والمشق وهو سرعة الكتابة مع بعمثرة الحروف. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شر الكتابة المشق وشر القراءة الهذمة (التصفح السريع دون تدبر المعنى) وأجود الخط أبيه.

٣ - يكره في الكتابة فصل مضاف اسم الله تعالى منه: عبدالله، عبدالرحمن، رسول الله، فلا يكتب عبد أو رسول في نهاية السطر والله أو الرحمن في بداية السطر التالي لقب صورة الكتابة.

٤ - وإذا كان الكاتب ينسخ كتاباً فعليه مقابلة النسخة على أصل موثوق صحيح فالمقابلة متعينة للكتاب الذي يرام به النفع. قال عروة ابن الزبير لابنه هشام رضى الله عنهما: كتبت؟ قال: نعم، قال: عرضت كتابك؟ (أى على أصل صحيح) قال: لا، قال: لم تكتب.

وإذا صحح الكتاب بالمقابلة على أصل

صحيح أو على شيخ فينبغى أن يعجم المعجم، ويشكل المُشكّل، ويضبط الملتبس، ويتفقد مواضع التصحيف.

٥ - على الكاتب أن يكتب على ماصححه وضبطه في الكتاب (صح) صغيرة. ويكتب فوق ما وقع في التصنيف وهو خطأ (كذا) صغيرة أى هكذا رأيت، ويكتب في الحاشية (صوابه كذا) إن كان يتحققه أو (لعله كذا) إن غلب على ظنه، ويكتب على ما أشكل عليه ولم يتبين صحته (ضبة) وهى صورة رأس صاد مهملة مختصرة (ص).

٦ - لا يكتب الكاتب الكتابة الدقيقة لأنه ربما لم ينتفع بها وقت الحاجة من كبر وضعف بصر، ثم محله فيمن عجز عن ثمن ورق أو حمله في سفر فيكون معه خفيف المحمل فلا كراهة في ذلك ولا منع للعذر، والكتابة بالحبر أولى من المداد.

٧ - ينبغى ألا يكون القلم صلباً جداً فيمنع سرعة الجرى، ولا رخواً فيسرع إليه الحضر، وقال البعض إذا أردت أن تجود خطك فأطل جلفتك واسمتها، وحرف قطتك وأيمنها، ولتكن السكين حادة جداً لبراية الأقلام وكشط الورق ولا تستعمل في غير ذلك. وليكن مايسقط عليه القلم صلباً. وهم يحمدون القصب الفارسى جداً والأبنوس الصلب الثقيل.

٨ - ينصح الكاتب عادة بكتابة الأبواب بالحمرة فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام، وكذلك لا بأس به على أسماء أو مذهب أو أقوال أو طرف أو أنواع أو لغات أو أعداد أو نحو ذلك.

ومن أدوات الكتابة عند المسلمين: القلم -
المداد - الدواة - المديّة - المِقْطُ - المفرشة -

المسحة - المقلّمة.

وقد تطورت مواد الكتابة عند المسلمين مع مرور الزمن: من مواد طبيعية مثل العسب والكرانيّف، والعظام، واللخاف، وقطع الفخار، إلى مواد مصنعة كالمهّارق، والبردى، والرق، ثم الورق.

١. د. شعبان عبدالعزيز خليفة

مراجع الإستزادة

١ - صبح الأعشى للفتشندى

٢ - تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة.

كُتَابُ الْوَحْيِ

(الجلد) والرقاع (من الورق والكاغد) ثم يوضع المكتوب فى بيت رسول ﷺ، ولم ينقض العهد النبوى إلا القرآن مجموع على هذا النمط^(٢).

وكتبَ لرسول الله ﷺ عدد من الكُتَابِ وصل بهم بعض المؤرخين إلى ستة وعشرين كتابًا، ووصل بهم البعض الآخر إلى اثنين وأربعين كتابًا منهم فى مكة:

«على بن أبى طالب، وعثمان بن عفان، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وخالد ابن سعيد بن العاص، وعامر بن فهيرة، والأرقم ابن أبى الأرقم، وأبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومى، وجعفر بن أبى طالب، وحاطب بن عمرو، والزبير بن العوام، وطلحة ابن عبيد الله، وعبد الله بن أبى بكر».

وأضيف إليهم فى المدينة:

«أبو أيوب الأنصارى، وخالد بن زيد، وأبى ابن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، ومعاذ بن جبل، ومعيقب بن أبى فاطمة الدؤسرى، وعبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول، وعبد الله بن زيد، ومحمد بن مسلمة، وبريدة بن الحصيب، وثابت بن قيس بن شماس، وحذيفة بن اليمان، وحنظلة بن الربيع، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح».

وزاد بعد الحديبية:

«أبو سفيان صخر بن حرب، ويزيد بن أبى سفيان، ومعاوية بن أبى سفيان، وخالد بن الوليد، وجهم بن سعد، وجهم بن الصلت بن

كُتَاب: جمع كاتب والكاتب عند العرب العالم، ومنه قوله تعالى: ﴿إِذَا مِائِةٌ مِنْهُمْ يَكْتُبُونَ﴾^(١). (الطور ٤١).
والوحي فى اللغة: إعلام الغير بشيء فى خفاء.

واصطلاحًا: إعلام الله تعالى لنبيه من أنبيائه، وهو من خصائص الأنبياء والرسل، ويكون مباشرة كما فى تكليم الله موسى على الجبل، أو بواسطة الملائكة الذين يحملون التعاليم الإلهية إلى من اصطفاهم الله من خلقه وهم الرسل، وقد جاء ذكر الوحي فى الديانات الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، ويعتبر القرآن الكريم هو الوحي المنزّل على النبى ﷺ باللفظ المنقول عنه بالتواتر حفظًا وكتابة، ويعتبر إعجاز القرآن إثباتًا لنبوته عليه السلام^(٢).

وقد اتخذ الرسول ﷺ كُتَابًا للوحي، منهم من كان يكتب فى بعض الأحيان ومنهم من كان منقطعًا للكتابة ومتخصصًا لها، وكلما نزل شيء من القرآن الكريم أمرهم عليه السلام بكتابته مبالغة فى تسجيله وزيادة فى التوثيق والضبط والاحتياط لكتاب الله تعالى، حتى تُظَاهِر الكتابة الحفظ ويُعَاضِدَ النقش اللفظ وكان هؤلاء الكُتَاب من خيرة الصحابة. وكان عليه الصلاة والسلام يدلّهم على موضع المكتوب من سورته فيكتبونه فيما يسهل عليهم من العسب (جريد النخل) واللخاف (الحجارة الرقيقة) وقطع الأديم

مخرمة، والحصين بن النمير، وحويطب بن عبد العزى، وعبدالله بن الأرقم، والعباس بن عبدالمطلب، وأبان بن سعيد بن العاص، وسعيد بن سعيد بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة، والعلاء الحضرمي.

هذا وقد أضحى في المدينة لكل كاتب اختصاص تقريباً، فكان يكتب الوحي على بن أبي طالب وعثمان بن عفان

وزيد بن ثابت وأبى بن كعب ويكتب للملوك والأمراء زيد بن ثابت ويكتب للمعاهدات على ابن أبي طالب ويكتب لحوائج الناس المغيرة ابن شعبة ويكتب المداينات في المجتمع عبدالله بن الأرقم ويكتب الفنائم معيقب بن أبى فاطمة الدوسى، وعندما كان يغيب أى كاتب من هؤلاء، كان يكتب حنظلة بن الربيع، لذا عُرِفَ بالكاتب^(١).

١. د / عبدالله جمال الدين

١ - المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية، ص ٥٢٦. ومختار الصحاح، ص ٥٦٢.

٢ - دائرة المعارف الحديثة، أحمد غطية الله، ص ٧٤٩.

٣ - القرآن والتفسير، عبدالله شحاتة، ص ٢٤، ٢٥.

٤ - التاريخ الإسلامى، محمود شاكر، ص ٢٧٩، ٢٨٠.

الكثرة

لغة: هى ضد الوحدة.

واضطلاحاً: الشيء الذى يقبل الانقسام إلى وحدات مختلفة والكثرة والوحدة لفظان متقابلان متضايقان، فلا تفهم أحدهما دون نسبته إلى الآخر، لأننا نعرف الواحد فنقول: إنه الشيء الذى لا ينقسم من الجهة التى قيل له إنه واحد.

والواحد بالعدد، إما أن يكون فيه بوجه من الوجوه كثرة بالفعل، فيكون واحداً بالتركيب والاجتماع، وإما أن لا يكون ... والكثير يكون كثيراً على الإطلاق، وهو العدد المقابل للواحد ... وقد يكون الكثير كثيراً بالإضافة، وهو الذى يترتب بإزائه القليل.

والكثرة تنطرق إلى الذوات من خمسة أوجه:

الأول: بقبول الانقسام فعلاً أو وهماً، فلذلك لم يكن الجسم الواحد واحداً مطلقاً، فإنه واحد بالاتصال القائم القابل للزوال فهو منقسم فى الوهم بالكمية.

الثانى: أن ينقسم الشيء فى العقل إلى معنيين مختلفين لا بطريق الكمية، كانقسام الجسم إلى الهولى والصورة

الثالث: الكثرة بالصفات، بتقدير العلم والقدرة والإرادة.

الرابع: كثرة عقلية تحصل بتركيب الجنس والفصل: فالحيوانية غير الإنسانية

فى العقل، إذ الحيوان جنس والناطق فصل. الخامس: كثرة تلزم من جهة تقدير ماهية، وتقدير وجود تلك الماهية، ولذلك يجوز أن يدرك العاقل ماهية الإنسان وماهية المثلث وليس يدرك أن لهما وجوداً فى الأعيان أم لا. فالكثرة صفة الشيء المركب من وحدات مختلفة، فإذا كانت هذه الوحدات قابلة للإحصاء كانت الكثرة متناهية، وإذا كانت غير قابلة للإحصاء كانت الكثرة غير متناهية.

ومذهب الكثرة هو المذهب القائل إن موجودات العالم ليست مجرد أعراض أو ظواهر لحقيقة واحدة مطلقة، وإنما هى مجرد جواهر شخصية كثيرة مستقلة بعضها عن بعض، ولكل منها صفات تخصه، بخلاف مذهب الواحدية الذى يقرر أن جميع أشياء هذا العالم ترجع إلى حقيقة واحدة، ولا يجوز التعدد.

ومن المسائل الشائكة التى شغلت أذهان الفلاسفة مسألة صدور الكثرة عن الوحدة، فالقائلون بوحدة الوجود يقررون أن موجودات العالم ليست سوى أحوال أو أعراض لجوهر واحد عميق، والقائلون بإله واحد خلق العالم من لا شيء، يرجعون الكثرة التى فى الأشياء إلى فعل إرادة مطلقة تخلق الأشياء كما تريد، وفى الوقت الذى تريد، وهذه الإرادة هى إرادة الله تعالى.

أ. د/محفوظ عزام

مراجع الاستزادة:

- ١- كشف اصطلاحات الفنون، التهانوى طبعة استنبول.
- ٢- كتاب النجاة، ابن سينا - نقحه وقدم له د. ماجد فخري، بيروت ١٩٨٥.
- ٣- تهافت الفلاسفة، تحقيق د. سليمان دنيا، الطبعة الخامسة، دار المعارف، القاهرة.
- ٤- المعجم الفلسفى، د. جميل صليبا، الشركة العالمية للكتاب، بيروت.

الكذب

المطهرة وردت بإرخاصه فى الحرب وإصلاح ذات البين على وجه التورية، والتأويل دون التصريح به، فإن السنة لم ترد بإباحة الكذب على وجه التصريح قط، كما أن من الصدق مايقوم مقام الكذب فى القبح والمعرة، كالغيبة والنميمة،

أما الآثار السلبية للكذب على الفرد وعلى الأمة:

- ١ - تضعيف به الحقوق، فمته شهادة الزور.
- ٢ - تُفقد به الثقة، فتفقد الطمأنينة إلى الكاذب فيحجم الناس عن التعامل معه.
- ٣ - الكذب عنصر إفساد كبير للمجتمعات الإنسانية وسبب هدم لأبنيتها الحضارية، وتقطيع لروابطها وصلاتها، ورذيلة من رذائل السلوك ذات الضرر البالغ.
- ٤ - إن الكذب طريق إلى النار فيه يخسر الإنسان آخرته بعد خسارة دنياء قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي

الكذب : نقيض الصدق، والصدق مطابقة الخبر للواقع ولو بحسب اعتقاد المتكلم. وفى لسان العرب: كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِبًا، تقول : رجل كاذب، وكَذَّاب، وفى قوله تعالى: ﴿ليس لوقعتها كاذبة﴾ (الواقعة ٢). وجاء فى لغة العرب تَكْذَبُوا عليه: زعموا أنه كاذب، وتَكْذَبَ فلان: إذا تكلف الكذب، والكذابة: ثوب يصبغ بالوان ينقش كأنه موسى.

والكذابان: مسيلمة الحنفي، والأسود النفسى^(١).

وللكذب دوافع منها:

- ١ - الاغترار بخداع النفس، ومحاولة اجتلاب النفع مع أن فيه الهلكة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لأن يضغنى الصدق، وقلما يضع، أحب إلى من أن يرفعنى الكذب وقلما يفعل.
 - ٢ - أن يؤثر فيكون حديثه مستغرباً وكلامه مستطرفاً.
 - ٣ - أن يقصد بالكذب التشفى من عدوه، فيسمه بقبايح يخترعها عليه.
 - ٤ - أن يتمود الكذب، حتى يصير الكذب سجية له.
- ولقد حرم الإسلام الكذب لكن السنة

إلى النار، وما يزال الرجل يكذب
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله
كذاباً.

ولهذا استحالت صفة الكذب على الرسل،
ووجب لهم صفة الصدق، فلو جازت عليهم
صفة الكذب، لما وثق الناس في أخبارهم

فتضيع الفائدة من الرسالة، فكان رسولنا
محمد ﷺ منذ نعومة أظفاره موصوفاً
بالصادق الأمين، بقدر ما اتخذ من الصدق
صفة له دليلاً لا يقبل الجدل لإثبات كونه
رسول الله تعالى.

أ. د عبد السلام محمد عبده

مراجع الإستزادة

١- الأخلاق في الإسلام، د/ عبداللطيف العبد

٢- لسان العرب لابن منظور ٣٨٤٦/٥، ٣٨٤٢.

٣- تهذيب الأخلاق لمسكويه.

الكرامة

دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاً كثيراً.
وقصة أهل الكهف الذين لبثوا في الغار
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً دون طعام أو
شراب فضرب الله على آذانهم لأن الأذن
موطن الإيقاظ في الإنسان، والشمس تَطْهَرُ
كهفهم من الأمراض فإذا طلعت تزاور عن
كهفهم ذات اليمين.

كذلك ما ذكره القرآن عن الذي عنده علم
الكتاب الذي أحضر عرش بلقيس من اليمن
إلى بلاد الشام في طرفة عين. وغير ذلك.
أما المذهب الثاني وهو للمعتزلة:

وهم يرون عدم جواز الكرامة ولهم على
مذهبهم أدلة لديهم فيها:

١ - لو ظهرت الكرامة على يد الولي
لالتبس بالنبي. ويرد هذا بمنع الالتباس لأن
المعجزة مقرونة بدعوى النبوة بخلاف
الكرامة.

٢ - لو ظهرت الكرامة على يد الولي
لكثرت بكثرتهم فلا تكون خارقة ويرد من
الدليل بأن الكثرة لا تؤدي إلى تحويل خارق
العادة إلى معتاد، ويظل الخارق للمادة رغم
كثرته خارقاً للعادة.

وبناء عليه فيسلم قول جواز وقوع الكرامة
للولي تكريماً له على طاعة الله تعالى.

١. د عبد السلام محمد عبده

لغة : تعنى العزازة حيث تقول: فلان
كريم على، بمعنى عزيز لدى، والمكْرَمُ: فعل
الكرم، والمكْرَم: الرجل الكريم على كل أحد.
واستكرم الشيء: أى طلبه كريماً، وكريم: ورد
في التنزيل ﴿إِنِّي أَلْقَى إِلَيْكَ كِتَابَ كَرِيمٍ﴾
(النمل ٢٩) أى حسن معناه، محمود ما فيه^(١).

واصطلاحاً : في منظور رجال التوحيد
هى أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد
ظاهر الصلاح ملتزم بمتابعة نبي كلف
بشريعة، مصحوباً بصحيح الاعتقاد والعمل
الصالح، عمل بها أم لم يعمل. والمكرمة سواء
أعلم بها أم لم يعلم لا يتحدى بها كالمعجزة.

وفى مسألة وقوع الكرامة من ولى أو عدم
ظهورها على يديه مذهبان: المذهب الأول
وهو لأهل السنة:

فهم يرون الكرامة جائزة عقلاً، وواقعة
فعلاً في الحياة، وبعد الممات، بل إن بعضهم
يذهب إلى أن حدوثها بعد الموت أولى لصفاء
النفس حينذاك من الأكدار، ويستندون فيما
ذهبوا إليه من جواز وقوعها على أنه لا يلزم
من فرض وقوعها محال، وكل ما كان كذلك
يكون جائزاً.

ويستدلون على ذلك بما ورد في القرآن
الكريم من قصة مريم حيث أنبتها الله تعالى
نباتاً حسناً، وكان زكريا (عليه السلام) كلما

مراجع الاستزادة

- ١ - الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء - نقي الدين النجرائي تحقيق د/ السيد الشاهد ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة ١٩٩٩م
- ٢ - اللوح: للطبرسي تحقيق د/ عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، ط المكتبة العلمية
- ٣ - كشف المحجوب للهجویری - ترجمة د/ إسماعيل قنديل
- ٤ - الرسالة القشيرية : للإمام القشيري تحقيق / د. عبد الحليم محمود وآخر.

الكراهية

قلب صاحبها فتورثه العديد من الأمراض النفسية والجسدية.

٣ - أنها تبعد بصاحبها عن الإيمان الصحيح، قال رسول الله ﷺ: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). وقال ﷺ: (والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم).

٤ - الكراهية تهوى بصاحبها إلى أدنى درجات البشر فتثير كراهية الناس له.

والكراهية ليست من أخلاق المسلمين الذين يحبون الله وملائكته ثم يوضع لهم القبول في الأرض، لكنها قد تكون مطلوبة أحياناً وذلك فيما يلي:

(أ) كره أعداء الله تعالى وأعداء دينه، وعدم مودتهم.

(ب) كره الشر والرذيلة والفساد والباطل.
(ج) كره النفس الأمارة بالسوء الداعية إلى الفجور فكراهية القبائح والمعاصي والشرور، وأعداء الله تعالى كراهية حكيمة عاقلة.

وأشد أنواع الكراهية جرماً كره الله ورسوله ثم كره المسلمين.

١. د عبد السلام محمد عبده

الكَرَاهِيَّةُ نقيض الحب فهي شعور الإنسان ببغضه للآخرين، وحيه لنفسه فقط، وهي داء وبيل ينجب الكثير من الأمراض الخلقية الخطيرة مثل: الحسد، والبغضاء، والشحناء، والغيبة، والنميمة، وقد لا يكبح جماحها فيكون الظلم والعدوان، وغيرها من الرذائل.

وقد ذكر الله تعالى الكُره بالفتح والكُره بالضم في غير موضع من كتابه العزيز ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾ (البقرة ٢١٦). ويقول نافع: إن «كره» في القرآن الكريم لم ترد مضمومة الكاف إلا في هذه الآية.

والكره، والكُره لغتان، فبأى لغة وقع فهو جائز ومعناها واحد، وهو إجبار النفس على ما لا تهوى، إلا الفراء: فإنه زعم أن الكُره بالضم ما أكرهت نفسك عليه، والكُره بالفتح ما أكرهك غيرك عليه.

ويقول ابن سيده: الكُره بالفتح الإباء والمشقة تُكَلِّفُهَا فَتَحْتَمِلُهَا، والكُره بالضم المشقة تحتملها من غير أن تكلفها^(١).

ومن ثم كانت للكراهية هذه الآثار السلبية:

١ - أنها تشقى صاحبها قبل أن تنال من الآخرين.

٢ - أنها تجلب القلق والاضطراب إلى

مراجع الاستزادة

- ١- لسان العرب لابن منظور (٢٨٦٦، ٢٨٦٤/٥).
- ٢- تهذيب الأخلاق / مسكويه.
- ٣- الأخلاق في الإسلام - د/ عبد اللطيف العبد ط دار الثقافة العربية ١٩٨٥م.
- ٤- الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الاصفهاني - تحقيق د/ أبو اليزيد العجمي ط دار الوقاء

الكرسى

هو الأمر المعتمد عليه، ومنه يقال للعلماء كراسى الأرض، كما يقال: هم أوتاد الأرض. وقيل: ففى الكلام استعارة تمثيلية وليس ثمة كرسى وهذا رأى معظم الخلفاء^(٢).

وقيل إن المقصود من الكلام تصوير عظمة الله وكبريائه، وتقدير ذلك أنه يخاطب الخلق فى تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوا من ملوكهم.

وقد قالت المشبهة لو كان الله على العرش، لم يكن لحمله فائدة، وأكدوا شبهتهم بقولهم: يومئذ تعرضون للمحاسبة والمساءلة فلو لم يكن إله حاضراً لم يكن للعرض معنى.

وأجيب بأن الدليل على أن حمل الإله محال ثابت، فلا بد من التأويل، وهو أنه تعالى خاطبهم بما يتعارفونه، فخلق لنفسه بيتاً تزورونه وليس ليسكن فيه، وجعل فى ذلك البيت حجراً لتقبلونه، إذ كان من شأنهم أن يعظموا رؤساءهم بتقبيل أيمانهم، وجعل على العباد حفظه لا لأن النسيان يجوز عليه بل لأنه المتعارف، كذلك لما كان من شأن الملك إذا أراد محاسبة عماله أن يجلس لهم على سرير ويقف الأعوان حواليه، صور الله تعالى تلك الصورة المهيبة لا لأنه يقعد على السرير. ولهذا قال النيسابورى فى تفسير قوله تعالى: ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم

اصطلاحاً: العرش والكرسى لفظان مترادفان ويقصد بهما الجسم المحيط بجميع الأجسام سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فى تمكنه عليه عند الحكم لنزول أحكام قضائه وقدره منه ولا صورة ولا جسم ثمة^(١). قال الحسن: إنه جسم عظيم يسع السموات والأرض وهو نفس العرش، لأن السرير قد يوصف بأنه عرش وبأنه كرسى وكل واحد منهما يصح التمكن عليه.

وقال بعض العلماء هذا هو الكرسى المذكور فى قوله تعالى: ﴿وسع كرسیه السموات والأرض﴾ (البقرة ٢٥٥) وقد اشتهرت الآية بآية الكرسى.

وقيل: كرسىه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره، وقيل: قدرة الله تعالى، وقيل: تدبيره، وقيل: مجاز عن العلم من تسمية الشيء بمكانه لأن الكرسى مكان العلم الذى فيه العلم، فيكون مكاناً للعلم بتبعيته لأن العرض يتبع المحل فى التحيز.

وقيل: المراد من الكرسى أن يكون السلطان والقدرة والملك لله تعالى، لأن الألوهية لا تحصل إلا بهذه الصفات. والعرب تسمى أصل كل شيء الكرسى. أو لأنه تسمية للشيء باسم مكانه فإن الملك مكانه الكرسى.

قال النيسابورى: المراد به العلم لأن العلم

يومئذ ثمانية» (الحاقة ١٧): لا أدري

ثمانية أشخاص أو ثمانية آلاف أو ثمانية صفوف.

وجملة ما اتفق عليه جمهور أهل السنة:

أنه تعالى له ما أثبتته سبحانه لنفسه أو أثبتته له رسوله ﷺ بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ومنه: إثبات استواء الله على عرشه كما يليق بجلاله (٣).

(هيئة التحرير)

١- التعريفات للجرجاني، طبعة الحلبي ص ١٣٠

٢- روح المعاني للألويسي طبعة دار إحياء التراث العربي القاهرة ١٣/٤-٤.

٣- دائرة المعارف الإسلامية، محمد فريد وجدي طبعة دار المعرفة بيروت ٦/٣٣١.

الكرم

لغة: وردت مادة (كرم) فى لسان العرب
بعده معان:

(أ) خوف التقدم - تقول كَرِمَ الرجل كَرَمًا
فهو كَرِمٌ إذا هاب التقدم.

(ب) على الإكثار من الطعام حتى ما
يشتهى أن يعاد إليه، تقول: أكرمت عن
الطعام وأفهمت، وأزهمت إذا أكثرته منه حتى
لا تشتهى أن تعود إليه.

(ج) القصر فى الأطراف والأعضاء -
كقصر فى الأنف قبيح، وقصر فى الأصابع
شديد، والكرم فى الأذن والأنف والشفة
واللحى واليد والقدم: القصر والتقلص،
والعرب تقول للرجل البخل أكرم اليد.

(د) السكوت عن الكلام تقول: كرم فلان
إذ ضم فاه وسكت، فإذا ضم فاه عن الطعام
تقول: أزم يأزم، فالكرم يطلق على السكوت
عن الكلام خاصة إذا كان الكلام فى الخير^(١)
وإصطلاحا: سخاء النفس وجودها،
وهو كجميع الخلق الإسلامية - وسط بين
رذيلتين: البخل والتبذير

والكرم سجية أصيلة عند العرب جاء
الإسلام فتمأها وأصلها وزكأها وثبتها فى
نفوس أبناء أمته. والذى مكّن هذه السجية
الشاهقة فى نفوس الجاهليين ما يلى:

(أ) قسوة الطبيعة التى عاشها العربى
وعايشها.

(ب) عسر وسائل الاتصال بالجزيرة
آنذاك

(ج) آثار الحروب الدائرة الرحى بين
قبائلها المتناثرة.

(د) كرههم الشح، وذمهم البخل، يقول
قائلهم:

وكل كريم يتقى الذم بالقوى

وللحق بين الصالحين طريق

لممرك ما ضاقت بلاد بأرضها

ولكن أخلاق الرجال تضيق

(هـ) تلذذهم بعمل الجود ذاته لا للشناء
عليه، وذاك هو منطلقهم:

تراه إذا ما جئته متهللا

كأنك تعطيه الذى أنت سائلة

ويتجلى الكرم فى الإسلام فيما
يلى:

١- أن تجود النفس بالثمين المحبب إليها:
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (البقرة ٢٦٧)

ويقول تعالى ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
تَنْفَقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ﴾ (آل عمران ٩٢)

٢- أن الكرم فى الإسلام ليس مقتصرًا
على حالة اليسر فقط، ولا على الأغنياء
وحدهم بل هو سجية المسلمين جميعا، تتضح
معامله وتبدو قيمته فى حالة العسر، وحين
تمتد يد الفقراء به قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ

تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون
في صدورهم حاجة مما أوتوا
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة ﴿الحشر ٩﴾.

ويقول قائلنا:

ليس العطاء من الفضول سماحة

حتى تجود وما لديك قليل

٣- ألا يمن الفنى على الفقير بما أعطاه؛

فذكر العطاء أو المن به أو تفيخه مبطل له،

قال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا

تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى

ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله

واليوم والآخرة﴾ (البقرة ٢٦٤).

٤- عدم المباهاة بالعطاء، أو الافتخار به
فللعطاء في الإسلام ثلاث خصال: تعجيله
وتيسيره وستره، وقد عدّ رسولنا محمد ﷺ
من السبعة الذين سيكونون في ظل عرش الله
يوم لا ظل إلا ظله، قوله: ورجل تصدق
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما
أنفقت يمينه.

٥- ألا ينتظر الشكر عليه من المعطى له،

فلا يكون الكريم كريماً حتى تجود نفسه

ابتغاء مرضاة الله وحده.

٦- أن تجود النفس بالعطاء عن رضا وعن

حب فمن حبس عن الضيف عليه أن يستعيز

بالله من الشيطان الرجيم.

د/ عبد السلام محمد عبده

١- لسان العرب لابن منظور مادة (كرم) ٢٨٦٩/٥-٢٨٧٠

مراجع الاستزادة:

١- خلق المسلم: محمد الغزالي

٢- أدب الدنيا والدين- الماوردي تحقيق مصطفى السقا ط المطبعة العلمية ببيروت ط١.

٣- رياض الصالحين ط الافتاء والبحوث الرياض.

٤- تهذيب الأخلاق، مسكويه - مكتب الحياة بيروت.

الكعبة

نص على ذلك المؤرخون.

وقد كسا العرب في الجاهلية الكعبة بمختلف أنواع الأكسية (الوبر والشعر والجلود والديباج، والثياب اليمانية).

وفي عصور الدولة الإسلامية (العصر النبوي والراشدي والأموي والعباسي) كسيت الكعبة كسوتين الديباج يوم التروية، والقباطي المصرية يوم سبع وعشرين من رمضان، وأحيانا كانت تكسى ثلاث أو أربع مرات في السنة، وأصبحت كسوة القباطي تصنع في مصر بعد فتحها بصفة رسمية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت تخرج منها سنويا باستثناء بعض السنوات القليلة إبان ضعف العباسيين. وبعد زوال الدولة العباسية (٦٥٦هـ/١٢٥٨م) استمرت الكسوة ترد إلى الكعبة مرة واحدة، من مصر أحيانا ومن اليمن أحيانا أخرى إلى عهد الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاوون المملوكي (٧٤٣هـ/٧٤٦هـ) ١٢٤٢-١٢٤٥م حيث اختصت مصر بإرسال كسوة الكعبة كل عام من الوقف الذي وقفه (وهو ثلاث قرى مصرية: بسوس وسنديس وأبو الغيط) على صناعة الكسوة، وقد اشترى السلطان سليمان الأول العثماني (٩٢٦-٩٧٤هـ/١٥٢٠-١٥٦٦م) سبع قرى مصرية أخرى وأضافها إلى الوقف السابق فصار عشر قرى سنة (٩٤٧هـ/١٥٤٠م) وذلك لصناعة الكسوة الخارجية في كل عام،

الكعبة بناء شبه مربع بنى قبل إبراهيم عليه السلام فيما رواه المؤرخون، ثم رفع قواعدها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، ثم جدد بناؤها عبر التاريخ عدة مرات، على يد العمالقة ثم جرهم، ثم قصي ابن كلاب (جد النبي ﷺ)، ثم قريش حيث اشترك معهم الرسول ﷺ قبل البعثة، ثم بناها عبد الله بن الزبير، ثم الحجاج بن يوسف الثقفي في جزء منها، وأخيراً بناها السلطان مراد الرابع العثماني (١٠٤٠هـ/١٦٣٠م) وهي آخر بناء للكعبة، حج إليها العرب في الجاهلية، وكانت معبد قريش الأكبر، ومقرأ لأصنامهم، إلى أن طهرها النبي ﷺ عام الفتح وحطم الأصنام، ويحج إليها المسلمون من مختلف الأقطار، وتسمى البيت، والبيت العتيق، والبيت الحرام، وكانت في البداية مكشوفة، ثم سقفت وكسيت بالديباج.

ليس المقصود بالكسوة تاريخيا كسوة الكعبة فقط، بل تشمل أيضا، كسوة الحجرة النبوية، وكسوة حجر إسماعيل، ومقام إبراهيم، فضلا عن بعض الستائر لبعض الأضرحة.

وهناك خلاف حول أول من كسا الكعبة، هل هو إسماعيل جد النبي الأعلى. أم عدنان؟ أم تبع أبو كرب أسعد ملك حمير ويمكن التوفيق بين الآراء بأن إسماعيل أول من كساها مطلقا، وأن عدنان أول من كساها بعده، وأن تبع أول من كساها كسوة كاملة كما

والداخلية والكساوى الأخرى كل خمسة عشر عاما مرة واحدة، وقد استمرت صناعة وإرسال الكسوة من مصر من ريع هذه الأوقاف سنويا طوال العصر العثمانى والعصر الحديث باستثناء بعض السنوات لظروف خاصة حتى توقف إرسالها نهائيا من مصر سنة (١٣٨٢هـ/١٩٦٣م).

أما عن أماكن تشغيل الكسوة بمصر عبر التاريخ فهى مدن: تنيس، وتونة، وشطا (بالقرب من دمياط) للشهرة الفائقة فى صناعة النسيج، ثم المشهد الحسينى، ثم القلعة، ثم استقرت صناعتها فى مطلع عشرينات القرن التاسع عشر حتى توقفت نهائيا سنة ١٣٨٢هـ/١٩٦٣م فى دار الكسوة بالخرنفس بالقاهرة، حيث انتقلت صناعتها إلى مكة المكرمة إلى يومنا هذا.

وتتألف كسوة الكعبة التى كانت ترسلها مصر كل عام (فى العصر الحديث) من ثمانية ستائر (أحمال الكسوة) وثمانية أحزمة، وأربع كروشيات، وستارة باب الكعبة المعروفة بالبرقع، وكسوة مقام الخليل إبراهيم عليه السلام، وستارة باب مقصورة الخليل إبراهيم عليه السلام، وستارة باب التوبة، وستارة باب المنبر الملكى، وكيس مفتاح الكعبة، وكلها من الحرير الأسود والأحمر والأخضر والأصفر، ومطرزة بأسلاك الذهب والفضة الخالصة والفضة الملبسة بالذهب ومحلاة بالآيات الكريمة، هذا بالإضافة إلى لوازم تعليق الكسوة من حبال وغيرها.

والمحمل كان يطلق على الجمل الذى يحمل الهدايا العينية والنقدية إلى الكعبة المشرفة، وكان يغطى بقطعة من الجوخ،

والذى كان يصاحب قافلة الحج كل عام، وقيل هو الهيكل الخشبى المخروط الشكل الذى يحلى بأجمل زينة، ومن الصعب تحديد بداية ظهور المحمل بصورته المبسطة التى تقتصر على إرسال جمل يحمل الهدايا إلى البيت العتيق، لاحتمال حدوثه قبل الإسلام لأن تقديس العرب للكعبة، وإرسال الهدايا إليها كان أمرا مألوفا لدى العرب منذ الجاهلية، وقد سير النبى ﷺ محملا إلى مكة بهدايا إلى البيت المعظم، كما تبارى ملوك المسلمين وأمراؤهم عبر التاريخ فى إرسال المحامل التى تحمل هداياهم إلى الحرمين الشريفين كل عام مثل المحمل العراقى والشامى واليمنى والمغربى والتكرورى والرومى (التركى) ومحمل النظام ملك حيدر آباد بالهند، ومحمل ابن الرشيد وابن سعود وابن دينار بالسودان، فضلا عن المحمل المصرى الذى كان يصاحب الكسوة كل عام، ولم تكن المحامل إلا جمالا تحمل هدايا إلى الحرمين الشريفين مغطاة بقطعة بسيطة من الجوخ، وكانت تعود تلك المحامل إلى ديارها بعد الحج والزيارة حتى بداية العصر المملوكى، أما خروج المحمل فى موكب رسمى تحيط به مظاهر الاحتفال والأبهة والزينة والحرس والجنود؛ فقد كان عند خروج شجرة الدر من مصر فى هودجها للحج سنة (٦٤٥هـ/١٢٤٧م) الأمر الذى جعل بعض المؤرخين يؤرخون بداية ظهور المحمل بتلك السنة، وقد صار خروج المحمل على تلك الصورة عادة يقوم بها ملوك مصر كل سنة، وببالفن فى الاحتفاء به - خاصة الظاهر بيبرس - ويزيدون فى زينته سنة بعد أخرى حتى بلغت زنة كسوة المحمل مع هيكله

الخشبي أربعة عشر قطاراً، بحيث صارت الهدايا تحمل في صناديق تحملها جمال أخرى تسير مع قافلة الحج.

وقد وصفه أحد الرحالة في القرن ١٢هـ/١٨م بقوله: يبدو عليه حسن الطلعة، وجمال الصنعة، بخراط متقن وشبابيك ملونة بأنواع الأصباغ، وعليها كسوة من الديباج المخصوص (المزركش) بالذهب، ورأس الجمل ورقبته وسائر أعضائه محلاة بجواهر منظمة أبلغ نظم، وعليها رش محلى بمثل ذلك، والجمل نفسه خضب جلده بالحناء ويقوده سائسه ويتبعه جمل آخر على مثل هيئته، وثالث يحمل الكسوة المشرفة ملفوفة قطعاً قطعاً كل قطعة منها على أعواد تشبه السلالم. وكان للمحمل كسوتان: كسوته اليومية وهى من القماش الأخضر، وكسوته المزركشة وهذه لا يلبسها إلا فى الموكب الرسمية، وكان يحتفل بخروج المحمل والكسوة من مصر كل عام منذ العصر المملوكى وإبان العصرين العثماني والحديث وحتى توقف سفر المحمل وألغى نهائياً عام ١٣٧٢هـ/١٩٥٣م)، واقتصرت الاحتفالات بالكسوة فى المسجد الحسينى حتى توقف إرسالها من مصر نهائياً سنة ١٣٨٢هـ/١٩٦٣م)، حيث كان يسير الموكب فى شوارع القاهرة، وفيه الجنود الراكبة والبيادة، وحرس المحمل وركبه وخدمته، وأمير الحاج الذى يعين سنوياً، وهو من الباشوات العسكريين فى الغالب، كما كان يحضره حاكم مصر أو نائبه، ورجال حكومته من الوزراء والعلماء وكبار الشخصيات، كما كان يحتفل بوصول المحمل والكسوة فى مكة

المكرمة إبان تلك العصور، واكتسب الاحتفال الطابع الرسمى منذ إعلان الدستور العثمانى سنة ١٢٢٦هـ/١٩٠٨م حيث كان يصل ركب المحمل والكسوة إلى التكية المصرية فى مكة حيث يبقى المحمل ثم يخرج موكب الكسوة فى احتفال مهيب يحضره أمير الحاج المصرى، وأمين الصرة، وحرس المحمل، وبعض القوات العثمانية، والموسيقى العسكرية، حيث تحمل صناديق الكسوة، وتسلم فى نهاية الاحتفال إلى الشيخ الشيبى شيخ السدنة، وحامل مفتاح الكعبة المعظمة ليتم لباسها للكعبة بعد إنزال الكسوة القديمة فى الموعد المحدد يوم النحر.

وفى العصر السعودى توقفت كل تلك الاحتفالات حيث توقف نزول المحمل إلى الأراضى المقدسة منذ سنة ١٣٥٥هـ/١٩٣٦م، ثم ألغى المحمل نهائياً، كما ألغيت كل تلك الاحتفالات فى شوارع القاهرة منذ عام ١٣٧٢هـ/١٩٥٣م)، ثم توقف إرسال الكسوة من مصر نهائياً سنة ١٣٨٢هـ/١٩٦٣م)، وقد بلغت تكاليف المحمل وتفسيره فى العصر الفاطمى مائة وعشرين ألف دينار، زادت فى بعض السنوات إلى مائتى ألف دينار وفى العصر العثمانى سبعة أكياس مصرية، وقد يزيد بها ناظر الكسوة. أحياناً - من أربعة إلى ستة أكياس مصرية، أما فى العصر الحديث ١٣٢٨هـ/١٩١٠م) فقد وصلت تكاليف المحمل والصرة إلى خمسين ألف جنيه مصرى.

أما عن علاقة المحمل بالكسوة الشريفة، فقد كان المحمل يعتبر فى نظر من اهتموا بخروجه رمزاً لأمان الحجاج لما كان يرافقه

مع الكسوة من الجند المسلحين لحراسة وتأمين قافلة الحج من أخطار الطريق المختلفة، أبرزها: قطاع الطرق، وهجوم العربان على قوافل الحج، وسلبها ونهبها، وأحيانا قتل الأبرياء، والحيلولة بينهم وبين تحقيق أمنيتهم في أداء فريضة الحج، أما

عن تكاليف صناعة الكسوة، فقد بلغت في العصر العثماني (٢٧٦٢١٦) درهما فضة أي ٢٢ ألف كيس، وفي العصر الحديث ٤١٤٣ جنيهاً مصرياً سنة ١٣١٨هـ/ ١٩٠١م ٤٥٥٠ جنيهاً مصرياً سنة ١٣٢٨هـ/ ١٩١٠م، ١٠٣٢٢ جنيهاً مصرياً سنة ١٣٤٠هـ/ ١٩٢٢م.

١. د/ السيد محمد الدقن

مراجع الاستزادة :

- ١- مرآة الحرمين، إبراهيم رفعت اللوآه (١/ ٢٧٤، ٢٧٥) القاهرة.
- ٢- الكعبة والمسجد الحرام من عهد إبراهيم عليه السلام إلى الآن. فتحي فوزي عبد المعطي، مكتبة الرائد المنصورة (ص ١٧١، ١٧٢) ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.
- ٣- البيرة الثمينة في تاريخ المدينة، تحقيق لجنة من العلماء، ابن النجار مكتبة النهضة الحديثة (ص ٣٩٣).
- ٤- وفاة الوفا بأخبار دار المصطفى السمرهودي : تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، (٢/ ٥٨١) دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٥٥م.
- ٥- كسوة الكعبة العظيمة عبر التاريخ السيد محمد الدقن (ص ١٧، ١٨) الطبعة الأولى، القاهرة ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م.
- ٦- الرحلة: ابن جببر، من منشورات دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان ١٩٨١م (ص ١٤٠، ١٤١).

الكَفَّارَةُ

مساكين» (المائدة ٨٩)

وقال تعالى في شأن الإحصار في الحج
﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ﴾ (البقرة ١٩٦)

وفي القتل الخطأ قال الله تعالى ﴿وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٌ﴾ (النساء ٩٢)

وقال تعالى في الظهار ﴿وَالَّذِينَ
يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا
قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتِمَّ سَأْلُ﴾ (المجادلة ٣)

أما السنة، ففي مشروعية كفارة اليمين
ما ورد عن عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال :
قال رسول الله ﷺ «وإذا حلفت على
يمين فرأيت غيرها خيرا منها فات
الذي هو خير وكفر عن يمينك» (١).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على
مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى
وغيرها (٢).

وقد اختلف في بعض الكفارات، هل هي
زواج، لما فيها من مشاق تحمل الأموال
وغيرها، أو هي جوارب؛ لأنها عبادات لا تصح
إلا بالنيات.

وليس التقرب إلى الله تعالى زجرا،
بخلاف الحدود والتعزيرات فإنها ليست
قربا، لأنها ليست فعلا للمزجورين،

لغة: مأخوذة من الكفر وهو الستر،
وسميت الكفارة بهذا الاسم لسترها الذنب
تخفيفا من الله تعالى (١).

وفي التهذيب: سميت الكفارات كفارات؛
لأنها تكفر الذنوب أي تسترها، مثل كفارة
الأيمان، وكفارة الظهار، والقتل الخطأ.

وقد بينها الله تعالى في كتابه وأمر بها
عباده، فإطلاقها على غير ذلك مجاز أو
حقيقة عرفية.

والكفَّارة: ما كُفِّرَ به من صدقة أو صوم أو
نحو ذلك من إطعام، وكفر عن يمينه إذا فعل
الكفَّارة.

واصطلاحاً: فعل ما من شأنه أن يمحو
الذنب من عتق وصدقة وصيام بشرائط
مخصوصة (٢).

قال النووي: استعملت الكفارة فيما
وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك وإن لم يكن
فيه إثم كالقتل خطأ وغيره (٣).

والكفَّارات مشروعة باتفاق الفقهاء، وهي
واجبة جبراً لبعض الذنوب والمخالفات
الشرعية، ودليل ذلك: الكتاب والسنة
والإجماع.

أما الكتاب، ففي مشروعية كفارة اليمين
قال الله تعالى ﴿لَا يَأْخُذْكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ
فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يَأْخُذْكُمْ بِمَا
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ

والظاهر أنها جواهر، لأنها عبادات وقرابات لا تصح إلا بالنية^(١). وهكذا نجد الكفارات فيها بعض التعويض عما فات، وإحداث ترميم لما قد وقع من المفسدات والخطيئات، وفتح باب القرب إلى الله تعالى.

د/ فرج السيد عنبر

١- لسان العرب ابن منظور ٢٩٠٠/٥، مختار الصحاح ص ٥٧٤

٢- حاشية ابن عابدين ٥٧٨/٢، البحر الرائق ١٠٨/٤

٣- المجموع شرح المذهب ٢٢٢/٦

٤- أخرجه البخاري، كتاب كفارات الأيمان. باب «الكفارة قبل الحنث وبعده» فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦١٦/١١.

٥- فتح القدير على الهداية ١٨/٤.

٦- حاشية تهذيب الفريوق ٢١١/١ وما بعدها.

مراجع الاستزادة

١- المبسوط للسرخسي

٢- المفتي لابن قدامة.

الكفالة

وذمته مرهونة؟ إلا إن قام أحدكم فضيته، فقام أبو قتادة فقال: هما على يارسول الله، فصلى عليه النبي ﷺ (رواه البخارى وأحمد والنسائى)

أما الإجماع: فقد أجمع علماء الأمة على جوازها، ولا يزال المسلمون يكفل بعضهم بعضا من عصر النبوة إلى وقتنا هذا دون تكير من أحد من العلماء^(٤).

أنواعها:

قسم المالكية الكفالة إلى نوعين:

الأول: كفالة الوجه أو كفالة البدن، وعرفوها بقولهم: «التزام رشيد الإتيان بالغريم عند حلول الأجل»^(٥) ويكون فى الغرامات المالية.

الثانى: كفالة الطلب، وعرفه المالكية بقولهم: «التزام طلب الغريم إحضار المكفول والتفتيش عليه إن تغيّب، ثم يدل عليه رب الحق» وهذا النوع يكون فى غير الحقوق المالية أى الحقوق البدنية كالقصاص والتعازير والحدود بخلاف ضمان الوجه، الذى لا يكون إلا فى الحقوق المالية وعرفه البهوتى من الحنابلة بأنه (التزام رشيد إحضار من عليه حق مالى لربه)^(٦).

أركان الكفالة:

للكفالة أركان منها:

١- الصيغة، يشترط أن تكون صيغة الكفالة بما يدل على الالتزام بأن يقول الكفيل: أنا كفيل، أو ضامن، أو زعيم، أو

لغة: الكافل : العائل والكافل القائم بأمر اليتيم المربى له، وهو من الكفيل الضمين والكافل والكفيل: الضامن، وجمع الكافل: كُفْلٌ، وجمع الكفيل: كفلاء وكفل المال وبالمال: ضمّنه^(١)

وشرعا: ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة^(٢)

والكفالة فى القانون المدنى: «عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه»^(٣)

مشروعيتها: الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

ففى الكتاب يقول الله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ (يوسف ٦٦)

وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (يوسف ٧٢)

وفى السنة النبوية نجد حديث رسول الله ﷺ: (الزعيم غارم) (رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن وابن ماجه فى كتاب الصدقات باب الكفالة) وحديث سلمة ابن الأكوع أن رسول الله ﷺ: (أتى برجل ليصلى عليه، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا، فتأخر، فقيل: لم لا تصلى عليه؟ قال: ما تنفعه صلاتى

غريم، أو حميل، أو قبيل، واختلف الفقهاء فى تعليق الصيغة بوقت أو غيره.

٢- الكفيل: ويشترط فى الكفيل أهلية التبوع، لأن الكفالة تبوع محض لا مصلحة فيها للكفيل، حتى إذا كانت عقد معاوضة انتهاء، فهذا يعنى أنها تنتهى بقرض، والقرض عقد إرفاق لا مصلحة فيه للمقرض؛ لذلك لا تصح من الصبى والمبد المحجور عليه، وكذا لا تصح كفالة المكاتب (٧).

٣- المكفول له: وهو المستحق للدين واختلف الفقهاء فى رضا المكفول له إلا أنه بالرجوع إلى حديث سلمة بن الأكوع نجد أن رسول الله ﷺ أقر كفالة أبى قتادة دون رضا المضمون له.

هل تجوز الكفالة فى الحدود؟

فى ذلك ثلاثة أقوال: الأول: لا يجوز ذلك مطلقا قال به ابن قدامة وهو قول أكثر أهل العلم.

الثانى: قول المالكية يجوز مطلقا ويسمونه كفالة المطالبة قال فى الشرح الصغير: «ولذا

يصح ضمان الطلب فى غير المال من الحقوق البدنية كالقصاص والتعازير والحدود ولكنه إذا لم يحضره يعاقب فقط أو يقدم الدية (٨) الثالث: قول الشافعية ومحمد بن الحسن لا تصح فى الحدود لما فيه حق الله عز وجل، وتصح فى الحدود لحق الأدمى فالأول كحد الزنى، والسرقه، والثانى: كحد اللعان والقذف (٩)

ما يترقب على الكفالة:

إذا تعذر على الكفيل: إحضار المكفول مع حياته، أو امتنع من إحضاره؛ لزم ما عليه عند المالكية والحنابلة فى الدين؛ لأن الكفالة وثيقة بالحق. فإذا تعذر الحق من جهة مَنْ عليه الدين استوفى من الوثيقة، لعموم قوله ﷺ: (الزعيم غارم)، وقال الحنفية والشافعية لا يلزم لأنه تكفل ببذنه لا بدينه، فلم يلزمه ما عليه، وفارق الرهن؛ لأنه تعلق بالدين (١٠). ولعل الصواب الأول لما فيه من المحافظة على الحقوق، ولأنه إنما تكفل بإحضاره لتسديد ما عليه.

(هيئة التحريم)

١- المعجم الوسيط ط مجمع اللغة العربية - القاهرة ١٩٨٥ مادة (ك ف ل) (٨٢٤/٢).

٢- البحر الرائق: ٢٢١/٦.

٣- الوسيط شرح القانون المنى: د/ عبد الرزاق السنهورى (١٩٨/١٠).

٤- فقه السنة: السيد سابق (١٩٤/٢).

٥- الشرح الصغير: لأحمد الدريز (١٦٣/١).

٦- الروض المربع شرح زاد المستقن ابن قاسم التجدى (ص ٩٦).

٧- تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندى، تحقيق د/ محمد زكى عبد البر ط جامعة دمشق سنة ١٩٥٩ طبعة أولى (٢٩٨/٣ وما بعدها).

٨- الشرح الصغير: (١٦٤/١).

٩- المجموع شرح المذهب: النووى - دار الفكر بيروت (٤٥٨/١٣).

١٠- السابق (٤٨٩/١٣).

مراجع الاستزادة

١- المغنى لابن قدامة ط دار الكتاب العربى بيروت سنة ١٩٧٢.

٢- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: الكاسانى - دار الكتب بيروت سنة ١٩٨٦.

٣- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: أبو العباس الرملى - البابى الطبلى القاهرة.

٤- بدوئ فى المعاملات فى فقه الكتاب والسنة: د. أحمد يوسف ط دار الثقافة العربية القاهرة، سنة ١٩٨٩.

٥- الكفالة فى ضوء الشريعة الإسلامية د/ على السالوس - ط مكتبة الفلاح الكويت ط أولى سنة ١٩٨٠.

الكلام

اللفظ: هو الصوت الذى يدل على المعنى الذى وضع له فى آية لغة أو لهجة.

والكلام اصطلاحاً: هو مجموع الألفاظ التى تقيد فائدة يحسن السكوت عليها.

وهناك فرق بين الكلام والكلمة يحدده «الجوهري»^(١) فيقول (الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير، والكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة).

وهناك فرق بين الكلام والقول يحدده «ابن سيده»^(٢) فيقول «الكلام: القول المعروف، وقيل الكلام ماكان مكتفياً بنفسه، وهو الجملة، والقول ما لم يكن مكتفياً بنفسه، وهو الجزء من الجملة) والعرب تقول (تكلم الرجل تكلماً وتكلاماً، وكلمه كلاماً، جاءوا به على موازنة الإفعال، وكالمه ناطقه، وكليمك الذى يكلمك، أو الذى تكلمه ويكلمك، يقال كلمته تكليماً، وكلاماً مثل كذبه تكذيباً وكذاباً)^(٣) والكلمة: هى اللفظة الواحدة، وفيها ثلاث لغات كلمة وكلمة وكلمة، وهى تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة من حروف ذات معنى، وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة بأسرها ولكن على سبيل المجاز^(٤).

وللكلمة فى القرآن موارد كثيرة يدل كل مورد منها على معنى خاص به فى مثل :
قوله تعالى: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ

لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة ١٢٤).

قال ثعلب : هى الخصال العشر التى فى البدن والرأس.^(٥)

وفى قوله تعالى ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ..﴾ (البقرة ٣٧)
قال «أبو إسحق» الكلمات . والله أعلم .
اعتراف آدم وحواء بالذنب لأنهما قالا ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ (الأعراف ٢٣)

وفى قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (آل عمران ٤٥)
فقد سمى الحق (تبارك وتعالى) ابتداء أمره كلمة، لأنه ألقى إليها الكلمة، ثم كون بالكلمة بشراً، ومعنى الكلمة معنى الولد والمعنى يبشرك بولد اسمه المسيح، هذا قول أبى منصور بتصريف، وقال الجوهري . فيما نحن بصدد: وعيسى «عليه السلام» كلمة الله؛ لأنه لما انتفع به فى الدين كما انتفع بكلامه سمى به كما يقال: سيف الله وأسد الله^(٦).

والقرآن الكريم كَلَامُ اللَّهِ تعالى وكَلِمُ اللَّهِ تعالى وكلماته وكَلِمَتُهُ وكلام الله تعالى لا يعد ولا يحد .

قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفُذَ كَلِمَاتِ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (الكهف ١٠٩)

وإذا ذهبت المعتزلة إلى أن الكلام الإلهي
حادث لحدوث متعلقاته، فإن الأشاعرة
يذهبون إلى أن الكلام الأزلي لا يتصف بكونه

أمرا أو نهيا، أو خبرا إلا عند وجود
المخاطبين، واستجماعهم شرائط الأمورين
المنهيين.

أ.د/ عبد السلام محمد عبده

١- لسان العرب لابن منظور ج٥ ص ٣٩٢٢، ٣٩٢٣

٢- لسان العرب لابن منظور ج٥ ص ١٩٢٢

٣- لسان العرب لابن منظور ج٥ ص ١٩٢٢

٤- لسان العرب لابن منظور ج٥ ص ١٩٢٢

٥- مجموع المحيط بالتكاليف للفاضل عبد الجبار بن أحمد ص ٣١٦، ٣٣٦ ومابعدها.

٦- الإرشاد للإمام الجويني ص ١٠٥

٧- الإرشاد للإمام الجويني ص ١٠٥، ١١٩

الكلمة

مجموعة من سبع كلمات هي مجموع القول .
وقد تطلق (الكلمة) على المحاضرة أو
الخطبة، وعلى القصيدة، فيقال: قال الشاعر
فى كلمته، أى: قصيدته كما يقال: قال
المحاضر فى كلمته: أى : فى محاضرتة .

وفى حديث النساء: (استحللتم
فروجهن بكلمة الله)، قيل : هى قوله
تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان﴾ (البقرة ٢٢٩) كما فى لسان
العرب^(١)

هذه هى الكلمة لدى العلماء العرب
القدامى.

والأمر لا يختلف عن ذلك لدى المؤلفين
الأعاجم، فقد عرف معجم (لاروس) الكلمة:
بأنها (صوت أو مجموعة أصوات تتضمن
فكرة) أى : تكوين من مقاطع عديدة، وفكرة
المقاطع هذه لا تبعد عن التعريف العربى، لأن
القراءة تتمثل دائما فى مقاطع، وهى
التكوينات التى تقتصرن فيها الصوامت
بالحركات، فواو العطف وفاؤه مقطع مكون
من (صامت + حركة: فتحة)، وهو أصغر
وحدة منطوقة تحمل معنى وظيفيا كالربط
والتعقيب، ويتدرج حجم الكلمة ابتداء من
مقطع واحد إلى عدة مقاطع، هى غالبا ثلاثة

اصطلاحاً: تطلق الكلمة، فى العربية
على قليل الأصوات وكثيرها مما جاء مفردا
من حروف الهجاء أو جاء مركبا فى شكل
اسم أو فعل أو أداة .

يقول ابن منظور نقلا عن الأزهري:
«الكلمة تقع على الحرف الواحد من
حروف الهجاء، وتقع على لفظة
مؤلفة من جماعة حروف ذات
معنى»^(١)

وهو ما أشار إليه سيبويه فى (باب أقل ما
يكون عليه الكلم) فذكر حرف العطف وفاءه،
ولام الابتداء، وهمزة الاستفهام، وسمى كل
واحدة من ذلك كلمة .

ومعنى ذلك أن (الكلمة) تطلق أصلا على
أى منطوق من الأصوات ذوات المعانى اللغوية،
لأنها بلا معنى تصبح مجرد ضوضاء، مهما
كان مصدرها .

وقد يتوسع فى معنى (الكلمة) فيقصد بها
جماعة الكلام، وجاء من ذلك قول الله تعالى:
﴿حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب
ارجعون • لعلى أعمل صالحا فيما
تركت﴾ ويعقب القرآن على هذا القول :
﴿كلا إنها كلمة هو قائلها﴾ (المؤمنون
٩٩-١٠٠)، فقد أطلقت (الكلمة) على

فى حالة الوقف. مع تضمنها معنى لغويًا،
مثل: ق. أمرًا من وقى وهو مكون من مقطع
واحد، وذهب أمرٌ من مقطعين، وتقدم، أمر
من ثلاثة مقاطع... الخ...

وقد يفرق بين الكلمة الوظيفية والكلمة
اللغوية بما عرفه البحث اللغوى من أن الكلمة
ذات المعنى الوظيفى لا تبر لها فى الأصل، وأن

ذات المعنى اللغوى لا بد لها من التبر، وفى
ذلك تفاصيل تتحدد بها ملامح الكلمة
العربية.

والتبر هو الضغط على أحد مقاطع الكلمة
ذات المعنى اللغوى، لإبراز هذا المعنى، وله
قواعد منضبطة يعرفها علماء الأصوات فى
كل لغة بحسب نظامها النطقى.

أ. د/ عبد الصبور شاهين

١- لسان العرب مادة (كلم) ط دار المعارف.

مراجع الاستزادة:

١- دور الكلمة فى اللغة : ستيفن أولمان - ترجمة، كمال بشر - دار الشباب - القاهرة سنة ١٩٧٥م.

٢- من أسرار اللغة - د. إبراهيم أنيس - ط الأنجلو المصرية - القاهرة سنة ١٩٧٥م.

٣- علم اللغة العربية. د. محمود فهمى حجازى - وكالة المطبوعات - الكويت سنة ١٩٧٣م.

٤- الكتاب - سيبويه - تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجي (د - ث).

الكهانة

مواقعها من كلام مَنْ يسأل، أو فعله، أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف.

والكاهن فى كلام العرب: هو الذى يقوم بأمر الرجل ويسعى فى حاجته، والقيام بأسبابه، والكاهتان: حَيَّان، يقال لقريظة والنضير - وهم أهل كتاب وفهم وعلم -، وهما قبيلتان يهوديتان كانتا تسكنان بالمدينة. والعرب تسمى كُلَّ مَنْ يتعاطى علما دقيقا كاهنا، ومنهم مَنْ كان يسمى المنجم والطبيب كاهنا.

ووردت كلمة: الكاهن فى القرآن الكريم مرتين، فى قوله تعالى: ﴿فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون﴾ (الطور: ٢٩)، أى لست بحمد الله بكاهن، كما تقول الجهلة من قريش. والكاهن الذى يأتيه الرئى من الجن بالكلمة يتلقاها من خبر السماء، كما يعتقد ذلك كثير من الناس. وفى قوله تعالى: ﴿ولا يقول كاهن قليلا ما تذكرون﴾ (الحاقة: ٤٢).

وكانت الكهانة فى العرب على ثلاثة أضرب:

الأول: يكون للإنسان وَلِيٌّ من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء، وهذا القسم بطل من حين بعث الله محمداً ﷺ.

الثانى: أن يخبره بما يطرأ، أو يكون فى أقطار الأرض، وما خفى عنه مما قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجوده، ونفت المعتزلة

لغة: كَهَنَ وَكُهِنَ يَكْهَنُ، يَكْهَنُ كَهَانَةً وَتَكْهَنُ تَكْهَنًا له: أى قضى له بالغيب وحدته به.

وَكُهِنَ كَهَانَةً: صار كاهنا، أو صارت الكهانة له طبيعة وغريزة ورجل كاهن من قوم كهنة وكُهَان: من يدعى معرفة الأسرار أو أحوال الغيب، وعند اليهود وعبداء الأوثان: الذى يقدم الذبائح والقرابين، فقد ورد فى التوراة: «... وتلبس هارون الثياب المقدسة وتمسحه وتقدسه ليكون لى...» (خروج ٤٠: ١٢).

وعند النصارى: من ارتقى إلى درجة الكهنوت.

ففى الإنجيل: «... فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة...» (لوقا ١٧: ١٤) واللفظ إما من كُهِن بالعبرانية، أو من كُهْنَا بالسريانية.

والكهانة: حرفة الكاهن، وهو الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان، ويدعى معرفة الأسرار.

الكهنوت: طبقة الكاهن أو رتبته. وسِرَّ الكهنوت: هو أحد أسرار الكنيسة المقدسة السبع، يتولى به الكاهن أن يقدس جسد المسيح، ودمه فى تلاوة القداس، وأن يُحِلَّ من الخطايا.

كان فى العرب كهنة كشقَّ وسطّيح وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب، يستدل بها على

وبعض المتكلمين هذين الضريين وأحالوهما
(أى جعلاهما مستحيلين).

الثالث: المنجمون، وأغلبهم كاذب؛ ولذا
شاع بين الناس هذا المثل: «كذب المنجمون
حتى ولو صدقوا» وقد حرم الإسلام

إتيان الكاهن لسؤاله عن الغيب لقول رسول
الله ﷺ: «من أتى عرافاً أو كاهناً
فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل
على محمد»^(١).

أ. د / محمد شامة

١ - الترمذى : الطهارة، وابن ماجه: كتاب الطهارة.

مراجع الاستزادة

١ - سنن الترمذى - الترمذى.

٢ - لسان العرب، ابن منظور.

٣ - سنن ابن ماجه، ابن ماجه .

٤ - الكتاب المقدس : العهد القديم، والعهد الجديد.

٥ -الكشاف الزمخشري .

الكون

تكون قد انفجرت، أو اختفت في الفضاء. وهذه الحقيقة محيرة إلى حد كبير، فتحن عندما ننظر إلى ماحولنا من نجوم أو مجرات، إنما نراها كما كانت في الزمن الماضي، كذلك أقرب نجم إلى مجموعتنا الشمسية ويدعى «ألفاسنتوري» تفصلنا عنه نحو ٤,٣ سنة ضوئية، أى تفصلنا عنه ملايين من الكيلومترات وذكرونا ذلك بالآية الكريمة ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ (الواقعة ٧٥، ٧٦).

ويتقدم العلم والمعرفة توصل الإنسان بفكره إلى نظرية خاصة بنشأة هذا الكون، وهى تنص على أن كل ما يحتويه هذا الكون من مجرات وغازات وسحب الغبار الكونى كانت ملتحة معاً فى زمن مفرق فى القدم على هيئة كتلة مركزية شديدة التماسك والانضغاط، ثم انفجرت هذه الكتلة، وتناثرت شظاياها فى جميع الاتجاهات، ثم تحولت بمرور الزمن إلى المجرات الحالية التى يتكون كل منها من ملايين النجوم، وتعرف هذه النظرية باسم «الانفجار العظيم» وهى تتماشى مع المعنى المقصود من الآية الكريمة ﴿وَأَوَّلَ مَا لَمَّ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفُتِّقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَاهَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنبياء ٣٠).

وتدل هذه النظرية على أن هذا الانفجار العظيم قد حدث منذ نحو ١٥,٠٠٠ ألف

لغة: كَوْنُهُ فتكون: أحدثه فحدث، والكون: الحدث، والكائنة: الحادثة، والله مكوّن الأشياء: يخرجها من العدم إلى الوجود كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً : هو اللفظ المستخدم للدلالة على كل ماحولنا، من النجوم التى نراها ليلاً فى السماء، والتى تتجمع فى مجموعات تعرف بالمجرات، إلى الفضاء الواقع بين هذه المجرات، وما يوجد به من غازات وغبار كونى، بالإضافة إلى أى شيء يقدر له الوجود وراء حدود ما نراه.

ولم يشعر الإنسان شعوراً حقيقياً بوجود الكون إلا فى نهاية القرن الثامن عشر، عندما اكتشف أنه يسكن على سطح كوكب صغير، فى مجموعة شمسية تمثل جزءاً من مجرة تحتوى على ألوف الملايين من النجوم، وأن هناك مجرات مشابهة تقع فى الفضاء، الذى يمتد وراء هذه المجرة، والتى عرفت فى ذلك الحين باسم «الجزر الكونية».

ويعرف علماء الفلك اليوم ما يزيد على مائة ألف مليون مجرة، تفصل كل مجرة عن الأخرى مساحة هائلة، وأقرب المجرات إلينا مجرة «المرأة المسلسلة» أو «الأندروميديا» وتفصلنا عنها مسافة تقدر مليونى سنة ضوئية، بمعنى: أن الشعاع الصادر منها والمنطلق بسرعة ٣٠٠,٠٠٠ كم فى الثانية لا يصل إلينا إلا بعد مليونى سنة، مما يدل على أننا لانعرف شيئاً عن هذه المجرة حتى الآن، فنحن نراها كما كانت فى الماضى، وربما

مليون سنة على وجه التقريب، وأن هذه المجرات مازالت تندفع فى الفضاء بسرعات كبيرة جداً، مما يدل على أن الكون يتمدد ويتسع بمرور الزمن، وهذا المعنى نفسه الذى ورد فى الآية الكريمة ﴿والسمااء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون﴾ (الذاريات ٤٧)، ولكن هل يمتد ويستمر هذا الاتساع إلى الأبد، أم هل يتوقف هذا التمدد فى المستقبل عندما تبطئ سرعة المجرات وتبدأ عملية التجاذب بينها، فينكمش الكون مرة أخرى، ويوصف عندئذ بأنه كون مغلق.

ويعتقد بعض العلماء أن الكون يحتوى على قدر كبير من المادة، سواء منها المادة المضيئة التى توجد على هيئة سحب من الغازات والغبار الكونى، وهو ما يكفى لحدوث التجاذب بين مكوناته وانكماشه مرة أخرى، وسيستمر هذا الانكماش مدة طويلة، وتقرب المجرات بعضها من

بعض لتندمج معاً فى نهاية الأمر فى كتلة مركزية واحدة ثم تعود إلى الانفجار مرة أخرى لتكون كوناً جديداً، ويذكر ذلك بقوله تعالى: ﴿يوم نطوى السمااء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين﴾ (الأنبياء ١٠٤).

وقد وضع عالمان هما: «إدوارد نايرون» و«الكساندر فيلينكين» نظرية تفترض أن الكون عندما ينكمش سيصل إلى حجم متناه فى الصغر، لايزيد على حجم البرتون، ثم يختفى فجأة فى العدم، وطبقاً لنظرية «ميكانىكا الكم» سيظهر الكون من العدم "Out of nothingness" مرة أخرى ليتمدد بشكل نهائى مدة من الزمن، ويصعب تصور هذه النظرية، ولكنها تتمشى مع قوله تعالى ﴿يديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾ (البقرة ١١٧).

أ. د/ أحمد مدحت إسلام

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ١٢ / ٣٦٤.

مراجع الاستزادة

١- هل نحن وحدنا فى هذا الكون، د. أحمد مدحت إسلام، مركز الأهرام للترجمة والنشر، ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م

2- Cosmos, Carl sagan; Macdonald Futura, publishers, paulton House, shepherdess Walk, London, N1 7LW (1981).

3 - Beginnings: The story of origins of Mankind, publishing Group, 200 Madison Avenue, New york, Ny 10019 (1987).

الكونفوشيوسية

والولاة الذين كانوا ينتفعون بآرائه فى حل
مايصادفهم من مشكلات.

وفى سنة ٤٩٦ ق.م عين رئيسا للوزراء فى
ولاية «لو» فأعدم المشاغبين من الوزراء
ورجال السياسة، وأدب اللصوص وقطاع
الطرق، كما وضع مراقبة صارمة على التجار
ليمنع الغش والاحتكار، ولكن حساده دسوا
بينه وبين أمير «لو» فاضطر «كونفوشيوس»
إلى ترك هذه الولاية، وأخذ يتنقل من إقليم
إلى إقليم يعلم الشبان وينصح الولاة.

ولم يدع «كونفوشيوس» أنه نبى يوحى إليه،
فقد كان مصلحا أكثر منه رجل دين. احترم
الآلهة، وحرص على إقامة الشعائر والطقوس،
وكانت عنايته متجهة إلى إصلاح النفس
الإنسانية، وتكوين مجتمع سليم، قوامه المحبة
والإخاء والعدل.

**ويرتكز القانون الأخلاقى عنده
على أربع فضائل رئيسية هى:**

- ١ - وجوب طاعة الوالد والخضوع له.
- ٢ - وجوب طاعة الحاكم والانقياد له.
- ٣ - على الأخ الأصغر أن يطيع أخاه
الأكبر.

٤- على الأصدقاء أن يخلصوا فى معاملة
بعضهم بعضا.

**وهذه الفضائل فى نظر
«الكونفوشيوسيين» خالدة، ويجب**

لغة: نسبة إلى «كونفوشيوس»، وهذا
الاسم يتألف من لفظين: كونج، اسم القبيلة
التي ينتمى إليها، وفوتس، ومعناها: الرئيس،
أو الفيلسوف، فاسم كونفوشيوس يعنى:
رئيس كونج، أو فيلسوفها، أو حكيما.

واصطلاحاً: تعاليم أخلاقية ودينية
ظهرت فى القرن السادس قبل الميلاد على
يد رجل يدعى كونفوشيوس، صارت فيما
بعد مذهباً دينياً، وقد التزمته الصين
كدين رسمى للدولة حتى أوائل
القرن العشرين.

ولد «كونفوشيوس» فى المقاطعة الصينية
التي تسمى اليوم «شانتونج» فى عام ٥٥١
ق.م من أسرة عريقة، إذ كان أبوه ضابطاً فى
الجيش، إلا أنه كان فقيراً، ومات وابنه
«كونفوشيوس» فى الثالثة من عمره، فاضطر
الغلام إلى الاشتغال برعى الغنم عند أحد
الأمراء، ولما رأى الأمير جدّه واجتهاده أسند
إليه إحدى الوظائف، فكان يقضى أوقات
فراغه فى دراسة الآداب القديمة والفلسفة
والموسيقى.

وفى الثانية والعشرين من عمره أنشأ
مدرسة ليتلقى فيها الشبان ذوى المواهب
الخاصة أصول الفلسفة الأخلاقية
والسياسية، وبجانب عمله هذا كان يقوم
بوظيفة المستشار السياسى لبعض الأمراء

على كل فرد فى المجتمع أن يتحلى بها باستمرار؛ لأن الاستمرار فى التحلى بالفضيلة هو نفسه جزء لا يتجزأ من الفضيلة.

التعليم عند «الكونفوشيوسيين» من أهم العوامل التى تجعل الأفراد يفهمون القانون الأخلاقى؛ ويسيروا عليه، ولذلك يجب أن يتعلم الأفراد آراء القدماء وحكمهم، وماورد عنهم من قصص، وعليهم كذلك أن يطلعوا على مؤلفات الكونفوشيوسيين، حتى يلموا إلماماً جيداً بآرائهم الفلسفية والدينية والسياسية.

عاش «كونفوشيوس» حوالى ثمانين عاماً (توفى ٤٩٧ ق.م) قضاها فى نشر الفضائل، ومحاولة إصلاح المجتمع الصينى، ولم يكن له فى حياته تأثير كبير، إذ كان الناس يعتبرونه مصلحاً اجتماعياً، لأنه كان ينادى بالتمسك بحكمة القدماء، ويدعو إلى إحياء التراث القديم، والسير على قواعده ومبادئه، وكان يؤلف الكتب فى هذا المجال وينشر تعاليمه منتقلاً من ولاية إلى أخرى، حتى أطلق عليه معاصروه اسم: «معلم الجنس البشرى».

وبعد قرون عدة من وفاته أعلنت الدولة - بناء على أسباب سياسية - أن تعاليمه مقدسة يجب الالتزام بها، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى عبادته، فأعلنت الدولة أن «الكونفوشيوسية» هى الدين الرسمى للدولة، فانتشرت دور عبادته فى كل المدن

والقرى والنجوع الصينية، وتقدم فيها القرايين له فى صورة أضحية (ثيران، وأغنام، وخنازير)، وفى بعض الأحيان يقدم القرين فى صورة أقمشة حريرية.

لم ينفرد «كونفوشيوس» بالعبادة عند العامة، بل يعبدون معه آلهتهم القديمة، فيقدمون القرابين لها ولقديسيهم المنتشرين فى أنحاء الصين.

وتتقسم مصادر «الكونفوشيوسية» إلى قسمين:

القسم الأول: كتب صينية قديمة قام «كونفوشيوس» بنقلها، ومن أهمها:

١ - **كتاب الأغانى:** ويحتوى على مئات الأغانى والقصائد الدينية.

٢ - **التاريخ:** ويشتمل على الوثائق التاريخية لتاريخ الصين القديم.

٣ - **كتاب التغيرات:** وهو كتاب يعالج موضوع ظهور الأحداث الإنسانية.

القسم الثانى: مؤلفات «كونفوشيوس»، ومن أهمها:

١ - **الأخلاق السياسية:** وهو يتضمن أقوالاً مختلفة لـ «كونفوشيوس» وتلاميذه، مع

شرح لهذه الأقوال

٢ - **الانسجام المركزى:** وهو ماثورات مشروحة.

٣ - **المنتخبات:** ويطلق العلماء عليه اسم: «إنجيل كونفوشيوس»، لأنه يتضمن تلخيصاً وافياً لأقوال «كونفوشيوس» فى

مختلف المناسبات على نحو ماسجلها تلاميذه، وإن كان كثير من الحكم والأمثال

التي تضمنها قد وضعت بغير ترتيب أو اقتطعت من المناسبة التي قبلت فيها .

ورغم أن نفوذ « الكونفوشيوسية » خضعت للتغير حسب الظروف المختلفة، إلا أنها احتفظت بقيمتها دائما، ففي عصورها الأولى أنشئت المعابد باسم « كونفوشيوس » كما أنشئت كليات لتدريس مبادئه، تمنح الدرجات العلمية فيها، واعتبر الحصول على تلك الدرجات شرطا لتولى الوظائف العامة.

وبدا نجمها في الأفول من الناحية السياسية والدينية في أوائل القرن العشرين، فأُلغيت دراستها، ولم تعد شرطاً للوظائف - وإن بقيت أساساً للحياة الخلقية -

ولاسيما بعد سقوط الإمبراطورية وقيام الجمهورية في عام ١٩١٢م، ومنذ ذلك الحين فإن الشباب التقدمي في الصين يرى في الـ «كونفوشيوسية» عقبة في سبيل التقدم، لارتباطها بالملكية، وكذلك لما تدعو إليه من تقديس الآباء والمحافظة على التقاليد.

هذا وقد اختفت الـ «كونفوشيوسية» في الصين باستيلاء الشيوعيين على الحكم في عام ١٩٤٩م، وإن كان بعض الباحثين يعتقدون أن روحها الأصلية في الشعب الصيني سوف تنجح في تلوين شيوعية الصين بلونها الخاص، وتزحزحها عن بعض مبادئها، كما فعلت ذلك في البوذية.

أ. د / محمد شامة

١ - والأديان والمذاهب الشرقية، عثمان عيش، القاهرة ١٩٦٦م.

٢ - نيل المثل والتحل للشهرستاني، محمد سيد كيلاني، القاهرة، ١٩٦١م.

٣ - كونفوشيوس النبي الصيني بحسن شحاته سغفان، القاهرة، ١٩٥٦م.

٤ - أديان العالم الكبرى، حبيب سعيد

الكيمياء

لغة : اسم صنعة، مثل السيمياء، قال الجوهرى، هو عربى، وقال ابن سيده: «أحسبها أعجمية»، كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً : علم يختص بدراسة خواص المواد وتفاعلاتها.

ويتعذر علينا اليوم أن نسجل البداية الحقيقية لعلم الكيمياء، فقد كانت الكيمياء قديماً صنعة يتداولها الناس، وتقوم أساساً على الخبرة والمران، ولم تكن علماً قائماً بذاته، وقد زاول بعض الناس هذه الصنعة فى بعض الحضارات القديمة مثل حضارة الصين والفرس ومصر القديمة.

وكانت أغلب المحاولات التى قام بها أهل هذه البلاد تتصل بالبحث عما سُمى «بحجر الفلاسفة» وكان من المعتقد أن هذا الحجر - إن وجد - له القدرة على تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نبيلة مثل الفضة والذهب، بالإضافة إلى قدرته على شفاء الأمراض والعلل؛ ولذلك كان يطلق عليه أحياناً اسم «الإكسير».

ولقد أدت هذه المحاولات إلى اكتشاف بعض أسرار الكيمياء وأساليبها، خاصة فى مصر القديمة، فعرفت بعض طرق الدباغة، وصناعة الأصباغ ومواد التحنيط وغيرها.

وقد كانت أفكار الإغريق فى هذا المجال أفكاراً نظرية بحتة، ولكنها اندمجت مع معارف المصريين القدماء فى مدينة الإسكندرية، وعندما فتحها العرب عام (٦٤٢) ميلادية أطلق على هذه المعارف اسم «الخيمياء» وهى اسم مشتق من «ال» العربية و«خيميا» Khemia هو الاسم الإغريقى لمصر.

وقد ساهم علماء العرب والمسلمين مساهمة كبيرة فى علم الكيمياء، وبرز منهم كثيرون مثل: جابر بن حيان، وأبى بكر الرازى وغيرهما، وترجمت أعمالهم إلى اللغات الأوروبية فى العصور الوسطى، وسمع منها الأوروبيون لأول مرة عن التجارب المقتنة، وعن استخدام الميزان، وعن المنهج العلمى، وعن ابتكار الأنبيق المستخدم فى التقطير والتصعيد.

كما وصف العلماء العرب فى كتبهم ورسائلهم أصنافاً متعددة من الأدوات العملية التى ابتكروها، كما وصفوا عشرات من العمليات الكيميائية مثل: التحليل والتركيب والتفقية والتقطير، وقاموا بتحضير

الأحماض المعدنية الثلاثة، وحمض
الطرطير، وحمض الأترج، وغيرها.
وقد تقدم علم الكيمياء بعد ذلك تقدما
كبيرا، وأسهمت الكيمياء فى كثير من
المجالات، فازدهرت صناعة الأدوية

والأصباغ، وصناعة الحمضيات الزراعية،
ومبيدات الحشرات، وابتكرت الألياف
الصناعية، وغيرها من المركبات التى ساعدت
البشرية، وأدت إلى الوصول إلى المستوى
الحضارى الذى نعرفه اليوم.

أ. د أحمد مدحت إسلام

١ - لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت جـ ١٥/٢٢٢.

مراجع الاستزادة

١ - تراث العرب العلمى، د/ قدرى طوقان

٢ - دائرة المعارف الإسلامية.

٣ - أساسيات العلوم المعاصرة، د/ أحمد فؤاد باشا.

كيمياء السعادة

العارفين.

فكل من طلب هذه الكيمياء من غير حضرة النبوة، فقد أخطأ الطريق، ويكون عمله شبيهاً بالدينار البهرج (المزيف)، فيظن في نفسه أنه غنى وهو مفلس في القيامة، كما قال الله عز وجل: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (ق ٢٢).

ومن رحمة الله تعالى بعباده، أنه أرسل إليهم آلاف الأنبياء والرسل، كي يعلموا الناس «نسخة الكيمياء»، وكيف يجعلون القلب في كُور المجاهدة؛ ليظهر من الأخلاق المذمومة، ويتوجه إلى طرق الصفاء، كما قال المولى عز وجل:

﴿هُوَ الَّذِي يَبْعَثُ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (الجمعة ٢).

أى يظهرهم من الأخلاق المذمومة، ومن صفات البهائم، ويجعل صفات الملائكة لباسهم وحليتهم، وهذا هو مفهوم كيمياء السعادة.

ومقصود هذه الكيمياء: هو أن كل ما كان من صفات النقص يتقرى العبد منه وكل ما يكون من صفات الكمال يلبسه.

وسر هذه الكيمياء: أن يرجع العبد من الدنيا إلى الله تعالى، كما قال: ﴿وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ (المزمل ٨).

اصطلاحاً: الكيمياء علم يختص ببحث

خواص الأجسام، وتغيرات بنائها الداخلية بتأثير العوامل الطبيعية.

والكيمياءى: هو المنسوب إلى الكيمياء.

والكيمياء الفيزيائية: علم تطبق فيه قوانين الفيزياء على خواص الأجسام وتغيراتها.

والنظرية الكيميائية الفيزيائية فى علم الحياة:

هى القول بأن جميع ظواهر الحياة ترجع إلى ظواهر فيزيائية وكيميائية معقدة.

وكيمياء العوام: هى استبدال المتاع الأخرى الباقى، بالحطام الدنيوى الفانى.

وكيمياء الخواص: تخصيص القلب عن الكون باستثثار المكون^(١).

كيمياء السعادة: تهذيب النفس: باجتباب الرذائل وتزكيتها عنها، واكتساب الفضائل وتحليتها بها^(٢).

وسوف نتوسع قليلاً فى كيمياء السعادة، من خلال ما كتبه الإمام الغزالى (المتوفى ٥٠٥هـ) فى رسالته الصغيرة «كيمياء السعادة»^(٣).

يرى الإمام الغزالى أن الكيمياء الظاهرية لا تكون فى خزائن العوام، وإنما تكون فى خزائن الملوك.

أما كيمياء السعادة فإنها لا تكون إلا فى خزائن الله سبحانه وتعالى: فى السماء جواهر الملائكة، وفى الأرض قلوب الأولياء

ولا تتحقق هذه الكيمياء إلا بمعرفة الله عز وجل. ومفتاح هذه المعرفة هو معرفة الإنسان نفسه؛ لأن نفسه أقرب شيء إليه؛ فمن عرف نفسه فقد عرف ربه.

قال الله تعالى: ﴿سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بريك أنه على كل شيء شهيد﴾ (فصلت ٥٢).

ومن قال: إني أعرف نفسي، فإنما يعرف الجسم الظاهر، دون أن يعرف الباطن الذى يجمع صفات متعددة، منها صفات البهائم، وصفات السباع، وصفات الملائكة.

فالروح حقيقة جوهر الإنسان، وغيرها غريب منه، وعارية عنده. ولكل واحد مما سبق سعادة خاصة:

فسعادة البهائم فى الأكل والشرب والنوم والنكاح، وسعادة السباع فى الضرب والفتك، وسعادة الشياطين فى المكر والشر والحيل، فمن كان من هؤلاء فليشتغل بما اشتغلوا به.

أما سعادة الملائكة فإنها فى مشاهدة جمال الحضرة الربوبية، وليس للفضب والشهوة إليهم طريق. فمن كان من جوهر الملائكة، فليجتهد فى معرفة أصله، حتى يعرف الطريق إلى الحضرة الإلهية، ويبلغ إلى مشاهدة الجلال والجمال، ويخلص نفسه

من قيد الشهوة والغضب. فمن لم يعرف هذه المعانى فتصيبه من القشور؛ لأن الحق عنه محجوب.

ومما تجب معرفته، أن نفس الإنسان من شيئين:

الأول القلب، والثانى النفس أو الروح. والنفس هو القلب الذى يعرفه الإنسان بعين الباطن، وهو حقيقة الإنسان وأصله. ولهذا غلط من ظن أن الروح قديم، أو أنه عرض أو جسم.

وتتام السعادة مبني على ثلاثة أشياء:

قوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العلم. فيحتاج أن يكون أمرها متوسطاً؛ لئلا تزيد قوة الشهوة فتخرجه إلى الرخص فيهلك، أو تزيد قوة الغضب فتخرجه إلى الحمق فيهلك، فإذا توسطت القوتان بإشارة قوة العدل دل على طريق الهداية. وكذلك الغضب إذا زاد سهل عليه الضرب والقتل، وإذا نقص ذهب الغيرة والحمية فى الدين والدنيا. وإذا توسط كان الصبر والشجاعة والحكمة.

وكذلك الشهوة إذا زادت كان الفسق والفجور، وإن نقصت كان العجز والفتور، وإذا توسطت كانت العفة والقناعة والرضا.

أ. د. عبد اللطيف محمد العبد

١- المعجم الفلسفى د. جميل صليبا: ٢٥٤: ٢، ط ١، ١٩٧٣ م. دار الكتاب اللبنانى - بيروت.

٢- التعريفات الجرجاني: ص ١٦٦، ط ١٩٢٨ م. الحلبي بالقاهرة.

٣- كيمياء السعادة - الغزالي نشر من ص ٧١ - ٩٥ ضمن مجموعة بعنوان: «المنقذ من الضلال ومعه كيمياء السعادة والقواعد العشرة والادب فى الدين». تعليق وتصحيح/ محمد محمد جابر، من علماء الأزهر الشريف - بدون تاريخ - نشر مكتبة الجندي بالقاهرة.

اللاأدرية

لغة: درى الشيء وبه أى علمه (كما فى اللسان)^(١).

واصطلاحاً: مذهب فلسفى تقول به فرقة من الفرق السوفسطائية وقد ظهرت السوفسطائية فى الفكر اليونانى السابق على سقراط وبرع هؤلاء فى الجدل والمغالطة، وعارضوا المذاهب الفلسفية والمبادئ الخلقية، وضربوا بعضها ببعض، وجادلوا فى أن هناك حقاً وباطلاً، وخيراً وشرّاً، وصواباً وخطأً، وقالوا: إن الإنسان هو مقياس كل شيء، فهو مقياس النفع والضرر، والخير والشر والعدل والظلم. وذهب بعضهم إلى أنه لا يوجد شيء، وأنه إذا وجد شيء فالإنسان قاصر عن إدراكه. وإذا افترضنا أن إنساناً أدركه فإنه لن يستطيع إبلاغه لغيره من الناس.

وهكذا أثار السوفسطائيون الشكوك حول المعرفة وأسسها، وجعلوا الوصول إلى الحقائق واليقين أمراً عسيراً أو متعذراً.

(أ) وقد شكك السوفسطائيون فى الحسيات، بسبب أخطاء الحواس فآلا حول قد يرى الواحد اثنين، والعين ترى المتحرك كالظل - ساكناً، وراكب السفينة يراها ساكنة، على حين يرى الشاطئ متحركاً. والوجه يُرى فى المرآة طويلاً وعريضاً ومُعَوَّجاً بحسب شكل المرآة. والنائم يرى فى نومه ما يجزم به، مثلما يجزم بما يراه فى يقظته، والمريض

لا يحس طعم الأشياء فى فمه على حقيقتها، وهكذا.

(ب) ثم شككوا فى البديهيّات، بسبب اختلاف الآراء، واعتراض العقلاء حولها. وكلهم يجزم بصواب رأيه، وبطلان أقوال مخالف فيه فكيف تكون على يقين من صدق بعضها دون بعضها الآخر؟.

(ج) وإذا وقع الشك فى الحسيات والبديهيّات فإن ما يتركب منهما من المقدمات، وما ينبىء عليهما من الأدلة النظرية يتطرق إليه الشك وحينئذ «لا وثوق بالعيان، ولا رجحان للبيان، فوجب التوقف»^(٢).

وهذا هو موقف اللاأدرية القائلين بالتوقف فى وجود كل شيء وعلمه، وهم - بموقفهم القائم على الشك - عاجزون عن التوصل إلى علم، أو إعطاء حكم، أو التوصل إلى يقين. وهو موقف هدام، يلغى المعرفة، ويبطل الحقائق، ويناقض الفطرة السليمة ويهدر قيمة العقل، ودوره فى الفهم والاستنباط والكشف عن المجهول، وتصحيح أخطاء الحواس، بل أخطاء العقل نفسه.

وقد حاول المفكرون - قديماً وحديثاً - أن يظهروا خطأ هذا الموقف اللاأدرى، وأن يبطلوا أسسه، واجتهدوا فى أن يلزموا أصحابه بأن الإنسان لا يمكن أن يخلو -

تماما - من التسليم بوجود بعض الحقائق ، وقد قطعوا هم أنفسهم ببطلان البديهيات والحسيات ، ولم يشكوا فى ذلك - وهم - بذلك - يناقضون أنفسهم - وكان مما قيل لإبطال رأيهم «قولكم: إنه لا حقيقة للأشياء: حَقٌّ هو أم باطل؟ فإن قالوا: هو حق أثبتوا حقيقة ما، وإن قالوا ليس هو حقا أقرُّوا ببطلان قولهم، وكفُّوا خصومهم أمرهم»^(١).

وقد خشى المفكرون الإسلاميون من نقشُ هذا الموقف اللادارى الذى انتقل إلى الثقافة العربية الإسلامية. ضمن ما نقل فى حركة الترجمة من ثقافات الأمم الأخرى، ولاسيما الثقافة اليونانية، وقد وقفوا لهذا الاتجاه، وجادلوا أصحابه، بسبب ما يمكن أن يترتب عليه من آثار ضارة بالعلم والمعرفة والعقيدة الإسلامية، لأن إنكار الحقائق جُملةً، والتوقف فى قبولها ، سوف يكون سبيلا إلى إنكار حقائق الوحي التى جاء بها الأنبياء عليهم السلام. ولذلك جعلوا إثبات الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم من أول الأصول التى

يجب الإيمان بها، على عكس ما يقول السوفسطائيون، وقد وصفهم عبدالقاهر البغدادي بالكفر، بسبب موقفهم المعاند لموجبات العقول^(٢).

وقد لاحظ بعض المخالفين لهم أن رأيهم فيه مكابرة للحس والعقل^(٣)، ومن شأن ذلك أن يجعل الجدل معهم ليس مضمون النتائج، ومن ثم فلا جدوى من مناظرتهم . وفى ذلك يقول عضد الدين الإيجي «والمناظرة معهم قد منعها المحققون؛ لأنها لإقادة المجهول بالمعلوم... والخصم لا يعترف بمعلوم حتى يثبت به مجهول، فالاشتغال به التزام لمذهبهم. بل الطريق معهم أن تُعدَّ عليهم أمور، لأبد لهم من الاعتراف بثبوتها ، حتى يظهر عنادهم. مثل: أنك هل تميز بين الألم واللذة، أو بين دخول النار والماء، أو بين مذهبك وما ينقضك. فإن أبوا إلا الإصرار أوجعوا ضريا، وأصلوا نارا، أو يعترفوا بالألم، وهو من الحسيات، وبالفارق بينه وبين اللذة، وهو من البديهيات»^(٤).

أ. د/ عبدالحميد مذكور

١ - لسان العرب طبعة دار المعارف مائة (دري).

٢ - كشاف اصطلاحات الفنون ١٧٢ / ٢، ١٧٢.

٣ - الفصل لابن حزم ٨/١.

٤ - الفرق بين الفرق ص ٢٢٢، ٢٢٤، ٣٥٤.

٥ - الفصل ٨/١.

٦ - المواقف للإيجي ص ٢١.

مراجع الاستزادة:

- تاريخ الفلسفة اليونانية، للأستاذ يوسف كرم، لجنة التأليف والترجمة والنشر ط ٥ / ١٩٦٦.

- الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي، تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد ، طبعة صبيح، دون تاريخ.

- الفصل فى الملل والأهواء والنحل لأبى محمد على بن أحمد بن حزم. (ويهامشه الملل والنحل للنشهرستانى) المطبعة الأدبية - مصر ١٣١٧هـ. الجزء الأول.

- كشاف اصطلاحات الفنون ، لحمد على الغاروقى التهانوى، تحقيق د/ لطفى عبدالبيدع. الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجزء الثالث ١٩٧٢

- المواقف فى علم الكلام لعماد الدين عبدالرحمن الإيجي، تصوير عالم الكتب - بيروت

اللامتناهى

الوجود، وهو الوجود بالقوة، بمعنى أن الأعداد تتأتى أى تتزايد، فلا تقف عند نهاية أخيرة ليس وراءها مزيد»^(٣)

والموجود اللامتناهى هو الله، وهو عند «ديكارت» مرادف للموجود الكامل، وإذا كان الإنسان وهو الموجود الناقص لا يستطيع أن يخلق بنفسه فكرة الموجود الكامل، ولا أن يستمدّها من العدم، كان لابد من أن يكون هناك موجود لا متناه كامل يطبع هذه الفكرة على نفس كل إنسان، وهذا الموجود اللامتناهى «هو الله»

واللامتناهى فى العظم ماهو أكبر من كل مقدار معلوم، ويستعمل فى المقادير المتغيرة أو فى الأعداد التى لا حد لها ولا نهاية لزيادتها.

واللامتناهى فى الصغر ما هو أصغر من كل مقدار معلوم، ويطلق على كل مقدار متغير، حده ونهايته الصفر.

وحساب اللامتناهيات الصغرى هو الحساب الذى اخترعه ليبنيز ونيوتن، وهو الذى يتضمن جميع العمليات الرياضية المتعلقة بإيجاد علاقات بين المقادير بوساطة كميات لا متناهية فى الصغر، وينقسم إلى:

(أ) حساب التفاضل.

(ب) حساب التكامل.^(٤)

لغة : النهاية غاية كل شيء وآخره. حيث ينتهى إليه الشيء، وتناهى الشيء: بلغ نهايته، وفى الحديث «ذكر سدره المنتهى»: أى ينتهى ويبلغ بالوصول إليها، وأنهيت إليه الكتاب والرسالة: أوصلته إليه.^(١)

واصطلاحاً: هو ما لا حدَّ ولا نهاية له. والفرق بينه وبين اللامحدود، أن اللامحدود هو الذى لا يمكن أن يرسم له حدود بالفعل، وإن كانت له حدود ممكنة، على حين أن اللامتناهى هو الذى لا حدود له على الإطلاق.

واللامتناهى يكون بحسب الكم أو بحسب الكيف، فاللامتناهى كمّاً: هو ما يدل على عظم أكبر من كل عظم ممكن، كالعدد اللامتناهى، أما المتناهى كيفاً: فهو الذى يدل على الصفات التى يتصف الموجود الكامل بها، كالصفات الإلهية فهى لا متناهية.

واللامتناهى إما موجود بالفعل وهو اللامتناهى المطلق أو «اللامتناهى الإيجابى» وهو مرادف للكامل، وإما موجود بالقوة وهو اللامتناهى النسبى أو «اللامتناهى السلبى» وهو مرادف اللامحدود.

يقول ابن سينا: «ما لا نهاية له هو كمٌّ: أى أجزائه أخذت، وجدت منه شيئاً خارجاً عنه غير مكرر»^(٢) ويقول: «إن العدد لا يتناهى، والحركات لا تتناهى، بل لها ضرب من

١- لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت، ١٥/٢٤٢-٣٤٥ وانظر ترتيب القاموس المحيط للطاهر أحمد الزاوى ٤/٤٥٤.

٢- رسالة الحدود لابن سينا ص ٩٢.

٣- النجاة ص ٢٠٣-٢٠٤.

٤- المعجم الفلسفى. د/ جميل صليبا ٢/٢٧١-٢٧٢.

اللاهوت

«الإلهيات» على غير قياس.

وقد اهتم الإنسان منذ وجوده على سطح الأرض بقضية الألوهية، إذ احتلت المركز الأول في تفكيره على امتداد التاريخ الإنساني، فكان الإله شاغله من زوايا متعددة، باعتبار ذاته، أو باعتبار علاقته بال مخلوقات كخالق، وكذا باعتبار علاقته بالإنسان، أو علاقة الإنسان به، فتصوره بصور شتى؛ لأنه لم يره بعينه، وإنما آمن بوجوده وتوجه إليه بالعبادة بأدلة متنوعة: بباعث الخوف أو الرجاء، أو بالظواهر الكونية والإنسانية، وآمن بمعتقدات متعددة، وصلت إلى حد الاعتقاد بتعدد الآلهة، وأنهم يتوالدون، ويتكاخون، وأن أشكالهم وهيئاتهم تشبههم، وأنهم يرتدون ملابس مثلهم، ويتحدثون بلغتهم ومن هنا نشأ - في مجال البحث الفلسفي في الألوهية - ما أطلق عليه **مشكلة تصور الإله في الدين:**

غير أن الأديان السماوية - وعلى رأسها الإسلام، وضحت للإنسان مفهوم «الإله» بأنه: الأول، والآخر، والخالق وغير ذلك من الصفات التي تصور الله غنياً بنفسه، أبدياً واسع القدرة والمعرفة محيطاً بكل

لغة: إله ياله - إلهة، والوهة، والأهوية -: عبد، ومنه قرأ ابن عباس رضی اللہ عنہما: «وَيَذَرُكَ وَعَالِهَتَكَ» (الأعراف ١٢٧). بكسر الهمزة، أى وعبادتك، ومنه قولنا: الله وأصله: إله، فهو فعال، بمعنى مفعول، لأنه مألوه، أى معبود، وكل ما اتخذ من دونه إله عند متخذه، والجمع: آلهة، والآلهة: الأصنام سموا بذلك لاعتقاد العابدين أن العبادة تحق لهم، وأسماءهم تتبع اعتقاداتهم، لا ما عليه الشيء في نفسه.

واصطلاحاً: الألوهية، والإلهية، والإلهية والألوهية والإلهانية: كون، أو صفة الذات الإلهية، والإلهيات: علم يبحث عن الله وما يتعلق به تعالى، وهى ترجمة لكلمة "Theologie"، وهى مأخوذة من الكلمة اليونانية القديمة "Theologia" وهى مركبة من مقطعين "Theo" ومعناها: الله، و "logia" ومعناها: علم، فكانت الكلمة بمقطعيها تطلق عند قدماء اليونانيين ويراد بها: علم الآلهة، وما يتعلق بالألوهية، وعندما انتقلت إلى اللغات الأوروبية أصبح معناها: تعاليم الله، أو علم العقائد الإلهية، ثم ترجمت إلى العربية بـ «اللاهوت» أو

شيء، وأنه الحق وحده، وهو المحيى والمميت والمبدئ والمعيد إلى غير ذلك من النعوت التى تبين أنه الخالق المطلق، المدبر الحكيم، الملك الذى لا قوة ولا سلطان غير سلطانه فى الوجود، ومع ذلك فهو الرحمن الرحيم، والغافر والغفور والرازق والمعطى... وغير ذلك من الأوصاف التى تدل على أن صلة احتياج تربط العبد بربه؛ فالعبد محتاج إلى عفوه وتدبيره، والله هو الرقيب والحسيب عليه، المهيمن على عبادته جميعاً، يعينهم ويهديهم، فهو مصدر الرزق بأوسع معانيه.

فإنه بأوصافه كلها، سواء كانت متعلقة بذاته، أو بصلته بمخلوقاته، أو كانت مبنية لعلاقته بالإنسان، وعلاقة الإنسان به - هو موضوع علم «الألوهية» أو علم «اللاهوت» كما جاء فى ترجمة الكلمة اليونانية الأصل: Theologie ويطلق على هذا العلم فى مجال الدراسات الإسلامية: علم العقيدة أو الإلهيات، فى مقابل القسمين الآخرين: النبوات والسمعيات التى يتكون منها جميعها - الإلهيات والنبوات والسمعيات - علم التوحيد.

أ.د/محمد شامة

مراجع الاستزادة

- ١ - الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى. محمد البهى. القاهرة، ط ٥ - ١٩٧٢م.
- ٢ - رسالة فى اللاهوت والسياسة. سبينوزا، ترجمة حسن حنفى. القاهرة ١٩٧١م
- ٣ - بحوث فى علم الأديان المقارن. محمد شامة. القاهرة ١٩٧٢م
- ٤ - لسان العرب. لابن منظور.

اللغة

وسائلها فى الاتصال وإظهار الرغبات، وإطلاق «اللغة» على بعض هذه الوسائل ضرب من التوسع والمجاز، لا أنه لغة حقيقة.

والثابت إلى الآن أن اللغة خاصة إنسانية، لا يشاركه فيها غيره من المخلوقات، والدراسات التى تمت على وسائل الاتصال لدى الحيوان والطير والحشرات، لاسيما الشمبانزى، والدلفين، والنحل، وموازنتها بلغة الطفل، وموازنة مستوى ذكائها بذكائه انتهت إلى النتيجة السابقة.

أما لغة المخلوقات غير المنظورة من الملائكة والجن فلا نعلم شيئا عن حقيقتها، والظاهر من أخبار الكتب السماوية أنهم يخاطبون كلاً من البشر بما يتكلم به عينه، وأن ذلك منهم يصدر عن قدرة خاصة زودهم بها سبحانه وتعالى.

وقد شغلت اللغة وقضاياها الإنسان منذ أقدم العهد به إلى الآن، لاسيما أصلها ومصدرها.

ويميل الجمهور من أتباع الديانات السماوية ومن يعولون على السماع إلى أن اللغة منحة من الله للإنسان، صاحبت خلقه

لغة: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً: اللغة مطلقاً: نظام رمزى عرّفى من الأصوات الصادرة عن جهاز النطق الطبيعى للإنسان، يعبر إرادياً مع ما يصاحبه أو يلابسه عن غرض أو حال. تنسق هذه الأصوات فى سلاسل من المفردات والتراكيب والجمل التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدلولاتها من الأعيان والمعانى والأفكار المجردة والأحداث والأحوال، ويتم هذا وفق ضوابط خاصة تتفاوت من مجتمع لغوى لآخر.

ويشمل الحد السابق للغة ما يسمى «لهجة» أى كان التصنيف الذى ينظم اللهجات، لغوياً أو اجتماعياً أو إقليمياً، فهذه جميعاً واحدة بالحقيقة متعددة بالاعتبار.

ولقد استخدم الإنسان - ومازال - وسائل متنوعة للتعبير والتفاهم غير اللغة، وأصبح بعض هذه الوسائل عرفياً مصطلحاً عليه كنظم: الإشارة للصم والبكم، والإشارات الصوتية، والضوئية، وإيقاع الطبول، والموسيقا، والصفير، والرقص، وإيقاد النيران والرسم، والرموز العلمية المحددة لعلم ما.

وأدرك من قديم أن للكائنات الأخرى

الأول فى غير هذا الكوكب، واستمرت معه حين هبط إلى هذه الأرض، وأنها كانت واحدة فى الأصل ثم اختلفت وتوعدت كما اختلف بنو الإنسان وانقسموا فى كثير من أمورهم على نحو ما نشهده الآن.

ويجنح كل فريق من هؤلاء إلى أن لغته كانت هى الأولى ذات الأصل الإلهى وأن لها من القداسة ما ليس لغيرها تبعاً لذلك.

ويميل العقليون إلى أن اللغة من صنع الإنسان وابتكاره، وأنها نشأت متأخرة عن وجوده الأول، وأن اللغات التى نعرفها الآن تطورات للغات سابقة تواضعت عليها الجماعات البشرية القديمة، ومن المحتمل أن تكون بدايتها محاكاة وتقليداً، أو مواضعة واصطلاحاً، ثم تعددت بعد ذلك.

أما الماديون الطبيعيون فقد فسروا نشأة اللغة وتووعها بما فسروا به نشأة الإنسان وتووعه، وحاولوا الرجوع باللغات المعروفة الآن إلى الصور الجبرثومية الأولى التى ظهرت فيها، والكشف عن الحفريات اللغوية التى تصل مراحل تنوعها ورقيقها، وذهبوا فى ذلك مذاهب شتى.

ولم يمنع الإخفاق فى الوصول إلى نتيجة مقبولة فى هذه القضية، ولا إعلان كثير إخراجها من نطاق البحث العلمى من معاودة النظر فيها، وما زالت أحدث الاتجاهات

والنظريات فى دراسة اللغة تحاول الكشف عن الملكة أو الفريزة التى زود بها الإنسان، وبها كانت اللغة خاصة إنسانية.

وتحتفظ اللغة على تتابع العصور وتنوع الحضارات بقيمتها ومكانتها. فهى المظهر المادى للوجود الحقيقى للإنسان، فحين يفنى الأفراد وتندثر الجماعات لا يبقى منها ذا قيمة إلا ما حفظته اللغة.

وهى القوة الخفية التى تحرك الأفراد وتوجه المجتمعات، وتعى الحضارات، وبكلمة يسعد الإنسان أو يشقى، ويؤمن أو يكفر، ويلقى الثواب أو العقاب، وبالكلمات تقوم الأحكام، ويموج العالم أو يطمئن.

وقد حظيت اللغة بعناية الأمم والجماعات قديماً وحديثاً، لاسيما أصحاب الديانات والحضارات.

واكتشاف الكتابة لاسيما الصوتية من قبل الأمم القديمة فى مصر والصين والعراق وفينيقية دليل قاطع على إخضاعهم اللغة للدرس، وتمكنهم من تحليلها والوقوف على عناصرها، وإذا كانت معلوماتنا عن دراسات هؤلاء لغة غير كافية لمعرفة جوانبها وطبيعتها فإن ما وصلنا عن الهنود والإغريق والعرب وما أقاموه على اللغة من علوم يمثل أساساً ومعيناً تبنى عليه الدراسات المعاصرة، ويتزود منه المحدثون، وثبات هذا الموروث

بالخصائص والسمات التي يتمتع بها أى منهج لعلم مادی تجريبى من موضوعية واقتصاد وشمول وترابط ووضوح. إلى ضوابط وقوانين مستنبطة من موضوع الدراسة تلخص نتائجها وتفسر ظواهرها.

وقد اتجهت جهود اللغويين حقبة إلى الكشف عن اللغة الإنسانية الأولى، وهدفت - ومازالت - إلى وضع علم عام يصلح لدراسة اللغة أى لغة كما هو الشأن فى علوم الطبيعة. وشغل بعض الفلاسفة وأنصار الأخوة الإنسانية بالدعوة إلى لغة عالمية يفهم بها البشر جميعاً، تذيب ما بينهم من فوارق وخلافات تسببت فى شقائهم. واصطنعت بعض هذه اللغات. ويتوقع كثيرون أن تؤدي مظاهر التقارب وإلغاء الحواجز بين البشر التي تشهد كثيراً منها الآن إلى ظهور هذه اللغة العالمية يوماً ما.

وهكذا تبقى اللغة بداية ونهاية وما بينهما تتحدى الفكر الإنسانى، وأساساً راسخاً فى شقاء الإنسان وسعادته. وشطراً من وجوده الحسى والمعنوى لاستتقيم دونه الحياة.

أ.د / محمد أحمد خاطر

مازال أرسخ من كثير من النظريات الحديثة التي تجاوزها البحث اللغوى سريعاً على كثرة ما طرح من هذه النظريات.

ومنذ أتيح للغريبيين الاطلاع على لفات الأمم والشعوب الأخرى حية وبائدة ازدادت مناهج البحث عمقا وأصاله وتنوعا، وطمحت إلى أن تضع منهجاً أو نظرية تحتوى اللغات جميعاً لا تقتصر على شعبة أو لغة دون أخرى وتعاقتبت ترى مقارنة تاريخية ووصفية وبنائية وتحويلية توليدية، وتعددت أسس هذه المناهج والنظريات ومنطقاتها.

ومنذ أوائل القرن العشرين قوى الاتجاه إلى أن تكون دراسة اللغة علمية بحتة كما هو الشأن فى العلوم المادية التجريبية، وأن يقوم عليها علم مختص بها، قابل للتفرع له ما لأى علم آخر من موضوع ومباحث وأهداف ومناهج. ويطبق ما تتبعه هذه العلوم من خطوات وأدوات: إحصاء وتصنيفاً ووصفاً وتحليلاً وتجربة واستنتاجاً واستقامة بما يمكن من الأجهزة والآلات، وتفرداً فى المنهج الذى يستتب من اللغة ذاتها. ويتمتع

مراجع الاستزادة:

- ١ - منخل إلى علم اللغة د/ محمد فتحي ط دار الثقافة العربية ١٩٨٦م.
- ٢ - دراسات لغوية د/ عبد الصبور شاهين ط - دار الشباب القاهرة - ١٩٨٧م.

لغة القرآن

متفق عليه ولا مسلم به ممن خاضوا في قضية الإعجاز جميعا .

وهذا يسمح بتقرير أن كل عنصر من عناصر لغة القرآن الكريم مازال في حاجة إلى بحث علمي دؤوب، يكشف عن أسباب امتيازها، ومظاهر سموه على نظيره في لغة البشر ، وماتم في هذه قديما وحديثا لايفى بحق القرآن علينا .

٢ - نص القرآن على أنه بلسان عربي (النحل/١٠٣، الشعراء/١٩٥، الدخان/٥٨، الأحقاف/١٢) وأنه ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه (إبراهيم/٤)، واختلاف الآراء في اشتغال القرآن على بعض كلمات من غير لغة العرب مشهور متعارف، ولا مانع من ذلك بحال ما، ودعوى أن كل مانسب إلى غير لغتهم مما في القرآن أخذه غير العرب عنهم أو أنه من اتفاق اللغات تحتاج إلى إثبات لم يقوم دليله .

وفى حدود المعروف إلى الآن من أسس الدراسة اللغوية يتعين القول في طائفة من الكلمات بأن أصولها غير عربية إلى أن يثبت غير ذلك، ولا يعارض هذا أنه بلسان عربي مبين .

١ - البرهان الإيماني على أن لغة القرآن الكريم هي مثل العربية الأعلى بل للغة العربية مطلقا حق صراح مقطوع به، بما أنه «لأريب فيه من رب العالمين» (السجدة/٢) وهذا من الوجهة الدينية مسلم ثابت لا لبس فيه ولا مرأء .

وتبقى حجة علماء العربية لإثبات ذلك من طرق علومهم التي أداروها على لغة القرآن الكريم صيانة لها وذبا عنها في حاجة إلى مزيد من البحث والدراسة، وإكمال ما مهد له الأوائل، حتى يصل الإقناع اللغوي إلى الاقتناع الديني أو يقاربه .

إن التحدى والإعجاز والعجز عن المعارضة حقائق ثابتة واضحة، وقد أدرك العرب الأقحاح من ذوى اللسن والفصاحة إعجاز القرآن، ثم اختلف علماء العربية وغيرهم بعد في وجه الإعجاز ، وموطنه والمعجز منه، وقام علماء البلاغة في ذلك بما قعد عنه غيرهم، غير أن جل كلامهم جاء مرسلا يفتقر إلى براهين قاطعة للجدل، كافية للإقناع .

والمتفق عليه في هذا إثبات الإعجاز بعجز الفصحاء عن المعارضة على طول التحدى مع توافر أسبابها، وقوة دواعيها، وماعداه غير

وأصلها غير عربى.

ولقد ذهب جمهور المتقدمين إلى أن قريشا أفصح العرب لسانا، وأعلامهم بيانا، وأنهم الذين أنزل القرآن - أغلبه - بلغتهم، وقد كانوا فى هذا المذهب على إرث صحيح من العلم، وقرب عهد يسلم لهم صحة الحكم، وهذا ما يشهد له القياس، وتتظاهر على تأييده الأدلة من مختلف الجهات، ولا ينكر منها أنه أتيح للفتهم من أسباب العلو والسيادة والرقى ما لم يتح لغيرها من لغات العرب قبل نزول القرآن وبعده.

وقد نازع بعض المحدثين فى أن لغة قريش أفصح لغات العرب، وبنوا ذلك على فروض لا يبرهان عليها إلا الحدس والتخمين والظن الواهن، وليس الخبر كالعيان. فكيف بظن أو حدس أو تخمين!!

كما نازع فريق من المستشرقين فى أصالة الإعراب فى العربية، وفتن بعض العرب بادعائهم، وهذا نزغ موجه إلى صميم لغة القرآن، ونزاعهم مدخول تقضه العدول من المستشرقين وغيرهم، وتدحض لغة القرآن الكريم وما قدر لها من حيطة وعناية وحفظ كل شبهة أو فرية فى هذا الباب.

٤ - جمهور ما فى القرآن واضح محكم جليّ، وفيه متشابه حار فيه العلماء، وفيه غريب ومشكل اجتهد العلماء فى الكشف عن المراد، وفيه عام وخاص، ومطلق ومقيد

وقد ذهب بعض العلماء من التابعين ومن بعدهم إلى أن ما جاء فى القرآن من غير لغة العرب لا يخرج عن ألسنة الأقوام الذين أرسل إليهم محمد ﷺ، وهذا إعراض فى الدعوى يعارضه الواقع، وتفسير لاحاجة إليه، وتوسع لم تحسب نتائجه.

على أنه لا يصح التهافت فى عزو كلمة قرآنية إلى لغة سامية سريانية أو عبرانية أو آرامية أو حبشية أو غيرها لاسيما ما يتصل بالأمور الدينية إلا بعد علم يقطع المذر، وتثبت يبرئ الذمة، فالكلمات السامية تراث مشترك، والعربية أكثر أخواتها اتساعا ونموا واحتفاظا بالعناصر اللغوية القديمة، ولم تكن الرسائل السماوية مقطوعة عن العرب وبلادهم قبل موسى وعيسى عليهما السلام.

٢ - وفى الصحيح المتواتر من السنة أن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، والقائلون بأن المراد بهذه الأحرف لغات سبع اختلفوا فى تعيينها وفى خصوصية العدد، كما اختلف الذين حصروا ما وقع فى القرآن من غير لغة قريش أو الحجاز فى عدد هذه اللغات، وفى عزو بعض هذه الكلمات إلى لغة بعينها.

ومن الحق أن يقال: أنزل القرآن فى جملته بلسان قريش ثم الحجاز، ثم شذرات متفرقة، وكلمات متناثرة مفردة من لغات العرب الأخرى، إلى نوادر استعملها العرب

ومجمل ومبين وقد يدخل بعض هذه على بعض.

وفيه أبنية وكلمات مفردة لم تتكرر وجمهرته على غير ذلك تتكرر الأبنية والكلمات فى سياقات متعددة مكونة صورة رائعة بديعة، ونسجا محكما قويا من البيان السامى والبلاغة الرفيعة التى لاتجارى.

والظن أن مافيه من غير الشائع بناء أو كلمة ، غريبا أو مشكلا يشتمل على مادة لغوية ترجع إلى اللغة الأولى، ربما إلى ما قبل انشعاب الساميات، وربما إلى ما قبل انشعاب اللغات.

وماتزال هذه الأمور فى حاجة إلى دراسة أصيلة تتجاوز حكاية الآراء. وتصل ما توقف من جهود السلف فى دراسة لغة القرآن من جوانبها جميعا.

إن الاختلاف فى حد الكلمة يجعل من الصعب الإفادة الصحيحة بعدد كلمات القرآن الكريم، أو التعديل على إحصاء بعض المتقدمين على الثقة ببذلهم أقصى الوسع فى الدقة والتحرى، وخلاصة جهودهم فى هذه الناحية يلخصها السخاوى فى قوله: «ثم إنى رأيتهم قد اختلفوا فى عدد الكلمات والحروف ، فلم يحصل من ذلك حقيقة يقطع بها»^(١).

وتبلغ هذه الكلمات حسب ماتضمنه معجمان حديثان (١٣٧٤٥٨) ثمانياً وخمسين

وأربعمئة كلمة وسبعا وثلاثين ومائة ألف، تضمن معجم الألفاظ (٥٢٠١٥) كلمة ومعجم الأدوات والضمائر (٨٥٤٤٣) كلمة وقد فات هذا المعجم مواضع.

٥ - إن الشواهد على دهشة العرب عند سماعهم القرآن أجل من أن تدفع والتسليم بأن القرآن الكريم أضفى على العربية حياة جديدة حقيقة قائمة لكن لم تظاهره دراسات تقتضى مظاهر هذا البعث الجديد، وتوليها من البحث ماهى جديرة به، وما كتب فى ذلك قديما وحديثا خطرات تحتاج إلى تعميق وإكمال.

وليست العربية بعد القرآن هى العربية قبله لفظا ولا معنى. والنظر العارض فيما اشتملت عليه مصادر اللغة - معجمات وغيرها - من كلمات هجرت وماتت ورصد لأوزانها ودلالاتها، وفى تسلسل الحروف والحركات فى الكلمات ، وتتابع الكلمات فى الجمل، وترابط الجمل فى الخبر والقصة والحكم، والكشف عن تنسيق هذا كله ووقوعه فى مواقعه، وخصائصه فى السياق وأخذ بعضه بحجز بعض وعلاقة ذلك بالمعنى يظهر مدى السمو الذى ارتقت إليه العربية فى القرآن وبه؛ عذوبة فى تآلف الأصوات، وسلاسة فى صياغة الكلمات، وإحكاما فى رصف الجمل وعناصرها واستجماع كل عنصر أبلغ أوضاعه وأنسبها للسياق والمقام.

وفى المعنى ما شئت وضوحا وثراء وجمالا
وكمالات وجلالات. ونفخ ذلك كله على العربية فى
غير القرآن. وجملة الأغراض التى يسفر
عنها تتبع العربية قبل القرآن فى المأثور من
كلامهم شعرا ونثرا فى الخطب والوصايا
والحكمة والوصف والحكاية وما إلى هذا لا
تقاس بحال بما آل إليه أمرها فى القرآن
الكريم وبه، وأين لغة قوامها ثقافة محدودة
لقبائل بدوية متنافرة متناحرة، همها البحث
عن الماء والمرعى وما يقيم الأود، وفخرها
بالغارة والسلب والأسر، عقائدها وثنية، تشد
البنات وتنتهك الحرمات من لغة هى قوام

حضارة راقية خالدة لاتسامى، سعدت بها
البشرية حقبة من الدهر، وهى مؤهلة للوفاء
باحتياجاتها وأسباب سعادتها إلى ما شاء الله.
٦ - وبعد فلست واجدا من كلام البشر
منظومه ومنثوره ما يسلسل فى طرق الأداء
الممكنة تحقيقا وترتيلا وتدويرا وحدا تؤد
واسراعا، على اختلاف المؤيدين والسامعين، ثم
تجد له من الخفة على اللسان والعذوبة فى
الأذان، مؤانسة النفوس، وطمأنة القلوب،
وراحة الأرواح ما أنت واجد للغة القرآن
الكريم، فله هو ما أكرمه وأحكمه تنزيل
من حكيم حميد (فصلت ٤٢).

د. محمد أحمد خاطر

- ١ - جمال القراء وكمال الإقراء - على بن محمد السخاوى (-٦٤٣هـ) تحقيق د/ على حسين البواب . ص ٢٢١ ط (١) المبنى - القاهرة ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م. - نشر: مكتبة التراث . مكة المكرمة
- ٢ - الإتقان فى علوم القرآن: ١٩٧/١ - ١٩٨ - للسيوطى عبدالرحمن بن الكمال (٨٤٩ - ٩١١هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ط (١) المشهد الحسينى ١٢٨٧هـ / ١٩٦٧م.
- ٢ - مقدمة كتاب المبانى - مجهول - فى: مقدمتان فى علوم القرآن ص: ٢٣١، ٢٢٤٦، ٢٤٨، ٢٥٠. نشر: أرثر جفرى ط (٢) دار الصاوى - القاهرة - مكتبة الخانجي.

مراجع الاستزادة:

- ١ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبدالباقى دار مطابع الشعب - القاهرة.
- ٢ - معجم الأدوات والضمائر فى القرآن الكريم - تكملة المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. د/ إسماعيل أحمد عمارة، د/ عبدالحميد مصطفى السيد. ط (١) مؤسسة الرسالة - بيروت ١٤٠٧هـ / ١٩٩٦م.

اللُّقْطَةُ

لغة: هي الشيء الذي تجده ملقىً فتأخذه^(١).

وشرعا: أخذ مال محترم من مضيعة؛ ليحفظه، أو ليملكه بعد التعريف^(٢).

حكمها: من ظفر بلقطة في موات أو طريق، فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها، عفاصها، ووكاءها، وجنسها، وعددها ووزنها، ويحفظها في حرز مثلها^(٣). وللقطة أربعة أضرب:

الأول: ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة وحكمه اشتراط التعريف.

الثاني: ما لا يبقى كالطعام والرطب، فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. الثالث: ما لا يبقى إلا بعلاج كالرطب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه، وحفظ ثمنه أو تحفيظه وحفظه.

الرابع: ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان. وإذا أخذ الملتقط اللقطة فهلك في يده، فإن أشهد عليها بأن قال للناس إنى وجدت

لقطة، فمن طلبها فدلوه على؛ فإنه لا يضمن، ولو لم يُشهد فعند أبي حنيفة يُضمن، ويجب عليه إذا أخذ اللقطة؛ ليردها إلى صاحبها وأشهد عليها رفع الأمر إلى القاضى.

ومدة بقاء اللقطة في يد الملتقط، بعد التعريف لها إذا كانت من الشيء النفيس فله سنة، أما إذا كانت من الشيء الدنى الذى قيمته في حدود عشرة دراهم، لا ينقص من شهر، ولو مضى وقت التعريف، ولم يظهر صاحب اللقطة وكان الملتقط موسرا لا يحل له أن ينفقها على نفسه، ولكن يتصدق بها على الفقراء، وإن كان معسرا له أن يتصدق على نفسه، وإن شاء يتصدق بها على الفقراء، فإن ظهر صاحب اللقطة، فإن شاء أمضى الصدقة، وله ثوابها وإن شاء أخذ من المتصدق عليه، وإن شاء ضمن الملتقط^(٤).

وتدفع اللقطة إلى من يدعيها إذا أقام البيّنة، فإن ذكر علامات فيها فإن شاء الملتقط صدّقه، ودفعها إليه وإن شاء امتنع حتى يقيم البيّنة.

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط ط مجمع اللغة العربية ١٩٨٥ (مادة ل ق ط) (٨٦٧/٢) .

٢ - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار : تقى الدين الحصنى ط الشئون الدينية قطر دت (٢/٢)

٣ - تحلة الفقهاء: علاء الدين السمرقندى (٦١٠/٢) تحقيق د/ محمد زكى عبد البر ط جامعة دمشق ط أولى ١٩٥٩م.

٤ - السابق: (٦١٢/٢)

مراجع الاستزادة:

١ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاسانى دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٦م.

٢ - الفواكه الدواني: أحمد النفاوى ط البابى الحلبي ط ثانية - ١٩٥٥م

٣ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين الرملى ط البابى الحلبي القاهرة.

اللوّح

الملاّ الأعلى محفوظ، من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. ولا يجوز شرعاً أن يسمى اللوح المحفوظ «بالنفس الكلية»، ولا «بالعقل الأول»، وغير ذلك مما هو تابع لفلسفة الفيض، وهى غير إسلامية، هذا ويجب الإيمان باللوّح (المحفوظ) دون الخوض فى تعيين حقيقته دون نص شرعى.

كذلك لا يجوز الاعتقاد بأن اللوح خلق لضبط ما يخاف نسيانه فذلك أليق بالبشر، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

أ.د / عبداللطيف محمد العبد

لغةً : ما يكتب فيه، وهو كل صفحة من خشب أو عظم أو ورق أو نحو ذلك، وجمعه ألواح.

شرعاً : هو جسم مخلوق نورانى عظيم، فوق السماء السابعة، وقد كتب فيه القلم؛ ما كان، وما يكون إلى يوم القيامة. وهو اللوح المحفوظ وقد سُمى «لوّح القدر».

وقد وردت كلمة «لوّح» فى القرآن الكريم مرة واحدة فى قوله عز وجل: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِى لَوْحٍ مَّحْضُوظٍۙ﴾ (البروج ٢١-٢٢) ومعنى «قرآن مجيد» أى عظيم كريم، «فى لوّح محفوظ»: أى هو فى

مراجع الاستزادة

- ١- المعجم الفلسفى. د/ جميل صليبا، ط ١ دار الكتاب اللبنانى - بيروت ١٩٧٣م - ٢٩٢/٢.
- ٢- المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية مادة «لاح» ط وزارة التربية والتعليم مصر ١٩٩٣م
- ٣- تفسير ابن كثير. دار الفكر بيروت ١٩٨٦م ٤ - ٤٩٧ : ٤٩٨.
- ٤- اصطلاحات الصرفية - للفاشاني - تحقيق د/ محمد كمال جعفر، ط الهيئة العامة للكتاب ط ١٩٨١م.
- ٥- التعريفات للجرجاني، ط البابى الحلبي - القاهرة سنة ١٩٢٧م ص ١٧٠.

اللؤلؤ (الجوهر)

فمنه المدحرج والمستدير والمستطيل
والمخروط وغير ذلك.

وأجود اللؤلؤ ذات شكل كروى براق
متلونة بالوان قوس قزح وخالية من العيوب
وعلى شيء من الشفافية، وغالبا ما يكون
اللؤلؤ أبيض أو قليل الصفرة أو الزرقاء، وقد
يكون أصفر أو أحمر أو أخضر، وقد يكون
نصف شفاف أو قاتمًا، ونظرا لنعومته قد
يُخدش، وتؤثر الأحماض والعرق على اللؤلؤ،
وقد يتلف لطول الزمن.

وقد مهر اليابانيون في صناعة تزيين
اللؤلؤ في برنس الصدفية، ويكثر التحلى
باللؤلؤ المصطنع الذى يصنع من الزجاج.

أ.د/ حسن الباشا

قال تعالى: ﴿يُحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ
مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا﴾ (الحج ٢٣). وقد ذكر
أن المراد ترصيع السوار باللؤلؤ، ولا يستبعد أن
يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت، وهو
ظاهر القرآن بل نصه.

ويطلق البعض على الجوهر اللؤلؤ، وقيل:
إن الكبير من اللؤلؤ يسمى درا والصغير لؤلؤًا.
ويتكوّن اللؤلؤ داخل الأصداف.

وتوجد مصائد اللؤلؤ بمحاذاة شواطئ
الهند وسيلان والخليج العربي والبحر الأحمر
واليابان وأستراليا وأمريكا وبعض جزر
المحيط الهادى وغيرها.

ويختلف اللؤلؤ من حيث الشكل والتسمية

مراجع الاستزادة

١ - تفسير القرطبي.

٢ - الأحجار الكريمة في الفن والتاريخ. عبد الرحمن زكى.

٣ - لسان العرب : ابن منظور.

الماتريدية

والماتريدية مثل الأشعرية من أنشط الشعب في مدرسة أهل السنة والجماعة (ظهرت في الوقت الذي ظهرت فيه الأشعرية أي بداية القرن الرابع الهجري - وهما معاً وليدتا ظروف اجتماعية وفكرية واحدة ... وقد فصل بينهما المكان فكانت الأشعرية في العراق والشام، ثم امتدت إلى مصر. وكانت الماتريدية في سمرقند وما وراء النهر^(١)).

قامت الماتريدية بالرد على المخالفين والمغالين وبخاصة المعتزلة والروافض، والجهمية والمشيبة، وأصحاب الديانات الأخرى من سماوية أو وضعية، والتزمت في ردها وعرضها للمقضايا الكلامية بمنهج التوسط بين العقل والنقل.

ومع اتفاق الماتريدية مع الأشعرية في المنهج، اتفقت أيضاً في أمهات المسائل الكلامية مثل: وجود الله، وصفاته تعالى، وجواز رؤيته في الدنيا، وتحقيق الرؤية للمؤمنين في الآخرة ... الخ. إلا أنهما في نفس الوقت اختلفتا في بعض المسائل: حيث ذهبت الماتريدية إلى أن صفات الأفعال كالخلق، والترزيق، والإعطاء والمنع، صفات قديمة مثل صفات الذات، وأنها ترجع إلى صفة رئيسية قديمة، وهى صفة التكوين المأخوذة من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس ٨٢) يقول أبو المعين النسفى: (إن التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى، كصفة العلم والقدرة.. فكان التكوين أزلياً والمكوّن

اصطلاحاً: فرقة من فرق علم الكلام السننى، وتنسب لشيخها «أبى منصور الماتريدى محمد بن محمد بن محمود المولود بماتريد أو ماتريت» - قرية من قرى سمرقند فى بلاد ما وراء نهر جيحون - فى أرجح الأقوال سنة ٢٣٨هـ، والمتوفى سنة ٣٣٣هـ^(١).
تلقى شيخ الماتريدية العلم على أكابر علماء المذهب الحنفى منهم: «أبو نصر العياضى» ونصر بن يحيى البلخى، ومحمد بن مقاتل الرازى.

وتلمذ عليه الكثير من أعلام الفرقة منهم: الحكيم السمرقندى، وأبو الحسن الرستغفى، وأبو محمد عبدالكريم البزدوى^(٢). ألف الماتريدى فى علم الكلام كتاب: التوحيد، ويشتمل على معظم الموضوعات الكلامية على مذهب الماتريدية، وكتاب المقالات، والرد على القرامطة، وبيان وهَم المعتزلة ورد الأصول الخمسة للباهلى.

وله فى التفسير: تأويلات أهل السنة، وفى أصول الفقه كتاب: الجدل، ورد مأخذ الشرائع.

ومن أشهر أعلام الماتريدية: أبى المعين ميمون بن محمد النسفى المتوفى سنة ٥٠٨ هـ صاحب «تبصرة الأدلة» وهو كتاب ضخم فى علم الكلام الماتريدى (جمع فيه ما جل من الدلائل فى المسائل الاعتقادية، وبين ما كان عليه مشايخ أهل السنة، وأبطل مذاهب خصومهم)^(٣).

حادثاً، كالقدرة.. كانت أزلية والمقدور حادثاً) (٥).

بينما يقول الأشاعرة بحدوث صفات الأفعال، ومنها صفة التكوين، وترتب على القول بقدّم صفة التكوين، القول بأن صفة القدرة ليست صفة تأثير، والتأثير الفعلى بمعنى الإيجاد والإعدام مرجعه لصفة التكوين.

بينما يقول الأشاعرة إن التكوين حادث، وهو من متعلقات القدرة والتي هي أساس التأثير الفعلى.

والإيمان بالله يوجب العقل قبل ورود الشرع، وبالتالي من لم تبلغه رسالة الرسل لا يعذر، لأنه عطل عقله بينما هو معذور عند

الأشاعرة، لأن العقل لا يوجب شيئاً قبل ورود الشرع. يقول سبحانه: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ (الإسراء ١٥).

ويقولون إن وعد الله ووعيده لا يتخلف، بينما يقول الأشاعرة بتخلف الوعيد دون الوعد. وكل أفعاله سبحانه يترتب عليها الحكمة على سبيل اللزوم تفضلاً لا وجوباً بينما يقول الأشاعرة إن ترتب الحكمة فى أفعاله يكون على سبيل الجواز.

واختلفتا فى قضايا أخرى مثل: تحديد المراد بالقضاء والقدر، والتكليف بما لا يطاق، والحسن والقبح، وهل تستلزم الإرادة الإلهية الرضا والمحبة أم لا ... الخ.

١ . د . محمد الأنور حامد عيسى

١ - الجواهر المضيئة لحجى الدين القرشى ١٢٠/٢ طبعة المعارف النظامية بالهند والفوائد البهية لحمد بن عبدالحى الككنوى ص ١٩٥، الحسينية القاهرة ١٢٢٤، وتاج التراجم لزين الدين ابن قطوبا ص ١٧٣ الثنى ببغداد ١٩٦٢م.

٢ - المصدرين السابقين.

٣ - كشف الظنون ١/٢٢٧ تبصرة الأدلة لأبى المعين النسفى تحقيق د/محمد الأنور.

٤ - فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق.

٥ - تبصرة الأدلة ١/٢٢٩

مراجع الاستزادة :

١ - التوحيد لأبى منصور الماترىدى.

٢ - نظم الفرائد لعبد الرحيم بن على الشهير بشيخ زاده

٣ - الروضة البهية لأبى غنبة.

٤ - تبصر الأدلة لأبى المعين النسفى.

المادة

وفي هذه أقسوى منه فى الفازات. وفى الحالات الثلاث لا يحدث تغير داخل جزيئات المادة ، بل تتغير فى وضعها وفى سرعتها فقط بخلاف التغيرات الكيمائية. وقد كشف العلماء عن حالة رابعة للمادة تسمى البلازما تتشأ عند درجة حرارة مرتفعة للغاية (٦ آلاف درجة مئوية) حيث تفقد النواة ترابطها مع الإلكترونات فتتحول الذرات إلى أيونات.

وتتحول المادة إلى طاقة كما فى التفاعلات النووية، ويفترض أنه يمكن للطاقة أيضا أن تتحول مادة إذا وصلت إلى مستويات غاية فى الارتفاع كما فى الأجهزة المسماة بمججلات الجسيمات فائقة القدرة.

وتتغير المادة كيميائيا عند حدوث تغير فى مكونات الجزيء خلال عملية التفاعل الكيميائى.

وفى الأزمنة السابقة كان يعتقد أن المادة تتكون من أربعة عناصر فقط هى: النار والماء والتراب والهواء.

وتتقسم المواد أيضا إلى كائنات حية وجماد، ويختص علم الحيوان والنبات بدراسة الكائنات الحية كما يختص علم الفيزيكا بدراسة المواد عموما والقوى المؤثرة فيها، والطاقة المتولدة منها.

٢ - ويطلق لفظ المادة فى المنطق على الحدود التى تتألف منها القضية، أو على القضايا التى يتألف منها القياس. مادة القضية فى المنطق هى الموضوع والمحمول اللذان تتألف منهما، أما صورتها فهى النسبة

لغة : هى كل شيء يكون مددا لغيره، ومادة الشيء أصوله وعناصره التى يتركب منها، وكما تطلق الكلمة على ما هو حسى فإنها تطلق على المعنوى كما فى مادة البحث ومادة الكتاب، ومادة المعرفة هى المعطيات الحسية التى يتألف منها مضمون الفكر، ومادة الفن هى المعطيات التى يستمد منها الفنان من تجربته.

واصطلاحا: ١ - تطلق فى العلوم الطبيعية على كل ما تتكون منه الأجسام المادية، ويشغل حيزا من الفراغ، وهى تقابل الطاقة، وإن كانتا صورتين لشيء واحد، لكن الطاقة على خلاف المادة لا تتكون من أجسام مادية يمكن الإمساك بها أو تشغل حيزا من الفراغ، وتضيف تعريفات المادة الأكثر دقة أن يكون لها وزن، ومرونة وعزم، وقصور.

وتتكون المادة من جسيمات صغيرة تسمى جزيئات تكون فى حركة داخل الجسم.

والمادة فى الكيمياء إما عنصر وإما مركب، فالعنصر يتكون من نفس النوع من الذرات، وتتكون الذرات من جسيمات أصغر هى البروتونات الموجودة بالنواة، والنيوترونات الموجودة أيضا بالنواة، والإلكترونات التى تدور حول النواة.

وتوجد المادة فى ثلاث حالات أساسية هى: الحالة الغازية، والحالة السائلة، والحالة الصلبة، ويكمن الفرق بين كل حالة وأخرى فى قوة التجاذب بين الجزيئات فالتجاذب أقوى فى الأجسام الصلبة منه فى السوائل،

التي بين الموضوع والمحمول.. (وتتقسم بهذا الاعتبار إلى: كلية وجزئية، وموجبة وسالبة). ومادة القياس هي القضايا التي يتألف منها (الكبرى، والصغرى، والنتيجة)، أما صورته فهي شكله، وعلى سبيل المثال فإن قولنا: كل إنسان فان، وجبريل إنسان، فجبريل فان، قياس كاذب من حيث مادته، لأن صفراء (أى قضيته الصغرى) كاذبة، أما من حيث الصورة فهو قياس صحيح من الشكل الأول.

كان المناطقة القدامى يطلقون مصطلح المادة على حالة للقضية فى ذاتها غير مصرح بها، وعندهم أن هذه الحالة متحصرة فى ثلاثة احتمالات: الوجوب والامتناع والإمكان. والفرق عندهم بين الجهة والمادة أن الجهة لفظ مصرح به يدل على الوجوب أو الامتناع أو الإمكان، على حين أن المادة حالة للقضية فى ذاتها غير مصرح بها، وربما تخالفها.

٢ - وفى علم الأخلاق فإن المادة هي الفعل الذى يقوم به الفاعل بصرف النظر عن نيته وقصده، كالمرض الذى يعطى السم بدلا من العقار فهو لا يعد قاتلا إلا من حيث مادة الفعل، أما من حيث صورة الفعل فهو بريء من جريمة القتل.

٤ - وفى الفلسفة الأرسطية هي المعنى

المقابل للصورة، ولها بهذا الاعتبار وجهان: الأول دلالتها على العناصر غير المعينة التي يمكن أن يتألف منها الشيء.. وهى إمكان محض، أو قوة مطلقة لانتقل إلى الفعل إلا بقيام الصورة فيها.. أما الوجه الثانى فدلالته على المعطيات الطبيعية والعقلية التي يعمل الفكر على إكمالها وإنضاجها فكل موضوع يقبل الكمال بانضمامه إلى غيره فهو مادة، وكل ما يتركب منه الشيء فهو مادة.

والمادة عند ديكارت مقابلة للصورة من جهة، ولل فكر أيضا من جهة أخرى، فأما التقابل بينها وبين الصورة فيرجع إلى أن الجسم مؤلف من شيئين: أحدهما شكله الهندسى وهو صورته، والآخر جوهره الشخص الفرد الموجود بالفعل وهو مادته. وأما التقابل بينها وبين الفكر فيرجع إلى أن المادة كتلة طبيعية ندرکہا بالحدس الحسى لوجودها خارج العقل، على حين أن الفكر شيء داخلى مجرد عن المادة وعن لواحقها ولذا قال ديكارت: إن المادة هي الامتداد.

ومنذ «كانت» تطلق المادة على معطيات التجربة الحسية من جهة ما هي مستقلة عن قوالب العقل، فمادتها الظاهرة عنصراها الحسى. أما صورتها فهي العلاقات التي تضبطها وتظم حدودها.

١. د. محمد الجوادى

مراجع الاستزادة:

- ١ - معجم المصطلحات العلمية والفنية - مجمع اللغة العربية - القاهرة.
- ٢ - المعجم الفلسفى - جميل صليبا.
- ٣ - المنطق وفلسفة العلوم - بول موى - ترجمة د/فؤاد زكريا - القاهرة ١٩٦١م.
- ٤ - جابر بن حيان وأثره فى الكيمياء - لعبد الحميد سماعة - بحث فى المؤتمر العربى الأول لجامعة الدول العربية - طبعه الإسكندرية ١٩٥٣.

الماسونية

والمسطرة، والمقص، والرافعة، والنجمة الخماسية، والأرقام ٢، ٥، ٧) وهى رموز وطقوس تساعد على اكتشاف النور. والوحدة الأساسية فى التنظيمات الماسونية هى المحفل أو الورشة. ويحق لكل سبعة ماسونيين أن يشكلوا محفلا، والمحفل يمكن أن يضم خمسين عضوا. وتعد المحافل اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما، يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون. أما ذوو الرتب الأعلى فيجتمعون على حدة، فى ورشات التجويد. ويفترض فى المشاركين فى الاجتماع أن يقبلوا بلباس معين فهم يضعون فى أيديهم قفازات بيضاء، ويزينون صدورهم بشريط عريض، ويريطون على صدورهم مأزر صغيرة، وقد يرتدون ثوبا أسود طويلا، أو بزة قاتمة اللون، أو سموكينج بحسب تقاليد محافلهم، وهى تقاليد فى غاية التعقيد والتنوع.

وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحافل الكبرى، ففى فرنسا، على سبيل المثال، خمسة محافل رئيسية كبرى، وهى: محفل الشرق الكبير، ومحفل فرنسا الكبير، والمحفل الوطنى الفرنسى

تعددت الآراء حول معنى الماسونية، فبعضهم رأى أنها اصطلاح يعنى شعار الماسونية: (حرية - مساواة - إخاء - تعاون)، وبعضهم يرى أنها تعنى (القوة الخفية)، وآخرون يرون بهذا الاسم رمزا لأسماء مؤسسيها^(١). ويكاد الباحثون يجمعون على أنها هى جمعية البنائين الأحرار، التى وجدت منذ أقدم العصور فى مصر واليونان وفلسطين^(٢)، وذلك لأن كلمة (ماسونية) من الكلمة الإنجليزية Mason التى تكتب فى العربية خطأ (ماسون) لكن الخطأ شاع، وتعنى «البناء» ثم تضاف كلمة Free بمعنى حر، وتعنى : البناء الحر. وهناك بعض التفسيرات تذهب إلى أن كلمة (حر) تجيء لتمييز الـ «فرى ميسون» أى «البناء الماهر» فى مقابل «البناء غير المدرب»^(٣).

واصطلاحا: تُعرف الماسونية بأنها مجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظمات الأخوية السرية التى تمارس هذه التعاليم، والتى تضم البنائين الأحرار والبنائين المقبولين أو المنتسبين، أى الأعضاء الذين لا يمارسون حرفة البناء.

رموز الماسونية هى: (المثلث، والفرجار،

الكبير، والاتحاد الفرنسي للحقوق الإنسانية، ومحفل فرنسا الكبير للنساء.

قسم الجمعية: عندما يتقرر قبول طالب للعضوية، يتقدم ليقسم قسم الجمعية الذى يصبح بمقتضاء عضوا عاملا يؤدى واجبه ويتحمل مسئولياته. ونص القسم كالآتى:

أقسم بمهندس الكون الأعظم أننى لا أفضى أسرار الماسونية ولا علاماتها وأقوالها، ولا تعاليمها وعاداتها وأن أصونها مكتومة فى صدرى إلى الأبد.

أقسم بمهندس الكون العظيم ألا أخون عهد الجمعية وأسرارها لا بالإشارة ولا بالكلام ولا بالحروف، وألا أكتب شيئا منها ولا أنشره بالطبع أو بالحفر أو بالتصوير، وأرضى إن حنث فى قسمى أن تحرق شفتاى بجديد ملتهب، وأن تُقطع يداى ويجز عنقى، وتُعلق جثتى فى محفل ماسونى ليراها طالب آخر ليتعظ بها، ثم تحرق جثتى ويُترُ رمادها فى الهواء، لئلا يبقى أثر من جنائتى^(١).

فالماسونية جمعية سرية يهودية مرت بمراحل عديدة تهمنا منها مرحلة القرن الثامن عشر الذى شهد أول تأسيس منظم على يد اليهودى (أحيرام أيبود) وضمت إليها (هيردوس الثانى) عدو المسيحية فى ذلك الوقت، وعقدت أول اجتماع لها عام ١٧٤٢م

وحضر هذا الاجتماع الملك (هيردوس) ومستشاره اليهوديان (أحيرام أيبود، وموآب لافى) ثم تلا هذا الاجتماع اجتماعات أخرى، وتعددت أوكار الماسونية فى كل مكان من أوروبا باسم (الماسونية الزرقاء). وفى عام ١٧٧٠م اتصل عدد من اليهود المرابين (بآدم وايزهاوبت) وكلفوه بمراجعة بروتوكولات حكماء صهيون القديمة، وإعادة تنظيمها على أسس حديثة لتخدم عقيدة الإلحاد. ثم قام وايزهاوبت بدعم من حكماء صهيون بتنظيم المحفل المكلف بقيادتها الذى كانت الخطوة التالية له تأسيس المحفل الماسونى، والذى عرف باسم محفل الشرق الأكبر، وأصبح يستقطب كل الجمعيات الماسونية القديمة، فى العالم ويسيرها إلى وجهة جديدة تخدم اليهود وأغراضهم وأحلامهم بتحقيق وطن قومى لهم، ثم صيانة هذا الوطن.

وفى القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين الذى حدث فيه تطور للنفوذ اليهودى وتغلغل لسلطان اليهود عن طريق الماسونية فى جميع الحكومات الأوروبية والأمريكية، فالماسونية تجد مكانا خصبا لدى الطائفة الإنجيلية، ويقول (ألفريد ليلينتال) فى كتابه (ثمن إسرائيل): لقد لعب العامل الدينى دورا هاما فى إقرار التقسيم وخاصة لدى الطائفة الإنجيلية المستمدة

تعليمها عن التوراة، وكان هذا العامل من جملة العوامل التي حملت إيرل بلفور، والجنرال سمطس على تأييد إقامة وطن قومي يهودي في الأراضي المقدسة^(٥).

وفي سنة ١٧٧١م أعاد اليهود النظر في تعاليم الماسونية ورموزها وغيروا فيها لتناسب الجو البروتستانتي في بريطانيا والولايات المتحدة. وقد كشف المحفل الماسوني الأعظم في بريطانيا عن بعض نواياه حين جعل من أهداف الماسونية:

١ - المحافظة على اليهودية.

٢ - محاربة الأديان بصورة عامة والكتلة بصورة خاصة.

٣ - بث روح الإلحاد والإباحية بين الشعوب.

ثم بدأت اليهودية العالمية بمد الجمعيات الماسونية برجال الفكر والدهاء والمكر، فيليبسون لكل عصر لبوسه الملائم. بل لهم طرق في خداع الشعوب، إذا لمسوا فيهم الإحساس بخطر الماسونية، لأن غاية الماسونية تأسيس جمهوريات علمانية، تتخذ الوصولية والنفعية أساسا لاتحادها. كما جاء في قرار المؤتمر الماسوني المنعقد في باريس عام ١٩٠٠م.

وجاء في قرار مؤتمر محافل الماسونية

عام ١٨٨٤م: (يجب على الماسونيين الذين ييدهم زمام الأمور أن يأتوا بالماسونيين إلى سدة الحكم، وأن يقربوهم من كراسيه، وأن يكثروا من عددهم فيه، وفي وسع الماسوني أن يكون مواطنا أو نائبا أو رئيسا بشرط أن يكون ماسونيا، وعليه أن يستلهم الأفكار الماسونية، ومهما علت مكانته الاجتماعية، فإنه يستوحى مذهبه من المحفل الماسوني لا من مكانته.

والماسونيون ليسوا كلهم على درجة واحدة ولكنهم على ثلاث درجات:

الأولى: التلميذ أو الصبي (المتحق أو المتدرب).

الثانية: زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق).
الثالثة: البناء الأعظم أو الأستاذ (بمعنى أستاذ في الصنعة).

وأضيف إلى الدرجات الثلاث درجة أخرى أساسية هي «القوس المقدس الأعظم» وهناك في بعض المحافل تصل إلى ثلاث وثلاثين درجة كما هو الحال في الطقوس الإسكتلندي القديم. وتصل أحيانا عدد الدرجات إلى بضعة آلاف^(٦).

الماسونية النسائية: يقول الدكتور «جان مينو»: وقد أنشئ للروتاري فرع نسائي عام ١٩٢٨م يسمى الجمعية الدولية للمتقانات، Soroptimiste سوروبتيمست.

ولاشك أن هذا النادي هو فرع ماسونى ثانٍ للحركة النسائية الروتارية غير فرع سيدات الروتارى باسم Inner wheel «إينرويل» لم تورد كل الوثائق التى لدى شيئاً عن تاريخه يمكن أن نتقعه به.

وفى إنجلترا: تأسست أول مدرسة ماسونية للنساء، عرفت باسم «مدرسة بنات الإخوة الماسونيين» برعاية «راسبيني» ومساعدة العائلة الملوكية وخاصة «دوتش أوف كيرلند» الذى دعيت باسمهم المدرسة فيما بعد «مدرسة كيرلند الملوكية» ومازالت باقية تمارس نشاطها تحت رعاية ملكة إنجلترا، وقد عاد اسمها الأول «مدرسة

البنات الماسونية»^(٧).

وتعرف أندية الروتارى النسائية باسم «الإنرويل» وهى خاصة بالنساء فوق ٢٨ سنة أما اللاتى لم يبلغن هذا السن فيضمهن تنظيم مختلط يعرف باسم «الروتراكت» أما الشباب من الجنسين فى عمر المراهقة من ١٤ - ١٨ سنة فيضمهم تنظيم يسمى «الانترآكت» وقد سمح مؤخراً بأن يضم هذا التنظيم كافة الطلائع الصغيرة التى تبدأ بعمر الحضانة أو المدرسة الابتدائية.

وأهم النوادى الماسونية (الروتارى - والليونز - والكوايت - والإكستنتج) وغيرها.

(هيئة التحرير)

١ - اليهودية والماسونية للشيخ عبد الرحمن الدوسرى ط. دار السنة للنشر والتوزيع ١٩٩٤م ص ٤٢ وما بعدها.

٢ - مقارنة الأديان (اليهودية) د. أحمد شلبى - طبعة مكتبة النهضة المصرية القاهرة ط ١٩٧٣م.

٣ - الأديى الخفية - عبد الوهاب المسيرى - طبعة الهيئة مهرجان القراءة للجميع سنة ٢٠٠١م.

٤ - الماسونية منشأة ملك إسرائيل، محمد على الزغبى، مكتبة العرفان بيروت ١٩٥٦م.

٥ - الخطر الصهيونى للاستاذ محمد خليفة التونى.

٦ - الأديى الخفية.

٧ - شرح فى جدار الروتارى - أبو إسلام أحمد - طبعة دار الاعتصام القاهرة.

مراجع الاستزادة:

١ - الصهيونية العالمية، للأستاذ عباس العقاد.

٢ - خطر الصهيونية العالمية على الإسلام والمسيحية. عبدالله التل.

٣ - إسرائيل والتلمود - للشيخ إبراهيم خليل أحمد - طبعة دار المنار القاهرة.

المانع

المجمع عليها في بدن المصلى، أو ثوبه، فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطا، فها هنا قد عدم شرط وهو الطهارة ووجد مانع وهو النجاسة لا عند من يجعلها واجبة فقط. وأما المانع الذى يقتضى وجوده حكمة تغل بحكمة السبب، فكالدين فى الزكاة، فإن حكمة السبب وهو الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله، ولم يدع الدين فى المال فضلا يواسى به، هذا على قول من قال: إن الدين مانع.

فإنه إذا كان المالك مدينا بدين يستغرق نصاب الزكاة أو ينقصه، فإن الزكاة لاتجب عليه^(١).

١. د/ فرج السيد عنبر

اصطلاحاً : هو وصف ظاهر منضبط، يستلزم وجوده حكمة، تستلزم عدم الحكم، أو عدم السبب، كوجود الأبوة، فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب، لأن كون الأب سببا لوجود الابن، يقتضى أن لايصير الابن سببا لعدمه.

وفى هذا المثال الذى أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر لأن السبب المقتضى للقصاص هو فعله، لا وجود الابن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل.

والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة

١ - إرشاد الفحول للشوكاني ٦٠/١ وما بعدها.

مراجع الاستزادة:

٢- المجموع شرح المذهب ٣٤٦/٥.

٢- الأموال لأبى عبيد ص ٤٣٧.

٢- فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوى ١٥٥/١ وما بعدها.

المتشابه

٦٤٣ هـ فى كتابه «هداية المرتاب فى المتشابه من الكتاب»؛ وهى منظومة تعرف «بالسحاوية»، وألف فى توجيهه الكرمانى فى كتابه «البرهان فى متشابه القرآن» وأحسن منه «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبى عبد الله الرازى... وفى كتاب أسرار التنزيل المسمى: «قطف الأزهار فى كشف الأسرار» الجم الفير^(٢)

ثانيهما : أن يطلق المتشابه صفة مدح لجميع القرآن، ولفظ المتشابه بهذا المعنى هو الوارد فى قوله تعالى ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ (الزمر ٢٣)

أما تبيان كيف أن المتشابه بهذا الإطلاق نعت كمال لجميع القرآن، فإنه من الجلى أن صوغ مادة التشابه فى هذه الآية على صورة التفاعل يقضى بأن الكتاب الكريم ذو أجزاء كلها يشبه بعضه بعضا على ما هو الكثير الغالب فى صورة التفاعل.

وقد بين المفسرون الكمالات التى تشابه فيها أبعاد الكتاب العزيز، ومن خير وأسد ما فى المقام من عبارات عبارة الزمخشري، فقد قال فى تفسير الآية «(ومتشابهها) مطلق فى مشابهة بعضه بعضا، فكان متناولا لتشابه معانيه فى الصحة والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعته الخلق، وتناسب أفاضله وتناسقهما فى التخير والإصابة، وتجاوب نظمهما، وتأليفه فى الإعجاز والتبكيث»^(١)

والتشابه بهذا المعنى الذى يعم جميع

لغة : أشبه الشيء الشيء؛ ماثله، وشابهه؛ أشبهه، تشابه الشيئان: أشبه كل منهما الآخر حتى التباسا، والمتشابه: النص القرآنى يحتمل عدة معانى كما فى الوسيط^(١).
واصطلاحاً: يطلق المتشابه، ويراد به عدة إطلاقات:

أحدها: وهو ما لم يأت فى القرآن بلفظه البتة؛ ما يقصده علماء القرآن من وقوع النظم الواحد على صور شتى، وتشابه فى أمور، وتختلف فى أخرى، ومن ثم يطلقون عليه **متشابه النظم**، أو **متشابه اللفظ**، قال الزركشى: «ويكثر فى إيراد القصص والأنبياء، وحكمته التصرف فى الكلام، وإتيانه على ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكرراً»^(٢).
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلَ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ (البقرة ٤٨) مع قوله ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلَ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ﴾ (البقرة ١٢٢) وقد عنى بتوجيه هذا اللون من نظم القرآن قلة من المفسرين فى تفاسيرهم، ومنهم: شهاب الدين محمود الألوسى فى تفسيره المعروف بروح المعانى، وعلاّمة المغرب الطاهر بن عاشور فى تفسيره الموسوم بالتحريح والتوير.

كما أفرده بعض العلماء بالتصنيف، يقول السيوطى «رحمه الله - «أفرده بالتصنيف، خلق: أولهم - فيما أحسب -: الكسائى، ونظمه على بن عبد الصمد السخاوى المتوفى سنة

القرآن على نحو ما رأينا لا يتناهى بحال مع وصف الأحكام المذكور فى قوله تعالى ﴿كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتِهِ...﴾ (هود ١) والذى يعم هو الآخر القرآن الكريم بأسره، بل يجب الأخذ بكل الوصفين جميعاً فى كتاب الله عز وجل دون أن يأتى كلام الحق فى ذلك باطل من بين يديه أو من خلفه؛ ذلك بأن التناقض إنما يلزم إذا كان بين المادتين فى هاتين الآيتين تقابل التضاد، وكيف وكل منهما صفة مدح لا يمكن أن تدل على ما يضاد الأخرى، وإنما على ما يؤاتيهما ويشد من أزرهما ويانطوائهما معاً فى صفة شاهد صدقه وآية تنزيل رب العالمين.

وأما الأحكام فمعناه أن أى القرآن كلها قد نظمت نظاماً محكماً لا يعثره إخلال من جهة اللفظ، ولا من جهة المعنى، ولا من جهة الهدف والغاية، أو أنها أحكمت بالحجج والدلائل، أو جعلت حكمة فنقول حكم إذا صار حكماً؛ لأنها مشتملة على أمهات الحكم النظرية والعملية^(٧) وإذن فالقرآن بهذا المعنى محكم فى تشابهه، متشابه فى أحكامه على نحو ما ألمحت إليه عبارة الزمخشري السابقة.

ثالثهما: أن يرد لفظ التشابه فى القرآن مقولاً على بعض منه مخصوص، مقابل وقسيماً للبعض الآخر الذى يقال عليه وصف المحكم، وبحيث لا يجتمع هذان الوصفان المتقابلان فى شيء واحد ألبتة، وذلك هو ما جاء فى قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ (آل عمران ٧). وهذا المعنى هو الذى ينصرف إليه لفظ التشابه عند الإطلاق والتجرد من القرينة. وإن الناظر فى هذين الوصفين المتقابلين

واللذين لا يصدق واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر من الكتاب المجيد، ليرى اختلافاً عظيماً بين العلماء فى تبیان هذا المعنى.

وأمثل ما اختاره المحققون فى شرح حقيقة القسمين الكريمين ما أفصحت عنه عبارة الفخر الرازى، إذ يقول: «اللفظ الذى جعل موضوعاً للمعنى؛ إما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى، وإما أن لا يكون. فإذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ولا يكون محتملاً لغيره فهذا هو النص».

وأما إن كان محتملاً لغيره فلا يخلو؛ إما أن يكون احتمالاً لأحدهما راجحاً على الآخر، وإما أن لا يكون كذلك بل يكون احتمالاً لهما على السواء، فإن كان احتمالاً لأحدهما راجحاً على الآخر سُمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهراً، وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاً، وأما إن كان احتمالاً لهما على السوية كان اللفظ بالنسبة إليهما معاً مشتركاً، وبالنسبة لكل واحد منهما على التعيين مجملًا.

فقد خرج من التقسيم الذى ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصاً أو ظاهراً أو مؤولاً أو مشتركاً أو مجملًا، أما النص والظاهر فيشتركان فى حصول الترجيح إلا أن النص راجح مانع من الغير، والظاهر راجح غير مانع من الغير، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم.

وأما المجمل والمؤول فهما مشتركان فى أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة، فالمجمل إن لم يكن راجحاً لكنه غير مرجوح، والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل

المنفرد، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه؛ إما لأن الذى لا يعلم يكون النفى فيه مشابها للإثبات فى الذهن، وإما لأجل أن الذى يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم، فأطلق لفظ التشابه على ما لا يعلم إطلاقاً لاسم السبب على المسبب، فهذا هو الكلام المحصل فى المحكم والمتشابه^(١)

وخلاصة هذا القول أن المحكم ما كان راجح الدلالة على معناه بنفسه^(٢)، احتمل مرجوحاً كالظاهر أو لم يحتمل كالنص، والمتشابه ما ليس كذلك - أى ما كان غير راجح الدلالة بنفسه مرجوحاً كان كالمؤول، أو مستوى الدلالة كالمجمل - وهو كلام سديد، لأن مدار الإحكام - على ما تفهمه الآية الكريمة نفسها^(٣) - إنما هو على الوضوح والتعاضى على الزائغ، وكذلك شأن النص والظاهر اللذين جعل المحكم هو القدر المشترك بينهما، وأن مدار التشابه - حسبما صرحنا - على عود الكلام خفياً ومتبعاً للزائغ يبتغى به الفتنة، وإنما يظفر الزائغ بهذه الطلبة فى المجمل والمؤول اللذين جعل التشابه هو القدر المشترك بينهما كذلك، ثم إن الناس اختلفت اختلافاً عظيماً كذلك فى قضية العلم بتأويل التشابه بهذا الإطلاق هل مقصور على الله تعالى، أو هو بحيث يتأتى للراسخين فى العلم أيضاً، والصواب الثانى، ومن أبرز التشابه بهذا الإطلاق فى

القرآن ما يعرف لدى العلماء بآيات الصفات الخيرية، أو متشابه الصفات كآيات التى جاء فيها ذكر الوجه واليد والجنب والروح والنفس والاستواء والقوية والرضا والغضب وما إلى ذلك من كل ما فيه نسبة البعض أو العرض إليه تعالى جسمانياً كان ذلك أو نفسانياً.

ومن حكمة ورود التشابه بهذا الإطلاق فى القرآن والسنة ما ذكره صاحب الكشف فقال: لو كان كله (يعنى القرآن) محكماً لتعلق الناس به بسهولة مأخذه ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال. ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذى لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به، ولما فى التشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه، ولما فى تقادح العلماء، وإتباعهم القرائح فى استخراج معانيه، ورده إلى المحكم من الفوائد الجلية والعلوم الجملة ونيل الدرجات عند الله. ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة فى كلام الله ولا اختلاف إذا رأى فيه ما يتناقض فى ظاهره وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سنن واحد ففكر وراجع نفسه وغيره ففتح الله عليه، وتبين مطابقة التشابه المحكم أزداد طمأنينة إلى معتقده وقوة فى إيقانه^(٤)

أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، ط ٢، ١/٤٩٠

٢ - البرهان فى علوم القرآن - الزركشى، ١/١١٢

٣ - الإتيان فى علوم القرآن، للسيوطى، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، ٢/٣٩٠

٤ - الكشف للزحشرى ٤/٩٥

٥ - تفسير البضاوى ص ٢٤٧

٦ - مفتاح الغيب للخز الرازى ١٦٨/٧

٧ - هذا القيد لإخراج المؤول فإنه راجح الدلالة على معناه، ولكن ذلك ليس بنفسه، بل بسبب الوجوب للحمل على المعنى المؤول إليه.

٨ - الكشف، ١/٢٥٩

مراجع الاستزادة

١ - رسالة الدكتوراه «الحكم والمتشابه فى القرآن» إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة.

٢ - مباحث فى علوم القرآن، مناع القطان.

المتعة

دفعه لامراته المفارقة فى الحياة بطلاق وما فى معناه بشروط^(٥).

وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المتعة تجب لمطلقة قبل الدخول إن لم يجب لها شطر المهر بأن كانت مفوضة، ولم يفرض لها شيء لقوله تعالى : ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَضْرِبُوهُنَّ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرَقَدْرِهِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة ٢٣٦).

والأمر يقتضى الوجوب، ولا يعارضه قوله : ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ لأن أداء الواجب من الإحسان.

ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء من المهر فتجب لها متعة للإيجاش والابتدال.

وقال الحنابلة : تستحب المتعة لكل مطلقة غير المفوضة التى لم يفرض لها، لقوله تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة ٢٤١).

وقال المالكية : تدب المتعة لكل مطلقة طلاقاً باننا فى نكاح لازم، إلا المختلعة، والمفروض لها صداق، وطلقت قبل البناء ومختارة لعب الزوج ومغيرة ومملكة فى الطلاق وطلقت نفسها^(٦).

لأن الله تعالى جعل المتعة حقاً على المتقين والمحسنين لا على غيرهما^(٧).

ولم يرد نص فى تحديد مقدار المتعة ولا نوعها، والوارد إنما هو اعتبار حال الزوج من

لغة : المتعة بضم وكسر الميم - اسم للتمتع، كالمناج، وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أياماً ثم تغلّى سبيلها، وأن تضم عمرة إلى حجك وقد تمتعت واستمتعت، وما يتبلغ به من الزاد^(٨).

واصطلاحاً : يختلف معنى لفظ المتعة باختلاف ما يضاف إليه :

١ - فمتعة العمرة : أن يحرم من الميقات بالعمرة فى أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم ينشئ حجاً من مكة، أو من الميقات الذى أحرم منه بالعمرة، وسميت متعة لتمتع صاحبها بمحظورات الإحرام بين التمسكين، أو لتمتعه بسقوط العودة إلى الميقات للحج.

وأنه لاختلاف بين الفقهاء فى مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج لقول الله تعالى : ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعِمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (البقرة ١٩٦).

٢ - وأما متعة النكاح : فهى أن يقول الرجل لامرأة خالية من الموانع : أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال^(٩).

ويطلق عليها الفقهاء نكاح المتعة، وقد ذهب إلى حرمة هذا النكاح جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة^(١٠).

قال سبيرة : أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها (رواه مسلم)^(١١).

٣ - وأما متعة الطلاق : فهى كما عرفها الشريينى الخطيب : مال يجب على الزوج

الإعسار واليسار، والأخذ بالمعروف.
 وذهب الحنفية في المفتى به عندهم
 والشافعية إلى أنه يعتبر في تقدير القاضى
 للمتعة حال الزوجين كليهما.
 وقال الحنفية: المتعة درع وخمار وملحفة
 لا تزيد على نصف مهر المثل^(٨).
 وقال الشافعية: يستحب أن لا تنقص
 المتعة عن ثلاثين درهما، ويسن أن لا تبلغ
 نصف مهر المثل، ومحل ذلك إذا فرض

الحاكم المتعة، أما إذا اتفق عليها الزوجان
 فلا يشترط عدم مجاوزتها مهر المثل^(٩).
 وقال المالكية^(١٠) والحنابلة^(١١): المتعة معتبرة
 بحال الزوج المطلق في يساره وإعساره للآية،
 ونص الحنابلة: على أن أعلى المتعة خادم إذا
 كان الزوج موسرا، وأدناها إذا كان فقيرا
 كسوة تجزئها في صلاتها وهى (درع وخمار)
 أو نحو ذلك لقول ابن عباس.

١. د/ فرج السيد عنبير

مراجع الاستزادة

- ١ - ترتيب القاموس المحيط ٢٠٠/٤
- ٢ - الهداية وشروحا ٣٨٤/٢
- ٣ - الهداية وشروحا ٣٨٤/٢، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٢١/٢، مغنى المحتاج ١٤٢/٣، حاشية الروض المربع ٣٢٤/٦
- ٤ - أخرجه مسلم في كتاب النكاح «باب ما جاء في نكاح المتعة» صحيح مسلم بشرح النووي ١٨٧/٩
- ٥ - مغنى المحتاج ٢٤١/٣، شرح المحلى على المنهاج ٢٩٠/٣
- ٦ - جواهر الإكليل ٣٦٥/١
- ٧ - تفسير القرطبي ١١١٢/١
- ٨ - حاشية ابن عابدين ٢٣٦/٢
- ٩ - نهاية المحتاج ٣٥٩/٦
- ١٠ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٢٥/٢، جواهر الإكليل ٣٦٥/١
- ١١ - كشف القناع ١٥٨/٥، حاشية الروض المربع ٣٩٤/٦

المتن

السند من الكلام^(١).

ووجه الترابط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي السابق، أنه إما مأخوذ من الماتنة أى المباعدة فى الغاية، لأنه غاية السند، أو من المتن وهو : ما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، أو من تمتت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكان المسند استخراج المتن بسنده.

ولقد قسم العلماء المتن إلى ثلاثة أقسام:

١ - مرفوع: وهو ما أضيف إلى رسول الله ﷺ خاصة من قول أو فعل.. مثل: (إنما الأعمال بالنيات)^(٢)، ويدخل فى المرفوع: المتصل والمنقطع، والمرسل والمعضل والمعلق.

٢ - موقوف وهو ما يروى عن الصحابى من أقوال وأفعال وتقاريرات، ونحو ذلك، فيوقف عليهم لا يتجاوز به إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - مثل قول أبى بكر رضى الله عنه (والله لو منعونى عقلاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه)^(٣)

٣ - مقطوع وهو ما جاء عن التابعين فمن دونهم، موقوفاً عليهم من أقوالهم

لغة : متن كل شيء، غايته، وجلد له متن: صلابه وقوة، ومنتت الكبش: إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، والمتن: ماصلب وارتفع عن الأرض^(١).

واصطلاحاً: مرّ بمرحلتين:

١ - الأولى فى بداية القرن الثانى الهجرى، ظهر مصطلح المتن كقسيم للسند فى الصناعة الحديثه، وذلك ضمن كلام لمحمد ابن سيرين المتوفى سنة (١١٠هـ/٧٢٨م) حين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم^(٢) وكانوا أحياناً فى تلك الفترة يطلقون على المتن لفظ الخبر، والمروى والمتن.

٢ - وفى القرون المتأخرة فى القرن السابع الهجرى وما بعده، حاول العلماء أن يضعوا تعريفاً محدداً للمتن، ويربطوا بينه وبين المعنى اللغوي، فقال الطيبى المتوفى (٧٤٣هـ/١٣٤٣م): المتن: الفاظ الحديث التى تقوم بها المعانى^(٣)

وقال ابن جماعة المتوفى سنة (٧٦٧هـ/١٣٦٧م): ما ينتهى إليه غاية

وأفعالهم وتقريراتهم مثل قول الحسن
البصري: (رحم الله رجلا لم يغره ما يرى من
كثرة الناس، ابن آدم، إنك تموت وحدك،

وتدخل القبر وحدك، وتبعث وحدك...) (٧)
والفرق بين المقطوع والمنقطع أن المقطوع
من أقسام المتن، والمنقطع من أقسام السند.

١. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

-
- ١ - لسان العرب لابن منظور، طبعة دار المعارف، تحقيق الأستاذ/ عبدالله على الكبير وآخرين، القاهرة، ١٣٠٥هـ.
 - ٢ - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، الطبعة المصرية، المقدمة ٨٤/١.
 - ٣ - الخلاصة للطيب، مطبعة الإرشاد، ١٢٩١هـ، بغداد، ص ٢٤.
 - ٤ - المنهل الروي، لابن جماعة، تحقيق محيي الدين عبد الرحمن، دار الفكر، ط ١٤٠٦هـ، ص ٣٧.
 - ٥ - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ط ٢.
 - ٦ - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، طبعة عيسى الحلبي ٢١١/١٣.
 - ٧ - الحلية لأبي نعيم، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٨ م دار الكتب العلمية، بيروت، ١٥٥/٢.

مراجع الاستزادة

- ١ - مقدمة ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردى الشهرزورى.
- ٢ - تدريب الراوى، السيوطى، ط ٢ مكتبة الكوثر الرياضى.
- ٣ - فتح المغيث للسخاوى.

المتناهي

واللامتناهى على انعدام وجود الحد. والحد هو الطرف الأخير أو الغاية.

ويستخدم المفهومان فى الرياضيات استخداما واسعا، أما فى الفلسفة فإن المتناهى واللامتناهى يستخدمان فى ميادين نظرية الوجود ونظرية المعرفة ونظرية الإنسان.

فيستخدم المتناهى فى نظرية الوجود عندما نتحدث عن المكان أو الزمان أو الإله. وكانت الفلسفات الدينية تميل إلى نموذج الكون المقفل النهائى، لأن الكون عندهم ذو بداية وذو نهاية. كما إن الإله ذو طبيعة متعينة، منه يبدأ الوجود وإليه ينتهى «هو الأول والآخِر» (الحديد ٣).

وقد تناول ابن سينا بحث فكرة المتناهى فى عدد من مؤلفاته مثل النجاة والشفاء ورسالة فى الحدود وغيرها. فرأى أن المتناهى هو المحدود، أما السطح فليس داخلا فى حد الجسم من حيث هو جسم بل من حيث هو متناه، وأضاف أن من قال إنه متناه: عنى أنه محدود فى نفسه.

والميل إلى مفهوم التناهى أو نقيضه إنما هو تعبير عن مزاج ابتدائى، وليس اختيارا

اصطلاحا: المتناهى مأخوذ من لفظ النهاية، وهو الحد أو الطرف الذى به يصير الشيء ذو الكمية، بحيث لا يكون وراءه مزيد شيء فيه. والنهاية عند الصوفية الرجوع إلى المبدأ الذى هو الله تعالى، أو إلى الصفاء الذى كان فى عالم الأرواح قبل التعلق بالجسد.

والمتناهى ما له نهاية ويمكن قياسه، والمتناهى هو المحدود، والرياضيون يسمون النهايات حدودا وأطرافاً، فنهاية الخط المتناهى نقطة، ونهاية السطح المتناهى خط، والآن للزمان، ويقابله اللامتناهى.

ونشأ على التناهى مذهب يقرر أن العدد اللامتناهى ممتع، وأن كل مجموع واقعى يجب أن يكون متناهيا، ويرفض نظريات الاتصال التى تضع بين الأشياء فوارق غير متناهية.

وهناك مقابلة بين طرفين من المفاهيم النهاية واللانهاية، والصفة متهما على التوالى النهائى واللانهاى. ويدل على نفس المعنى المتناهى واللامتناهى، كما يستخدم أحيانا كثيرة فى نفس المعنى تعبيرات: المحدود واللامحدود، والتناهى يدل على حد الشيء،

عقلياً، أو نتيجة علمية، أو فلسفية، وهذا المزاج وذلك الميل يؤثران على مجمل اتجاهات الحضارة كما أنهما يظهران فى شتى جوانب الفكر الفلسفى.

أ. د/ منى أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - المبين فى شرح معانى الفاظ الحكماء والمتكلمين - الأمدى: تحقيق د. حسن الشافعى، طو حبة القاهرة سنة ١٩٨٣.
- ٢ - المعجم الفلسفى د. جميل صليبا، ج ٢، دار الكتاب اللبنانى بيروت سنة ١٩٨٢.
- ٣ - المعجم الفلسفى د. عبد المنعم الحفنى - الدار الشرقية القاهرة سنة ١٩٩٠.
- ٤ - الموسوعة الفلسفية العربية، نشر معهد الإنماء العربى، إشراف د. معن زيادة، بيروت سنة ١٩٨٦ مادة (تناهى - لا تنهى) بقلم د. عزت قرنى.
- ٥ - موسوعة لالاند الفلسفية. منشورات عويدات بيروت سنة ١٩٩٦.

المجاز

فقد عنى الشاعر من كلمة «بحر» الرجل الكريم، وعنى من كلمة «الأسد» الرجل الشجاع بعد أن نقل الكلمتين من معنييهما اللغوي الوصفى العام، إلى معنى مجازى خاص.

وهذا النقل هو المسمى «المجاز» عند علماء البيان، ولابد من وجود علاقة فيه بين معنى الكلمة المنقولة، والكلمة المنقول إليها، مع وجود أمانة (قرينة) تمنع من إرادة المعنى الوصفى.

فالعلاقة بين البحر والكلام هي «السخاء» لأن الكريم لا يمنع سائلا، والبحر لا يمنع ماءه عن طالبه.

أما القرينة المانعة، فلأن البحر لا يمشى نحو أحد، والأسد لا تعانق أحدا، بل تقتربه إذا ظفرت به.

والمجاز عندهم قسمان:

لغوى وعقلى. فاللغوى يكون التصرف فيه فى مفردات اللغة أو تراكيبها كما تصرف الشاعر فى كلمتي: بحر، وأسد.

والمجاز اللغوى نوعان:

مجاز استعارى (استعارات) إذا كانت

لغة : تدور معانيه حول إزالة الموانع، والعبور من مكان إلى مكان، يقولون: جاز الشيء، يعنى مضى، وجزت المكان عبرته، ومن معانى المجاز: الطريق. كما فى لسان العرب^(١).

واصطلاحا: هو نقل المفرد اللغوى، أو التركيب من معناه الوضعى الذى أراده منه واضع اللغة، إلى معنى ثان (مجازى) بينه وبين المعنى الأول (الوضعى) مناسبة، بقصد المبالغة فى بيان المعنى الثانى أو توضيحه.

وقيل: هو الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له، لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعى^(٢).

فكلمة «بحر» وضعها واضع اللغة للدلالة على «مجتمع الماء» المعروف، وهذه الدلالة يشترك فى فهمها جميع الناس، وهذه الكلمة «بحر» صالحة للنقل من دلالتها الوضعية إلى دلالة أخرى خاصة (مجازية) كاستعمالات وصف الرجل الكريم فى قول الشاعر المتنبى يمدح سيف الدولة الحمدانى حين أبصره قادما فاستقبله بحفاوة وعانقه:

ولم أر مثلى من مشى البحر نحوه

ولا رجلا قامت تعانقه الأسدُ

علاقته «المشابهة» أى مشابهة المنقول إليه
للمنقول منه، كما فى البيت السابق.

ومجاز مرسل إذا كانت العلاقة غير
المشابهة، مثل الجزئية فى قوله تعالى
﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (النساء ٩٢)
والمراد ذات العبد لا رقبته.

والكلية مثل قوله تعالى ﴿يجعلون
أصابعهم فى آذانهم﴾ (البقرة ١٩) المراد
أطراف الأصابع.

أما المجاز العقلى فهو إسناد الفعل أو ما
فى معناه إلى غير فاعله الحقيقى، مثل قوله

تعالى ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾
(الزلزلة ٢) لأن فاعل الإخراج هو الله، وقد
أسند إلى مكانه، وهو الأرض. لأن الأرض
مكان الإخراج.

والمجاز ليس كذبا كما ظن بعض الناس،
لأن المتجوز يضع قرينة فى كلامه تمنع من
إرادة المعنى الأصلى، أما الكاذب فهو دائما
يحاول الخداع ليستمر كذبه.

ومن ثمار المجاز التوسع فى طرق التعبير،
وإيضاح المعنى المراد وتضخيمه مع الإيجاز
والمبالغة^(٢).

١. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى

١ - لسان العرب - لابن منظور، والصحاح للجوهري - مادة (ج - و - ز).

٢ - مبحث الحقيقة والمجاز فى: الإيضاح للخطيب القزوينى، المطول لسعد الدين التفتازانى، شروح التلخيص ج ٢، ٤.

٣ - مبحث المجاز فى: الإيضاح، والمطول، وشروح التلخيص وفى مراجع سبق ذكرها.

المجاهدة

قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (المنكوبون ٦٩).

والمسلم إذ يجاهد نفسه في ذات الله لتطيب وتطهر وتزكو وتطمئن ، وتصبح أهلاً لكرامة الله تعالى ورضاه يعلم أن هذا هو درب الصالحين وسبيل المؤمنين الصادقين فيسلكه مقتدياً بهم، ويسير معه مقتفياً آثارهم. فرسول الله ﷺ قام الليل حتى تفتطرت قدماه الشريفتان ، وسئل عليه السلام في ذلك فقال : «أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً؟» ، وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : «والله لقد رأيت أصحاب محمد ﷺ وما أرى شيئاً يشبههم كانوا يُصبحون شعثاً غبراً صفراً قد باتوا سجّداً وقياماً، يتلون كتاب الله يراوحن بين أقدامهم وجباهم، وكانوا إذا ذكر الله مادوا كما يמיד الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم»^(١).

ونرى معاتبة النفس وتأنيبها في موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على تفويت صلاة عصر في جماعة، فتصدق بأرض تقدر قيمتها بمائتي ألف درهم^(٢).

لغة: جَهَدَ : جَدُّ، وَجَهَدَ في الأمر أي طلبه حتى وصل إلى الغاية وبلغ المشقة، وجهد بفلان : أي امتحنه، وَجَاهَدَ الْعَدُوَّ مجاهدة وجهاداً: أي قاتله^(٣).

واصطلاحاً: يقصد بها مجاهدة النفس، لأن المسلم يعلم أن أعدى أعدائه إليه هي النفس التي بين جنبيه، وأنها بطبيعتها ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، أمارة بالسوء ﴿وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (يوسف ٥٢).

والنفس بطبيعتها تحب الدعة، والخلود إلى الراحة، وترغب في البطالة، وتجرف مع الهوى، وتستهوئها الشهوات العاجلة، وإن كان فيها حنفها وشقاؤها^(٤).

فإذا عرف المسلم هذا عباً نفسه فأعلن عليها الحرب، وصمم على مكافحة رعوناتها، ومناجزة شهواتها، فإذا أحببت الراحة اتعبها، وإذا رغبت في الشهوة حرمها، وإذا قصرت في طاعة أو خير: عاقبها ولامها، ثم ألزمها بفعل ما قصرت فيه، وبقضاء ما فوتته أو تركته. يأخذها بهذا التأديب حتى تطمئن وتطهر وتطيب، وتلك غاية المجاهدة للنفس

كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، كان إذا فاتته صلاة في جماعة أحياء تلك الليلة بأكملها؛ وفي يوم آخر صلاة المغرب فأعنت رقبته وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول:

رحم الله أقواما يحسبهم الناس مرضى، وما هم بمرضى ، وذلك من آثار مجاهدة النفس^(٥). والرسول ﷺ يقول: «خير الناس من طال عمره، وحسن عمله».

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (جَهَدَ)، والمعجم الوسيط ١/١٤٧.
٢ - بُسْتَانُ الوَاعِظِينَ ورياض السامعين، لابن الجوزي، تحقيق إبراهيم بن أحمد عبد الحميد، طبعة إحياء الكتب العربية القاهرة.
٣ - طريق الهجرتين وباب السعادتَيْن ، لابن القيم، طبعة مكتبة الفتوى - القاهرة.
٤ - منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري ، طبعة المصطفى - القاهرة.
٥ - نهج البلاغة ، شرح الإمام محمد عبده، تحقيق محمد أحمد عاشور، ومحمد إبراهيم البنا - مطبعة دار الشعب القاهرة

المجوسية

(حاجب) و (الأقرع بن حابس) وغيرهم^(١).

ولم يرد ذكر المجوس في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (الحج ١٧).

ويقرر ابن خلدون أنهم - أى المجوس - من أقدم الأمم ، فيقول:

(هذه الأمة «أى المجوس» من أقدم أمم العالم، وأشدهم قوة وآثارا في الأرض، وكانت لهم دولتان عظيمتان طوليتان:
الأولى - الكينية، والثانية - الساسانية الكسروية.

ثم يحدد ملكهم فيقول (إن مدة ملكهم من «كيومرث» أبيهم إلى الملك «يزدجرد» أيام عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أربعة آلاف سنة ومائتان وإحدى وثمانون سنة)^(٢).

ولقد مرت المجوسية بمراحل أربعة تمايزت كل منها عن سابقتها:

الأولى - من نشأتها حتى ظهور «زرادشت».

الثانية - المجوسية فى عهد «زرادشت».

الثالثة - المجوسية بعد «زرادشت» وحتى ظهور الإسلام.

لغة: تَمَجَّسَ الرجل، وتَمَجَّسُوا صاروا مَجُوسًا، وَمَجَّسُوا أولادهم صيروهم كذلك، ومجسه غيره^(١).

ومجوس كصبور: رجل صغير الأذنين كان فى سابق العصور أول من وضع دينا للمجوس ودعا إليه^(٢).
والمَجُوسية بالفتح نحلة. وفى الحديث: (فأبواه يمجانسه)^(٣).

ويقول الشهرستاني: (المَجُوسية يقال لها الدين الأكبر، والملة العظمى)^(٤).

وأطلق العرب اسم المجوس على قرصان التورمان، والسكاندينافيين الذين حاولوا فى القرون الوسطى اقتحام السواحل أو الحدود فى بلاد الغرب الإسلامى^(٥).

وقد عرفت المجوسية بأنها ديانة الفرس، لأن معظم الفرس كانوا يدينون بها منذ ظهرت فى بلادهم خصوصا (الزرادشتية).
التي كانت الدين الرسمى (للدولة الساسانية) التي تأسست عام ٢٢٦ ق.م وإن كانت بدايتها أسبق من نشأة هذه الدولة بكثير، فشان المجوسية شأن غيرها من أديان قديمة جابت أرجاء المعمورة فى مصر واليونان والصين والهند والعراق وغيرها، لكنها لم تقتصر على بلاد الفرس وحدها، حيث أن بعض العرب دانوا بها فى هجر وحضرموت وعمان، وقيل: إن بعض العرب كان يدين (بالمزكية) وممن تمجس من العرب (زرارة بن عدس) وابنه

الرابعة - المجوسية بعد ظهور الإسلام^(٨).

وللمجوسية عقائدها الفاسدة:

فهم يعتقدون أن للعالم إلهين اثنين، أو أصليين يقتسمان الخير والشر، ويسمون الأول «النور» والآخر «الظلمة»، وبالفارسية «يزدان» و «أهرمن».

ويقول العقاد^(٩) عن عقيدة «زرادشت» في الألوهية، (وقد حرم «زرادشت» عبادة الأصنام، وقُدس النار على أنها هي أقصى وأطهر العناصر المخلوقة لا على أنها هي الخلاق المعبود).

والمجوس يؤمنون بوجود الملائكة، وترى «الكيومرثية» منهم أن الملائكة تقوم بدور الوساطة بين معسكرى النور والظلمة حين تقوم الحرب بينهما فتتم المصالحة.

يقول الشهرستاني^(١٠) حاكيا عن «الكيومرثية» قولها (إنه جرت محاربة بين معسكر النور ومعسكر الظلمة، ثم إن الملائكة توسطوا فصالحوا بينهما). أما زرادشت فيقول (إن أول ما خلق من الملائكة «بهمن» وعلّمه الدين وخصه بموضع النور مكانا وأقنعه بذاته ذاتا ثم «أزديهشت» ثم «شهربور» ثم «أسفندارمز» .. وخلق بعضهم من بعض كما يؤخذ السراج من السراج من غير أن ينقص من الأول شيء، وقال لهم من ربكم وخالقكم؟ فقالوا: أنت ربنا وخالقنا).

والمجوس يؤمنون ببعض الرسل وتختلف فرقهم في التحديد:

فالكيومرثية يعتقدون أن أول الرسل «كيومراث»، و «الزرادشتية» تعتقد أن زرادشت نبي مرسل ثم هم يؤمنون به ويكتابه الذي أنزل عليه^(١١).

ويقول ابن حزم (والمجوس لا يقرنون نبوة أحد من الأنبياء إلا زرادشت)^(١٢)

ويقول السكسكى^(١٣): فى معرض حديثه عن المجوس (إنهم ينكرون نبوة آدم ونوح «عليهما السلام»

وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا رسولا واحدا لا ندري من هو؟

وللمجوس كتاب مقدس يسمى «الأوفستا» أو «الأبستاق» يزعمون أنه نزل على نبيهم «زرادشت» من الإله وعمل «زرادشت» تفسيرا له سماه «زندا»^(١٤) والمجوس تؤمن باليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والنار والصراط بيد أنه كان إيمانا شائها، وهم يرون أن البعث للأرواح دون الأجساد فهم يعتقدون أن الروح ألبست الجسد من أجل محاربة «أهرمن» وجنوده من الشياطين، فإذا قضى عليهم فإن الروح تخلص من الجسد فيكون البعث بها فقط، ولهم مرائى عجيبة فى مصير الروح بعد مفارقتها الجسد، وبعض فرق المجوس تعتقد فى التناسخ، شائها فى ذلك شأن معظم الأديان الوضعية القديمة.

ومن فرق المجوس فرقة تسمى التناسخية تقول: بتناسخ الأرواح فى الأجساد والانتقال من شخص إلى شخص آخر. والمجوسية تؤمن بالمهدية فيذكر الشهرستاني عن

«زراشت» قوله فى كتابه «زند أوستا» سيظهر فى آخر الزمان رجل اسمه «أشيزريكا» ومعناه الرجل العالم يزين العالم بالدين والعدل، ثم يظهر فى زمانه (بتياره) فيوقع الآفة فى أمره، وملكه عشرين سنة، ثم يظهر بعد ذلك (أشيزريكا) على أهل العالم ويحىى العدل، ويميت الجور، ويرد السفن المغيرة إلى أوضاعها الأولى وتتقاد له الملوك، وتيسر له الأمور، وينصر الدين والحق، ويحصل فى زمانه الأمن، وسكون الفتن، وزوال المحن.

وللمجوسية شعائرها الضالة التى فيها:

١ - عبادة النار

٢ - تعظيم الملوك ورفعهم إلى مرتبة الألوهية.

٣ - الصلوات والزمزمة

٤ - شرب الخمر

٥ - الولع بالفناء والمعازف

٦ - استحلال المحارم

والمجوسية فرق يحددها الإمام الشهرستانى على النحو والترتيب التاليين:

١ - الكيومرثية

٢ - الزروانية

٣ - الزرادشتية

ثم يفرق بينهم وبين الشوية فيحصر فرق الشوية فى:-

١ - المانوية

٢ - المزدكية

٣ - الديصانية

٤ - المرقيونية

٥ - الكينوية

٦ - والصيامية

٧ - والتناسخية.

١. د. د. عبدالسلام محمد عبده

مراجع الاستزادة:

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (مجس)

٢ - تاج العروس من جواهر القاموس لـ محمد مرتضى الزبيدى ٢٤٦ / ٤.

٣ - مختار الصحاح لـ محمد بن أبى بكر الرازى مادة (مجس)

٤ - الملل والنحل للشهرستانى ٢٢ / ١.

٥ - الدين والفلسفة والعلم / محمود أبو الفيض ص ١٠٩.

٦ - تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ٢٢٤ / ٦.

٧ - تاريخ ابن خلدون ٢ / ٣٠٨.

٨ - انظر المجوسية وأثرها فى العالم الإسلامى: رسالة ماجستير أعدها الباحث د/ عقل عبدالكريم العقل - كلية أصول الدين بالرياض جامعة الإمام

محمد بن سعود الإسلامية ص من ١١ إلى ٤٧.

٩ - موسوعة العقائد الإسلامية ١ / ١١٠ وما بعدها.

١٠ - الملل والنحل للشهرستانى ١ / ٢٢٣، ٢٤٢.

١١ - الملل والنحل للشهرستانى ١ / ٢٢٣.

١٢ - الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسى ١ / ٢٤.

١٣ - البرهان فى عقائد أهل الأديان للسكسكى تحقيق د / على بن ناصر هسيبرى ص ١٠٠

١٤ - قصة الحضارة لـ هيرانت ٢ / ٤٢٦.

١٥ - الملل والنحل للشهرستانى ١ / ٢٥٤، ٢٥٦، ٢٥٧.

المحاسبة

رقابة فعّالة عليها، وتتم المحاسبة كتابة امتثالاً لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة ٢٨٢).

أما المحاسبة في العصر الحديث فتختص بتحديد وقياس الأنشطة المختلفة وتوصيل معلومات عن نتائج تلك الأنشطة إلى من يهمه الأمر بهدف الاستفادة منها في اتخاذ القرارات.

وتتمثل إجراءات المحاسبة في:

- ١ - حصر وتجميع البيانات عن الأنشطة المتعددة.
- ٢ - تسجيل وتصنيف وتحليل تلك البيانات في ضوء مفاهيم وأسس معينة، ووفقاً للأهداف المرجوة

٣ - توصيل المعلومات الناتجة عن التسجيل والتصنيف والتحليل إلى من يريد معرفتها لاستخدامها في اتخاذ القرارات^(٣).

وعن أهمية المحاسبة يقول الحريري: «إن صناعة الحساب موضوعة على التحقيق، وإن قلم المحاسب ضابط، وإن الحسبة هم حفظة الأموال، ولولا قلم الحاسب لاتصل التغابن

لغة: القد والتقدير، وحسن التدبير، ويعرف من يقوم بهذه الأعمال بالحاسب أو المحاسب^(١) وفي القرآن الكريم ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ (الإسراء ١٤) أي محاسباً، ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (البقرة ٢٠٢) أي لا يشغله حساب أحد عن محاسبة الآخر كما في اللسان^(٢)

واصطلاحاً: وينصرف معنى المحاسبة في الفكر الإسلامي إلى مفهومين:

١ - المحاسبة الذاتية المعنوية، وهي: أن يحاسب المرء نفسه، وهو ما أكد عليه عمر ابن الخطاب بقوله (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا).

٢ - المحاسبة المادية، وتعني المحاسبة على العمليات ذات الصلة العينية والمالية، وتختص بكتابة وقياس الأشياء بفرض الاستفادة منها في مجالات مختلفة من ضمنها حساب زكوات الأموال.

وقد كانت للدولة الإسلامية في عصورها الزاهرة نظم محاسبية تساعد المسؤولين على إدارة حركة الأموال العامة النقدية والمالية، بحيث تحفظ الأموال وتضبط الغلال فتتحقق

إلى يوم القيامة، ولكان من نظام
المعاملات محلولا، وجرح الظلامات
مطلولا، وجيد التناسف مغلولا،
وسيف التظالم مسلولا^(١)
مما يعنى أنه لولا المحاسبة على حركة

الأموال الواردة والمنصرفة وتسجيلها بواسطة
المحاسبين، لما أمكن معرفة نتيجة النشاط من
مكسب أو خسارة، ولما وجدنا نظاما سليما
للمعاملات أو لإظهار الحقوق، أو لمنع الظلم.

أ. د/ حمدى عبد العظيم

١ - المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، دار التحرير للطبع والنشر، ١٩٨٠م، القاهرة، ص ١٤٩

٢ - لسان العرب، ابن منظور، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، ١/ ٨٦٤ - ٨٦٥

٣ - محاسبة الزكاة مفهوماً ونظاماً وتطبيقاً، د. حسن شحاته، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، ص ٨٣ - ٨٥

٤ - نظام المحاسبة لضريبة الزكاة والدفاتر المستعملة فى بيت المال، شوقى شحاته، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التجارة، جامعة فؤاد الأول ص ١٥٤ سنة ١٩٥٠م.

مراجع الاستزادة

١ - موسوعة المصطلحات الاقتصادية، د. حسن عمر، دار الفكر العربى - القاهرة، ١٩٩٦.

٢ - المعجم الاقتصادى الإسلامى، أحمد الشرباصى، دار الجيل، القاهرة، ١٩٨١.

٣ - قاموس المصطلحات الاقتصادية، د/ راشد البراوى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.

المحدث

لغة: اسم فاعل من التحديث مأخوذ من حدث يحدث فهو محدث، وهو وصف لمن يشتغل بالحديث ويقضى وقته فى دراسته^(١).
واصطلاحاً: فقد مرَّ هذا المصطلح بعدة مراحل: فكان فى بداية أمره، وصفاً لمن تصدر لرواية الحديث مطلقاً..

وفى القرن الثانى الهجرى، ظهر الكلام على رواة الحديث، وأصبح للحديث الواحد طرق متعددة، واختلفت ألفاظ الحديث الواحد، تبعاً لاختلاف الطرق، وظهر بين العلماء من يجيد تمييز الطرق، ونسبة كل لفظ إلى طريقه، فأمثال هؤلاء جديرون بأن يطلق عليهم لقب «محدث»، وقد نالوا احترام الناس الذين يشتغلون بالحديث.. قال الإمام البخارى: ما رأيت أحداً أوقر للمحدثين من يحيى بن معين^(٢).

وكان بعضهم يطلق لقب «محدث» على الحافظ.

ونُسبَ إلى الزركشى القول بأن الفقهاء، كانوا يطلقون لقب «محدث» على من حفظ الحديث وعلم عدالة رجاله أو جرحهم، دون المقتصر على السماع^(٣)

وفى القرن الثامن الهجرى، حاول العلماء أن يضعوا ضوابط للقب «محدث» فقد سئل الشيخ فتح الدين بن سيد الناس المتوفى سنة (٧٣٤هـ/١٢٣٤م) عن المحدث فقال: المحدث فى عصرنا: من اشتغل بالحديث رواية ودراية، وجمع بين رواته، واطلع على كثير من الرواة والروايات فى عصره، وتميَّز فى ذلك؛ عُرف فيه حفظه، واشتهر فيه ضبطه^(٤) ووصفه بعض العلماء بقوله: إنه الذى قرأ، وكتب، وسمع، ووعى، ورحل إلى المدائن والقرى، وحصل أصولاً، وعلّق فروعاً من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التى تقرب من ألف تصنيف^(٥)

ومن ذلك يتبين لنا أن لقب المحدث هو وصف لمن يشتغل بدراسة السنة دراسة علمية دقيقة، وهو ما يعرف اليوم بلغة العصر الحاضر: التخصص الدقيق.

فكل من اهتم بدراسة الأسانيد والعلل، وأسماء الرجال، والعالى والنازل من الأسانيد، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، مع العلم بما يجب كونه عليه من الضبط، أو التيقظ، والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه، والتحرز من أن يدخل عليه ما لم يسمعه، مثل

هذا جدير بلقب «محدث»

دلالات الألفاظ، وكيفية الاستنباط من

على أن هناك طائفة أخرى توصف بأنها

النصوص مع تقديمها على الراى، وإن لم تكن

«أهل الحديث» وهم الذين يهتمون بمعرفة

لهم إحاطة بالطرق والرجال.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط٢ القاهرة ١٦٦/١.

٢ - صحيح مسلم، مسلم بن حجاج النيسابورى، طبعة كتاب التحرير ط١/١، ١٣٨٢هـ القاهرة، ط١/١.

٣ - تدريب الراوى، السيوطى، مكتبة الكوثر بالرياض، ١٤١٧هـ، ط٢، ٥٨/٩.

٤ - المرجع السابق ٢١/١.

٥ - مقدمة السيوطى لتدريب الراوى ص ٢٧، ٣٨.

مراجع الاستزادة

١ - فتح المغيـث، للسفـارى.

٢ - الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع، للخطيب البغدادى.

٣ - نزهة النظر لابن حجر.

المحراب

الموجه نحو المسجد الحرام فى مكة المكرمة، يقول الله تعالى ﴿قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (البقرة ١٤٤).

ولم يكن المحراب فى مسجد النبى ﷺ مجوفاً بل كان مسطحاً تسطح الجدار نفسه، ولكنه كان محدداً ومعلماً، وظل فى مكانه بعد توسعة المسجد فى حياة النبى ﷺ فى السنة السابعة بعد الهجرة، وكان من جراء ذلك أن صار أقرب إلى الجدار الشرقى منه إلى الجدار الغربى؛ وذلك لأن توسعة المسجد نحو الغرب كانت أطول من توسعته نحو الشرق.

وفى خلافة عمر بن الخطاب نقل جدار القبلة نحو الجنوب بمقدار خمسة أمتار تقريباً، ومن ثم نقل مكان المحراب إلى الجدار الجديد، ولكن على نفس المحور. وحدث الشيء نفسه فى خلافة عثمان بن عفان حين نقل جدار القبلة إلى الجنوب نحو خمسة أمتار أخرى، وبذلك صار فى موضعه الحالى. ومع ذلك فقد ظل مكان محراب النبى ﷺ الأول موضع حفاوة المسلمين الذين يحرصون على الصلاة والدعاء أمامه، وقد أقيم فى المكان نفسه محراب بعيد عن

لغة : الغرفة، وصدر البيت أو المجلس وأكرم موضع فيه، والموضع الذى ينفرد فيه الملك فيتباعد عن الناس. (لسان العرب). وجاءت اللفظة فى القرآن الكريم بصيغة المفرد فى قوله تعالى ﴿كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً﴾ (آل عمران ٢٧) وكذلك فى (آل عمران ٣٩) (مريم ١١) (ص ٢١) .. ومعنى المحراب هنا : الحجرة التى فى مقدمة المعبد.

وجاءت اللفظة بصيغة الجمع (محاريب) فى قوله تعالى ﴿يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب﴾ (سبأ ١٣).

وفسرت المحاريب فى هذه الآية بالقصور، والمساجد يتعبد فيها.

واصطلاحاً : علامة القبلة فى جدار المسجد، وجرت العادة أن تكون فى وسط جدار القبلة.

وكانت القبلة عند بناء مسجد النبى ﷺ فى المدينة أولاً فى الجدار الشمالى نحو المسجد الأقصى، ثم أمر النبى ﷺ فى السنة الثامنة من الهجرة أن يولى وجهه شطر المسجد الحرام، ومن ثم نُقلت القبلة من الجدار الشمالى إلى الجدار الجنوبى، وهكذا صارت قبلة جميع المساجد فى الجدار

الجدار الحالى على يد السلطان الملكى قايتباى.

وقد ظل المحراب مسطحاً إلى أن أجرى الوليد بن عبد الملك عمارته فى مسجد النبى ﷺ سنة ٨٨ هـ، حين أمر بإعادة بنائه، وتجديده تجديداً شاملاً، ففى هذه العمارة أدخلت فى مسجد النبى ﷺ وحدة معمارية جديدة هى المحراب المجوف، وكان ذلك إيذاناً بانتشاره بعد ذلك فى المساجد.

وقيل كثير من الآراء بشأن الحكمة من المحراب المجوف، منها : أنه يفيد فى تعيين اتجاه القبلة، وفى تحديد مكان الإمام عند الصلاة، وفى توسيع طاقة المسجد بما يقرب من صفٍّ من المصلين فى الصلاة الجامعة، ويساعد على تجميع صوت الإمام وتكبيره، وإيصاله للمصلين الذين يوليهم ظهره أثناء الصلاة، لا سيما قبل اختراع مكبرات الصوت. ونال المحراب عناية مؤسسى المساجد الجامعة من حيث العمارة والزخرفة، وإقامة المنبر إلى يمينه، وتزويده بمقصورة، والحفاوة بالبلاطة التى تليه، التى عرفت ببلاطة المحراب، وبالبلاطة المؤدية إليه من الصحن التى أطلق عليها أحياناً المجاز القاطع.

وكان المحراب فى بعض الأحيان يكتشف عمودان من الرخام يحملان عقداً ويسقف أعلاه بنصف قبة تعرف بطاقيّة المحراب كانت تزين بالقرنصات، وقد يكسى المحراب، بالجص المزخرف بالحفر البارز والغائر، أو

بالرخام والمرمر، أو ببلاطات القاشانى، أو بالفسيفساء الرخامية أو الخزفية أو الزجاجية المشكلة بالجليات الهندسية والنباتية المحورة، وكان يكرم بالآيات القرآنية المناسبة لوظيفته.

وتتعدد المحاريب فى بعض المساجد، ومن ذلك مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة؛ إذ يشتمل على خمسة محاريب بالإضافة إلى المحراب الرئيسى فى منتصف جدار القبلة، ومن هذه المحاريب أربعة محاريب مسطحة من الجص على بعض دعائم المسجد فى رواق القبلة.

هذا .. ولم تقتصر المحاريب على المساجد، بل وجدت أيضاً فى الخانقاوات والمدارس والأضرحة وغيرها من الأماكن التى تقام بها الصلاة، أو يحتاج فيها إلى تعيين موضع القبلة.

إضافة إلى ذلك عرفت محاريب غير ثابتة يمكن نقلها من مكان إلى آخر عند الضرورة، فمثلاً فى فصل الصيف الحار كانت تنقل إلى صحن المسجد، وكانت هذه المحاريب تصنع من الخشب، وكان يعنى بزخرفتها، ومن أمثلة هذه المحاريب محراب السيدة رقية بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ٥٢٣ هـ.

هذا واستخدم شكل المحراب عنصراً زخرفياً فى العمارة الإسلامية ولا سيما فى المقرنصات. وليس من شك فى أن المحاريب تُعدُّ من أقيم الآثار الإسلامية سواء من حيث القيمة الروحية، أو من حيث الأهمية

المعمارية والزخرفية، ومن المحاريب التى تتمثل فيها أساليب العمارة والزخرفة الإسلامية:

- محراب قبة المنصور قلاوون بشارع المعز لدين الله بالقاهرة.

- محراب الجامع الأزرق بشارع باب الوزير بالقاهرة.

- محراب مسجد ابن طولون بالقاهرة.

- محراب مدرسة قجماس الإسحاقى

بشارع الدرب الأحمر بالقاهرة.

- محراب جامع محمد على بقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

- محراب مسجد نابين بإيران (من القرن الرابع الهجرى).

- محراب مسجد ميدان فى قاشان بإيران.

- محراب ضريح بابا قاسم فى أصفهان بإيران.

- محراب المسجد الجامع بصنعاء اليمن.

- محراب جامع قرطبة من عهد الخليفة الحاكم.

أ. د. / حسن الباشا

مراجع الاستزادة

١ - تاريخ المساجد الأثرية. حسن عبد الوهاب.

٢ - موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية. أ. د. حسن الباشا.

المحسنات البديعية

وخمسين محسناً، وقد جمع بعضهم هذه المحسنات فى مؤلفات خاصة مع تفاوت الإحصاء بين القلة والكثرة^(١)

وقد ضخم من كثرة صوره الجزئية الخلط بين صوره الخالصة وفنون البلاغة الأخرى، الراجعة إلى علمى المعانى والبيان. ومتأخرو البلاغيين، مثل الخطيب القزوينى، وشرأح تلخيصه أكثر دقة من المتقدمين، كأسامة بن منقذ، الذى أوصل صور المحسنات البديعية إلى خمس وتسعين ومائتى صورة فى كتابه: «البديع فى نقد الشعر»، بينما نجده عند ابن أبى الإصبع فى كتابه «تحرير التجسيد فى صناعة الشعر والنثر».. خمسا وعشرين ومائة صورة مع عصرى الرجلين (القرنان الخامس والسابع).

ومن صور المحسنات البديعية اللفظية من «الجناس» وهو أكثر المحسنات اللفظية تصرفاً وتشعباً.

وله تعريف عام هو:

«تشابه الطرفين فى اللفظ، واختلاف معانيهما»^(٢).

ولهذا التشابه درجات، أعلاها أن يكون الطرفان لفظاً واحداً مكرراً.

ومن أمثلته قوله تعالى «ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» (الروم ٥٥).

فالجناس بين: ساعة الأولى وساعة الثانية ولا عبرة بـ «ال» فى ساعة الأولى.

فاللفظ هنا له صورة خطية وصوتية

البديع لغة : الجديد والطريف، وقيل: هو الشيء الذى يكون أولاً، كما فى لسان العرب^(٣).

واصطلاحاً: هو أحد علوم البلاغة الثلاثة: المعانى، البيان، البديع، ومنزلته عند البلاغيين والنقاد فى صناعة العبارة البليغة هى: الثالثة.

علم البديع اصطلاحاً: «هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال، ووضوح الدلالة».

فرعاية تطبيق الكلام لمقتضى الحال وظيفة علم المعانى، ووضوح الدلالة وظيفة علم البيان، والمطابقة والوضوح عنصران أساسيان فى كل كلام بليغ.

أما البديع - عندهم - فمقصود على تحسين الألفاظ (الصورة) والمعانى (المضمون) المقصودة من الكلام.

وأول من قصر البديع على هذه الوظيفة هو أبو يعقوب السكاكى^(٤) ونهج نهجه البلاغيون من بعده^(٥)

والبديع جنس ناعم تحته نوعان:

(أ) البديع اللفظى، وهو ما كان الحسن فيه راجعاً إلى اللفظ أصلاً، وإلى المعنى تبعاً.

(ب) البديع المعنوى، وهو ما كان الحسن فيه راجعاً إلى المعنى أصلاً وإلى اللفظ تبعاً.

ولكل من هذين النوعين صور (جزئية) تدرج تحتها، ومجموعهما هو المسمى: المحسنات البديعية، وهى أكثر من مائة

واحدة في كلا الطرفين والمعنى مختلف:

لأن معنى الأولى هو «القيامة» من القبور، ومعنى الثانية هو اللحظة القصيرة المبهمة من الزمن.

هذا، وقد اتحد الطرفان (ساعة - ساعة) في عدد الحروف، وترتيبها، ونوعها، وهيئتها (حركات الحروف) وما كان كذلك سمي (جناساً تاماً متماثلاً).

ومثاله من الشعر

لك يا منازل في القلوب منازل

أقفرت أنت وهن منك أو اهل

منازل الأولى: ديار الأحبة بعد أن خلت

منهم بموت أو هجرة .

منازل الثانية المراد منها الذكريات الحاصلة في القلوب هنا، وقد ذكر الخطيب القزويني صوراً أكثر من صور المحسنات البديعية اللفظية، ولكنه لم يستوفها كلها^(١).

ومنها: رد العجز عن الصدر، السجع، الموازنة، القلب، وضابط المحسنات اللفظية عندهم:

أن يكون التحسين راجعاً إلى اللفظ أولاً بالذات، ثم إلى المعنى ثانياً بالعرض.

(ب) أما المحسنات المعنوية، فمن أشهرها: الطباق، وهو: «الجمع بين المعنيين المتضادين»^(٢)، أو المتقابلين سواء كان تقابل ضدين، أو نقيضين».

ومثال تقابل الضدين قوله تعالى:

«اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» (البقرة ٢٥٧)

فالطباق بين الظلمات والنور، وهما: ضدان،

ومثال التقابل بين النقيضين قوله تعالى:

«يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ» (الأنعام

٩٥) لأن الحياة والموت نقيضان لا يجتمعان

في محل واحد، ولا يرتفعان عنه معاً في

وقت واحد.

ومثاله من الشعر:

إذ أيقظتك حروب العدا

فنبه لها عمراً ثم نم

والطباق بين: نبّه - نم

والطباق تقسيمات وتنوعات تراجع في

مكانها من كتب البلاغة، كالمفتاح لأبي يعقوب

السكاكي، والإيضاح للخطيب القزويني،

والمطول لسعد الدين التفتازاني، والأطول

للصام، ثم شروح التلخيص.

أما المحسنات البديعية عموماً فممن

استوعب جمعها ابن أبي الإصبع العدواني

المصرى في كتابه «تحرير التحبير» ومن

القدماء ابن حجة الحموي في كتابه: «خزانة

الأدب وغاية الأرب» وابن رشيق صاحب كتاب

«العمدة في محاسن الشعر».

د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى

١ - لسان العرب الجزء الأول: مادة (ب - د - ح) طبعة دار المعارف.

٢ - مفتاح العلوم ١٨١.

٣ - الإيضاح للخطيب القزويني ٩٠/٦ وشروح التلخيص (الجزء الرابع).

٤ - مثل ابن منذر (البديع في نقد الشعر) وابن أبي الإصبع (تحرير التحبير).

٥ - الإيضاح للخطيب ٩٠/٦.

٦ - الجزء السادس من الإيضاح. ط: المكتبة الأزهرية القاهرة.

٧ - الإيضاح ٩/٦.

المُحْكَمَةُ

أيهما أحق، وليس يصح هذا الشك، وصاحوا «لاحكم إلا لله» وحينما سمع على بن أبى طالب ذلك قال قوله المشهور: «كلمة حق أريد بها باطل».

وتسميتهم بالمُحْكَمَةِ سبقت تسميات الخوارج الأخرى، حيث أن الشعار الذى أخذ منه كان الأسبق فى الظهور من الخروج على الإمام على عليه السلام.

وتطورت الأمور عند المُحْكَمَةِ بسرعة فطالبوا الإمام علياً عليه السلام بأن يحكم على نفسه بالخطأ، ثم تبادوا فى الأمر وطالبوه بأن يحكم على نفسه بالكفر، إن لم يرجع عن عهده مع معاوية رضى الله عنهما.

وذكر أن أحدهم قابل الإمام علياً فقرأ قوله تعالى: «ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» (الزمر ٦٥).

زعماء المحكمة:

وحينما رجع على بن طالب من صفين فدخل الكوفة، لم تدخل المُحْكَمَةُ معه فأتوا حروراء ونزلوا بها - وهذا سبب تسميتهم بالخوارج - واعتزلت المُحْكَمَةُ الإمام علياً

يتفق الباحثون على أن بداية ظهور هذه الفرقة كان فى واقعة (صفين) التى كانت بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما، وقد أجمع الباحثون على أن سبب تسميتهم بالمُحْكَمَةِ يرجع إلى شعارهم الذى رفعوه يومذاك: «لا حكم إلا لله». وهناك من يقصر هذه التسمية على أول فرقة من فرق الخوارج ويسمونها «المُحْكَمَةُ الأولى»^(١).

والسبب فى خروجهم على الإمام على عليه السلام يرجع إلى رفضهم لما حدث فعندما أحس معاوية بن أبى سفيان بقرب هزيمة جنده، طلب من جنده رفع المصاحف على أسنة الرماح طالبين تحكيم كتاب الله تعالى . واجتمع على بن أبى طالب مع أصحابه يشاورهم فى هذا التحكيم وبعد الشورى قبل التحكيم. واختار ممثله أبا موسى الأشعرى واختار معاوية عمرو بن العاص.

وفور قبول التحكيم تَمَرَّدَ بعض من جنود على بن أبى طالب وكان أكثرهم من قبيلة تميم^(٢). ورفضوا التحكيم قائلين: لا ينبغي أن يحكم أحد فى كتاب الله، فالتحكيم خطأ. لأن حكم الله فى الأمور واضح وجلى، والتحكيم يتضمن شك كل فريق من المحاربين

ودخلوا دارا وهم ستة آلاف وأجمعوا على أن لا يخرجوا إلا لقتال على بن أبى طالب عليه السلام.

وكان على رأسهم عبدالله بن الكواء، وعَتَاب بن الأعور، وعبدالله بن وهب الراسبي، وعروة بن جرير، ويزيد بن أبى عاصم المحاربى، وحرقوق بن زهير البجلي المعروف بذي الثدية.

مناظرة ابن عباس لهم:

قال ابن عباس: أتيت عليا قبل صلاة الظهر فقلت أبرد بالصلاة لعلنى أدخل على هؤلاء القوم فأكلهم فقال: إني أخاف عليك. فقلت: كلا، وكنت رجلاً حسن الخلق لا أؤذى أحدا فأذن لى فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن وترجلت فدخلت عليهم نصف النهار فدخلت على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهدا، جباههم قرحة من السجود وأياديهم كأنها ثفن^(٢) الأبل. وعليهم قمص مرحضة مشمرين مسهمة وجوههم من السهر فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بابن عباس ماجاء بك. فقلت: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار ومن عند صهر رسول الله ﷺ وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، فقالت طائفة منهم: لا تخصصوا قريشا فإن الله عز وجل يقول: ﴿بل هم قوم خصمون﴾ (الزخرف ٥٨) فقال اثنان أو ثلاثة: لنكلمنه، فقلت: هاتوا ما نقمتم على صهر رسول الله والمهاجرين والأنصار وعليهم نزل القرآن

وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بتأويله. قالوا: ثلاثا، قلت: هاتوا، قالوا أما أحدهن فإنه حكم الرجال فى أمر الله. وقد قال الله عز وجل: ﴿إن الحكم إلا لله﴾ (يوسف ١٤) فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل. فقلت: هذه واحدة وماذا قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل وقتل ولم يسب ولم يفتنم فإن كانوا مؤمنين فلم حل لنا قتالهم ولم يحل لنا سبهم، قلت: وما الثالثة؟ قالوا: فإنه محا عن نفسه أمير المؤمنين فإنه إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين. قلت: هل عندكم غير هذا. قالوا: كفانا هذا.

قلت لهم: أما قولكم حكم الرجال فى أمر الله أنا أقرأ عليكم فى كتاب الله ما ينقض هذا. فإذا نقض قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت فإن الله قد صير من حكمه إلى الرجال فى ربع درهم ثمن أرنب وتلا هذه الآية ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (المائدة ٩٥). إلى آخر الآية وفى المرأة وزوجها ﴿وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ (النساء ٣٥). إلى آخر الآية فنشدتكم بالله هل تعلمون حكم الرجال فى إصلاح ذات بينهم وفى حقن دماءهم أفضل أم حكمهم فى أرنب وبضع امرأة فأيهما ترون أفضل - قالوا: بل هذه. قلت: خرجت من هذه. قالوا: نعم. قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يفتنم فتسبون أمكم عائشة رضى الله تعالى عنها. فوالله

ألقاب المحكّمة:

عرفت المحكّمة بالألقاب عديدة قبل أن يعصف بها التفرق والتمزق إلى جماعات تناصب بعضها بعضا العدا والتكفير ولعل أشهر الألقاب التي عرفوا بها هو الخوارج لخروجهم على طاعة الإمام على بن أبى طالب، كما أن هناك ألقاباً أخرى هي:

١ - الحرورية: ويعتبر هذا اللقب من أسبق الأسماء التي عرفت بها الخوارج حين أنكروا على على بن أبى طالب رضي الله عنه قبوله التحكيم في صفين وانحازوا عنه إلى قرية تدعى حروراء قسموا الحرورية بذلك^(١).

٢ - المارقة: ويعتبر هذا اللقب من أشد الألقاب إيلاماً للخوارج، وأبغضه إلى نفوسهم.

٣ - الشراة: وعرفت الخوارج عبر تاريخهم الطويل باسم الشراة لأنهم جعلوا مفهوم الشراية في سبيل الله غاية يسعى إليها كل فرد.

٤ - الراسبية: وعرفوا بهذا اللقب نسبة إلى (ابن وهب الراسبى).

(هيئة التحرير)

لئن قلتم ليست بأمناء لقد خرجتم من الإسلام ووالله لئن قلتم لنسبينا ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام. فأنتم بين ضلالتين لأن الله عز وجل قال: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾ (الأحزاب ٦) أخرجت من هذه. قالوا: نعم. قلت: وأما قولكم محام عن نفسه أمير المؤمنين فأنا أتيكم بمن ترضون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو. فقال: لعلى صلى الله عليه وسلم. اكتب لهم كتاباً فكتب لهم على. هذا ما اصطلاح عليه رسول الله فقال: المشركون والله ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلتك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم إنك تعلم أنى رسول الله امح يا على. اكتب هذا ما اصطلاح عليه محمد بن عبد الله، فو الله لرسول الله خير من على وقد محاه نفسه، قال فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فقتلوا.

١ - الملل والنحل للشهرستاني (١١٥/٥١)، وصحيح الأعشى للعلفشندي (٢٢٤/٣)، والفرق بين الفرق للبغدادى (ص ٦٦).
٢ - يكاد يتفق رواية الحديث والأخبار على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بظهور الخوارج حينما جاءه رجل من تميم، يقال له ذو الخويصرة واعترض على قسمته قائلاً: لم أراك عدلاً! فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: «ويحك! إذا لم يكن العدل عندى، فعند من يكون؟» فهُمَّ أحد الصحابة بقتله فقال له صلى الله عليه وسلم: «دعه، فإنه سيكون له شيعية يتعمقون في الدين يتبعون أقصاه، حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية» انظر ابن هشام (٤٩٦/٢).
٣ - اللقب: جمع ثغرة ركة البعير وغيرها مما يحصل فيه غلط من اثر البروك
٤ - الفرق بين الفرق للبغدادى (ص ٦٧)، وتاريخ يعقوبى (١٩١/٢).

مراجع الاستزادة:

١ - الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم تحقيق د. عبدالرحمن عميرة ود. محمد إبراهيم نصر طبعة مكتبات عكاظ الرياض ١٩٨٢م.
٢ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي، مراجعة على سامى النشار طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٢٨م.
٣ - الفتنة الكبرى طه حسين طبعة دار المعارف مصر ١٩٦٨م.
٤ - الخوارج في العصر الأموى د. نايف معروف طبعة دار الطليعة ببيروت ط ١٩٨٦م.

المدائح النبوية

اصطلاحاً : من فنون الشعر التي

أذاعها التصوف.. فهي لون من ألوان التعبير عن العواطف الدينية .. وباب من الأدب الرفيع.. لأنها لاتصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص^(١).

وقد كان العرب متفرقين لايجمعهم شمل.. ولايخضعون لأمر واحد.. إلى أن جاء النبي ﷺ بدعوته إلى الإسلام في قريش.. ودعا إلى وحدة العرب واتحادهم واجتماعهم تحت دين واحد.. وراية واحدة.. لينقذهم مما هم فيه من فوضى التفرق.. ودمار الحروب.. فهزت دعوته ﷺ قلوبهم.. وامتدت إلى الممالك المجاورة.. حتى إذا بلغها ماكان عليه الرسول ﷺ من تعلق بالحق، والوفاء، والقناعة، وعلو المرتبة.. في البلاغة، والفصاحة، والبيان، والسياسة، ومن مكانة في الشجاعة، وقيادة الجيوش.. هالها أمره.. وأذهلها خطره.. فانصرف بعضهم إليه.. وبعضهم عنه.. ووقف شعراء يتصدون للهجوم عليه.. كما وقف شعراء آخرون في الدفاع عنه وامتداحه^(٢). وأكثر المدائح قيل بعد وفاة الرسول ﷺ.. إذ إن مايقال في حق الرسول بعد وفاته لايسمى رثاء.. وإنما يسمى «مدحاً» كأنهم لحظوا أن رسول الله ﷺ موصول الحياة.. وأنهم يخاطبونه.. كما يخاطبون الأحياء^(٣).

وقد كان هذا المديح أول الأمر يقتصر على امتداح خصاله وشمائله - ﷺ ورسالته وهو حتى.. فلما قضى انصرف الشعراء إلى

الثناء عليه، وتعداد صفاته، والإشادة بالدين الإسلامي.. وهذا يعد من المدائح.. لأنه يتوجه به إلى النبي - ﷺ - كأنه موجود حتى.. بناديه المادح ويناجيه.. فيسمعه ويلبیه.. ولأنه يحقق مبادئ هذا الفن من تمديح بشجاعته، واستحسان لأخلاقه ومزاياه، وإعجاب بصباحة وجهه.. فالقصائد التي قيلت بعد وفاته هي مديح.. وكان النابغة الجعدي من المادحين.. إذ مدح الرسول - ﷺ - في قصيدة طويلة فقال:

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ..

ويتلو كتابا كالمجرة نيرا

كما مدحه الأعشى بداليتة .. ولكن قريشا صرفته عن لقاء النبي - ﷺ - فانصرف وبقيت قصيدته .. وجاء كعب بن زهير ومدح النبي - ﷺ - في قصيدته المشهورة فقال: ^(٤)

أنبت أن رسول الله أوعدنـي ..

والعفو عند رسول الله مأمول

وكان حسان بن ثابت شاعر النبي - ﷺ - حقاً.. حيث امتدحه لصفاته النبيلة.. وفي ديوانه نماذج كثيرة للمدح النبوي^(٥). وسار كثير من الشعراء على نهج حسان مستمرين عليه حتى جاء القرن السابع الهجري، فوضع محمد بن سعيد البوصيري عددا من القصائد في مدح النبي ﷺ، وأطال فيها.. وقصيدته «البردة» مشهورة في جميع الأقطار الإسلامية.. رتلتها في مناسباتها الدينية، وتولتها المطابع في الشرق والغرب وشرحتها الشارحون شروحا عدة^(٦). ولم يقف الأمر

عند حد الشرح.. بل تعداه إلى أن شطروها،
وخمسوها، وسبعوها، وعارضوها على مر
العصور.

وفي العصر الحديث كانت قصيدة
البارودي «كشف الغمة في مدح سيد الأمة»
بداية لمرحلة جديدة في فن المدائح.. إذ
رسمت الطريق لعدد من الشعراء تابعوا
المسيرة المدحية لخير البرية.. وكان أحمد

شوقي من أبرزهم في هذا المجال^(١).
وقد نظم الشاعر محمد عبدالفتى حسن
ديوانا كاملا في المديح النبوى سماه «من
وحى النبوة» وكذلك فعل «مختار الوكيل» في
ديوانه «على باب طه».
ففن المدائح النبوية لون من الأدب العالى،
لم ينقطع في الشعر العربي منذ حسان بن
ثابت ورفاقه - إلى الآن^(٢).

١. د. صفوت زيد

١ - المدائح النبوية في الأدب العربي، د. زكى مبارك ١٧ - دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - القاهرة - بدون

٢ - المديح د. سامى الديهان ٧١ - ٧٢ - دار المعارف طبعة خامسة.

٣ - السابق ٧٣ - ٧٤.

٤ - انظر : شرح ديوان حسان بن ثابت ضبط وتصحيح عبدالرحمن البرقوقى - دار الاندلس بيروت بدون.

٥ - انظر ديوان البوصيرى تحقيق محمد كيلانى ٤٩ - ٧٧ مطبعة عيسى البابلى الحلبي ط. ثانية ١٩٧٣م وشرح البردة للشيخ إبراهيم الباجورى تحقيق وضبط وتعليق عبدالرحمن حسن محمود مكتبة الآداب.

٦ - الشوقيات ١/ ٢٢ - ٢٩ - ٦٣ - ٦٧ - ١٥٠ - ١٦٠ دار الكتب العلمية بيروت - ط. أولى ١٩٨٥م.

٧ - المديح ٨٢.

المدارس

الإمام الشافعى، والزاوية المجدية والزاوية
الصاحبية، ومن أشهر العلماء الذين جلسوا
للتدريس فيه **الإمام محمد بن جرير
الطبرى**^(٣).

أما العلوم التى كانت تدرس فى المسجد
فكثيرة أهمها: العلوم الدينية، والعلوم اللغوية،
والأدبية، ومبادئ علم الكلام، والعروض، وعلم
الطب، والميقات (الفلك).

وقد انتقل التعليم من المساجد إلى
المدارس بسبب ما يحدثه التدريس من
أصوات ومناقشات تُحدثُ قليلاً أو كثيراً من
الضوضاء التى تؤثر على ما يلزم من وقار
الصلاة وخشوعها، ثم إن العلوم تطورت
بتطور الزمن فأصبح الجدول والمناظرة من
العلوم المهمة مع ما تحدثه من أصوات
تتناقض مع ما يحتاجه المسجد من هدوء
وجلال.

وهناك فروق واضحة بين المدرسة
والمسجد هى :

١ - فى المدرسة يُعيَّن المدرس وذلك
بخلاف معلمى المساجد .

٢ - وجود الإيوان بالمدارس وهو الاسم
الذى يرادف قاعة المحاضرات ولم يوجد فى
المسجد باستثناء المساجد الكبرى التى تهتم
بالتعليم.

٣ - كان عدد التلاميذ محدداً فى المدرسة

تعتبر المدارس فى الإسلام امتداداً
للمساجد، فكان المسلمون فى عصورهم
الأولى يتوسعون فى مهمة المسجد، فاتخذوه
مكاناً للعبادة ومعهداً للتعليم، وداراً للقضاء،
وساحة تتجمع فيها الجيوش، ومنزلاً
لاستقبال السفراء.

وقد ميَّزَ الجامع عن المسجد بأن الجامع
هو الذى يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة أو
الجماعة، أما المسجد فهو مكان الصلاة ولو
كان حجرة خاصة بالمنزل.

وقد اشتهر من بين الجوامع الإسلامية
ثلاثة هى :

١ - جامع المنصور ببغداد، وقد كان هذا
المسجد قبلةً أنظار الأساتذة والطلاب، ومن
أشهر العلماء الذين جلسوا للتدريس فيه
الخطيب البغدادي والكسائي والفراء^(١).

٢ - جامع دمشق؛ وكان للمالكية به زاوية
للتدريس فى الجانب الغربى، وللشافعية
مدرسة على يمين الخارج من باب البريد،
وهناك كذلك مقصورة برسم الحنفية
يجتمعون فيها للتدريس وبها يصلون^(٢).

٣ - جامع عمرو بن العاص : وقد بنى هذا
الجامع سنة ٢١ هـ فهو أقدم جامع فى قارة
إفريقية، ومن العلماء الذين جلسوا للتدريس
به **سليمان بن عتر التجيبى**، وقد
سجل المقرئى بعض تفاصيل عن أهم
الزوايا العلمية بهذا المسجد، وهى زاوية

هذه المدارس كثيرة لم تخل منها مدينة أو قرية.

وافتقى نور الدين زنكى أثر نظام الملك
فأنشأ المدارس فى الشام. وسار صلاح
الدين الأيوبي وأفراد أسرته على هذا
النهج فأنشأوا المدارس فى مصر.

أ. د/ أحمد شلبى

بخلاف حلقة المسجد التى كانت مفتوحة لمن
يجلس فيها^(٤).

أما أقدم المدارس الإسلامية فهى مدارس
الوزير العظيم نظام الملك الذى وُزِّرَ
لألب أرسلان وملكشاه، وسُميت هذه
المدارس النظامية نسبة لنظام الملك، وكانت

١ - تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي.

٢ - معجم الأدياء : ياقوت الحموى ٢٥٥/١.

٣ - الخطط والأثار : المقريزى ٢٤٦/٢ وما بعدها.

٤ - الروضتين فى ذكر أخبار الدولتين: أبو شامة ١٨٩/١.

مراجع الاستزادة

١ - تاريخ التربية الإسلامية : موسوعة التاريخ الإسلامى أحمد شلبى، ج ٥.

المذاهب الفقهية

المذاهب الفقهية.

والمذاهب الفقهية كثيرة ومتعددة منها ما اشتهر وكتب له البقاء، ومنها ما لم تدون فيه مراجع خاصة به كمذهب الإمام الليث بن سعد، والإمام ابن جرير الطبرى، والإمام الأوزاعى وغيرهم، أما المذاهب المشهورة. والتي لها ذبوع وانتشار. فهى ثمانية مذاهب وهى: المذهب الإمامى والمذهب الزيدى وهما لطائفة الشيعة، والمذهب الإباضى وهو لطائفة الخوارج، والمذهب الظاهرى، ومذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهى لأهل السنة والجماعة.^(٢)

والمذهب الشيعى الإمامى: هو لبعض الشيعة، وهم الذين يعتقدون أن الرسول أوصى بالخلافة لعلّ بالذات ثم من بعده لولده، وأن الأئمة معصمون من الخطأ... الخ، فهم يختلفون مع أهل السنة فى كثير من الفروع والأحكام، فضلاً عن إنكارهم القياس وينتشر هذا المذهب فى إيران والعراق، والهند^(٣)

والمذهب الشيعى الزيدى: فهو لطائفة ينتسبون إلى زيد بن على زين العابدين بن الحسين، ومن مبادئهم أن الإمامة لا تكون

لغة: ذهب مذهب فلان: فصد قصده وطريقته، وذهب فى الدين مذهباً: أى رأى فيه رأياً.^(١)

واصطلاحاً: لا يخرج المعنى الاصطلاحى عن ذلك المعنى اللغوى.

وحكم الاجتهاد فى الإسلام مشروع، فقد اجتهد صحابة رسول الله ﷺ فى كل ما لم يجدوا فيه نصاً، وكذلك اجتهد التابعون ومن بعدهم فى الحوادث التى عرّضت لهم مما لم يجدوا فيه نصاً من الكتاب أو السنة فنشأ عن هذا الاجتهاد اختلاف فى الرأى، ثم زاد هذا الاختلاف بعد الفتنة التى أدت إلى مقتل سيدنا عثمان ثم الإمام على رضى الله عنهما، فكان أن انقسم المسلمون إلى طوائف ثلاثة: شيعة، وخوارج، وأهل السنة.

وكان السبب الرئيسى لاختلافهم هو الخلافة والأحقق بها، وما صاحبها من التحكيم فى النزاع بين الإمام على ومعاوية فكان لكل طائفة رأى يخالف رأى غيرها، وحاولت كل فرقة أن تعمل لتصرة مبادئها، فتولد عن ذلك اختلاف آخر فى بعض الأحكام العملية؛ مما أدى إلى وجود فقه للخوارج وآخر للشيعة، وثالث لأهل السنة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى وجود اختلاف بين كل طائفة؛ فتعددت

بالنص عليها - كما يقول الإمامية - وإنما تكون لكل فاطمى عالم زاهد شجاع فى الحق، والزيدية أعدل فرق الشيعة فى تعاليمها، ومع ذلك فقد خالفوا فقه أهل السنة فى كثير من الفروع والأحكام، ولهم كتب كثيرة منها المجموع المنسوب للإمام زيد، وشرحه الروض النضير، وأتباع هذا المذهب موجودون الآن فى بلاد اليمن، وقد تشعب هذا المذهب إلى شعب منها: القاسمية والناصرية والهادوية^(٥)

والمذهب الإباضى : وهو مذهب طائفة معتدلة فى الخوارج وهو منسوب إلى عبد الله بن إباض الذى توفى سنة ٨٠هـ، وهم يرون أن الخلافة تكون بالاختيار الحر من المسلمين، وهذا المذهب يتفق فى كثير من الفروع مع أهل السنة، وإن خالفهم فى بعض الأحكام، ومن أهم كتب هذا المذهب كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف بن أطفيش، وينتشر هذا المذهب فى بعض بلاد المغرب العربى، وكذلك سلطنة عمان^(٦)

والمذهب الظاهرى : ومؤسسه أبو سليمان داود بن على الأصفهائى، وهذا المذهب يعتمد على ظواهر النصوص من القرآن والسنة، ويترك كل أنواع الرأى والقياس، ومن علماء هذا المذهب أبو محمد على بن حزم، والذى له كتاب

«المحلى» فى الفقه، وكتاب «الإحكام فى أصول الأحكام» فى أصول الفقه^(٧)

المذهب الحنفى : هو من مذاهب أهل السنة أسسه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة ١٥٠هـ، ويعتمد هذا المذهب على الكتاب والسنة والإجماع، وقول الصحابى فيما ليس للاجتهاد فيه مجال ثم القياس والاستحسان، وهذا المذهب له كتب كثيرة مشهورة ومعروفة، وينتشر هذا المذهب فى العراق وسوريا وباكستان وأفغانستان وتركيا ومصر^(٨)

المذهب المالكى : ومؤسسه إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحى المتوفى سنة ١٧٩هـ، ويعتمد هذا المذهب أيضا على الكتاب والسنة والإجماع، والقياس، وعمل أهل المدينة، والعمل بالمصالح المرسلة، وهذا المذهب أيضا له كتب كثيرة ومشهورة، وينتشر فى صعيد مصر والسودان والكويت وقطر والبحرين وبلاد المغرب العربى كلها^(٩)

المذهب الشافعى : وهو من مذاهب أهل السنة أيضا، أسسه الإمام محمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة ٢٠٤هـ، ويعتمد هذا المذهب على الكتاب والسنة والإجماع، فقول الصحابى ثم القياس، ولالإمام الشافعى كتاب فى الفقه وهو «الأم» وكتاب آخر فى الأصول وهو «الرسالة» ويعدُّ به الشافعى أول من دوّن فى علم الأصول وكتب المذهب كثيرة، وينتشر

المذهب على الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة
المتفق منها والمختلف، فالحديث المرسل،
فالقياس، ولهذا المذهب كتب كثيرة مشهورة
وينتشر هذا المذهب في السعودية.

أ. د/ علي مرعي

بالوجه البحرى بمصر وفلسطين وحضرموت
وأندونيسيا^(١٠)

المذهب الحنبلى: وهو من مذاهب أهل
السنة، أسسه الإمام أحمد بن حنبل
الشباني المتوفى سنة ٢٤١ هـ، ويعتمد هذا

-
- ١ - المصباح المنير للفيومي - مادة (ذهب).
 - ٢ - المدخل في التعريف بالفقه الإسلامى - أ. د/ محمد مصطفى شلبى، ط١ مطبعة دار التأليف سنة ١٩٦٢ هـ - ص١٢١، تاريخ الفقه الإسلامى - د/ محمد أنيس عبادة، ط١ دار الطباعة الحمدية ٤/٢ وما بعدها.
 - ٣ - المدخل في التعريف... د/ محمد مصطفى شلبى، من ص١٢١ : ص١٦٤.
 - ٤ - المدخل للفقه الإسلامى د/ حسن على الشاذلى - ص٢، ط١ دار الاتحاد العربى.
 - ٥ - السابق ص٤٠٨ وما بعدها، تاريخ التشريع الإسلامى - د/ إبراهيم الدسوقي الشهاوى، ط١ الطباعة الفنية المتحدة ص٢٢٦ وما بعدها.
 - ٦ - المدخل في التعريف - د/ محمد مصطفى شلبى، ص١٢٢ والسابق : ص٢٢٨ وما بعدها.
 - ٧ - المدخل للفقه الإسلامى د/ حسن على الشاذلى، ص٣٩٩.
 - ٨ - الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى ل محمد بن الحسن الحجوى النعابى، ط١ إدارة المعارف الرباط ١١٩/٢ وما بعدها.
 - ٩ - السابق : ١٥٥/٢ وما بعدها.
 - ١٠ - السابق ١٧٢/٢ وما بعدها، تاريخ الفقه - د/ محمد أنيس عبادة، ص ٢٦ وما بعدها.
 - ١١ - المدخل فى الفقه الإسلامى - د/ محمد مصطفى شلبى - ص ١٥٨، ص١٦٠، المدخل للفقه الإسلامى د/ حسن على الشاذلى - ص٢٩٢ وما بعدها.

المرابطون

يهددهم، تحت زعامة جدالة، وشيخها يحيى ابن عمر بن إبراهيم بن ترغوث الجدالي.

وفى عام ٤٢٧ هـ/١٠٣٦م خرج يحيى بن عمر على رأس جماعة من قومه للحج، وفى طريق عودتهم، توقفوا بمدينة القيروان - فى تونس - لأخذ العلم والرواية من علمائها، والتقوا بشيخ المالكية الفقيه أبى عمران بن عيسى الورفجوى الفاسى (ت ٤٣٠ هـ/١٠٣٩م)، وطلبوا منه أن يرسل معهم أحد العلماء من تلاميذه، ليفقههم فى الدين، وليرجعوا إليه فى الأحكام، لأنهم منقطعون فى الصحراء، فانتدب لذلك عبدالله بن ياسين الجزولى، فكان معلمهم وفقيههم، غير أنه كان يتمتع بذكاء وفطنة ونشاط ظاهر فى الدعوة إلى الله، وإلى وحدة الصنهاجيين وقوتهم سبيلا إلى الفكك من استبداد الزناتيين بهم.

ويبدو أن هذا الفقيه الجزولى كان يتسم بالصرامة والتشدد، فاعتزله كثير من الناس، فانحاز إلى جزيرة فى النهر، وأقام فيها مرابطا، والتف حوله جماعة انقادت له وأخلصت له، وفى طليعتهم الأمير يحيى بن عمر، وأخوه أبوبكر بن عمر الجداليان، وتكاثر مع مرور الوقت الراغبون فى هذا الرباط، والمعجبون بالشيخ ابن ياسين، حتى بلغ عددهم نحو ألف رجل من فتيان صنهاجة الذين يتقدون حماسة ورغبة فى الجهاد فى سبيل الله، وحينئذ قال لهم شيخهم وإمامهم ابن ياسين: «إن ألفاً لن يغلبوا من قلة،

المرابطون: عَلم على أصحاب ومؤسسى الدولة الإسلامية التى قامت فى بلاد المغرب والأندلس فى القرنين الخامس والسادس للهجرة (القرنين ١١، ١٢ للميلاد). وأصل هذه الكلمة هو الفعل (رابط) بمعنى لازم. ومنه مرابطة الجيش فى الثغور ومواضع المخافة أمام العدو. وفى القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ (آل عمران ٢٠٠).

لقد كانت بداية المرابطين فى أوائل القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) إلى الجنوب من وادى درعة فى الصحراء الفاصلة بين المغرب الأقصى وحوض نهر السنغال.

وأصل المرابطين يرجع إلى قبائل صنهاجة البربرية المغربية الصحراوية، وكانت مضاربهم ممتدة أول الأمر إلى الشمال فى إقليم تافيلت، وقاعدته مدينة سِجْلَمَاسة، فلما بسطت قبيلة زناتة سلطانها على بلاد المغرب الأوسط، طردوا الصنهاجيين نحو الجنوب، فأصبحوا يومئذ محصورين فى الصحراء الكبرى بين الزناتيين من جهة الشمال، وقبائل السود السنغاليين من الجنوب، وباتوا مهددين بالفناء من جراء ذلك الحصار.

وفى ظل هذه الظروف الحرجة اتحدت القبائل الصنهاجية وهى: جدالة، ولمتونة، ومَسُوقة، وتارجا وجَزُولَة، وبنو وارث، وبدأوا العمل والتحرك للتخلص من الحصار الذى

فاخرجوا بنا للجهاد والقيام بالحق والدعوة إليه».

فخرجوا مجاهدين تحت إمرة يحيى بن عمر، وانتصروا على الزناتيين، فانكسر الحصار الذى ضُربَ على صنهاجة فى الشمال، كما انتصروا على السود فى الجنوب، وافتتح بذلك السبيل أمام المرابطين للتوسع شمالاً. وفى عام ٤٤٥هـ/١٠٥٣م أغاروا على أطراف درعة، وقتلوا مسعود بن وانودين وهزموا جيشه واستولوا على درعة وسجلماسة.

ولما قُتل يحيى بن عمر اللمتوني فى عام ٤٧٧هـ/١٠٥٥م، خلفه فى قيادة المرابطين أخوه: أبوبكر بن عمر، فمضى مع الشيخ ابن ياسين على المنهج ذاته، ويعينه مخلصا فى هذا الاتجاه ابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتوني.

وفى حدود عام ٤٦١هـ/١٠٦٨-١٠٦٩م أتم المرابطون الاستيلاء على إقليم تافيلت، ثم استولوا على وادى نهر تانسيفت، ومن ثم شرعوا فى بناء قاعدة للدولة الجديدة، فشيدت مدينة (مَراكش)، بين سنتي ٤٦١-٤٦٥هـ/١٠٦٩-١٠٧٤م. وفى هذه الأثناء وقع خلاف بين لمتونة وجدالة فى الصحراء واشتبك الفريقان فى قتال دُعِيَ أبوبكر بن عمر لحسمه، وفُض الاشتباك بين الصنهاجيين، فمضى بعد أن أسند إدارة الدولة إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين، فاضطلع هذا بقيادة المرابطين على أكمل وجه، وحظى بمكانة رفيعة بينهم، إلى جانب مهارته الحربية التى ظهرت فى ميادين القتال من قبل. فلما رجع أبو بكر من الصحراء، ورأى دولة المرابطين قوية مستقرة،

وما يحظى به يوسف من مكانة، وما حازه من توفيق، تنازل - راضيا - عن رئاسة الدولة ليوسف، وعاد أبو بكر إلى الصحراء ليواصل الجهاد فيها.

حين كانت دولة المرابطين تتقدم بخطى واثقة نحو التوسع والسيطرة والقوة فى بلاد المغرب حتى شمل سلطانهم المغرب الأقصى ومناطق واسعة من المغرب الأوسط، كانت أوضاع بلاد الأندلس - تحت حكم ملوك الطوائف - تمضى من سيئ إلى أسوأ، وكان نصارى أسبانيا لا يكفون عن الإلحاح على استنزاف قواها والاستيلاء عليها، حتى سقطت طليطلة فى أيديهم سنة ٤٧٨هـ/١٠٨٥م، فأتجهت أنظار أهل الأندلس نحو إخوانهم المرابطين لإنقاذهم ونجدهم، فلم يتردد يوسف بن تاشفين فى النهوض تلبية لندائهم، وانتصارا للإسلام وأهله.

وعبرت جيوش المرابطين المجاز بين المغرب والأندلس تحت قيادة ابن تاشفين، وكانت معركة الزلاقة الشهيرة فى شهر رجب ٤٧٩هـ/١٠٨٦م، حيث انتصر المسلمون (مرابطون وأندلسيون) واندحرت جموع النصارى بقيادة ألفونسو السادس ملك قشتالة، ولُقِب يوسف بن تاشفين عقب هذا الانتصار بالهاهر «أمير المسلمين»، ومن ثم عاد إلى المغرب بعد أن ترك فى الأندلس حامية من المرابطين.

وفى عبورهم الثانى إلى الأندلس عام ٤٨١هـ/١٠٨٨م، لم يقع بينهم وبين النصارى قتال. ثم ساءت أحوال بلاد الأندلس، وتجددت الخلافات بين ملوك الطوائف هناك عودا على بدء، وخشى المسلمون عليها من النصارى، فوردت الكتب تترى إلى أمير

المسلمين يوسف بن تاشفين، ووصلت إليه الفتاوى من كبار المسلمين، يحثونه على إنقاذ الأندلس من ملوك الطوائف!! وإزاء هذا الوضع الخطير استجاب ابن تاشفين، وعبر إلى الأندلس للمرة الثالثة فى المحرم سنة ٤٨٢هـ/١٠٨٩م، وقام بعزل ملوك الطوائف واحدا تلو الآخر، وبدأ عصر جديد فى الأندلس، صارت فيه تلك البلاد جزءا من دولة المرابطين، ويدين أهلها بالسمع والطاعة للأمير يوسف بن تاشفين اللمتونى.

وفى عبوره الرابع من المغرب إلى الأندلس تمكن ابن تاشفين من هزيمة ألفونسو السادس ملك قشتالة وجيشه، وكبده خسائر جسيمة فى معركة قرب كنشرة سنة ٤٩١هـ/١٠٨٧م. وقبل عودته إلى المغرب كوّن جيشاً مرابطياً فى الأندلس، ووزع كتابته على قواعدها المتعددة، ثم جاز إلى مراكش حيث وافاه أجله فى المحرم سنة ٥٠٠هـ/١١٠٦م. وتولى بعده ابنه على بن يوسف بن تاشفين، ولم يكن أقل رغبة فى الجهاد من

أبيه، حيث كانت له وقائع مشهودة فى الأندلس، تؤكد أنه سائر على نهج أبيه فى جهاد أعداء الإسلام، والحفاظ على ما بقى من الأندلس بأيديهم، ويذكر له والمرابطين فى هذا الصدد، أنهم تمكنوا من استرداد الجزائر الشرقية فى البحر الأبيض المتوسط (ميورقة ومنورقة ويابسة) سنة ٥٠٩هـ/١١١٦م، وكانت قوات مشتركة من بيزة وجنوة وبرشلونة قد استولت عليها من أيدى المسلمين..

ومما لا ريب فيه أن المرابطين وأمرأهم، قد أعادوا إلى الإسلام قوته وهيبته فى الأندلس، ويسترد مسلمو الأندلس عزتهم وكراماتهم وأمنهم فى ظل تلك الدولة المجاهدة الباسلة، التى لم يتردد قادتها وجيوشهم فى تلبية نداء إخوانهم المسلمين، طوال عصرهم الذى امتد حتى سنة ٥٤١هـ/١١٤٧م. حيث انتهت دولتهم، لترثها وتحل محلها فى المغرب والأندلس معاً دولة جديدة هى (دولة الموحدين)..

أ. د / محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستفادة:

- ١ - الكامل فى التاريخ ابن الأثير على بن محمد بن محمد - دار صادر بيروت ١٢٩٩هـ/١٩٧٩م.
- ٢ - الصلة - ابن بشكوال خلف بن عبدالمك بن مسعود الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة ١٩٦٦م.
- ٣ - التاريخ الأندلسى - الحجى الدكتور عبد الرحمن على دار الاعتصام، القاهرة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
- ٤ - أعمال الاعلام (تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط) ابن الخطيب لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد بتحقيق احمد مختار العبادى ومحمد ابراهيم الكتانى، الدار البيضاء - المغرب ١٩٦٤م.
- ٥ - ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد - المعبر وديوان المبدأ والخير فى تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السطان الاكبر. بيروت ١٩٥٨ - ١٩٥٩م.
- ٦ - رفيات الاعيان وابناء الزمان - ابن خلكان احمد بن محمد بن ابي بكر بتحقيق إجان عباس. دار صادر بيروت ١٢٩٨هـ/١٩٧٨م.
- ٧ - تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى - الدكتور السيد عبدالعزيز - مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر - الإسكندرية.
- ٨ - البيان المغرب فى اخبار الأندلس والمغرب - ابن عذارى ابو عبدالله محمد المراكشى جمع وتعليق إجان عباس - بيروت ١٩٦٧م.
- ٩ - عصر المرابطين والموهدين فى المغرب والأندلس - عنان محمد عبدالله: القاهرة ١٢٨٣ - ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م.
- ١٠ - قيام دولة المرابطين - محمود الدكتور حسن احمد - القاهرة ١٩٥٧م.
- ١١ - المعجب فى تلخيص اخبار المغرب - المراكشى عبدالوحد بن على - بتحقيق محمد سعيد الغريان - القاهرة ١٢٨٣هـ/١٩٦٣م.
- ١٢ - الاستعصا لأخبار دول المغرب الأقصى - الناصر السلاوى احمد بن خالد - بتحقيق ولؤى المؤلف جعفر ومحمد - الدار البيضاء ١٩٥٤م.
- ١٣ - معجم البلدان - أبو عبدالله ياقوت الرومى الحموى - بتحقيق فريد عبدالعزيز الجندى - دار الكتب العلمية - بيروت ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

المرجئة

١ - اليونسية : نسبة إلى يونس النميرى ، وقالوا : الإيمان المعرفة بالله والخضوع له والمحبة بالقلب ، ولا يضر معها ترك الطاعات ، وأن إبليس كان عارفاً بالله ، وإنما كفر باستكباره .

٢ - العبيدية أصحاب عبيد الكذاب ، زادوا أن علم الله لم يزل وأنه تعالى على صورة إنسان .

٣ - الفسانية : أصحاب غسان الكوفى قالوا : الإيمان : المعرفة بالله ورسوله ﷺ وبما جاء من عندهما إجمالاً ، وهو يزيد ولا ينقص ، وذلك مثل أن يقول قد فرض الله الحج ولا أدري أين الكعبة ، ولعلها بغير مكة ، وبعث محمداً ولا أدري أهو الذى بالمدينة ، أم غيره ؟ وغسان كان يحكيه عن أبى حنيفة وهو افتراء .

٤ - الثوبانية : أصحاب ثوبان المرجئ اتفقوا على أنه تعالى لو عفا عن عاص لعفا عن كل من هو مثله ، وكذا لو أخرج واحداً من النار ، ولم يجزموا بخروج المؤمنين من النار .

٥ - التومنية : أصحاب أبى معاذ التومنى ، قالوا : الإيمان هو المعرفة والتصديق والمحبة والإخلاص والإقرار ، وترك كله أو بعضه كفر

اصطلاحاً : الإرجاء على معنيين :

أحدهما بمعنى التأخير كما فى قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ﴾ (الأعراف ١١١) أى أمهله وأخره .

ثانيهما : إعطاء الرجاء .

أما إطلاق اسم المرجئة على الفرقة القائلة بالإرجاء بالمعنى الأول فصحيح ؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن « النية » و« القصد » .

وأما بالمعنى الثانى فظاهر ؛ لأنهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة .

وقالوا بتأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة ، فلا يقضى عليه بحكم ما فى الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار .

وينقسم المرجئة إلى :

مرجئة الخوارج - مرجئة القدر - مرجئة الجبرية - المرجئة الخالصة . وذكر الإيجى فى المواقف أن المرجئة لقبوا بذلك لأنهم يرجئون العمل عن النية ، أو لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية .

وفرق المرجئة خمسة (كما ذكرها الشهرستانى والإيجى) هى :

ومن ترك الصلاة مستحلاً: كفر، وبنية القضاء لم يكفر.

وزاد الشهر ستانى على الإيجى فرقة سادسة وهى:

٦ - الصالحة : أصحاب صالح بن عمر الصالحى، وذكر أنهم ينفردون عن المرجئة الخالصة بأشياء منها : أنه يصح فى العقل أن يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله، غير أن الرسول ﷺ قد قال من لا يؤمن بى فليس بمؤمن.

وزعموا أن الصلاة ليست بعبادة لله تعالى، وأنه لا عبادة له إلا الإيمان به، وهو معرفته، وهو - أى الإيمان - خصلة واحدة، لا يزيد ولا ينقص، وكذلك الكفر خصلة واحدة، لا تزيد ولا تنقص.

وقد تعرض ابن تيمية لمذهب المرجئة وأرجع أصول الخطأ عندهم إلى عاملين:

الأول: ظنهم أن الإيمان فى مرتبة واحدة فقالوا: إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء، بينما الإيمان الذى أوجبه الله يتباين تبايناً عظيماً، فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر، ويجب على الأنبياء ما لا يجب على غيرهم، وليس المراد هنا أنه يجب عليهم العمل فحسب، بل والتصديق والإقرار أيضاً.

الثانى : لم يفتن المرجئة إلى تفاصيل الناس فى الإتيان بالأعمال، فليس إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخلّ ببعضها، وليس إيمان السارق والزانى والشارب كإيمان غيرهم.

وقد نسب إلى الإمام أبى حنيفة القول بالإرجاء ولكنه لم يقل بالإرجاء كما قال به المرجئة، وإنما كان يرجئ الحكم، بمعنى تفويض الأمر لله عز وجل .

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١ - للعل والنحل للشهرستانى: تحقيق محمد بدران.
- ٢ - المواقف فى علم الكلام: عضد الدين الإيجى ط عالم الكتب بيروت - د . ت .
- ٣ - الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص ٢٩ وبعبدا.
- ٤ - الفرق بين الفرق : للفيداوى.
- ٥ - مقالات الإسلاميين : للأشعرى.
- ٦ - للدخل إلى دراسة علم الكلام د/ حسن الشافعى ط وهبة ١٩٩١م.
- ٧ - مقدمة إلى علم الكلام د/ محمد الأنور السنهوتى ط دار الثقافة ١٩٨٧م.

المسانيد

أسلم يوم الفتح، ثم أصاغر الصحابة سنا، ثم النساء. كما فعل الإمام أحمد في مسنده.

ومنهم من رتبهم على حروف المعجم، كما فعل الطبراني في المعجم الكبير، وهذا الترتيب هو الأسهل عند إرادة البحث في المسانيد.

ومنهم من اقتصر على أحاديث بعض الصحابة، أو واحد منهم فقط، كمسند الأربعة، أو مسند المقلين، أو مسند أبي بكر، ونحو هذا.

يقول صاحب الرسالة المستطرفة:
«ومنها (أى من كتب السنة) كتب ليست على الأبواب، ولكنها على (المسانيد) جمع مسند، وهى الكتب التى موضعها جعل أحاديث كل صحابى على حدة صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفا، مرتبين على حروف الهجاء فى أسماء الصحابة، كما فعله غير واحد، وهو أسهل تناولا، أو على القیائل، أو السابقة فى الإسلام، أو الشرافة النسبية، أو غير ذلك».

وكتب المسانيد لانهتم عادة بتميز الحديث الصحيح من غيره، بل إن كل جهدا ينصب على جمع أحاديث كل صحابى، صحيحا كان حسنا أو ضعيفا، اعتمادا على أن مرحلة النقد والتمحيص وتييز الصحيح من غيره تأتى بعد جمع الأحاديث، مخافة أن يفتقت شيء منها، ولا حرج على المسانيد فى ذلك، فهى تروى الأحاديث بإسنادها ومنتها، والباب مفتوح بعد ذلك لكل من يريد أن يقوم

لغة: جمع مُسَنَّد بفتح النون.

واصطلاحاً: تطلق على معانٍ متعددة، منها:

١- **الحديث المسند:** الذى رواه ناقله بإسناده كاملا، فيقال عنه إنه أسند الحديث، أى رواه بإسناده.

٢- **المُسَنَّد:** بكسر النون اسم فاعل، ويطلق على الراوى الذى يروى الحديث بإسناده، فصار مسندا أى نقل الخبر بإسناده كاملا.

٣- **المُسَنَّد:** بفتح النون أيضا، وهو الكتاب الذى يهتم بجمع أحاديث كل صحابى، مجموعة فى مكان واحد، بصرف النظر عن موضوع الحديث، فالوحدة الموضوعية التى تربط بين تلك الأحاديث أنها من رواية ذلك الصحابى. ومن هنا تجد فى المسانيد حديثا فى الصلاة بجوار حديث فى الحج، وتجد حديثا فى الجهاد بجوار حديث فى الأدب مثلا، وهكذا. والرابط بينها أنها من رواية ذلك الصحابى، وهذا المعنى الثالث هو الذى استقر عليه اصطلاح المحدثين عند إطلاق كلمة المُسَنَّد.

وهذه المسانيد لها اعتبارات متعددة فى ترتيب أسماء الصحابة:

فمنهم من يرتب ذكر الصحابة على حسب السبق فى الإسلام، فقدم العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر، ثم أهل الحديبية، ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح، ثم من

بالدراسة والتمحيص، وتمييز الصحيح من غيره.
ومن هذه المسانيد مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة ٢٤١ هـ، وهو أعلى تلك المسانيد شأنًا، وأرفعها قدرًا، وهو المراد عند الإطلاق، فإذا قيل إن هذا الحديث في المسند، فإنه ينصرف إلى مسند الإمام أحمد. وإذا أريد غيره، فلا بد من التقييد بأن يقال مسند فلان.

ومسند الإمام أحمد يعتبر من أعظم دواوين السنة، ففيه ما يزيد على ثلاثين ألف حديث يقينا؛ وقد يقترب من أربعين ألف حديث، والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة جدًا، تزيد على الثمانين بالمائة، وقد طبع أول مرة في مصر سنة ١٢١٢ هـ الموافق ١٨٩٦م، ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات في بيروت.
وهناك دراسات كثيرة قامت حول هذا

المسند العظيم، فمنهم من رتبته على الكتب والأبواب الفقهية، كما فعل الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا في كتاب أسماه «الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» وقد طبعته دار الشهاب بالقاهرة في اثنين وعشرين مجلدًا.

ومنهم من اهتم بدراسة أحاديثه، وبيان درجتها، كما فعل العلامة الشيخ أحمد شاكِر، ولكنه لم يتمه، وهناك مسانيد أخرى كثيرة منها:

مسند أبي داود الطيالسي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ وهو من أقدم المسانيد، ومسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (البزار) المتوفى سنة ٢٩٢ هـ. وغير ذلك كثير، وقد أحصى صاحب الرسالة المستطرفة اثنين وثمانين مسندًا.

١. د/ مروان محمد مصطفى

مراجع الاستزادة :

- ١ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للإمام محمد بن جعفر الكتاني ط مكتبة الكليات الأزهرية.
- ٢ - اعلام الحديثين للدكتور محمد محمد أبو زهرة ط دار الكتاب العربي.
- ٣ - الباحث الحديث شرح علوم الحديث للشيخ أحمد شاكِر ط دار التراث الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩م.
- ٤ - تدريب الراوي للسيوطي تحقيق د/عبد الوهاب عبداللطيف ط دار الكتب الحديثة الطبعة الثانية ١٢٨٥ هـ - ١٩٦٦م.

المساواة

لغة: أن يكون اللفظ المعبر عن المعنى المراد مساويا له لا ينقص ولا يزيد.

ساواه : مائله وعادله. و(ساوى) هذا بذاك: رفعه حتى بلغ قدره ومبلغه.

و(ساوى) بينهما: جعلهما يتماثلان ويتعادلان.

واصطلاحا : أن يتساوى الناس جميعا فى الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز بسبب جنس أو طبقة أو مذهب أو عصبية أو حسب أو نسب أو مال... الخ.

إن وجود مبدأ المساواة فى الأنظمة المعاصرة وإقراره كركيزة للمجتمع ، هو تعبير عن تطور عميق فى بنية المجتمع الإنسانى ، مرّ فيه المبدأ بسلسلة من النضال عبر تاريخ طويل، حالت دون تحقيقه قوى فكرية، وأخرى سلطوية حماية لمصالح خاصة، وتكريسا للاستعباد والظلم.

فالمستبعد لنشأة مبدأ المساواة خلال المراحل المتعاقبة التى مرت بها الإنسانية منذ بداياتها الأولى فى العصور السحيقة، وحتى عهد قريب، يجد أن الظلم والاستعباد والاستعلاء هو السمة السائدة فى مسيرة الجماعة الإنسانية، وما قصة المظالم والمآسى التى سجلها التاريخ الطويل إلا شاهد على هذه الحقيقة.. فصرع الإنسان الأول منذ هبوطه على الأرض. وإيقاعه الظلم بأخيه إلى حد

قتله والفوز بمتعة الحياة. كما حدث من قتل قابيل لأخيه هابيل ابنى آدم (عليه السلام)، لقد كانت هذه الجريمة بمثابة انتهاك لقاعدة وضعت لتنظيم العلاقات الاجتماعية والأسرية وفق قاعدة مجردة تُطبّق على الجميع وتسوى فيما بين الأفراد.

واستمرت شريعة الغاب على هذا النهج الذى يقوم على التغالب، وفرض إرادة القوى على الضعيف ، واستعباد الحاكم للمحكوم، وتسخير الفقير للغنى. وكان من الطبيعى فى ظل هذا المناخ أن ينزوى مبدأ المساواة.

ولقد كان لأرسطو مقولة تشير إلى أن تقسيم المجتمع إلى طبقة سادة وطبقة عبيد، هى قسمة أصلتها الطبيعة البشرية التى تجعل الناس غير متساوين. وأن مصلحة الجماعة تقتضى ذلك، ومن ثم فإن العبودية أمر حتمى لا فكاك منه ولا مهرب.

ولم يكن هذا رأى أرسطو وحده، بل شاركه فى ذلك مفكرون آخرون فى عصور متتابعة، مثل : منتسكيو ولونج الذى وصف الزنوج بقوله : «يمكننا التأكيد بأنهم غير خليقين أساسا بالحضارة، فهم أقل من جميع الأجناس البشرية المكتشفة حتى يومنا هذا قدرة على التفكير والتصرف».

إن هذا المنحى الفكرى لهذه النخبة من رواد الحضارة الحديثة ، ينم عن اتجاه خطير

لأنه يقوض مبدأ المساواة، ويهدر الكرامة الإنسانية. وفي عام ١٧٨٩م قامت الثورة الفرنسية، وكانت نقطة تحول في التاريخ الأوروبي، فقد أرست مبادئ الحرية والإخاء والمساواة.

ففى الإسلام تعد المساواة إحدى قيم التشريع الرفيعة التى تنطلق من حقيقة هى أن جوهر مادة الخلق للبشر واحدة. ومن ثم فإن الأصل الإنسانى واحد، وهو الأصل الذى يجب كل خلاف ويضبط كل تنظيم للعلاقات بين طبقات المجتمع، وتعد بذلك قيمة دينية وحضارية حيث يجسد الإسلام الفطرة الإنسانية والكرامة البشرية.

هذا التكامل بين الإسلام والإنسانية حول معنى المساواة يعبر عنه القرآن الكريم: فى قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (الروم: ٣٠) كما ضمن الإسلام للإنسان - باعتبار إنسانيته التى يتساوى بها مع غيره من سائر الخلق - حاجاته الأساسية بغض النظر عن الاختلافات والفروق التى توجد فى دنيا الناس، وذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ (طه ١١٨/١١٩).

وكان من الطبيعى فى ظل المساواة الإسلامية أن يكون الرباط الجامع بين أفراد المجتمع الإسلامى هو الأخوة الإنسانية وأنهم

ينتمون إلى أب واحد وأم واحدة. يقول سبحانه وتعالى: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيُنْذِرَ أُولَئِكَ الْآلِيَابَ﴾ (إبراهيم ٥٢) وما هو الرسول ﷺ فى بيانه الأخير الذى ألقاه فى حجة الوداع «أيها الناس ألا إن ربيكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى، ولا أحمَر على أسود، ولا لأَسود على أحمَر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم».

وتبلغ المساواة قمتهما عندما نسجع قولاً للرسول الكريم فى موقف يتعرض فيه لحد من حدود الله؛ يقول المصطفى ﷺ عندما أتى أسامة بن زيد يشفع فى امرأة شريفة من قريش سُرقت .. قال عليه الصلاة والسلام فى غضب: «أتشفع يا أسامة فى حد من حدود الله؟» ثم خطب الناس، فقال «أيها الناس. إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطع محمد يدها» وتظل النصوص الإسلامية تواصل خطابها إلى البشرية على أساس من هذه الأخوة الإنسانية التى تجمع ولا تفرق، تصلح ولا تفسد، تتعاون ولا تتعزل، وهو الخطاب الذى جاء به الرسول ﷺ فى قوله:

والمسكين، ووسيلة عملية لإذابة الفوارق بين الطبقات.

وفى الحج ، نجد الإحرام تجسيدا حيا لعبودية الخالق، والمساواة فيما بين الخلق، فإن كل إنسان يخلع لباسه الذى يميزه عن غيره، ففى ذلك توحيد للمظهر بين الجميع... العالم والجاهل ، والحاكم والسوقة، وصاروا يتزاحمون فيما بينهم بالمناكب. وقد رفض الرسول ﷺ ، أن يتبع عادة قريش فى أداء المناسك، حيث كانت تميز نفسها خاصة عن سائر العرب، وكان هذا الرفض امتثالا لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (البقرة ١٩٩).

فى الجانب الجنائى: والذى يتعلق بتحقيق المساواة فى الواقع، حيث أثنى ما يحرص عليه الشرع والناس، وهو حفظ الحياة . وقد ألزم الشارع القصاص على القاتل والجراح، حماية لحق الحياة، وردعا لمن تسول له نفسه ارتكاب الجريمة . كذلك، فالقصاص يتمثل فى أن النفس بالنفس والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن.

والمساواة فى القصاص تجرى بين الشريف والوضيع والحاكم والرعية، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، والمسلم والذمى. والدليل عليه عموم نص القتل من غير تمييز بين شخص وآخر.

وفىما يتعلق بالدية، فإن المبلغ أو المال الواجب فيها واحد، فدية الشريف كدية الوضيع ولاعبرة بمراكزهم الاجتماعية.

«اللهم أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وأن العباد كلهم إخوة» (رواه أحمد فى سنده).

إن من يتصفح الإسلام عقيدة وشرعية سيجد المصادقية التى تؤصل قناعته فى هذا الصدد : أصل العقيدة الإسلامية هو التوحيد، فوحدانية الله تعالى هى القطب الذى يبنى عليه أصول الإيمان الأخرى، فهى جوهر الإيمان بالله وبالملائكة والكتب والرسول واليوم الآخر، وموقف المسلمين قاطع حوله. قال تعالى ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران ١٨) ، وهنا يتبين التلازم بين وحدانية الله تعالى التى شهد بها الحق ذاته، والملائكة والعلماء، والعدل الذى يحمل لواءه الله تعالى، فأحرى بخلقه أن يقرروا له بالوحدانية، وأن يتناصفوا فيما بينهم، وركيزة التناصف المساواة.

والعبادات بأنواعها، من صلاة وزكاة وحج، تعتمد على التسوية بين المكلفين بها، فالمصلون يمثلون لنداء الله، ويصطفون جميعا فى صف واحد بين يدي الله تعالى، فتتوحد نفوسهم وتتحدى مناكبهم، لا فرق بين غنى وفقير، وقوى وضعيف، وحاكم ومحكوم. وهى اجتماع يومى، يتوحد فيه الصف الإسلامى فى كل مسجد وزاوية أو أى أرض ظهور أمام الخالق.

وفى الزكاة تتضح الحكمة منها، فهى تزكية للمال، وإحساس بحرمان الفقير

رقاب المعتدين المفتصبين للحقوق. لا فرق فى ذلك بين أن يكون حق الله تعالى أو الفرد أو الجماعة فالكل مشمول بالحماية ، واجب الأداء لمستحقه بدون مجاملة أو خوف.

(هيئة التحرير)

كما أن المساواة تتسحب أيضا أمام القضاء، نذكر قوله سبحانه وتعالى فى كتابه ﴿وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء ٥٨)، فالعدل - إذن - هو شريعة الحكم بين الناس ، وسيفه مسلط على

مراجع الاستزادة

- ١ - قصة الحضارة، ول ديورنت ٣ / ١١٢، ١١٣.
- ٢ - فى النظام السياسى للدولة الإسلامية. د. محمد سليم العوا، دار الشروق.
- ٣ - الأحكام السلطانية ، الماوردى ، مكتبة الحلبي.
- ٤ - قيم وتقاليد السلطة القضائية، د. أحمد رفعت خفاجى، ص ٧٠، ٧١.
- ٥ - من قيم التشريع الإسلامى د. محمد الشحات الجندي ، ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م.
- ٦ - شرح صحيح مسلم، للنووى ج ١١.

المستأمن

أحد المسلمين، والفرق بين المستأمنين وبين أهل الذمة، أن الأمان لأهل الذمة مؤبد، وللمستأمنين مؤقت^(٢).

والأصل أن غير المسلم الذي لم يحصل على الذمة لا يمكن من الإقامة الدائمة في دار الإسلام، وإنما يمكن من الإقامة اليسيرة بالأمان المؤقت ويسمى صاحب الأمان (المستأمن).

وجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أن مدة الإقامة في دار الإسلام للمستأمن لا تبلغ سنة، فإذا أقام فيها سنة كاملة أو أكثر تفرض عليه الجزية ويصير بعدها ذمياً، فطول إقامة غير المسلمين قرينة على رضاهم بالإقامة الدائمة وقبولهم شروط أهل الذمة.

وإذا لم يضرب له مدة قال أكثر الحنفية يصير ذمياً بإقامته سنة فإن أقام المستأمن فأطال المقام أمر بالخروج فإن أقام بعد ذلك حولا وضعت عليه الجزية، واعتبار السنة من تاريخ إنذار الإمام له بالخروج فلو أقام سنين من غير أن يتقدم إليه الإمام بالخروج فله الرجوع إلى دار الحرب ولا يصير ذمياً^(٣).

١. د/ فرج السيد عنبر

لغة: الأمن ضد الخوف وهو : عدم توقع مكروه في الزمان الآتي، ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي^(١).

والأمان ضد الخوف، يقال أمنت الأسير: أعطيته الأمان فامن، فهو كالآمن.

وأما شرعا: فله معنى يختلف عن الأمن إذ هو عندهم : عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا^(٢).

الأمان قسمان، الأول: أمان يعقده الإمام أو نائبه، وهو نوعان: مؤقت، وهو ما يسمى بالهدنة وبالمعاهدة وبالموادة، وهو عقد على ترك القتال مدة معلومة.

والنوع الثاني: الأمان المؤبد، وهو ما يسمى عقد الذمة، وهو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام والأصل فيه قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (التوبة ٢٩).

المراد بالمستأمن عند الفقهاء: من دخل دار الإسلام على أمان مؤقت من قبل الإمام أو

مراجع الاستزادة

- ١ - لسان العرب ١/١٤٠، الصباح المنير ١/٢٤، المجموع شرح المنهاج ٨٠/٧، بدائع الصنائع ١/٤٧.
- ٢ - بدائع الصنائع ٧/١٠٥، ١٠٧، ١٠٩، ١١١، منع الجليل ١/٧٥٦، ٧٦٦، الهذب للشيرازي ٢، ٢٥٤، ٢٦٠، ٢٦٢، نهاية المحتاج ٨/١٠٠، ١٠٢، المغني لابن قدامة ٧/٧٩ وما بعدها.
- ٣ - بدائع الصنائع ٧/١٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/٢٤٨، الشرح الصغير ٣/٢٨٣، حاشية القليوبي على شرح المحلى ٤/٢٢٥، المغني لابن قدامة ٧/٧٩ وما بعدها.
- ٤ - بدائع الصنائع ٧/١١٠، الأحكام السلطانية للماوردي ١٤٦، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ١٤٥، فتح القدير على الهداية ٢٧٢/٥ الخراج لأبي يوسف ص ١٨٩.

المستدركات

«وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما، أو أحدهما» مقدمة المستدرك.

واستدرك الحافظ الكبير أبو الحسن على ابن عمر الدارقطني المتوفى سنة ٢٨٥ هـ على الصحيحين في كتابه (الإلزامات) وقد جمع فيه أحاديث وجد أنها على شروطهما، وليست موجودة في كتابيهما، وقد رتبته على المسانيد، وقد حقق وطبع في رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهناك مستخرجات أخرى غير ما ذكرنا.

ومما ينبغى التنبيه إليه أنه ليس شرطاً أن يكون صاحب المستدرك مصيباً في كل ما ذهب إليه من استدراكات على الكتاب الذي يستدرك عليه، وإنما هذا ما أدى إليه اجتهاده وكل مجتهد يخطئ ويصيب كما هو معلوم.

هذا وللمستدركات فوائد كثيرة منها:

الإشارة إلى أحاديث صحيحة قد لا تكون موجودة عند صاحبي الصحيحين، أو غيرهما ممن التزموا بالصحة في إخراج أحاديثهم، غير أنهم لم يقصدوا جمع كل الأحاديث الصحيحة، فتأتى المستدركات لتذكر طائفة كثيرة من الأحاديث الصحيحة، وتلك فائدة عظيمة، لأن هذه الأحاديث تكون مشتملة على عقائد وأحكام شرعية، وأخلاقية وتشريعات، ونحو ذلك بما ينبغى على المسلمين العمل به.

ومن هذه الفوائد الوقوف على جملة من

لغة : الاستدراك والإدراك: بمعنى اللحاق، واستدرك الشيء بالشيء أى حاول إدراكه به، بمعنى أن الذى يستدرك على ما سبق إنما يحاول أن يلحق عمله بالعمل السابق ليتمه، وليكمله.

واصطلاحاً: هو «جمع الأحاديث التى على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها فى كتابه».

مما سبق يتضح أن صاحب المستدرك يعتمد إلى كتاب من كتب الأحاديث التى جمعت الأحاديث على شروط معينة، فيلحق بالكتاب جملة من الأحاديث رأى أنها تتوافر فيها شروط صاحب الكتاب، لكنه لم يذكرها، فيلحقها المستدرك بالكتاب الأصيل.

وذلك كما فعل أبو عبدالله الحاكم المتوفى سنة ٤٠٥ هـ فى كتابه «المستدرك على الصحيحين» حيث جمع فيه جملة من الأحاديث مما لم يذكرها صاحبها الصحيح، ورأى الحاكم أن هذه الأحاديث على شرطهما معاً، أو على شرط أحدهما.

ومن المعلوم أن ذلك خاضع لاجتهاد صاحب المستدرك فى مدى انطباق الشروط على الأحاديث التى يستدركها على كتاب معين، وقد يصيب فى اجتهاده هذا، وقد يخطئ، وفى النهاية فإنه جهد مشكور يحمده صاحبه عليه.

وخير مثال للمستدركات مستدرك الحاكم الذى أشرنا إليه سابقاً، وهو كتاب مشهور متداول، حيث يقول صاحبه فى مقدمته:

أحاديثها كما فعل الحافظ الذهبي المتوفى
سنة ٧٤٨ هـ في كتابه «تلخيص المستدرک» حيث
درس مستدرک الحاكم مبيناً درجة أحاديثه،
وهو مطبوع مع المستدرک في طبعة واحدة.

أ. د. مروان محمد مصطفى

الأسانيد النظيفه، التي يحتج بمثلها العلماء
ويعملون بالأحاديث التي يروونها إذا سلمت
مروياتهم مما قد ينقد على المتن.
وقد حظيت كتب المستدرکات باهتمام
العلماء فعملوا على دراستها، وبيان درجة

١ - الحديث والمحدثون - الشيخ محمد محمد أبو زهرة ص ٤٠٧.

مراجع الاستزادة

١ - الرسالة المستخرجة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للإمام محمد بن جعفر الكتاني ط مكتبة الكليات الأزهرية.

٢ - الإلزامات والتتبع للدارقطني تحقيق مقبل بن هادي بن مقبل ط السلفية.

٣ - مستدرک الحاكم ط دار الكتب العلمية.

٤ - الحديث والمحدثون للدكتور أبو زهرة ط دار الكتاب العربي ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

٥ - تدريب الراوي للسيوطي تحقيق د/ عبد الوهاب عبد اللطيف ط دار الكتب الحديثة الطبعة الثانية ١٣٨٥ - ١٩٦٦ م

المستعلية

بومبای بالهند وهو الداعى الحادى والخمسون^(١).

ومن أتباع المستعلية اليوم مايسمون بالبهرة، وهم بهرة داودية بالهند، وسليمانية باليمن ، ويسمون الطيبية نسبة إلى الطيب ابن الخليفة المستعلى.

بعض معتقداتهم:

١ - يحترمون القرآن ظاهراً مع تأويله تأويلاً باطنياً ليستخرجوا منه معانى ماأنزل الله بها سلطان.

٢ - لهم كتاب يقدسونه ويعتبرونه قرآنهم وهو كتاب «النصيحة» لمؤلفة الداعى الحادى والخمسين طاهر سيف الدولة، ويتوجهون فى قبلتهم للصلاة إلى قبره فى مدينة بومبای، ولايتوجهون إلى الكعبة المشرفة.

٣ - تجب عليهم الصلاة فى العشرة أيام الأولى من شهر المحرم، وفى غيرها لاتجب عليهم الصلاة، ولايصلون إلا فى أماكن خاصة بهم تسمى الجامع خانة، ويرون أن صلاتهم تلك للإمام الإسماعلى المستور من نسل الطيب بن الأمر^(٢).

هم فرقة من فرق الإسماعيلية أنصار المستعلى أبى القاسم أحمد (٤٨٧هـ) الذى اغتصب الحكم من أخيه نزار بن الحاكم بأمر الله، وقد أكرهه على التخلّى عن الإمامة ثم سجنه حتى مات، وقيل إنه قُتل غيلة (أى نزار) مع أبيه فى السجن ، بناء على أمر المستعلى نفسه.

وبعد سقوط الدولة الفاطمية فى مصر على يد صلاح الدين عام ١١٧١م انتقلت فرقة المستعلية إلى اليمن واستمرت طيلة خمسة قرون، ثم لاقت نجاحاً فى الهند، فنقلت مركز الدعوة إلى (كوجارت) فى القرن التاسع الميلادى، ثم حصل انشقاق فى الطائفة المستعلية بعد وفاة الداعى السادس والعشرين «قطب شاه» (٩٩٩هـ) فى مدينة أحمد آباد، فتبعت الأكثرية ابنه «داود بن قطب شاه» الذى اعتبر الداعى السابع والعشرين وسموا بالداودية، فى حين تبع الفرع اليمانى الداعى سليمان بن الحسن فعرفوا بالسليمانية، ويعتبر غلام حسن الداعى السادس والأربعين اليوم فى سلسلة السليمانية، فى حين يعتبر محمد طاهر بن محمد داعى الفرع الداودى اليوم، ويعيش فى

٤ - يذهبون إلى الحج بمكة كبقية المسلمين ظاهرياً، ويقولون إن الكعبة هي رمز على الإمام^(٣).

وإذا لم يذهب الشخص منهم إلى الجامع خاة فى العشرة أيام الأول من المحرم يُطرد من الطائفة، ويفرض عليه الحرمان.

(هيئة التحرير)

١ - جذور الفكر الإسلامى فى الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب - حسن صادق - الهيئة العامة للكتاب ص ٨٠.

٢ - مجلة المجتمع الكويتية عدد ٤١٧ سنة ١٣٩٨هـ.

٣ - إسلام بلا مذاهب د/مصطفى الشكعة ط الدار المصرية اللبنانية سنة ١٩٩٢ = ص ٢٣٩ وما بعدها.

مراجع الاستزادة:

١ - أصول الإسماعيلية: برنارد لويس - ترجمة: حكمت تحلو - نشر دار الحداثة ببيروت ط أولى ١٩٨٠م.

٢ - طائفة الإسماعيلية: تاريخها - نظمها - عقائدها دار النهضة المصرية ط أولى.

٣ - الكشف الفريد عن معاول الهدم ونقائض التوحيد - خالد محمد على الحاج - ط قطر ١٩٨٢م.

٤ - الحركات الباطنية فى العالم الإسلامى: عقائدها وحكم الإسلام فيها د/محمد أحمد الخطيب - نشر مكتبة الاقصى - عمان - الأردن سنة ١٩٨٤.

المسجد (الجامع)

والأقطار الإسلامية المختلفة.

ويتألف هذا الطراز بصفة عامة من فناء أو صحن مكشوف ذي تخطيط مربع أو مستطيل تحيط به فى جوانبه الأربعة ظلات اصطلاح على تسميتها أحياناً بالأروقة، وأكبرها رواق القبلة، وتقوم الأروقة على أعمدة أو دعائم قد تعلوها عقود، ومن أشهر المساجد التى بنيت حسب هذا الطراز: جامع القيروان، والمسجد الجامع بقرطبة، ومسجد القرويين بفاس، والمسجد الجامع بسامراء، ومسجد ابن طولون بالقاهرة.

ثم ظهر طراز ثان لبناء المساجد ربما تطور عن تصميم المدرسة، وهو يشتمل على صحن أو فناء مربع قد يكون مكشوقاً أو مسقوقاً تحيط به أربعة إيوانات فى شكل متعامد أكبرها إيوان القبلة، وسقف الإيوان عادة على شكل قبة ترتكز على جدران الإيوان.

ونشأ هذا الطراز فى إيران، ومن المحتمل أنه تطور عن الطراز الأول الذى كانت المساجد المبكرة فى إيران تشيّد على نمطه كما يتضح فى مسجد دمعان الذى يرجع إلى القرن الثانى بعد الهجرة (حوالى منتصف القرن الثامن الميلادى) وكذلك فى جامع ناين الذى شيّد فى القرن الرابع الهجرى (١٠م)،

المسجد مبنى أسس خصيصاً لتقام فيه الصلاة، وورد اللفظ بهذه الدلالة فى القرآن الكريم: ﴿لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ (التوبة ١٠٨). ويقال له أيضاً الجامع، واختص الأزهر بذلك فقيل: الجامع الأزهر.

وعماره المسجد من أفضل القربات إلى الله، يقول النبى ﷺ: (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً فى الجنة)^(١). ولم تقتصر وظيفة المسجد فى أول الأمر على الصلاة بل كان المسجد أيضاً مركز الحكم والإدارة والدعوة والتشاور، كما كان محل القضاء والافتاء والعلم والإعلام، وغير ذلك من أمور الدين والدولة، ومن ثم علت منزلة المسجد عند المسلمين. وظهرت هذه المهام فى المسجد النبوى الشريف فى المدينة المنورة الذى خطط بحيث يناسب تصميمه إقامة شعائر الصلاة بصفة خاصة؛ ومن ثم صار تصميمه أساساً لتصميم المساجد الجامعة التى كانت تقام فيها صلاة الجمعة بالإضافة إلى الصلوات الخمس ولا سيما فى القرون الأربعة الأولى بعد الهجرة، كما صار أهم الطرز المعمارية لبناء المساجد فى العصور

٤ - يذهبون إلى الحج بمكة كبقية المسلمين ظاهرياً، ويقولون إن الكعبة هي رمز على الإمام^(٣).

وإذا لم يذهب الشخص منهم إلى الجامع خاتمة في العشرة أيام الأول من المحرم يُطرد من الطائفة، ويفرض عليه الحرمان.

(هيئة التحرير)

١ - جذور الفكر الإسلامي في الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب - حسن صادق - الهيئة العامة للكتاب ص ٨٠.

٢ - مجلة المجتمع الكويتية عدد ٤١٧ سنة ١٣٩٨هـ.

٣ - إسلام بلا مذاهب د/مصطفى الشكعة ط الدار المصرية اللبنانية سنة ١٩٩٢ - ص ٢٣٩ وما بعدها.

مراجع الاستزادة :

١ - أصول الإسماعيلية: برنارد لويس - ترجمة: حكمت تعلق - نشر دار الحداثة بيروت ط أولى ١٩٨٠م.

٢ - طائفة الإسماعيلية: تاريخها - نظمها - عقائدها دار النهضة المصرية ط أولى.

٣ - الكشف الفريد عن معاول الهدم ونقائض التوحيد - خالد محمد علي الحاج - ط قطر ١٩٨٢م.

٤ - الحركات الباطنية في العالم الإسلامي - عقائدها وحكم الإسلام فيها د/محمد أحمد الخطيب - نشر مكتبة الأقصى - عمان - الأردن سنة ١٩٨٤.

المسجد (الجامع)

والأقطار الإسلامية المختلفة.

ويتألف هذا الطراز بصفة عامة من فناء أو صحن مكشوف ذي تخطيط مربع أو مستطيل تحيط به فى جوانبه الأربعة ظلال اصطلاح على تسميتها أحياناً بالأروقة، وأكبرها رواق القبلة، وتقوم الأروقة على أعمدة أو دعائم قد تعلوها عقود، ومن أشهر المساجد التى بنيت حسب هذا الطراز: جامع القيروان، والمسجد الجامع بقرطبة، ومسجد القرويين بفاس، والمسجد الجامع بسامراء، ومسجد ابن طولون بالقاهرة.

ثم ظهر طراز ثان لبناء المساجد ربما تطور عن تصميم المدرسة، وهو يشتمل على صحن أو فناء مربع قد يكون مكشوقاً أو مستوقفاً تحيط به أربعة إيوانات فى شكل متعامد أكبرها إيوان القبلة، وسقف الإيوان عادة على شكل قبوة ترتكز على جدران الإيوان.

ونشأ هذا الطراز فى إيران، ومن المحتمل أنه تطور عن الطراز الأول الذى كانت المساجد المبكرة فى إيران تشيّد على نمطه كما يتضح فى مسجد دمغان الذى يرجع إلى القرن الثانى بعد الهجرة (حوالى منتصف القرن الثامن الميلادى) وكذلك فى جامع ناين الذى شيّد فى القرن الرابع الهجرى (١٠م)،

المسجد مبنى أسس خصيصاً لتقام فيه الصلاة، وورد اللفظ بهذه الدلالة فى القرآن الكريم: ﴿المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه﴾ (التوبة ١٠٨). ويقال له أيضاً الجامع، واختص الأزهري بذلك فقيل: الجامع الأزهري.

وعماره المسجد من أفضل القريبات إلى الله، يقول النبى ﷺ: (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً فى الجنة)^(١). ولم تقتصر وظيفة المسجد فى أول الأمر على الصلاة بل كان المسجد أيضاً مركز الحكم والإدارة والدعوة والتشاور، كما كان محل القضاء والإفتاء والعلم والإعلام، وغير ذلك من أمور الدين والدولة، ومن ثم علت منزلة المسجد عند المسلمين. وظهرت هذه المهام فى المسجد النبوى الشريف فى المدينة المنورة الذى خطط بحيث يناسب تصميمه إقامة شعائر الصلاة بصفة خاصة؛ ومن ثم صار تصميمه أساساً لتصميم المساجد الجامعة التى كانت تقام فيها صلاة الجمعة بالإضافة إلى الصلوات الخمس ولا سيما فى القرون الأربعة الأولى بعد الهجرة، كما صار أهم الطرز المعمارية لبناء المساجد فى العصور

ثم تطور هذا الطراز في إيران، وذلك بتزويد رواق القبلة بقبة، وظهر ذلك في جامع أصفهان.

ومن أمثلة المساجد ذات الإيوانات الأربعة في مصر مسجد آل مالك الجوكندار بالقاهرة (٧١٩هـ/١٣١٩)، ومسجد جاني بك الأشرفي بالمغريلين بالقاهرة (٨٣٠هـ/١٤٢٦م)، ومسجد القاضي يحيى زين العابدين بشوارع الأزهر (٨٤٨هـ/١٤٤٤م)، ومسجد قجماس الإسحاقى بالدرب الأحمر بالقاهرة (٨٨٥هـ/١٤٨٠م).

وفى العصر العثماني ظهر طراز جديد لعمارة المساجد مشتق من تصميم أيا صوفيا بإستانبول، ومتأثر فى الوقت نفسه بطراز المساجد السلجوقية فى آسيا الصغرى، وفى هذا الطراز كان المسجد يسقف بقبة كبيرة تحف بها قباب صغيرة أو أنصاف قباب،

ويقام فى كل ركن من أركانه الأربعة مئذنة مشوقة عالية مسننة القمة، ويتقدمه صحن فسيح مستطيل ربما تحف به أروقة ذات بلاطة واحدة. وانتشر هذا الطراز فى مختلف أنحاء الدولة العثمانية، ومن نماذجه: جامع بايزيد، وجامع سليمان، والسلطان أحمد فى إستانبول، ومسجد الملكة صفية، ومسجد أبى الذهب، ومسجد محمد على بالقاهرة.

ويتزود المسجد عادة بمئذنة أو أكثر، ومن أهم أثاره منبر على يمين المحراب الذى يُعَيَّن اتجاه القبلة، ودكة المُبَلِّغ فى رواق القبلة، وميضأة فى وسط الصحن عادة، وقد يلحق بالمسجد ضريح أو منشآت أخرى، واشتملت بعض المساجد الجامعة التى كان يدرس بها على أروقة لإقامة الطلاب الغريباء مثل الجامع الأزهر.

١. د / حسن الباشا

١ - صحيح البخارى : صلاة ٦٥.

مراجع الاستزادة

١ - مساجد القاهرة ومدارسها - أحمد فكرى.

٢ - العمارة الغربية : فريد شافعى.

٣ - فنون الترك وعمايزهم : ترجمة أحمد عيسى.

٤ - المساجد الأثرية : حسن عبد الوهاب.

المسح على الخفين

الشتاء والبرد الشديد وفي السفر وما يصاحبه من الاستئجال ومواصلة السفر. وقد اختلف الفقهاء في توقيت مدة المسح على رأيين:

الرأى الأول: يرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة توقيت مدة المسح على الخفين بيوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام ولياليها للمسافر واستدلوا بما رواه على بن أبى طالب رضي الله عنه قال: «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم»^(١)

الرأى الثانى: وبه قال المالكية: أنه يجوز المسح على الخفين في الحضر والسفر من غير توقيت بزمان فلا ينزعهما إلا لموجب الفسل، ويندب للمكلف نزعهما في كل أسبوع مرة يوم الجمعة فإذا نزعهما لسبب أو لغيره وجب غسل الرجلين^(٢).

واستدلوا بما رواه أبى بن عمارة قال: قلت يارسول الله أمسح على الخفين؟

قال: نعم، قلت يوما. قال: يوما، قلت: يومين؟ قال يومين، قلت: وثلاثة؟ قال: وما شئت، قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوى^(٣).

١. د/ فرج السيد عنب

لغة: مصدر مسح، ومعناه: إمرار اليد على الشيء بسطاً^(١)
واصطلاحاً: إصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص^(٢)

ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة النبوية المطهرة ومنها: ما رواه على بن أبى طالب رضى الله عنه «لو كان النبين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه»^(٣).

وقد روى مشروعية المسح على الخفين أكثر من ثمانين من الصحابة رضوان الله عليهم.

والأصل في المسح على الخفين الجواز والفسل أفضل عند جمهور الفقهاء وهو رخصة من الشارع، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب نواهيه، وعند الحنابلة الأفضل المسح على الخفين أخذاً بالرخصة، ولأن كلا من الفسل والمسح أمر مشروع^(٤).

والحكمة من المسح على الخفين التيسير والتخفيف عن المكلفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجلين خاصة في أوقات

١ - القاموس المحيط ٢٣٩/٤، التعريفات للرجزاني ص ١٨٨.

٢ - حاشية ابن عابدين ١٧٤/١.

٣ - أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة «باب كيفية السح» سنن أبى داود ٤١/١.

٤ - مغني المحتاج ١٢٣/١، كشاف القناع ١١٠/١، الفواكه الدواني ١٨٧/١، فتح القدير ١٢٦/١، ومابعدا.

٥ - أخرجه مسلم في كتاب الطهارة «باب التوقيت في المسح على الخفين» صحيح مسلم بشرح النووي ١٧٥/٣.

٦ - الشرح المصغير ١٥٢/١، ومابعدا.

٧ - أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة «باب التوقيت في المسح» سنن أبى داود ٢٩/١، ومابعدا، وأخرجه الدارقطني في سننه ٩٨/١ وقال هذا إسناد لا يثبت، وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير ١٦٢/١.

المسلّمات

القضايا على أنه مبرهن في نفسه، فإن كان ذلك مع طمأنينة النفس سميت أصولاً موضوعية، وإلا فمصادرات.

والمسلّمات إما عامة؛ سواء كان التسليم بها من الجمهور عندما تكون من المشهورات، أو كان التسليم بها من طائفة خاصة كأهل دين أو ملة أو علم معين. وإما خاصة؛ إذا كان التسليم بها من شخص معين وهو طرفك الآخر في مقام الجدل.

ويقسم ابن سينا المسلّمات إلى قسمين: معتقدات، ومأخوذات، وتشتمل المعتقدات على ثلاثة أصناف: الواجب قبولها، والمشهورات والوهميات. أما المأخوذات فهي صنفان: مقبولات وتقريرات. وعلى ذلك تكون المسلمة جنساً لعدة أصناف من القضايا، وهي تشمل الافتراضات والأوليات والبديهيات والمصادرات وغيرها.

المسلّمات هي نقطة البداية في البحث، أو في البرهان، أو في المناقشة، وهي قضية ليست بديهية بذاتها، ولا نستطيع البرهنة عليها وإنما تتطلب من الناس التسليم بها جدلاً، أو على الأقل بقصد الاستمرار في المناقشة، فالمسلمة تفترض كأساس لمناقشة معقولة، ولكنها لا تحتاج إلى برهان شكلي لأنها محتملة الحدوث.

والمسلمة توهم فرضي أو فرض بدائي، وتستخدم المسلمة في الأغراض العلمية كراى يطرح مبدئياً لتوجيه التقصى في ميدان معين.

والمسلّمات قضايا تسلم من الخصم ويبنى عليها لدفعه سواء كانت مسلمة بين الخصمين، أو بين أهل العلم. كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه.

وقد تكون المسلّمات عبارة عما أخذ من

أ. د/ منى أبو زيد

مراجع الإستزادة:

- ١ - التعريفات - الجرجاني: تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي بيروت سنة ١٩٨٥م.
- ٢ - المبين في شرح معاني الفاظ الحكماء والمتكلمين - الأمدى، تحقيق د. حسن الشافعى القاهرة سنة ١٤٠٣ / ١٩٨٢م.
- ٣ - المعجم الفلسفى - جميل صليبا، دار الكتاب اللبنانى بيروت سنة ١٩٨٢م.
- ٤ - المعجم الفلسفى د. عبد المنعم الحفنى الدار الشرقية، القاهرة سنة ١٩٩٠م.
- ٥ - موسوعة لاند الفلسفية - منشورات عويدات بيروت سنة ١٩٩٦م.
- ٦ - المعجم الفلسفى د. د. مراد وهبة وآخرون، الدار الثقافية الجديدة القاهرة سنة ١٩٧١م.

المشاعون

السريانية فى تطور المشائية وكانت تمهيداً للمرحلة العربية الإسلامية التى تجاوزت إطار الدراسات المنطقية الضيق لتناول فلسفة أرسطو إلى الاهتمام ببقية فروعها الطبيعية والإلهية، والفلكية، ومثّل أرسطو عند العرب الاتجاه العقلى وظهر بدرجات متفاوتة عند فلاسفته.

ولم يحصر فلاسفة العرب فكرهم داخل الإطار الأرسطى فقط، بل أضافوا إليه بعض العناصر من أفلاطون وأفلوطين، وقاموا بالتوفيق والمزج بين عدة آراء وإفرازها فى مركب واحد يحمل ملامح التفكير اليونانى والروح الإسلامية.

وحاولت المشائية الإسلامية إيجاد صيغة مشتركة بين الدين والفلسفة وإن لم تتعادل فى النظر إلى الطرفين، بل كانت رؤيتها إلى الفلسفة أميل، ولجأت إلى التأويل لترسيخ ملامح التوفيق، وكان منطلقها فى ذلك أن النص الدينى يخاطب بظاهره جمهور الناس. أما الخاصة فينبغى أن يكون لهم تصوراتهم الخاصة مع الإيمان بأن فى النص ثنائية.

وأول علم من أعلام المشائية العربية هو أبو إسحاق الكندى (ت ٨٦٦م) الذى جمع بين الدين والفلسفة وألف فى جميع أبواب الفلسفة والعلوم جاء بعده الفارابى (ت ٩٥٠م) إمام منطقة عصره، وأول شارح من شراح أرسطو الكبار فى العربية، أطلق عليه لقب المعلم الثانى خلفاً لأرسطو المعلم الأول، وجاء بعده ابن سينا لتكتمل به سلسلة فلاسفة

اتجاه فلسفى سار أصحابه على فلسفة أرسطو (٣٤٨ ق م - ٣٢٢ ق م)، وعرفوا باسم المشائين، وكان له ملامح محددة أصبحت فيما بعد ركيزة عدة تطورات فلسفية.

والمشاء، كثير المشى، والمشائى هو الأرسطى، سُمى مشائياً لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه ماشياً، والمشائى رمز إلى المشى أو الرواق الذى كان يلقى أرسطو فيه محاضراته، أو رمز إلى طريقته فى التدريس، وهو يطوف فى الرواق وقد أحاط به تلاميذه.

وأصبحت المشائية بعد ذلك اصطلاحاً للفكر الأرسطى ومن شايعه فى التفلسف، سواء من تلقى عليه علوم الفلسفة بالمباشرة، أو من تتلمذ على كتبه إما بالدراسة فقط أو بالدراسة والشرح والتعليق.

وللمشائية صور متعددة بقدر فهم الشعوب. وبقدر استيعاب الأفراد، فأرسطو عند الرومان غيره عند العرب. ففى الحضارة العربية نرى أرسطو بصورة تختلف عنها فى الحضارة الغربية.

وقد انتقلت فلسفة أرسطو عبر مدرسة الاسكندرية إلى مدارس إنطاكية والرها ونصيبين وحران، وسواها من مراكز التعليم التى شغلت بصورة خاصة بترجمة منطق أرسطو من اليونانية والتعليق عليها كجزء من الدراسات اللاهوتية.

وقد سميت هذه المرحلة باسم المرحلة

الإسلام فى الشرق المتابعين لأرسطو، ولكن ليس متابعة كاملة، فهم لا يمثلون المشائية الخالصة بل أضافوا إليها مؤثرات أخرى. وقد هاجم الغزالى هذه المشائية المشرقية فى كتابه (تهافت الفلاسفة) وحصر آراءهم فى عشرين مسألة، كفرهم فى ثلاث منها، وكان لهذا الكتاب أثره فى زعزعة الفلسفة فى الشرق.

وانتقلت المشائية من المشرق إلى المغرب وأخذ بها ابن باجة (ت ١١٣٨م) وابن رشد (ت ١١٩٨م) الذى دافع عن الفلسفة ضد هجمة الغزالى فى كتابه (تهافت التهافت) إلا أنه لم ينجح بصورة عامة فى دفع التهمة عن المشائية وظلت الفلسفة بعد ذلك من العلوم المكروهة فى بلاد الأندلس.

ويعد ابن رشد وحده الممثل الخالص للفكر المشائى، وأعظم شارحى أرسطو فى العصور الوسطى. إذ هاجم كل انحراف عن فلسفة أرسطو، وهاجم الفارابى وابن سينا فى عدد من الآراء التى نسبوها إلى أرسطو. ورفض

كل خروج عن نص أرسطو ارتكبه الآخرون، إذ تمسك تمسكا شديدا بآراء أرسطو.

ولابن رشد الفضل الأكبر فى إيضاح نص أرسطو المترجم إلى العربية ووضع تقسيمات وتمييزات بين مفاصل أقوال أرسطو، وهو أمر سيتأثر به فلاسفة العصور الوسطى فى أوروبا وعلى رأسهم ألبرت الكبير، وكانت شروح ابن رشد مصدراً أساسياً لفهم فلسفة أرسطو.

وظل منطقة عصر النهضة الأوروبية فى القرنين الخامس والسادس عشر حين أرادوا العودة إلى منطق أرسطو فى أصوله ينهلون من النص الأصيل أو الترجمة لكتب أرسطو فى المنطق مستعينين بشروح ابن رشد المختلفة واستمرت المشائية بعد ذلك فى إطار مسيحى لاتينى بلغ أوجه عن القديس توما الأكوينى وبعدها أخذت المشائية فى الانحسار.

١. د/ منى أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - موقف المشائية الإسلامية من النص الدينى. إنشاد محمد على، القاهرة سنة ١٩٩١م.
- ٢ - المعجم الفلسفى جميل صليبا ج ٢ دار الكتاب اللبنانى بيروت سنة ١٩٨٢م.
- ٣ - أرسطو عند العرب - عبد الرحمن بدوى، وكالة المطبوعات الكويت ط ٢ سنة ١٩٦٨م.
- ٤ - المعجم الفلسفى د. مراد وفيه وآخرون، دار الثقافة الجديدة القاهرة ط ٢ سنة ١٩٧١م.
- ٥ - الموسوعة الفلسفية العربية، نشر دار الإنماء العربى ببيروت، مج ٢ القسم الثانى مادة (المشائية) بقلم د. ماجد فخري - ط ١ سنة ١٩٨٨.

المشرق العربى

والاسلام هو دين ما بين ٩٠ إلى ١٠٠٪ من العرب، والسنة هى المذهب السائد عدا أنواع من الشيعة فى جنوب العراق ولبنان وغرب سوريا وأجزاء من اليمن، والكنائس الشرقية والغربية فى لبنان وسوريا ومصر وجنوب السودان، السلالة السائدة هى «الشرقية» (فرع من سلالات البحر المتوسط) مع قليل من مؤثرات سلالة «الأرمن القدماء». و«العربية» هى اللغة السائدة، وهى أكبر فروع عائلة اللغات السامية، ثم مجموعة من اللغات «السودانية» فى جنوب السودان.

من حيث موارد المياه ينقسم المشرق إلى نمطين: دول وفرة فى المياه الجارية أو الأمطار، وبالتالي تمتلك منذ بضعة آلاف من السنين مساحات زراعية وفيرة واقتصادية ذات ثبات، ومدن وممالك مفرقة فى القدم، ودول فقيرة فى المياه عمادها الاقتصادى كان الرعى والسكن الدائم فى الواحات.

والنمط الأول تجرى فيه أنهار ذات تاريخ أهمها النيل فى مصر والسودان، والفرات ودجلة فى سوريا والعراق. وعلى صغر نهر الأردن إلا أنه يشغل حيزا هاما فى تاريخ الأديان، ويثير الآن مشكلات سياسية بين سوريا ولبنان والأردن وإسرائيل وفلسطين.

وتتميز بعض المناطق بوفرة الأمطار

اصطلاحاً : هو مصطلح ربما أطلقه مسلمو شمال أفريقيا والأندلس على العرب إلى الشرق منهم، ابتداء من مصر وما وراءها شرقا حتى حدود بلاد فارس. ويشمل المشرق العربى الآن: مصر، السودان، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عمان، اليمن.

وتبلغ مساحة المشرق مجتمعة سبعة ملايين و٢٢٨ ألف كيلو متر مربع وتساوى نحو ٥٥٪ من مساحة كل العالم العربى، وتساوى ٥,٦٪ من مساحة دول العالم.

وتعد السودان أكبر دول المشرق مساحة (نحو ٢,٥ مليون كم) وأصغرها البحرين (٢٦٩٠ كم^٢). وتبلغ جملة أعداد السكان ١٧٤ مليون شخص، وهو ما يعادل ٧١٪ من مجموع سكان الدول العربية، وما يعادل ٢٪ فقط من مجموع سكان العالم.

وتعد مصر هى أكثر دول المشرق سكانا (٦٦ مليوناً) وأصغرها البحرين (٥٧٧ ألف شخص) والقاهرة أكبر العواصم (نحو ١٦ مليوناً) تليها بغداد (أربعة ملايين) ثم الرياض وبيروت (نحو مليونين لكل منهما)، وأصغرها القدس الشرقية والمنامة ومسقط (أقل من مائتى ألف لكل منها).

وخاصة جنوب السودان، وفي لبنان وغرب سوريا وشمال العراق وغرب اليمن.

النمط الثانى يتمثل فى دول الجزيرة العربية وبادية الشام فى سوريا والأردن والعراق وفى الصحارى المصرية والسودانية. لكن ظهور البترول والغاز فى بلاد هذا النمط عوضها الفقر التقليدى وأسس أشكال حياة المدن الكبيرة مثل الرياض والكويت وجدة وانعكس ذلك على مقياس متوسط الدخل الفردى السنوى فأصبح أعلاها فى دول الخليج (أكثر من عشرة آلاف دولار سنويا) بينما ظلت دول النمط الأول على منوالها السابق مع تحسن نتيجة التنمية الاقتصادية، لكنها كلها أقل من ثلاثة آلاف دولار. أعلى دخل فردى يظهر فى الإمارات والكويت (نحو ١٧ ألف دولار سنويا) بينما تمثل اليمن والسودان دخلا فرديا متدنيا أقل من ٦٠٠ دولار.

وترجع أهمية المشرق العربى إلى أسباب عديدة وخاصة فى تاريخ الحضارات، وتاريخ الأديان، وعلاقات الموقع التجارية والسياسية.

فى المنطقة نشأت أقدم الحضارات العليا المعروفة والتى ترجع إلى أكثر من سبعة آلاف سنة فى مصر والعراق، ونحو أربعة آلاف سنة فى فلسطين ولبنان وسوريا واليمن. وفى المشرق ظهرت الديانات السماوية الثلاث: اليهودية فى مصر ثم فلسطين، المسيحية فى فلسطين وخاتمتها الإسلام فى الحجاز، فالمشرق قبلة سكان العالم من أتباع هذه الديانات، وفيه أقدس الأماكن فى القدس الشريف ومكة المكرمة والمدينة المنورة يحج إليها ملايين الناس سنويا. والعلاقات المكانية الجغرافية للمشرق جعلته ملتقى طرق التجارة العالمية منذ القدم من الصين والهند وأفريقيا وأوروبا عبر المحيط الهندى والبحرين المتوسط، والأسود، وعبر الطرق البرية من وسط آسيا وأفريقيا الإدارية. وتحتوى المنطقة على أكبر احتياطى عالمى للبترول.

هذه العوامل مجتمعة جعلت المشرق منطقة تصادم القوى السياسية العالمية مع المصالح القومية العربية، وخاصة القضية الفلسطينية والأطماع الصهيونية.

١ . د . محمد رياض

مراجع الاستزادة :

١ - الكامل فى التاريخ لابن الأثير.

٢ - الدرة الثمينة فى تاريخ المدينة (تحقيق لجنة من العلماء) مكتبة النهضة الحديثة ص ٢٩٠.

٣ - كتاب دول الإسلام : الزهمى ٧٩٠/٢.

المصادر

المصادر، ومن بينها أنه:

- لا يمكن أن نرسم بين نقطتين أكثر من مستقيم واحد.
- لا يمكن أن نمد من نقطة معلومة أكثر من مستقيم واحد يوازي مستقيماً آخر.
- وهناك مصادر أخرى وضعها غيره مثل:

١ - الصفر عدد.

٢ - كل عدد له عدد تال.

٣ - لا عدد بين ذوى تال واحد.

٤ - الصفر ليس تاليا لأى عدد.

وتتجلى المصادر - فى أوضح صورها - فى العلوم الرياضية كالهندسة والحساب ونحوها، ولكنها ليست محصورة فيها، بل توجد فى علوم أخرى كالمنطق والعلوم الطبيعية، بل إنها توجد فى العلوم الإنسانية أيضاً؛ ففى الاقتصاد - مثلاً - نرى المصادرة القائلة بأن الإنسان يفعل وفقاً لما يرى فيه الأنفع. وفى الأخلاق نجد المصادرة القائلة بأن كل إنسان يطلب السعادة.

أ. د. / عبدالحميد مذكور

اصطلاحاً : هى عبارة عن أقوال أو مبادئ أو قضايا يفترض الباحث صحتها فى أول بحثه، وهى «قضايا ليست يقينية بنفسها، كما لا يمكن أن يُبرهن عليها، ولكن يصادر عليها، أى يطالب بالتسليم بها، لأن من الممكن أن نستنتج منها نتائج لا حصر لها، دون الوقوع فى إحالة. فصَحَّتْها إذن تبيين من نتائجها».

وللباحث الحرية فى وضع المصادر «وهى حرية لايجدها شيء، اللهم إلا أن تكون تلك المصادر مثمرة لنتائج متضمنة فيها، وتستخرج منها استخراجاً دقيقاً»

ويشترط فى المصادرة:

- ألا تكون مستتبطة من غيرها.
- وألا تكون مناقضة لما يضعه الباحث من مصادر أخرى.
- وألا تكون متناقضة مع المقدمات الأخرى، الواردة فى البحث أو النسق، كالتعريفات والبهديات.
- وقد تضمنت هندسة إقليدس عدداً من

١ - مناهج البحث العلمى د/ عبدالرحمن بدوى ص ٩١.

٢ - المنطق لجورج ديوى ص ٦٨

٣ - مقدمة لفلسفة العلوم د/ عزمى إسلام ص ١١٩.

٤ - المنطق الصورى د/ على النشار ص (١٢، ١٤، ١٥)

٥ - المرجع السابق (ص ٩١).

مراجع الاستزادة:

- مقدمة لفلسفة العلوم (الفيزيائية والرياضية)، د/ عزمى إسلام مكتبة سعيد رافت القاهرة ط ١/ ١٩٧٧.

- مناهج البحث العلمى، د/ عبدالرحمن بدوى، وكالة المطبوعات الكويت ١٩٧٧

- المنطق: نظرية البحث، جون ديوى، ترجمة د/ زكى نجيب محمود دار المعارف، مصر ط ٢ ١٩٦٩.

- المنطق الصورى منذ أرسطو حتى عصره الحاضرة د/ على سامى النشار (بمشاركة الأستاذ عبدالرازق المكى فى فصوله الأخيرة) ص ٥٠٨

ومابعدها، دار المعارف، مصر ط ١ ١٩٦٥.

مصادرة الأحكام

ولقد حدد النص القانونى الأشياء التى يتم مصادرتها بأنها: الأشياء المضبوطة التى حصلت من الجريمة، وكذلك الأسلحة والآلات التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها. كذلك قيد الشارع الحكم بالمصادرة بقيد يجب توافره وهو ألا تمس حقوق الغير حسن النية. وكما هو واضح من النص هو كل شخص ليست له علاقة بالجريمة وحسن النية يأتى من انعدام صلته بالجريمة سواء عن طريق القصد أو الخطأ. ويترتب على الحكم بالمصادرة نقل ملكية الشيء المصادر من ملكية المحكوم عليه إلى ملكية الدولة. والحكم القضائى الذى يقرر المصادرة هو الذى يرتب نقل الملكية، وذلك دون أى إجراءات تنفيذية لاحقة. ويحق للدولة أن تتصرف فى الشيء المصادر على أى وجه تراه إلا إذا ألزمها المشرع بالتصرف به على وجه معين.

والمصادرة قد تشكل نوعاً من التدبير الاحترازى، فهى تتزعزع مالا معينا بعد صنعه أو استعماله أو حيازته. ويبيع أو عرضه للبيع فى حد ذاته جريمة. ولتوقى خطر هذه الأشياء يجب مصادرتها حتى ولو كانت هذه الأشياء ليست مملوكة للمتهم، والهدف هنا هو سحب

اصطلاحاً: هى نقل ملكية مال مملوك للمحكوم عليه بها إلى ملكية الدولة وقهراً عن صاحبها وبدون مقابل إذا تعلق هذا المال بالحرية، ويصدر بها حكم من القضاء. والمصادرة عقوبة مالية عينية تكميلية، أما العقوبة فهى: عقوبة مالية نقدية أصلية. وقد تختلف المصادرة عن العقوبة فى أن الأولى قد تمثل عقوبة أحياناً، أما الثانية فهى عقوبة دائماً. والمصادرة إما عامة: ويقصد بها تجريد المحكوم عليه من كل - أو معظم - أمواله، وقد ضمها الدستور المصرى لكونها عقوبة تمثل ردعاً شديداً وتؤدى بالمحكوم عليه إلى حالة من الفقر، ومن ثم الحقد على الدولة. أو خاصة: أى التى تختص بمال معين لارتباطه بجريمة وقعت.

والمصادرة باعتبارها عقوبة إما عقوبة وجوبية أو جوازية. وللحكم بالمصادرة شروط أربعة هى:

- الأول: ضرورة ارتكاب جريمة.
- والثانى: أن تكون الجريمة جنائية أو جنحة.
- والثالث: أن يكون الشيء المصادر مضبوطاً من الجريمة.
- والرابع: أن يصدر حكم قضائى بالمصادرة.

شيء خطر من التداول، ويشترط فى هذه المصادرة:

١ - أن يكون المصادر من الأشياء التى يمكن أن تستعمل فى ارتكاب جريمة ، مثل الأسلحة والمتفجرات والنقود المزيفة.

٢ - عدم مراعاة حقوق الغير حسن النية فى حالة المصادرة الوجوبية. أى المصادرة كتدبير احترازى وجوبى، فإنه لا يشترط فيها مراعاة حقوق الغير حسن النية.

٣ - المصادرة كتعويض إذا نص القانون ومن

أمثلة ذلك المادة ٣٦ من القانون رقم ٥٧ لعام ١٩٣٩م، حيث قررت: أنه يجوز للمحكمة فى أية دعوى مدنية أو تجارية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة ، أو التى تحجز فيما بعد للتصرف فيها بأى طريقة أخرى تراها مناسبة.

أيضا قضت محكمة النقض بأن المصادرة قد تكون فى بعض القوانين بمثابة تعويض يؤول إلى المجني عليه بتعويض عن الضرر الناشئ من الجريمة.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١ - أحكام النقض س ١ ، ص ٤٠٩ رقم ١٠٠. د. سمير الجنزورى.
- ٢ - الأسس العامة لقانون العقوبات مقارنا بأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الأزهر ١٩٧٧م - الاستاذ خيرى عبدالمك، الموسوعة الجنائية ، ج ٥.
- ٣ - مبادئ النظرية العامة للعقوبة، د. هدى حامد شفقوش، ج ١ ، ١٩٩٢م.

المصالح المرسلّة

الأخلاق وتحسين الصورة والمعاملات.

وتتقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها أو عدمه - أيضا - إلى ثلاث :

١ - المصالح المعتبرة شرعاً : كما سبق في المصالح الست الكلية.

٢ - المصالح الملقاة شرعاً : كمصلحة أكل الربا في زيادة ماله، ومصلحة المريض أو من ضاقت معيشته في الانتحار ونحوها.

٣ - المصالح المرسلّة : وهي المقصودة في هذا البحث، وهي مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء.

ومما ذكره الأصوليون كمثال للمصالح المرسلّة: جمع القرآن في مصحف واحد، والقول بقتل الجماعة بالواحد، وتضمن الصنّاع، وضمان الرهن، واتخاذ السجون، وغيرها من المسائل التي لا يوجد فيها نص ولا إجماع.

وهي كلها لا تصلح مثالا للمصلحة المرسلّة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك مصلحة إلا وقد نصّ عليها جنساً كالكليات الست، أو على أنواعها أيضاً، ومصالح هذه المسائل المذكورة وغيرها مشروعة جنساً، وليس شيء منها مرسلّاً.

فجمع القرآن في مصحف واحد لمصلحة حفظ الدين وهي مشروعة، وقتل الجماعة بالواحد لمصلحة حفظ النفس وهي مشروعة، وتضمن الصنّاع لمصلحة حفظ الأموال وهي

لغة : المصالح : جمع مصلحة، وهي المنفعة، والمصلحة كالمنفعة وزناً ومعنى، فالمراد بها لغة : جلب المنفعة، ودفع المضرة، والمرسلّة: أي المطلقة^(١).

واصطلاحاً : عبارة عن المصلحة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها^(٢).

فهذا التعريف صرح بأن المصلحة: هي جلب منفعة مقصودة للشارع الحكيم، وإن كان لم يصرح بأن دفع الضرر من المصلحة أيضاً، إلا أن تعريفه ينوّه به ويلزم منه^(٣).

وقد عرفها الأمدى فقال : هي مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء^(٤). ولذلك سُمّيت مرسلّة.

وتتقسم المصالح من حيث مقصود الشارع إلى ثلاث^(٥):

١ - ضرورية : وهي التي ترجع إلى حفظ النفس، والعقل، والمال، والدين، والعرض، والنسب، وإذا اختل منها أمر اختلفت المعاش به، وعمت الفوضى.

٢ - حاجية : وهي الأمور التي تقتضيها سهولة الحياة، أو ما أدى إلى حرج كبير من غير خوف على فوات ما سبق من المصالح الستة.

٣ - تحسينية : وهي الأمور التي تجعل الحياة في جمال، ومرجعها إلى تهذيب

مشروعة، وكذا ضمان الرهن، والأمثلة الباقية كلها تندرج تحت المصالح الاعتبارية شرعاً ضرورة أو حاجة أو تحسناً كما سبق، ولا يتصور خروج شيء منها أصلاً^(١).

ولكن يمكن أن نمثل للمصلحة المرسله، وهى التى لم يشهد الشرع لها بالاعتبار أو بالإلفاء بجواز الضرب فى التهمة، فقد جَوِّزَ هذا جماعة من الفقهاء، وهى مصلحة مرسله عن الدليل الجزئى من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وكذا مرسله عن الأصل الكلى، فنصوص الشريعة على إجمالها لا تجوزُ هتك حرمة المسلم، بأن تمتهن كرامته ويضرب لمجرد اتهامه فى حادث من الحوادث.

فالمقصود بالمصالح المرسله هى التى أرسلت عن الدليل الجزئى من الأصول الشرعية المتفق عليها، ومن الدليل الكلى الذى يؤول بدوره إلى مفهوم النص والإجماع، وعموماً فقد اشترط الأصوليون شروطاً

للمصلحة حتى تقبل ويعمل بها، ومن هذه الشروط^(٢) :

١ - أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافى أصلاً من أصوله، ولا تعارض نصاً أو دليلاً من أدلته القطعية.

٢ - أن تكون معقولة، فى ذاتها، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التى يتقبلها العاقل، بحيث يكون ترتب الحكم عليها مقطوعاً لا مظنوناً، ولا متوهماً.

٣ - أن تكون تلك المصلحة عامة للناس، وليس اعتبارها لمصلحة فردية أو طائفية معينة؛ لأن أحكام الشريعة للتطبيق على الناس جميعاً.

ومن نافلة القول أن أذكر بأن هذه المسألة - المصالح المرسله - من الأدلة الشرعية المختلف فيها، فقد قال بها جماعة من الأصوليين كالمالكية وغيرهم، ومنعها جماعة آخرون كالشافعية ومن لف لفهم.

أ.د. / على جمعة محمد

١ - المعجم الوسيط لجمع اللغة العربية ١/٢٠٤ - لسان العرب لابن منظور ٤/٢٤٧٩ دار المعارف.

٢ - المحصول فى علم الأصول للفخر الرازى - تحقيق د. / طه جابر العلوانى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

٣ - الاجتهاد فيما لا نص فيه د. / الطيب خضرى السيد ٢/٥٣ - مكتبة الحرمين بالرياض ١٩٨٣م.

٤ - الإحكام فى أصول الأحكام للأندلسى ٣/٢٩٠ مؤسسة الطبعى ١٩٦٧م.

٥ - تيسير الأصول لحافظ ثناء، الله الزهدى ص ٣٠٥ وما بعدها دار ابن حزم بيروت، تيسير أصول الفقه، لمحمد أنور البديخشانى، ص ١٥٦ - طبعة كراتشى بباكستان ١٩٩٠

٦ - تيسير الأصول للزاهدى ص ٣٠٦، ٣٠٧.

٧ - تيسير الأصول للزاهدى ص ٣٠٧، ٣٠٨، تيسير أصول الفقه للبديخشانى ص ١٥٦ - ١٥٧، الأصوليون والمصالح المرسله، د. / محمد إبراهيم الفهشورى، ص ٤٦ وما بعدها سنة ١٩٩٦م.

مراجع الاستزادة

١ - المصالح المرسله د. / محمد عبد الكريم حمن - دار النهضة الإسلامية - بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٥.

٢ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق فى علم الأصول - للإمام الشوكانى - تحقيق د. / شعبان محمد إسماعيل ٢/٢٦٤ وما بعدها - دار الكتب - الطبعة الأولى ١٩٩٣م.

٣ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى - تحقيق / محمد المختار الشنقيطى، ص ٤٠٥ وما بعدها - مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ

المصحف

من السور - بل ذاك صريح الدلالة من منطوقه. وهذا هو عين المقصود أيضا من التأليف فى الرقاع فى قول زيد بن ثابت. قال الزركشى رحمه الله (أسند البيهقى فى كتاب «المدخل» و «الدلائل» عن زيد بن ثابت قال: كنا حول رسول الله ﷺ نؤلف القرآن، زاد فى «الدلائل» نؤلف القرآن فى الرقاع، قال: وهذا يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة فى سورها وجمعها فيها بإشارة النبى ﷺ وأخرجها الحاكم فى المستدرک وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»^(١)

وبطبيعة الحال لم يكن ممكناً - مع هذا الترتيب للأيات - ترتيب ما كان يكتب فيه عن الأشياء المتنوعة المختلفة حجماً وكيفاً بحيث يمكن وضعها بين دفتين كأوراق الكتاب الواحد، بل بقيت تلك الأشياء بحكم طبيعتها مفرقة غير مرتبة. وإلى جانب هذه الضرورة التى حالت وقتئذ دون كتابة القرآن فى مصحف واحد جامع لجميع أطرافه، كانت ضرورة أخرى تمثلت فى أن القرآن قد استمر نزوله نجماً فنجماً منذ بعثته ﷺ إلى قريب جداً من وفاته. فلم يكن يمكن - والحال هذه - قيام المصحف الجامع، وضرورة ثالثة تمثلت

لغة : أصحف الكتاب: جمعه صحفاً^(١)
واصطلاحاً : عنوان على الطراز المخصوص المتحضر للقرآن الجامع لجميع أطرافه بين دفتيه.

وقد بدأت الكتابة للقرآن مبكرة فى عهد النبى ﷺ وبأمر منه فكان له كُتَّاب معروفون، يأمرهم بكتابة كل ما ينزل عليه من القرآن فيكتبونه بين يديه؛ قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: «وروى أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان قال: كان رسول الله ﷺ مما يأتى عليه الزمان ينزل من السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول هذا فى السورة التى يذكر فيها كذا»^(٢). وكانوا يكتبون على ما اتفق لهم وما تيسر من الحجارة والعظم وجريد النخل وقطع الجلد وما إلى ذلك^(٣) وكذلك توفرت همم الصحابة رضى الله عنهم على كتابته لأنفسهم، ومما يجدر التنبيه إليه أن حديث عثمان السابق كما يفيد أنه كان له ﷺ كُتَّاب يكتبون له ما ينزل عليه من نجوم القرآن، فكذلك يفيد أنه كان يأمرهم - عند وقوفه على الترتيب - أن يرتبوا النجوم فى مواضعها

فيما سبق التنبيه إليه من كتابة نجوم القرآن مرة متفرقة حسب نزولها، ومرة مرتبة عند الوقوف على الترتيب، ورابعة تتمثل في احتمال وقوع نسخ فيحتاج الأمر معه إلى محو المنسوخ، ثم إلى إثبات الناسخ إن كان النسخ إلى بدل.

أما الباعث على كتابة القرآن وقتئذ مع كون النبي ﷺ بين ظهرائي القوم يحفظه ويدارسه إياه جبريل، كما حفظه. ولو من حيث الجملة. العدد الكثير من أصحابه، فهو بذل أقصى العناية في المحافظة عليه والتوثق لسلامة نصّه جملة وتفصيلاً من أى تحريف.

ثم كان العهد البكرى وما فيه من حروب الردة فخشى عمر - رضوان الله عليه - أن تفنى تلك الحروب الكثير من قراء القرآن وحفاظه، فيضيع شيء منه، أو تذهب الثقة به بانخرام تواتره. ولأسيما مع عسر الرجوع فيه إلى ما كتب عليه من الأشتات المبعثرة التى لا يجمعها جامع فضلا عن إمكان ضياع شيء منها، فجاء إلى الصديق وطلب إليه جمع القرآن مرة أخرى. لكن هذه المرة فى صحف من جنس واحد، متمائلة الحجم يمكن جمعها بسهولة برباط واحد، ولم يزل الصديق ﷺ يستكف مباشرة أمر فى ذلك لم يباشره رسول الله ﷺ حتى شرح الله صدره لما شرح له صدر عمر. فدعى زيد بن ثابت الشاب العاقل الثقة المتمرس بكتابة

الوحي للنبي ﷺ فأمر بجمع القرآن على النحو الذى أشار به عمر.

وبعد تردد شديد لعين السبب الذى تردد له الصديق شرح الله صدر زيد لما شرح له صدر الشيخين فنهض لهذه المهمة^(٥) يعاونه الشيخان والأكابر من الصحابة حتى قام بها على خير وجه. وهكذا تم الجمع البكرى لباعثه المذكور، ومن فوائده ما لخصه شيخنا غزلان فقال:

١ - البحث عن القطع المختلفة التى كتب فيها القرآن من قبل وجمعها قبل ضياع شيء منها أو تاكل حروفها.

٢ - تجديد كتابتها فى صحف مجمعة صالحة للاحتفاظ بها دائما.

٣ - اتصال السند الكتابى بالأخذ عن الصحف التى كتبت بين يدى النبي ﷺ كاتصال السند المتواتر فى الرواية والتلقى عن الشيخوخ، فتكون كتابة أبى بكر بمثابة الطبقة الثانية من الشيخوخ، وكتابة عثمان بمثابة الطبقة الثالثة. وهكذا مرات الإنتاج من المصاحف العثمانية، ولا يخفى ما فى ذلك من الاهتمام بشأن القرآن والعناية به.^(٦)

ولقد ظلت الصحف التى فيها جمع القرآن عند أبى بكر حتى مات، ثم عند عمر حتى مات، ثم انتقلت إلى حفصة إحدى أمهات المؤمنين^(٧). ثم كان عهد عثمان وفيه من التساهل ما

لم يكن في عهد الشيخين من قبله، وكانت رقعة الإسلام قد اتسعت بكثرة الفتوح ودخول كثير من أهل الأمصار المفتوحة في الإسلام، وتوزع تبعاً لذلك الأصحاب على الأمصار ما بين مقيم وغاز، فكانوا يقرؤون القرآن ويقرؤونه للناس، كل على حسب الحرف الذي سمع من رسول الله ﷺ.

وربما تساهل البعض منهم فذكر أثناء قراءته تفسيراً لشيء مما يقرأ أو ذكر منسوخاً أو دعاء، لحصول الأمن من التباس غير القرآن بالقرآن، كما كان الأمر في مصاحفهم الخاصة التي كتبوها لأنفسهم، والتي اشتملت فوق هذا على حذف بعض السور كالفاتحة والمعوذتين ثقة بكمال حفظها وأما من نسيانها كما قيل في شأن مصحف ابن مسعود، أو إدماج سورة في أخرى دون ذكر البسمة بينهما كسورتي الفيل وقريش حسبما قيل في مصحف أبي على ما في الإتيان وغيره.

فكان أهل الأمصار إذا اجتمعوا في مناسبة من غزو أو حج أو عمرة واختلفوا في قراءة القرآن تبعاً لاختلاف مصادرهم في القراءة من الصحابة ففضل البعض قراءة نفسه على قراءة غيره، ويرى أن قراءته مصحوبة بشيء مما قلناه، خير من الخالية من ذلك، على حين يرى الآخر أن القراءة المتمحضة للقرآن المتجردة للمقروء منه عن

كل ما سواه أفضل. وقد يصل هذا التفضيل إلى حد التضليل والتفسيق، بل ربما التكفير. فلما اشتد الخلاف، وخشيت الفتنة رأى عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس جميعاً على قراءة واحدة هي ما تمحضت للقرآن وتجردت من غيره.

حدث أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى.

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلني إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للمرهط القرشييين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا.

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف

مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن
فى كل صحيفة أو مصحف أن
يحرق.^(٨)

هكذا كان أول العهد بالمصحف الإمام
الجامع الذى أجمع عليه الصحابة وصوبوا
صنيع عثمان به غاية التصويب^(٩)، والذى كان
الأصل لما نسخ منه من المصاحف إلى يومنا
هذا، أما عدد المصاحف التى نسخها عثمان
وأرسل بها إلى الأمصار فالمرجح فيه أنه كان
بحيث يعم جميع الأقطار التى دخلها
الإسلام، قال صاحب البيان - عليه الرحمة -
بعد ما ذكر الأقوال المختلفة فى عدد
المصاحف معزوة إلى مصادرهما: فظهر من
هذا أن الذين ذكروا هذه الأقوال لم يذكروا
منها دليلاً يؤيده، إلا أن العقل والنقل كليهما
يؤيدان من يزيد فى عدد المصاحف لا من

يقلل منها.

أما العقل فهو أن الغرض من إرسال
المصاحف إلى الأمصار هو القضاء على
الفتنة التى كانت قائمة حينئذ بسبب اختلاف
المسلمين فى القراءة، والمنع من حدوث هذه
الفتنة مرة أخرى فى بلد ما من بلاد
المسلمين، وهذا الغرض لا يتحقق بإرسال
المصاحف إلى بعض الأمصار دون بعض.

وأما النقل فهو قول أنس بن مالك فى
الحديث السابق الذى رواه البخارى أنهم لما
نسخوا الصحف فى المصاحف أرسل عثمان
إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، فكلما إلى
كل أفق تدل بعمومها على أنه أرسل
المصاحف إلى جميع الأمصار لا إلى بعضها
دون بعض.^(١٠)

أ.د/إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، ط ١، ٢٢/١، ٥٢٧.

٢ - فتح البارى شرح صحيح البخارى، ابن حجر العسقلانى، السلفية، ط ٢، ٢٢/٩.

٣ - المصدر السابق ١٤/٩.

٤ - البرهان فى علوم القرآن ٢٥٦/١.

٥ - انظر تفصيل هذا كله فى حديث زيد بن ثابت من صحيح البخارى، باب سورة براءة من كتاب التفسير، وباب جمع القرآن من كتاب فضائل القرآن.

٦ - البيان فى مباحث من علوم القرآن، للدكتور عبد الوهاب عبد المجيد غزلان، ص ١٨٥.

٧ - انظر حديث زيد بن ثابت فى تفسير آخر براءة، وفى غير موضع من فضائل القرآن من صحيح البخارى، وانظر فضائل القرآن لابن كثير، ص ٣٠.

٨ - البخارى، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، وانظر ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فى شرحه من الروايات الكثيرة المصورة لدى فداحة الخطب، فتح البارى ١٨/٩.

٩ - فضائل القرآن لابن كثير، ص ٤٠.

١٠ - البيان فى مباحث من علوم القرآن، ص ٢٠٩.

المضاربة

٢ - **العاقدان**: فالمضاربة لا تتم إلا بتلاقى إرادتين على إنشائها، وهما المضارب ورب المال، ويشترط فيهما أن يكون كل منهما أهلاً للتعاقد، وهى أهلية التوكيل والوكالة^(١).

٢ - **رأس المال**: وهو ما يدفعه رب المال للمضارب ليتجر فيه، ويشترط فيه أن يكون معلوماً، وأن يكون نقداً رائجاً، وأن يكون عيناً لا ديناً، وأن يسلم إلى المضارب^(٢).

٤ - **العمل**: وهو ما يقوم به المضارب من أعمال لتتمية رأس المال، ويشترط أن يختص المضارب بالعمل، فيتفرد به دون صاحب رأس المال، فلا يجوز لرب المال أن يشترط عليه العمل معه، وتفسد المضاربة بهذا الشرط^(٣).

ويرى الشافعية أن عمل المضارب مقيد بالأعمال التجارية فقط «أى البيع والشراء» فلا يجوز أن يشترط عليه العمل مع التجارة^(٤).

بينما ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن عمل المضارب غير مقيد بالبيع والشراء، فيجوز له أن يستأجر ويفرس وغير ذلك^(٥).

٥ - **الربح**: وهو ما زاد عن رأس مال المضاربة؛ نتيجة لعمل المضارب فى ذلك المال واستثماره، فهو ثمرة لالتقاء رأس المال بالعمل البشري، لذا كان مشتركا بين العاقدين، رب المال مقابل ما قدمه من مال تحتاجه المضاربة، والمضارب لأنه قام بالعمل والاستثمار، والاشتراك فى الربح هو الهدف من المضاربة، لذا فقد اهتم الفقهاء ببيان شروطه، والتى نوجزها فيما يلى: يشترط فى الربح أن يكون مشتركا بين

لغة: مضاربه . ولفلان . فى ماله: أثجر له فيه، أو أثجر فيه على أن له حصة معينة فى ربحه، كما فى الوسيط^(١).

والمضاربة والقراض اسمان لمسمى واحد، فالقراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق.

وشرعاً: هى توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما^(٢).

والمضاربة جائزة شرعاً، والأصل فى مشروعيتها عموم قوله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم﴾ (البقرة ١٩٨). وفى المضاربة ابتغاء لفضل لله.

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قسم ربح ابنه فى المال الذى تسلفه بالعراق فربحاً فيه بالمدينة فجعله قراضاً، عندما قال له رجل من أصحابه: لو جعلته قراضاً ففعل^(٣).

وقد قام الإجماع على جواز المضاربة، فيقول الشوكانى بعد نقله لأثار عن الصحابة التى تدل على تعاملهم بالمضاربة: «فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير، فكان ذلك إجماعاً منهم على الجواز»^(٤).

وللمضاربة أركان تقوم عليها، وهى:

١ - **الصيغة**: فلا بد من وجود إيجاب وقبول يفصح بهما الطرفان عن رغبتهما فى التعاقد، كأن يقول شخص لآخر ضاربك أو قارضتك أو عاملتك بألف جنيه على أن يكون الربح بيننا نصفين^(٥).

يصيبه من تلف أو خسارة إلا بتعديه أو تفریطه، شأنه شأن الوكيل. فإذا حصل تلف أو خسارة في رأس المال بسبب تعد أو تفریط من المضارب، فإنه يكون مسئولاً عنه ضامناً له^(١٣).

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الضمان على المضارب، وإذا اشترط فلا يصح.

ويملك المضارب بمقتضى عقد المضاربة العديد من التصرفات التي تعتبر من ضرورات التجارة أو لواحقها مما جرت به عادة التجارة، كالبيع والشراء والمقايضة، والتعامل بمختلف العملات، والبيع نسيئة، والإحالة والحوالة، والرهن والارتهان والاستئجار.. إلخ^(١٤).

وتفسد المضاربة إذا فات ركن من أركانها، أو تخلف شرط من شروط صحتها، كما أنها تفسد إذا دخلها شرط مفسد، والشروط الفاسدة هي التي تنافي بمقتضى العقد، أو تلك التي تعود بجهالة توزيع الربح، أو أن يشترط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه^(١٥).

أ. د علي مرعي

العاقدين، وأن يكون مختصاً بهما، أي قاصراً عليهما لا يعدو الشريكين، وأن يكون نصيب كل منهما معلوماً عند التعاقد، وأن يكون نسبة شائعة من جملة الربح، كنصف الربح أو ثلثه، ولا يجوز أن يحدد بمبلغ معين كمائة جنية مثلاً^(١٦).

وللمضارب في المضاربة خمسة أحوال:

١ - فهو أمين كالوديع عند قبضه لرأس المال وقبل التصرف فيه، لأنه قبضه بإذن المالك لا على وجه البذل والوثيقة.

٢ - وهو وكيل لرب المال بالتصرف في مال المضاربة، لأنه يتصرف في مال الغير بأمره.

٣ - وهو شريك لرب المال في الربح عند تحققه.

٤ - وهو أجير لرب المال إن فسدت المضاربة لأي سبب.

٥ - وهو غاصب لمال المضاربة إن خالف شروط رب المال أو العمل في ما لا يملك فعله^(١٧).

وقد اتفق الفقهاء على أن المضارب أمين على ما بيده من مال المضاربة، فلا يضمن ما

١ - المعجم الراسخ، مجمع اللغة، دار المعارف، ط ٢ مادة (ضرب) ٥٥٧/١

٢ - حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ط مصطفى الحلبي ١٥٩/٢.

٣ - تراجع القصة بكاملها في الموطأ للإمام مالك، ط الحلبي ٦٨٧/٢.

٤ - نيل الأوطار للشوكاني ٢٠٠/٥، ط دار الحديث، مع الشرح الكبير.

٥ - بدائع الصنائع ٢٤٤٦/٧، ط مطبعة الإمام نشر زكريا على يوسف بالقاهرة.

٦ - بدائع الصنائع ٢٥٩٢/٨.

٧ - حاشية ابن عابدين ٢٨١/٨ ط مصطفى الحلبي. ط ٢ سنة ١٩٩٦ م

٨ - تكملة حاشية ابن عابدين ٢٨٢/٨.

٩ - أسنى المطالب ٣٨٢/٢.

١٠ - البدائع ٣٦٠٨/٨.

١١ - البدائع ٣٦٠٢/٨، حاشية النسوتي ٥٢٣/٢ وما بعدها..

١٢ - تكملة شرح فتح القدير للفاضل زاده ٤٤٥/٨، ط مصطفى الحلبي - ط ١ سنة ١٩٧٠ م.

١٣ - حاشية ابن عابدين ٣٤٦/٥.

١٤ - البدائع ٣٦٠٦/٨ وما بعدها

١٥ - المغنى والشرح الكبير ١٨٧/٥، ١٨٧

المُطْلَق

لغة : مأخوذ من الإطلاق، وهو الانفكاك من القيد، كما فى اللسان^(١)

واصطلاحاً : ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه^(٢)

أو هو : ما يتعرض للذات دون الصفات لابلانفى ولابالإثبات^(٣).

كلفظ «رقبة» فى قوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾ (المجادلة ٣).

وكقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذِرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبِّصْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة ٢٣٤)، فإن

كلمة «رقبة» لم تقيد بشيء من الإيمان، أو بأحد الخصال الخلقية فى هذا النص، وإن

وردت مقيدة فى كفارة القتل بقيد الإيمان، كما أن كلمة «أزواج» لم يقم عليها - أيضاً -

دليل على تقييدها بالدخول لافى هذا النص ولا فى غيره^(٤)

ويلاحظ فى هذين اللفظين أن المقصود فيهما الماهية فقط، دون مراعاة العموم أو

الاستغراق فيهما، لكن إن ورد دليل على تقييد المطلق قيد، كما فى قوله تعالى ﴿مَنْ

بَعْدَ وَصِيَّةٍ يَوْصَىٰ بِهَا أَوْ دِينَ﴾ (النساء ١١ و ١٢)، فإن الوصية وردت مقيدة فى هذه

الآية لكن ورد دليل على تقييدها بالثالث، وهو قول رسول الله ﷺ لسعد بن أبى وقاص^(٥) «الثالث والثالث كثير»^(٦).

واعلم أنه إذا ورد الخطاب مطلقا لمقيد له حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا لمطلق له حمل على تقييده، وإن ورد مطلقا فى موضع مقيدا فى موضع آخر، فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام^(٧):

الأول: أن يتفقا فى السبب والحكم، كتقييد الغنم بالسوم فى حديث^(٨)، وإطلاقها فى آخر^(٩)، فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد.

الثانى: أن يختلفا فى السبب والحكم، فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق.

الثالث: أن يختلفا فى السبب دون الحكم، كالرقبة المعتقة فى الكفارة، قيدت فى كفارة القتل بالإيمان^(١٠)، وأطلقت فى كفارة الظهار^(١١)، وهذا مختلف فى حمل المطلق على المقيد فيه بين الفقهاء ما بين ذاهب إلى حمل المطلق على المقيد، وما بين مانع منه، وما بين مفصل.

الرابع: أن يختلفا فى الحكم دون

السبب، كتقييد الموضوع بالمرافق^(١٢)، وإطلاق التيمم^(١٣)، فالسبب فيهما واحد وهو الحدث، وهذا مختلف فيه أيضا.

والمطلق إذا لم يرد مقيدا في نص آخر، أو قام دليل على تقييده، يعمل به على إطلاقه

وكما ورد دون تغيير أو تبديل، لأنه لفظ خاص يدل على معناه قطعاً.

ولأن الأصل : إجراء المطلق على إطلاقه، والتقييد خلاف الأصل فلا يلتفت إليه إلا بدليل^(١٤).

أ. د/ علي جمعة محمد

- ١ - انظر: لسان العرب لابن منظور ٢/٢٦٩٣ وما بعدها مادة (طلق) طبعة دار المعارف - المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ٢/٥٦٤ مادة (طلق) دار المعارف ١٩٧٢م.
 - ٢ - شرح الكوكب المنير لابن النجار تحقيق د/نزيه حماد، ود/محمد الزحيلي، طبعة السعودية ٢/٣٩٢ - نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي طبعة المملكة المغربية ١/٢٦٤.
 - ٣ - كشف الاسرار لعلاء الدين البخاري، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة الطبعة الثانية ٢/٢٨٦.
 - ٤ - تيسير الأصول لحافظ شاه الله الزاهد دار ابن حزم بيروت، الطبعة الثانية ١٩٩٧م ص ٩١، ٩٠.
 - ٥ - متفق عليه بين البخاري ومسلم، البخاري في الوصايا ٤/٣ وفي الجنايز ٢/١٠٢. ومسلم في الوصية رقم (١٦٢٨).
 - ٦ - تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البخشاني طبعة كراتشي بباكستان ١٩٩٠م ص ٢٩.
 - ٧ - انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الفرناني تحقيق محمد المختار الشنقيطي وما بعدها ص ١٥٨، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ - إرشاء الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني تحقيق د/شعبان محمد اسماعيل وما بعدها دار الكتب الطبعة الأولى ١٩٩٣م ٤/٢.
 - ٨ - أي حديث (في سائمة الغنم الزكاة) الحاكم في المستدرک فی کتاب الزکاة ١/٢٩٠.
 - ٩ - أي حديث (في أربعين شاة) أبو داود ٣/١٣٩، والنسائي ٥/٢٩٠.
 - ١٠ - أي في قوله تعالى ﴿ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (النساء ٩٢).
 - ١١ - أي قوله تعالى ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة﴾ (الجملة ٣).
 - ١٢ - أي في قوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ (المائدة ٦).
 - ١٣ - أي قوله تعالى ﴿فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ (المائدة ٦).
 - ١٤ - تيسير الأصول للزاهدي ص ٩١ وابن حزم ١٩٩٧م.
- مراجع الاستزادة :
- ١ - أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي وما بعدها دار الفكر ١٩٨٦م ١/٢٠٨.
 - ٢ - البحر المحیط للزكشي وما بعدها وزارة الأوقاف بالكويت - الطبعة الأولى ١٩٩٠م ٣/٤١٥.
 - ٣ - الوجيز أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان مؤسسة قرطبة ط ٦ سنة ١٩٨٧م.

معاجم اللغة العربية

لم يسبق العرب فى صناعة المعاجم - من الناحية التاريخية - سوى عدد قليل من الشعوب القديمة ذات التراث الحضارى العريق كالهنود واليونانيين والصينيين والمصريين القدماء .

وإذا كان المعجم العربى - كغيره من سائر فروع الدراسات اللغوية - لم ينشأ إلا بعد ظهور الإسلام، وباعتباره ثمرة من ثمار الدرس القرآنى، فقد استطاع - منذ ظهوره - أن يشق لنفسه طريقا مستقلا، وأن يحقق من التفوق والتميز ما جعله ينافس معاجم الشعوب الأخرى

وقد كان هذا التفوق نتاج عوامل أربعة

هى:

١ - التفكير المبكر فى عمل معجم حيث

ظهر أول معجم كامل فى منتصف القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) على يد العالم اللغوى الخليل بن أحمد الفراهيدى (١٠٠ - ١٧٥هـ).

٢ - التفرد بهدف غاب فى معاجم الشعوب الأخرى، وهو تسجيل المادة اللغوية بصورة شاملة، وشرحها بطريقة منظمة، فى حين أن معاجم الشعوب الأخرى مجرد قوائم لشرح الكلمات النادرة أو الصعبة.

٣ - كثرة ما ظهر من معاجم عربية على امتداد السنوات والقرون حتى إن عدّها يكاد يندّ عن الحصر.

٤ - تنوع أشكال المعاجم العربية بصورة كبيرة، وبشكل يستنفد كل الاحتمالات العقلية الممكنة للترتيب، كما يبدو من الجدول الآتى:

نوع المعجم	نماذج له
١ - معاجم المعاني أو الموضوعات	١ - الغريب المصنف لأبى عبيد القاسم بن سلام (١٥٧ - ٢٢٤هـ). ٢ - المختص لابن سيده (٣٩٨ - ٤٥٨هـ)
٢ - معاجم الترتيب الصوتي	١ - العين للخليل بن أحمد (١٠٠ - ١٧٥هـ) ٢ - تهذيب اللغة للأزهري (٢٨٢ - ٣٧٠هـ)
٣ - معاجم الأبنية أو الأوزان	١ - ديوان الأدب للفارابي (٣٥٠ - ٤٠٠هـ) ٢ - شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميري (٤٦٧ - ٥٢٨هـ)
٤ - معاجم الترتيب الألفبائي حسب أوائل الكلمات	١ - الجيم لأبى عمرو الشيباني (٩٤ - ٢٠٦هـ) ٢ - أساس البلاغة للزمخشري (٤٦٧ - ٥٢٨هـ) ٣ - المصباح المنير للفيومي (٧٧٠ - ٨٠٠هـ)
٥ - معاجم الترتيب الألفبائي حسب أواخر الكلمات	١ - الصحاح للجوهري (٣٩٣ - ٤٠٠هـ) ٢ - لسان العرب لابن منظور (٦٣٠ - ٧١١هـ) (أصدرت دار المعارف المصرية نسخة مرتبة ترتيب الألف باء حسب أوائل الكلمات) ٣ - القاموس المحيط للفيروزآبادي (٧٢٩ - ٨١٧هـ)

احتلت المعاجم العربية مكانا مرموقا بين المعجم يحتلون مكان المركز سواء فى الزمان
 المعاجم عبر عنه خبير المعاجم الأوروبي Hay- أو المكان بالنسبة للعالم القديم والحديث
 wood بقوله: «الحقيقة أن العرب فى مجال وبالنسبة للشرق والغرب»
 د.د. / أحمد مختار عمر

١ - البحث اللغوى عند العرب - دكتور / أحمد مختار عمر - عالم الكتب - القاهرة - ط١ - سنة ١٩٨٨م.

٢ - صناعة المعجم الحديث - دكتور/ أحمد مختار عمر - عالم الكتب - القاهرة - الطبعة الأولى - ١٩٩٨م.

٣ - المعجم العربى - دكتور حسين نصار - مكتبة مصر بالفجالة - الطبعة الثانية - سنة ١٩٦٨م.

المعاصرة

مقتضياته المتغيرة بثوابته الأصلية.

والمعروف أن الإسلام يتضمن إلى جانب ثوابته الأصلية التي تتعلق بأصوله، مناهج تفتح كل الأبواب للتعامل مع كل المستجدات.

فبجانب ثوابت العقيدة التي تصلح بطبيعتها لكل زمان ومكان لأنها متأسسة على الرسالة الخاتمة ومستمدة من فطرة الله التي فطر الناس عليها، هناك مناهج للتشريع تتمتع في تطبيقاتها على الاجتهاد بإعمال العقل السليم فيما يجلب المصلحة العامة ويدرك المفسدة ويسد الذرائع، فهي توجد، كما يقول الشاطبي^(٢) - «حيث يكون العمل في الأصل مشروعاً لكن ينتهي عندما يؤول إليه من المفسدة» وقد عمل به الإمام مالك في أكثر أبواب الفقه. ويعتبر الإمام محمد أبو زهرة ذلك توثيقاً لمبدأ المصلحة في التشريع الإسلامي.^(١)

وينبغي أن نفرق بين المعاصرة التي لا تتناقض من وجهة النظر الإسلامية مع الأصالة وبين العصرانية (العلمانية) التي تعتبر العصر وحده مصدراً للتشريع في الحياة الاجتماعية العامة، وهذا الاتجاه الفكري يحاول إبعاد الدين عن الحياة العامة واعتباره مجرد مسألة خاصة بكل

لغة : على وزن مفاعلة من العصر، وللعصر عدة معان أهمها وقت وجوب صلاة العصر وهو الوقت في آخر النهار إلى احمرار الشمس، وعاصر فلاناً لجأ إليه ولاذ به وعاش معه في عصر واحد (كما في المعجم الوسيط).^(١)

واصطلاحاً: ورد لفظ العصر في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْر﴾ إن الإنسان لضيّ خسراً. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ (العصر ١ - ٢) يقول البيضاوي^(٢) في تفسير الآية الأولى من هذه السورة: «أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلها، أو بعصر النبوة، أو بالدهر لاشتماله على الأعاجيب».

والمعاصرة حسب هذا التعريف هي المعيشة بالوجدان والسلوك للحاضر والإفادة من كل منجزاته العلمية والفكرية وتسخيرها لخدمة الإنسان ورفقه.

وتستخدم المعاصرة في مقابل الأصالة، فيقال مثلاً: «الإسلام بين الأصالة والمعاصرة» بمعنى كيفية تمكن الإسلام من مسايرة العصر والوفاء بمتطلباته والتعامل مع

إنسان، ويعتبره - في أحسن الأحوال - مصدرًا للإنسان فليس للدين بها أى علاقة وهذا مما يتناقض مع مبادئ التصور الإسلامى للمبادئ الخلقية والمعاملات الشخصية.

أما السياسة وكل ما يتصل بالحياة العامة الصحيح^(٥)

د / السيد محمد الشاهد

١ - المعجم الوسيط - مادة (عصر) إستانبول - تركيا - ط٢ - دت
٢ - تفسير البيضاوى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ٦٢٠/٢ - بيروت - لبنان - ١٩٨٨م
٣ - الموافقات - لأبى إسحاق الشاطبى - تحقيق عبد الله دراز - ١٠٠/٤ - دار الحوتة - بيروت - دت.
٤ - مناهج التشريع الإسلامى - محمد البلتاجى - جامعة الإمام محمد بن سعود - ٦٢٧/٢ - الرياض - ١٩٧٧م
٥ - رحلة الفكر الإسلامى من التأثر إلى التازم - السيد الشاهد - دار المنتخب - بيروت - ١٩٩٤م

المعتزلة

الحنفية.

وترجع تسمية واصل بن عطاء وأصحابه بالمعتزلة إلى قول الحسن البصري بعد أن قام واصل من مجلسه وانتحى لنفسه مكاناً آخر: «اعتزلنا واصل».

أما القاضى عبد الجبار فيرجع أصل الاعتزال إلى عمرو بن عبيد، حيث يذكر أنه جرت بين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد مناظرة فى مسألة مرتكب الكبيرة، فرجع عمرو بن عبيد إلى مذهب واصل وترك مجلس الحسن البصرى، واعتزل جانباً فسّموه معتزلياً، وهذا أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة كما يقول القاضى عبد الجبار.

ويذكر ابن المرتضى فى كتابه «المنية والأمل» أن المعتزلة كانوا يسمّون أيضاً «بالعدلية» لقولهم «بالعدل الإلهى» و«الموحدة» لقولهم «لا قديم مع الله»، ويؤكد ذلك جعلهم العدل والتوحيد أول أصليّن فى أصولهم الخمسة، حيث يأتى أصل «المنزلة بين المنزلتين» الذى كان سبباً فى نشأتهم فى المركز الرابع بعد «الوعد والوعيد» أما الأصل الخامس والأخير فهو «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر».

انقسم الاعتزال إلى مدرستين متوازيتين الأولى فى البصرة (البصريون) والثانية فى بغداد (البغداديون).

أصلها عزل واعتزل، وقد وردت هذه الكلمة عشر مرات فى القرآن الكريم كلها تمنى الإبتعاد عن شيء كما فى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَازَلْتُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء ٩٠)

والمعتزلة هم أول مذهب فى علم الكلام الإسلامى، بدأ فى النصف الأول من القرن الثانى الهجرى، واختلف المؤرخون لهذا المذهب الكلامى فى تحديد اسم مؤسسه، فذهب معظمهم إلى أنه واصل بن عطاء (ت ١٣١هـ/٧٤٨م) الذى اعتزل مجلس الحسن البصرى (١١٠هـ/٧٢٧م) عندما سئل الحسن البصرى عن مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أم كافر، وقبل أن يجيب الحسن البصرى على السؤال وقف واصل بن عطاء وقال: إنه فى منزلة بين المنزلتين أى بين الإيمان والكفر، بينما كانت الخوارج تذهب إلى تكفيره، وذهب أهل السنة إلى أنه مؤمن.

وكان الحسن البصرى يذهب إلى أن مرتكب الكبيرة لامؤمن ولا كافر، وإنما يكون «منافقاً» ووافقه بداية عمرو بن عبيد (١٤٥هـ/٧٦٢م)، أما واصل بن عطاء فكان يرفض هذه الصفات الثلاث، فمرتكب الكبيرة عنده لا يكون مؤمناً ولا كافراً ولا منافقاً بل يكون «فاسقاً» وقد أخذ واصل هذا المذهب عن أبى هاشم عبد الله بن محمد بن

(٢٤٠هـ/٨٥٨م) وأبو القاسم الكعبي
(٣١٩هـ/٩٣٨م) وأبو بكر الأخشيدي
(٣٢٦هـ/٩٤٦م).

وقد شهد تاريخ الاعتزال خلافات كثيرة
بين مدرستي البصرة وبغداد لخصها أبو
رشيد سعيد النيسابوري في كتابه المعروف:
«المسائل في الخلاف بين البصريين
والبغداديين». إلا أن الاعتماد على
العقل في تفسير النصوص الشرعية
كان قاسماً مشتركاً بين المدرستين.

وكان تمادى المعتزلة في الاعتماد على
العقل والمبالغة في التعميل عليه في تفسير
بعض المسائل الحساسة مثل مسألة الصفات؛
مما أوقعهم في مخالفات بل وعداوات مع
متكلمي أهل السنة مثل الأشاعرة وغيرهم
من السلفيين مثل ابن تيمية
(٧٢٨هـ/١٢٢٨م)، وكان السبب في هذا
الخلاف حرص المعتزلة على أفراد
الله عز وجل بصفة القدم حتى إنهم
رفضوا كل ما من شأنه أن يؤدي إلى
القول بقديم أي شيء سوى ذاته
تعالى.

وقد قسم المعتزلة الصفات إلى قسمين
صفات ذات وهي التي لاتنفك عنها الذات
مثل : الوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة،
ثم صفات أفعال التي ترتبط بالزمان من
حيث الوجود والعدم، وقد ترتب على
مذهبهم هذا القول بخلق القرآن،
وأن كلام الله مخلوق؛ مما أثار عليهم

وأهم رجالات مدرسة البصرة هم : واصل
ابن عطاء ، وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل
العلاف (٢٢٧هـ/٨٤٢م)، وإبراهيم بن سيار
النظام (٢٣٥هـ/٨٥٣م)، وعمرو بن بحر
الجاحظ، وأبو على الجبائي (٣٠٣هـ/ ٩٢٤م)
وابنه عبد السلام الجبائي (أبو هاشم)
(٣٢١هـ/٩٤١م) أخذ عنهما أبو الحسن
الأشعري (٣٢٤هـ/٩٤٤م) الاعتزال في أول
الأمر قبل أن ينقلب على الاعتزال فيما بعد)
ثم القاضي عبد الجبار الهمداني
(٤١٥هـ/١٠٢٥م) صاحب موسوعة المغنى في
أبواب التوحيد والعدل، والمحيط بالتكليف،
وشرح الأصول الخمسة، وغيرها من المؤلفات
الكبيرة في شتى العلوم الشرعية.

ومن تلامذة القاضي عبد الجبار : الحسن
ابن متويه، وأبو الحسين البصري (٤٣٦هـ/
١٠٤٥م) وأبو رشيد سعيد النيسابوري
(٤٦٠هـ/١٠٦٧م) صاحب كتاب «المسائل في
الخلاف بين البصريين والبغداديين» ثم ركن
الدين محمود ابن الملاحمي (٥٣٦هـ) ومحمود
ابن عمر الزمخشري (٥٢٨هـ) ثم تقى الدين
النجراني (٦٥٦هـ) صاحب «الكامل في
الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء».

أما أهم أعلام مدرسة بغداد فهم: بشر
ابن المعتمر (٢١٠هـ/٨٢٥م) وأبو موسى
المردار (٢٢٦هـ/٨٤٤م) وثمامة بن الأشرس
(٢١٢هـ/٨٢١م) وأبو الحسين الخياط
(١٩٠هـ/٨١٨م) وأبو جعفر محمد الإسكافي

غضب أهل السنة خاصة بعد ما
حدثت محنة الإمام أحمد بن حنبل
فى عهد المعتصم.
كما اشتهروا بقولهم: إن الإنسان خالق
لأفعاله على الحقيقة بقدرة خلقها
الله فيه. وجعلوا ذلك أساسا للاستحقاق،
والذى يعرف حاليا بمشكلة حرية الإرادة

الإنسانية، كما عرف عنهم خلافهم مع
أهل السنة فى تفسير رؤية البارى عز
وجل فى الدار الآخرة وقد أفرد القاضى
عبد الجبار مجلداً لهذه المسألة فى موسوعة
المغنى فى أبواب التوحيد والعدل (المجلد
الرابع).

أ. د. / السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة

- ١ - شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار - تحقيق عبد الكريم عثمان - القاهرة سنة ١٩٦٥
- ٢ - المحيط بالتكليف - جمع الحسن بن متويه - تحقيق عمر السيد عزمى - دت
- ٣ - المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار - تحقيق مجموعة من العلماء القاهرة ١٩٦٥م
- ٤ - المنية والامل لأحمد بن يحيى بن المرتضى - تحقيق نوّما أرنولد - بيروت - ١٣٦٦هـ
- ٥ - الكامل فى الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء - تحقيق د/ السيد الشاهد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - ١٩٩٩م.

المعجزة

الأمور الخارقة؛ لابد أن تكون:

خارقة للعادة أى خارقة للقوانين الكونية المعتادة، والنواميس الكونية الثابتة كعدم إحراق النار، وإحياء الموتى، وقلب العصا حية تسعى.

- أن تقع على يد نبي أو رسول يعلن دعواه النبوة؛ لكي تتميز عن كرامة الأولياء
- أن تجرى على وفق دعواه، فتكون تصديقا له حتى لا تكون إهانة لا معجزة.
- أن تقترن بالتحدى من قبل النبي لقومه ومن قبلهم له.

- أن يعجزوا عن معارضته، فإذا أتوا بمثلها لا تكون معجزة، بل تكون حينئذ من قبيل الأمور التي يمكن تعلمها، والإتيان بمثلها كالسحر.

والمعجزة فى حقيقة أمرها رسالة إلى العقل الإنسانى؛ لأنها عندما يقبلها العقل يقبل دلالتها على الفور على صدق الرسول، ومن ثم تثبت نبوة النبي أو رسالة الرسول بعد قبول العقل لها، واقتناعه بها.

وإذا كانت تثبت بالتواتر بعد ذلك حين تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل بواسطة عدد من الناس يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب وقد قال العلماء إن العلم بالتواتر هو أحد أقسام الضروريات.

ولما كانت المعجزة تستمد قوتها فى الدلالة على صدق الرسالة من أنها خرق للنظام

المعجزة : هى البرهان الذى يثبت صدق أى نبي أو رسول فى دعواه النبوة أو الرسالة، واشتقاق الكلمة من إعجاز الأمر الخارق الذى يقع على يد النبي أو الرسول للبشر أن يأتوا بمثله.

وإنما كانت المعجزة دليلا على صدق النبي ﷺ فى دعواه أنه مكلف من الله، ومختار منه بالنبوة والرسالة؛ لأن اجتماع المعارضين له على تكذيبه، وشحذ همهم وتجميع كل قواهم؛ لإثبات بطلان دعواه، ثم يعجزون عن الإتيان بمثل الفعل الخارق الذى أتى به دليل على أن الفعل الذى جاء به، أو جرى على يديه خارج عن قدرة البشر، فإن معنى ذلك أنه لم يأت بهذا الفعل الخارق من عند نفسه، لكنه مؤيد من الله، وأن المعجزة حينئذ تكون - كما قال علماء العقيدة: - بمثابة إعلان الله - عز وجل - تصديقه لنبيه، وقائمة مقام قوله «صدق عبدي فيما يبلغ عنى» لأن الذى يستطيع أن يخرق النظام الكونى، ويعطل قوانينه الثابتة المعتادة، إنما هو خالق النظام الكونى نفسه، وواضع قوانينه؛ لأنه وحده الذى يقدر على ذلك، ولذلك تعرف المعجزة بأنها : «أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعى النبوة تصديقا له فى دعواه مقرونة بالتحدى مع عدم المعارضة».

فلكى تعرف المعجزة وتتميز عن غيرها من

المعتاد، فإن خرقها لما اعتاده الناس إنما يأتي من تصديق الأئمة الذين بلغوا غاية العلم فيما اعتاده الناس، لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل المعجزة.

ولذلك جاءت كل معجزة مما برع فيه الناس، وبلغوا غاية العلم به في عصره، فإذا أذعن هؤلاء عرف أن ما أتى به الرسول ليس من قبيل ما علموه غاية العلم، وإنما هو من باب آخر غير ما يعلمونه.

ومن ثم جاءت معجزة موسى عليه السلام أشبه بالسحر لكنها ليست منه، لأن القوم كان قد برعوا في السحر، فلما انقلبت العصا حية على يد موسى أمام السحرة الذين بلغوا منتهى العلم بالسحر؛ عرفوا أن ما أتى به موسى ليس سحراً ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾ (الأعراف ١٢٠)

وكذلك جاءت معجزة عيسى عليه السلام أشبه بالطب، لكنها كانت غيره، لأن القوم كانوا قد برعوا في الطب، فلما أحيا عيسى الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص أمام الذين بلغوا غاية ومنتهى العلم في الطب، عرفوا أن ما أتى به عيسى ليس من قبيل الطب، وإنما هو أمر خارق للنظام العام.

وبالنسبة لمعجزة القرآن فقد جاءت متجاوزة حدود البشرية في أمرين: اللغة والتشريع.

أما اللغة فقد كان نزول القرآن في وقت بلغت فيه اللغة العربية منتهى إمكان البشر في التطور اللغوي في الفكرة والأساليب، فلما جاء القرآن الكريم جاء متجاوزاً حدود الإمكانات البشرية، وأدرك ذلك أئمة اللغة،

وفحول الخطباء والشعراء الذين عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن ونظمه البلاغي.

وأما في التشريع، فقد أثبتت مقارنته بغيره من النظم التشريعية البشرية عبر العصور تفوق التشريع القرآني بتوازنه العادل فوق كل الأنظمة التي أنتجتها حكمة البشر وقدرتهم التشريعية.

ذلك مما أعطى القرآن صفة المعجزة الدائمة، وهي سمة تتسم بها معجزة القرآن عما سبقها من معجزات الرسل السابقين.

وهناك سمة أخرى تتميز بها المعجزة القرآنية، وهي أن المعجزات السابقة كانت - كما قال ابن رشد - من غير طبيعة الرسالة، لأن الرسول إنما يأتي ليضع النظام الذي يكفل لمن أرسل إليهم خطة الحياة الفاضلة، ولكن معجزة موسى وعيسى - عليهما السلام - لم تكن من هذا الباب، وإنما كانت الأولى مما أشبه بالسحر وكانت الثانية مما أشبه الطب.

أما معجزة القرآن فقد جاءت من قبيل التشريع من نفس فعل الرسالة وطبيعتها، مما أعطاها من القيمة البرهانية على الرسالة أكثر مما أعطت المعجزات السابقة من البرهنة على رسالاتها إلى درجة جعلت إماما كابن رشد يقلل من القيمة البرهانية للمعجزات السابقة إلى درجة لا نوافق عليها.

فالقرآن الكريم نفسه يقول عن معجزة اليد والمصا: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمُلْتَهُ﴾ (القصص ٢٢)

على أن القرآن الكريم أعطى للمعجزات السابقة مصداقية حين صدق بها وبدلالاتها، ولولا روايته لها وتصديقه لدلالاتها؛ لربما

انقطع تواترها، ولكنه بإيرادها حَمَلَهَا إلى الأجيال بنفس ما هو عليه من درجة الوثوق والمصادقية.

ثم إن هناك وجوها أخرى لإعجاز القرآن أسهبت في بيانها كتب العقائد والتاريخ والسنن قديما، وكتب العلوم حديثا.

فالقرآن أخبر بوقائع سبقته لم يكن لرسول الله ﷺ علم بها وأخبر بوقائع لحقته، لم يكن له ﷺ المقدرة على التكهن بها واستنتاجها، كما أخبر بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين، مع أن وقائع الأحداث لم تكن تبشر بأدنى شيء من هذا التوقع؛ مما جعل المؤرخ الإنجليزي (جيسن) يحدث بأن القرآن لو لم يكن فيه دليل على مصدريته من الله إلا هذا الخبر لكفى.

وكتب العلوم ونظرياتها لم تثبت أى تعارض لمصادر القرآن الكريم؛ مما يجعل الثقة قائمة فى أن مصدر القرآن، ومصدر الحقيقة العلمية عندما تثبت واحداً وهو الله، فخالق الكون، وواضع سننه وقوانينه هو منزل القرآن.

أما الماديون الذين ينكرون المعجزات فحججهم واهية؛ لأنها تقوم على إنكار الوقوع

لا على إنكار الإمكان، لأن إمكانها ضرورى فالذى خلق السموات والأرض وأبدع نظام الكون، وأقامه على قوانين وسنن قادر على أن يخرق هذه القوانين والسنن، ويبدلها فى حالة خاصة بقانون خاص.

أما إنكار الوقوع، وأن المعجزات لم تحدث، فيقوم عندهم على الطعن فى التواتر أو الطعن فى إفادة التواتر لليقين، فهى عندهم لا تثبت فى حق الفائنين الذين لم يروها، ويمكن الرد على هؤلاء بأن معجزة القرآن مازالت باقية بين أظهرنا الآن والتحدى بها قائم والعجز عن معارضته مازال مستمرا، وبالتالي تثبت وقوع المعجزات الأخرى؛ لأنه أثبتها.

ومن ناحية أخرى فإن الطعن فى التواتر أو فى إفادة التواتر لليقين طعن فى قانون أساس من قوانين الفكر، فالمتواترات - كما قيل - أحد أقسام الضروريات ولو طعن فى التواتر، وإفادته اليقين لما بقى خير يفيد اليقين إطلاقا، ولم يقل بذلك أحد.

وبذلك لا يبقى للماديين مستند معقول لإنكار المعجزات

أ. د/ عبد المعطى محمد بيومى

مراجع الاستزادة

- ١ - مقاصد الطالبين فى علم أصول الدين - لسعد الدين التفتازانى - ج٢ طبع المطبعة المعاصر - استانبول ١٢٧٧ هـ.
- ٢ - تهافت التهافت - ابن رشد - دار المعارف بمصر سنة ١٩٧١ م ط ٢.
- ٣ - مناهج الآلة فى عقائد الملة (ابن رشد) مع مقدمة فى نقد مدارس علم الكلام - تقديم وتحقيق د/ محمود فاسم - مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٩١٤ م
- ٤ - دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي - ج١ - ط ٣ - دار المعرفة - بيروت لبنان سنة ١٩٧١ م
- ٥ - الوحي المحمدى - السيد محمد رشيد رضا - مطبعة المنار بمصر سنة ١٩٣٥ م

المعصية

لغة: الخروج عن الطاعة ومخالفة الأمر^(١)

واصطلاحاً: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ويرادفها: المحذور والحرام، والذنب^(٢)، وإذا كانت المعصية عبارة عن مخالفة أمر الله وطاعته مما يوجب سخط الله تعالى ويستوجب العقاب فاعلم أنها تنتج عن مجموعة صفات في الإنسان كل منها يتعلق به أنواع من المعاصي تختلف عن الأنواع الأخرى وهذه الصفات هي^(٣):

١ - صفات ريوية : ومنها يحدث الكبر والفخر، وحب المدح والثناء، والعز، وطلب الاستعلاء، ونحو ذلك، وهذه ذنوب مهلكات، وبعض الناس يقفل عنها فلا يعدها ذنوباً.

٢ - صفات شيطانية: ومنها يتشعب الحسد، والبغى، والحيل، والخداع، والمكر والغش، والنفاق، والأمر بالفساد، ونحو ذلك.

٣ - صفات بهيمية: ومنها يتشعب الشر، والحرص على قضاء شهوات البطن والفرج، فيتشعب من ذلك الزنا، واللواط، والسرقه، وأخذ الحطام لأجل الشهوات.

٤ - صفات سبعية: ومنها يتشعب الغضب، والحقد، والتهجم على الناس بالقتل والضرب، وأخذ الأموال، وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة.

فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاً، ثم

تتلوها الصفة السبعية ثانياً، فإذا اجتمعت هاتان استعملنا العقل في الصفات الشيطانية من المكر والخداع، ثم تغلب الصفات الريوية، فهذه أمهات المعاصي ومنابعها، ثم تتفجر المعاصي من هذه المنابع إلى الجوارح، فبعضها في القلب كالكفر، والبذعة والنفاق وإضمار سوء، وبعضها في العين، وبعضها في السمع، وبعضها في اللسان، وبعضها في البطن والفرج، وبعضها في اليدين والرجلين، وبعضها في جميع البدن، وهذا كله واضح لا يحتاج إلى تفصيل.

وقد اختلف الفقهاء في تصنيف الذنوب والمعاصي على ثلاثة أوجه:

الأول: أنها تنقسم إلى صفائر وكبائر، وهو المشهور بين الفقهاء، ويساعدهم إطلاقا الكتاب والسنة، لقوله تعالى: ﴿وَكُرْهُ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ (الحجرات ٧) فجعل الفسوق وهو الكبائر تلى رتبة الكفر، وجعل الصفائر تلى رتبة الكبائر وقد خصص النبي ﷺ بعض الذنوب باسم الكبائر.

الثاني: أن الذنوب كلها قسم واحد وهو الكبائر، وهو طريقة جمع عند الأصوليين منهم الأستاذ أبو إسحاق، ونفى الصفائر، وجرى عليه إمام الحرمين في الإرشاد، وابن فورك في كتابه «مشكل القرآن» فقال: المعاصي عندنا كبائر، وإنما يقال لبعضها:

صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر منها كما يقال: الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، وكلها كبائر.

الثالث : أن المعاصي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - كبيرة : كقتل النفس بغير حق.

٢ - فاحشة : قتل ذا رحم.

٣ - صغيرة : سائر الذنوب كالخدشة والضرب مرة أو مرتين.

ويظهر من هذه الأقوال أن الخلاف لفظي، فإن رتبة الكبائر تتفاوت قطعاً. واختلف العلماء في تعريف الكبيرة اختلافاً كبيراً، كذلك اختلفوا في حصرها وعدد أنواعها. لكن الصحيح كما قال الواحدى في البسيط: إنه ليس للكبائر حد يعرفه العباد، وتتميز به عن الصغائر تمييزاً إشارة، ولو عرف ذلك لكانت الصغائر مباحة، ولكن الله

تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهد كل واحد في اجتناب ما نهى عنه، رجاء أن يكون مجتنباً للكبائر، ونظيره إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات، وليلة القدر في رمضان.

هل الإصرار على الصغائر يجعلها في منزلة الكبائر أم لا؟ نجد عند الأصوليين أن الإصرار له معنيان:

أحدهما: العزم على فعل المعصية بعد الفراغ منها.

والثاني: المداومة على فعل الصغائر.

وحكم الإصرار بالمعنى الأول حكم من كررها فعلاً فيتحمل بذلك إثماً، وحكم الإصرار بالمعنى الثاني أنه إن كان على نوع واحد من الصغائر غفرت بكثرة الطاعات، وإن كان الإصرار على أنواع متعددة لا تغفر بكثرة الطاعات بل لا بد من التوبة عنها حتى تغفر.

أ. د على جمعة محمد

١ - لسان العرب لابن منظور (٢/٤٨٨)، دار المعارف.

٢ - المعجم الوسيط: ٦/٢٠٦، دار المعارف ١٩٧٢م.

٣ - الحدود الأنيفة والتعريفات الدقيقة، للششيخ زكريا الأنصاري، تحقيق د/مارن المبارك ص ٧٦ دار الفكر المعاصر بيروت ١٩٩١م.

٤ - مختصر منهاج القاصدين: لأبي العباس المقدسي الحنبلي ص ٢٥٨، ٢٥٩ طبعه ابن زيدون بدمشق ١٣٤٧هـ.

٥ - البحر المحيط للزركشي: ٤/٢٧٥، طبعه وزارة الأوقاف بالكويت الأولى ١٩٩٠م.

مراجع الاستزادة

١ - ابن حجر الهيتمي ٥/١، الزواج عن اقتراف الكبائر. مطبعة الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ.

٢ - من وصايا الرسول: شرح وتعليق طه عبد الله العفيفي (١/١٠) دار الاعتصام الطبعة الثالثة ١٣٩٧ هـ.

المعلقات

لغة: جمع مُعلِّقة، يقال علق الشيء تعليقاً: جعله معلّقاً^(١) وعَلَّقَهَا وَعَلَّقَ بِهَا تعليقاً: أحبها وهو معلّق القلب بها^(٢) والعَلَقُ (بالكسر) النفيس من كل شيء^(٣).

واصطلاحاً: هي السبع أو العشر الطوال من أشهر القصائد لفحول الشعر العربي في العصر الجاهلي.

وقد ذكر المؤرخون للأدب العربي أنه قد بلغ من حب العرب للشعر وتفضيلهم إياه أن عمدت إلى سبع قصائد - على الأشهر - تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب، وعَلَّقَتْهَا في أستار الكعبة، فمنه يقال: مذهبة أمرئ القيس، ومذهبة زهير .. والمذهبات السبع، وقد يقال: لها المعلقة^(٤).

وقد نقل (البغدادى) ما يشبه هذا الكلام، ثم قال (ذكر ذلك غير واحد من العلماء، وقيل: كان الملك إذا استجد قصيدة يقول: عَلَّقُوا لَنَا هذه لتكون في خزنته)^(٥).

وقد تعرض مصطلح (المذهبات) و (المعلقات) لشيء من النقد والاعتراض من بعض القدماء والمحدثين من مؤرخي الأدب، وقد اعتمد هذا الاعتراض على أساسين: الأول أن العرب لم يكونوا في العصر الجاهلي أمة كاتبة حتى تسجل شعرها وتكتبه ثم تعلّقه.

والثاني: أن الكعبة لها من القداسة والاحترام ما لا يبيح لأحد أن يعلّق فيها شيئاً من الأشعار أو غيرها ..

وواضح أن هذا الاعتراض بشقيه مردود

عليه .. فشبهة أن العرب كانوا أمة لا تعرف الكتابة، أمر غير صحيح، ويكفى أن نشير إلى موقف مُشركى مكة في بداية الدعوة الإسلامية، وقد اتفقوا على مقاطعة النبي ﷺ ومقاطعة أقربائه الذين يحمونه من أذى قريش، وبخاصة أهله من بنى هاشم وبنى عبدالمطلب، وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة، ولما لم تُجَدِّهم نفعاً تلك المقاطعة، وأحسوا بفشل هذه المحاولة، ذهبوا إلى الكعبة لنقض الصحيفة، فوجدوها قد تآكلت ولم يبق من المكتوب فيها إلا اسم الله عز وجل^(٦).

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن في العرب قبل الإسلام من كان يعرف الكتابة. أمّا شبهة أن الكعبة لقداستها لم يكن يباح لأحد أن يعلق فيها شيئاً فقد ثبت أنهم كانوا لا يعلقون في الكعبة إلا كل أمر ذي شأن له خطورته وأهميته في نظرهم.. ومعروف أن الشعر أيضاً كان ديوان العرب، وهو سجل حياتهم ومعقد شرفهم وافتخارهم .. ومن ثم كان اعتدادهم بهذه القصائد التي كانت جديرة في تقديرهم بأن تعلق في الكعبة، شأنها في ذلك شأن كل شيء له مكانته وأهميته عندهم، ومن هنا كان إطلاق (المعلقات) على هذه القصائد التي اختاروها من عيون شعرهم لأبرز شعرائهم..

ومن المعلوم أن هذه القصائد (المعلقات) تعد أول ما دُون من مصادر الشعر الجاهلي.

أما الشعراء أصحاب هذه المعلقة السبع (على المشهور) فهم امرؤ القيس، وعدد أبيات

معلته اثنان وثمانون، وأولها:

وثمانون، وأولها:

قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل

عفت الديار محلها فمقامها

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

بمنى تأبد غولها فرجامها

وطرفة بن العبد وعدد أبيات معلته مائة

والحارث بن حلزة، وأبيات معلته أربعة
وثمانون وأولها:

بيت واثنان وأولها:

لخولة أطلال ببرقة تهمد

أذنتا بينها أسماء

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

رُبْ ثاوٍ يَمَلُّ منه الثواء

وزهير بن أبى سلمى، وأبيات معلته تسعة

وتُعَدُّ هذه المعلقات من أجود الشعر العربى
من حيث دقة المعنى، وسعة الخيال، وبراعة
الأسلوب، وصدق التصوير والتعبير عن
الحياة التى عاشها العرب فى عصرهم
الجاهلى.

وخمسون، وأولها:

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم

بحومة الدراج فالمتلثم

وعنترة بن شداد العيسى، وأبيات معلته

وقد بلغت من الشهرة والذيع ما جعل
الشُّرَّاح يتناولونها بالعديد من شروحهم
وتحليلاتهم، ومنها:

تسعة وسبعون، وأولها:

هل غادر الشعراء من متردم

أم هل عرفت الدار بعد توهم

شروح: أبى بكر البطلوسى المتوفى سنة ١٩٤ هـ،
وأبى جعفر النحاس المتوفى سنة ٢٢٨ هـ، وأبى على
الشعالى المتوفى سنة ٣٥٦ هـ، وأبى زكريا بن
الخطيب التبريزى المتوفى سنة ٥٠٢ هـ، ومن شُرَّاح
المعلقات أيضا: / الدميرى صاحب كتاب حياة
الحيوان، والزوزنى، وأبو زيد القرشى صاحب
(جمهرة أشعار العرب) (٧).

وعمر بن كلثوم، وأبيات معلته أربعة

وتسعون، وأولها:

ألا هبى بصحنك فاصبحينا

ولا تبقى خمور الأندرينا

ولبيد بن ربيعة، وأبيات معلته ثمانية

١. د. صلاح الدين محمد عبدالتواب

مراجع الاستزادة:

- ١ - القاموس المحيط للفيروز آبادى ٣ - ٢٦٨ دار الفكر - بيروت.
- ٢ - لسان العرب لابن منظور ٢ / ٢٠٧٣ الطبعة الخامسة - دار المعارف بمصر.
- ٣ - الصحاح الجوهري ٤ / ١٥٣٠ الطبعة الأولى تحقيق أحمد عبدالغفور عطار.
- ٤ - العقد الفرید لابن عبد ربه ٢ / ١١٢ الطبعة الثانية - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، محمد رشاد عبدالملك - لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٣٧٣ هـ ١٩٥٣ م.
- ٥ - الخزائن للبيدقي ١ / ١٢٣ - ١٢٤ الطبعة السلفية ١٣٤٧ هـ بولاق، وانظر مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية - د. ناصر الدين الأسد ص ١٦٩ - ١٧٢ دار المعارف بمصر ١٩٥٦.
- ٦ - السيرة لابن هشام ٢ - ١٧ تقديم وتعليق طه عبدالرؤف سعد - مكتبة ومطبعة عبدالسلام بن محمد بن شقرون القاهرة ١٩٧٤.
- ٧ - الحياة الأدبية فى عصرى الجاهلية وصدر الإسلام - د. محمد عبدالمنعم خفاجى، د. صلاح الدين محمد عبدالنواب - ١ / ٢٠٦ - ٢٢٣. الطبعة الأولى دار الزهر، للطباعة والنشر القاهرة ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م.

المغرب العربى

الشتوية وجريان نهري كثير إلا أن معظمها أنهار قصار عدد ما جردا فى تونس ومجموعة أنهار المغرب المتجهة إلى المحيط الأطلنطى. وفى أقصى جنوب موريتانيا قدر من المطر الصيفى والجانب الأيمن من مسار نهر السنغال.

وهذه هى مناطق التكاثر السكانى التقليدية فى المغرب العربى. أما بقية الأراضى فهى جزء من الصحراء الكبرى الأفريقية التى تمتد فى معظم ليبيا وجنوب تونس ومعظم الجزائر وجنوب المغرب وكل الصحراء الغربية وغالب أرض موريتانيا، وتمتلى بمجموعات من الواحات الغنية كانت محطات مهمة لدروب التجارة التاريخية بين شمال أفريقيا وإقليم الساحل فى غرب أفريقيا حيث المنتجات المدارية. وتتميز منطقة الشمال الأفريقى بسلاسل الأطلس الجبلية العالية التى كانت موطناً اعتزلت فيه الجماعات البربرية، وفى قلب الصحراء ترتفع هضاب وجبال عالية أشهرها جبال تبستى فى جنوب ليبيا وهضبة الحجار فى جنوب الجزائر. والأخيرة هى الموطن الأساسى لقبائل وعشائر الطوارق رعاة الإبل الذين يتلثم فيهم الرجال دون النساء، وأشار اليهم ابن بطوطة فى رحلاته فى القرن ١٣م. الزراعة والرعى هما العماد الاقتصادى لدول المغرب وأضيفت إليهما الثروة البترولية والغاز الطبيعى التى تتركز فى شرق ليبيا ووسط صحراء الجزائر.

اصطلاحاً: يشتمل المغرب العربى على خمس دول هى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ودولة متنازع عليها هى الصحراء الغربية، وذلك على عكس دول المشرق العربى العديدة. وتبلغ المساحة الإجمالية للمغرب العربى نحو ستة ملايين كيلو متر مربع، أو ٤٥٪ من مساحة العالم العربى و ٤,٦٪ من مساحة دول العالم. أكبرها الجزائر (٢,٣٨ مليون كم^٢) وأصغرها تونس (١٦٣ ألف كم^٢). وإجمالى سكان المغرب العربى نحو ٧٢ مليون شخص (٢٠٪ من سكان العالم العربى و ١,٢٪ من سكان العالم). وأكثر الدول سكانا الجزائر (٢٧ مليوناً) والمغرب (٢٦,٥ مليوناً) وأصغرها ليبيا (٥,٤ مليون). وأكبر العواصم هى مدينة الجزائر (نحو ٣,٧ مليون شخص) وأصغرها نواكشوط (٤٨٠ ألفاً). نسبة الإسلام السننى تكاد تصل إلى ١٠٠٪ من السكان الذين يعودون إلى السلالة البربرية Berberide التى هى فرع من سلالة البحر المتوسط، وتكون أساس سكان كل شمال أفريقيا بما فيها مصر التى تأثرت فيما بعد بالسلالة «الشرقية» Onentalide. والبربر هم بقايا السلالة الذين احتفظوا بميزاتهم ولغاتهم عكس بقية السكان الذين انتقلوا إلى اللغة العربية منذ قرون. أكثر البربر هم فى دولة المغرب والجزائر وآخرهم شرقاً سكان واحة سيوة فى مصر. وتتمتع دولة المغرب وشمال الجزائر وشمال ووسط تونس بقدر وفير من الأمطار

ونظرا لقلّة عدد سكان ليبيا فإن متوسط الدخل الفردي السنوى فيها هو أعلاه فى دول المغرب (نحو ٩٤٠٠ دولار) مقابل ما بين ألف وألفى دولار فى بقية الدول عدا موريتانيا حيث يصل الدخل إلى أقل من ٥٠٠ دولار.

والأهمية الاستراتيجية للمغرب العربى أنه جغرافيا أقرب مناطق العرب إلى أوروبا الجنوبية ويشترك فى السيطرة على وسط وغرب البحر المتوسط، وبذلك فهو شديد الأهمية فى استراتيجية الأمن الأوروبية وحلف الأطلسنى. هذا فضلا عن أنه أقرب مصادر البترول لأوروبا ويرتبط معها بشبكة أنابيب للغاز تحت البحر إلى أسبانيا وإيطاليا. ولكن ارتباطاته خلال القرنين الماضيين بأوروبا وخاصة فرنسا جعلت له إشكاليات عديدة تنحو به إلى مسار مختلف

عن المشرق العربى. لكنه فى صراعه من أجل الجذور الحضارية والقوة السياسية يلتفت بقوة إلى المشرق لتأصيل عرويته وديانته الإسلامية، وتبقى إشكالية محلية فى إقليم المغرب هى إيجاد حل للدعوة التى ينادى بها بعض جماعات البربر بضرورة ترك هامش لتأصيل اللغة البربرية، وجعلها لغة رسمية فى مناطق البربر جنبا إلى جنب مع اللغة العربية.

ويشكل البربر نحو ٤٠٪ من السكان فى المملكة المغربية ونحو ٣٠٪ فى الجزائر. والملاحظ أن هناك تسييسا خارجيا فى هذه الدعوة جنبا إلى كونه نابعا من داخل جسم المجموعة البربرية. وفضلا عن ذلك فإن البربر لا يتكلمون لغة واحدة بل لغات ولهجات متعددة فأياها هى التى يقع عليه الاختيار لغة قومية للبربر؟

أ. د. محمد رياض أحمد رياض

المفقود

القاضى، وهو قول عمر رضي الله عنه، وهو المذهب عند المالكية^(١) وقيل تبدأ المدة من حين الغيبة، وهو قول للشافعى، والرواية الأصح عند الحنابلة.

ويعتبر المفقود حياً بالنسبة لأمواله، فلا يرث منه أحد، ويبقى كذلك إلى أن يثبت موته حقيقة أو يحكم باعتباره ميتاً، ولا يرث المفقود من أحد وإنما يتعين وقف نصيبه من إرث مورثه، ويبقى كذلك إلى أن يتبين أمره، ويكون ميراثه كميراث الحمل، فإن ظهر أنه حى استحق نصيبه، وإن ثبت أنه مات بعد موت مورثه استحق نصيبه من الإرث كذلك، وإن ثبت أنه مات قبل موت مورثه، أو مضت المدة ولم يعلم خبره، فإن ما أوقف من نصيبه يرد إلى ورثة المورث.

وإن كان المفقود ممن يحجب الحاضرين، لم يصرف إليهم شيء، بل يوقف المال كله، وإن كان لا يحجبهم، يعطى كل واحد الأقل من نصيبه الإرثى على تقدير حياة المفقود، وعلى تقدير موته^(٢).

١. د. فرج السيد عنبر

لغة: الضائع والمعدوم، يقال فقد الشيء يفقده فقدًا وفقدانا وفقودًا: ضله وضاع منه، وفقد المال ونحوه: خسره وعدمه^(٣).

واصطلاحاً: غائب لم يدر موضعه وحياته وموته، وأهله فى طلبه يجدون، وقد انقطع خبره وخفى عليهم أثره^(٤).

ويتعلق بالمفقود أحكام متعددة منها:

(١) زوجة المفقود، تبقى زوجة المفقود على نكاحه وتستحق النفقة فى قول الفقهاء جميعاً، ويقع عليها طلاقه وترثه ويرثها مالم ينته فقدان، ولكن إلى متى تبقى كذلك؟ وقد جاء فى السنة حديث واحد وهو قوله ﷺ: «أمرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر»^(٥).

وهذا النص المجلد جاء بيانه فى قول على رضي الله عنه: بأن امرأة المفقود تبقى على عصمته إلى أن يموت أو يأتى منه طلاقها^(٦). وذهب الحنفية^(٧) والشافعى فى الجديد^(٨)، وعمر رضي الله عنه إلى أن امرأة المفقود تربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا انقضت حلت للأزواج^(٩).

وتبدأ مدة التربص من حين رفع الأمر إلى

١ - ترتيب القاموس المحيط ٥٠٩/٣، الصباح الخير ٤٧٨/٢.

٢ - الميسوط للسرخسى ٣٤/١١، ٢٨، حاشية النسوى على الشرح الكبير ٤٧٩/٢، مغنى المحتاج ٣٩٨/٢.

٣ - أخرجه الدارقطنى عن المغيرة بن شعبة، وضعفه الزيلعى فى نصب الرأية، سنن الدارقطنى ٣١٢/٢، نصب الرأية ٤٧٣/٢.

٤ - أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ٩٠/٧.

٥ - الميسوط للسرخسى ٣٥/١١، بدائع الصنائع ١٩٦/٦.

٦ - مغنى المحتاج ٢٩٧/٢.

٧ - مصنف ابن أبى شعبة ٢٣٧/٤.

٨ - التاج والإكمل بهامش مواهب الجليل ١٥٦/٤.

٩ - حاشية الطحطاوى على الدر المختار ٥٠٩/٢، التاج والإكمل بهامش مواهب الجليل ١٦١/٤، وما بعدها، الفروع لابن مفلح ٣٥/٥ وما بعدها.

المقامة وكُتّابها

مقامات البديع، والحارث بن همام فى مقامات الحريرى.

وليس الغرض من المقامة جمال القصص ولا حسن الوعظ، ولا إفادة العلم، وإنما هى قطعة أدبية فنية يقصد بها جمع شوارد اللغة ونوادير التركيب فى أسلوب مسجوع، أنيق الوشى، يعجب أكثر مما يؤثر، ويلذ أكثر مما يفيد. ولم تراعى قواعد الفن القصصى فيما كتب من هذا النوع، فلم يعن كاتبو المقامات بتصوير الحكايات وتحليل الأشخاص، وإنما صرفوا همهم إلى تحسين اللفظ، وتزيينه.

أما كتابها فقد علم أن ابن دريد اخترع أربعين حديثاً عرضها عرضاً تصويرياً دقيقاً كانت بداية التطور لنشأة المقامة.

ثم جاء بديع الزمان الهمذانى المتوفى سنة ٣٩٨ هـ فأملى أربعمائة مقامة فى الكدية وغيرها، نحلها أبا الفتح الإسكندرى على لسان عيسى بن هشام، ولم يعثروا منها إلا على ثلاث وخمسين مقامة.

ثم جاء بعده الحريرى المتوفى سنة ٥١٦ هـ فكتب خمسين مقامة نسبها إلى أبى زيد السروجى على لسان الحارث بن همام، ونسجها على منوال البديع.

ثم عالج المقامات بعد هذين النابغين

لغة : المقامة فى الأصل المقام أى موضع القيام.

ثم توسعوا فيها فاستعملوها استعمال المجلس والمكان، ثم كثرت حتى سموها الجالسين فى المقام مقامة، كما سموهم مجلساً، إلى أن قيل لما يقام فيها من خطبة أو عظة أو ما أشبهها مقامة أو مجلس، فيقال: مقامات الخطباء، ومقامات القصاص، ومقامات الزهاد.

واصطلاحاً : حكاية قصيرة أنيقة الأسلوب، تشتمل على عظة أو ملحّة.

وقد نشأ هذا النوع من القصص فى أواسط الدولة العباسية وهو عهد الترف الأدبى والإنشاء الصناعى الأنيق، وقد أجاده بديع الزمان إجادته منه محل الزعيم.

وتدور المقامة على حادث عاوى يستند إلى شخص معين، هو مايسمى فى اصطلاح الفن القصصى بالبطل، كأبى زيد السروجى فى مقامات الحريرى، وأبى الفتح الإسكندرى فى مقامات البديع، وبين هذا البطل وبين رجل آخر صلة وثيقة ومعرفة قديمة، فهو يراه فى كل حادثة، ويسمعه فى كل مجلس، ويفاجأ به فى كل سر، ثم يروى للناس ماعليه من خير أو شر. ذلك هو الراوى، كعيسى بن هشام فى

طائفة من الكتاب لم يدركوا شأوهما،
كالمقامات السرقسطية لابن الأشتروكي
المتوفى سنة ٥٢٨ هـ ، وهى خمسون مقامة
أنشأها بقرطبة عند وقوفه على ما أنشأ
الحريرى بالبصرة، وقد أتعب فيها خاطره
وأسهر ناظره، ولزم فى نثرها لزوم مالا يلزم.
حدث فيها المنذر بن حمام عن السائب بن
تمام.

ومقامات الزمخشري المتوفى سنة ٥٢٨
هـ وهى مشهورة، والمقامات المسيحية لأبى
العباس يحيى بن سعيد بن مارى النصرانى
البصرى الطبيب المتوفى سنة ٥٨٦ هـ نسجها

على منوال الحريرى.

ثم مقامات أحمد بن الأعظم الرازى وهى
اثنتا عشرة مقامة كتبها سنة ٦٣٠ هـ وجعل
الراوى فيها القمعاع بن زنباع، وغيره.

والمقامات الزينية لزين الدين بن صيقل
الجزرى المتوفى سنة ٧٠١ هـ وهى خمسون
مقامة عارض بها المقامات الحريرية، نسبها
إلى أبى نصر المصرى، وعزا روايتها إلى
القاسم بن جريان الدمشقى.

ثم مقامات السيوطى وهى بالرسائل
أشبه منها للمقامات.

١. د. / محمد سلام

مراجع الاستزادة :

١ - تاريخ الأدب العربى للزيات - الطبعة الرابعة والعشرون - مطبعة الرسالة - مابدين - القاهرة - بدون تاريخ.
٢ - المنخل فى النقد الأدبى - دكتور / محمد غنيمى هلال - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ط ٢ سنة ١٩٦٢م.

المقاييس

المقاييس، قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ جَمِيعاً قَبِضْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (الزمر ٦٧) وقال على لسان السامري: ﴿فَقَبِضْتَ قَبِضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا﴾ (طه ٩٦) بغض النظر عن تفسير القبض في كلام الباري وكلام السامري وموقف العلماء منها. وقال تعالى: ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ﴾ (الحاقة ٢٢) والذراع من المقاييس الطويلة، وغيرها من الآيات كثير.

ومن الأحاديث النبوية ما رواه أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: (كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين) فقد ورد في الحديث ذكر الميل والفرسخ، وهما من المقاييس التي تهتم بالأطوال وهناك أحاديث أخرى عديدة ورد فيها ذكر مجموعة من المقاييس كتقديرات لمسافات معينة تخبر وتنبئ عن حقيقة حكم شرعي أو هيئة متعلقة بالنبي ﷺ.

والمقاييس الشرعية طويلة كانت أو مساحية يُنَاطُ بها كثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بفعل العبد، وعلاقته بربه، وقد أفاض الفقهاء - رضوان الله عليهم - في هذه المقاييس كمقادير شرعية مهمة تتعلق بتوفرها صحة كثير من العبادات والتكاليف الشرعية.

لغة: جمع مقياس وهو المقدار كما في الوسيط^(١)

واصطلاحاً: عبارة عن الوحدات التي تقاس بها الأشياء.

وهي المبادئ الثابتة التي تقاس بها التصرفات الشرعية والمبادئ الأخلاقية. والمقصود هنا المعنى الأول وهي الواحدات التي تقاس بها الأشياء.

وهذه المقاييس تشتمل على نوعين:

١ - مقاييس الطول، وتشمل: الشعيرة، والأصبع، والقبضة، والقدم، والذراع، والباع، والغلوة، والميل، والفرسخ، والبريد.

٢ - مقاييس المساحة وتشمل: الذراع، والقصبة، والأشل، والقفيز، والجريب. أما مقاييس الحجم فهي المكاييل. انظر المكاييل.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمقاييس متعلقة أساساً بالأطوال أكثر من تعلقها بالمساحات، وذلك كمسافة التقصر في الصلاة، وغير ذلك من الأحكام الشرعية الأخرى، أما المساحات فلا يتعلق بها سوى أحكام الخراج، وليس في تقويمها بالمقاييس المعاصرة الآن ما يفيد؛ نظراً لقيام قانون الضرائب مقامها في هذا العصر.

وقد وردت بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مشتملة على ذكر بعض

ومن المسائل الفقهية المهمة التي للمقاييس دور مهم في صحتها:
- القَصْرُ ومسافته في الصلاة، ومعلوم أنه يتعلق بمقياسين مهمين وهما : الفرسخ والميل.
- ومسافة طلب الماء لأجل التيمم.

- المسافة بين الإمام والمأمومين خلفه، والتي تتعلق بها صحة المتابعة من عدمها.
- تغريب الزاني، والميقات المكاني وغيرها كثير من الأحكام الشرعية.
وقد حدد الفقهاء وعلماء اللغة بدقة متناهية المقاييس السابقة وأحكامها الفقهية.

أ. د علي جمعة محمد

١ - المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، مادة (قيس)، ٨٠٠/٢.

مراجع الاستزادة

١ - الأحكام الفقهية المتعلقة بها. كيل - وزن - مقياس منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقويمها بالماض، محمد نجم الدين الكردي، مطبعة السعادة ١٩٨٤.

٢ - معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قبيني، دار النفائس، ط ١، سنة ١٩٨٥ م.

المقدمات

والمقدمة قول يوجب شيئاً لشيء، أو سالب شيئاً عن شيء. والمقدمة لها عدة تقسيمات. لها انقسام من جهة الكيف وانقسام من جهة الكمية. أما من جهة الكمية فمنها كلية ومنها جزئية، ومنها مهمة. وأما من جهة الكيفية فمن قبل أن كل واحدة من هذه إما موجبة وإما سالبة. فالكلية الموجبة هي ما أوجب المحمول لكل الموضوع، مثل قولنا: كل إنسان حيوان. والسالبة الكلية هي ما سلب فيها المحمول عن كل الموضوع، مثل قولنا: ولا إنسان واحداً حجر. والجزئية الموجبة هي ما أوجب فيها المحمول لبعض الموضوع، مثل قولنا بعض الحيوان إنسان، والجزئية السالبة هي إما سلب المحمول عن بعض الموضوع، مثل قولنا: بعض الإنسان ليس بإنسان، وإما سلب الكلية عن الموضوع، مثل قولنا: ليس كل حيوان إنساناً.. والمهمة هي التي لا يكون بها سور لا كلي ولا جزئي، مثل قولنا: العلم بالأضداد واحد، واللذة ليست بخير.

فهذه هي أقسام المقدمة من جهة الصورة، وهناك انقسام للمقدمة من جهة المادة. فمنها برهانية، ومنها جدلية إلى غير ذلك من الأقسام التي تلحقها من جهة المواد المستعجلة في المنطق.

والمقدمة البرهانية هي التي تكون من المعلومات الأولى بالطبع، وأما الجدلية فهي من المشهورات أو المسلمات المشهورة. كما توجب المقدمات السوفسطائية والخطبية والشعرية.

المقدمات: مبادئ الاستدلال. وتطلق على ما يتوقف عليه البحث أو على ما يُجْعَل جزءاً قياسياً من القضايا، أو على ما تتوقف عليه صحة الدليل. ويتكون الاستدلال من مقدمة أو مقدمات تلزم عنها نتيجة، لذا عادة ما يعرف الاستدلال بأنه حركة فكرية تنتقل فيه من مقدمة أو مقدمات إلى ما يلزم عنها أو ما يترتب عنها من نتائج.

إلا أن ترتيب النتيجة على المقدمات أو اشتقاقها منها، أو الاستدلال عليها لا يتم عادة بطريقة جزافية أو عشوائية، وإنما يتم وفقاً لعدة مبادئ أو قواعد.

والمقدمات في الاستدلال بمثابة الدليل. ولذا يقول ابن تيمية قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى علمت المطلوب، وقد يحتاج المستدل إلى مقدمتين، وقد يحتاج إلى ثلاث مقدمات أو أكثر. ليس لذلك حد ومقدار، يتساوى فيه جميع الناس.

والمقدمات ضرورة للاستدلال. والقضية الجديدة المستخرجة من هذه المقدمات تسمى النتيجة. ومن هنا كان لابد في كل استدلال من وجود عناصر ثلاثة:

أولاً: مقدمة أو مقدمات يستدل بها.

ثانياً نتيجة لازمة من هذه المقدمات.

ثالثاً: علاقة منطقية بين المقدمات والنتيجة، وإذا لم يوجد ارتباط منطقي بين المقدمات والنتائج لم يكن استدلالاً، لعدم وجود علاقة منطقية.

كما قد تقسم المقدمات إلى قسمين
قطعية تستعمل فى الأدلة القطعية، وظنية
تستعمل فى الأمانة.

والمقدمات القطعية سبع هى: الأوليات،
والفطريات، والمشاهدات، والمجريات،
والتواترات، والحدسيات، والوهميات، فى

المحسوسات. والظنية أربع هى: المسلمات،
والمشهورات، والمقبولات، والمقرونة بالقرائن،
مثل نزول المطر بوجود السحاب الرطب.

وهناك فرق بين المقدمة والمبدأ، إن
المقدمة أعم من المبدأ؛ لأن المبدأ ما تتوقف
عليه المسائل بلا واسطة. والمقدمة ما تتوقف
عليه المسائل بواسطة أو بلا واسطة.

أ. د/ منى أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - تلخيص القياس لأرسطو - ابن رشد - تحقيق د. عبد الرحمن بدوى، الكويت سنة ١٩٨٨.
- ٢ - التعريفات، الجرجاني - تحقيق إبراهيم الإبيارى، دار الكتاب العربى بيروت سنة ١٩٨٥.
- ٣ - الجمل - أفضل الدين الجونجى - تحقيق سعد غراب، الجامعة التونسية سنة ١٩٧٦.
- ٤ - دراسات فى المنطق عزمى إسلام - مطبوعات جامعة الكويت سنة ١٩٨٨.
- ٥ - المنطق التوجيهى د. أبو العلا عفيفى - القاهرة سنة ١٩٣٨.
- ٦ - المعجم الفلسفى - د. عبد المنعم الحفنى - الدار الشرقية - القاهرة سنة ١٩٩٠ م - ١٤٤٠ هـ.

المقولات العشر Categories

٥ - مصره : للأين .

٦ - قام : للوضع .

٧ - يكشف : للفعل .

٨ - غمتى : للملك .

٩ - لما : للمتى .

١٠ - انثنى : للانفعال .

وهذه المحمولات موجودة فى الكون ^(٤)

ويلاحظ أن المقولات هى أنواع الصفات أو المحمولات التى نستطيع أن نصف بها فرداً معيناً كائناً ما كان . فإذا سألت عن أى شيء : ما هو ؟ كان حتماً أن يقع الجواب تحت واحد منها ^(٥)

ومنها أربع مقولات تقع فيها الحركات وهى : الكم مثل النمو ، والكيف مثل السرعة ، والوضع مثل حركة الفلك على نفسه دون انتقال ، والأين مثل النقلة ^(٦)

واليك التعريف بكل منها باختصار :

أولاً . الجوهر : Substance .

هو كل ما له صفة الاستقلال بذاته مثل العناصر ^(٧) كالماء والهواء والنار . وهذا الجوهر هو الأصل ، وما عداه من المقولات التسع أعراض له ^(٨) يقول ابن سينا :

وكل نعت فهو إما جوهر

قوامه بنفسه مقرر ^(٩)

والجواهر أيضاً موجود لا فى موضوع ، ويقابله العرض : accident بمعنى الموجود فى موضوع ، أى فى محل مقوم لما حل فيه ^(١٠)

والجواهر لدى المتكلمين : هو الجوهر الفرد المتميز الذى لا ينقسم ، أما المنقسم فيسمونه جسمًا لا جوهرًا . ولهذا السبب يتمتعون عن

إن كلمة «مقولة» : Category ، اشتقت من مصدر «القول» وهى ترجمة للكلمة اليونانية «كاتيجوريا» Catigorie ، ومعناها «العلاقة» ، ويقرب من هذا أيضاً لفظ «كلى» .

وقد دخلت هذه الكلمة بلفظها تقريباً ، فى جميع اللغات ، حتى لدى مفكرى الإسلام التى جاءت عندهم بلفظ «قاطيفورياس» ، غير أن هؤلاء أيضاً سموها «مقولة» .

وكان أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) هو الذى درس أهم مظاهر المعرفة فى عصره ، فوجدها تقوم على عشرة أسس ، يبنى عليها الفكر المستقيم فى اتجاهه نحو التعميم . وقد جمعها أرسطو وشرحها وسماها «المقولات» . وقد تناولها المفكرون من بعده بالمرض والشرح دون أن يملوا منها . كما جعلها مفكرو الإسلام أصلاً هاماً من أصول المنطق الصورى ، ولاسيما ما تعلق منها بالجواهر والعرض ، لصلتها الوثيقة بمباحث التوحيد ^(١١)

واصطلاحاً المقولة : هى معنى كلى ، يمكن أن تكون محمولاً فى قضية ما . وعليه فالمقولات محمولات ، كما حددها أرسطو من قبل ، وهى عشر ، جمعها بعضهم فى بيت واحد هو :

قَمَرٌ غَزِيرُ الحِسنِ الطِّفِ مصره

لو قام يكشف غمتى لما انثنى ^(١٢)

١ - القمر : للجوهر .

٢ - الغزير : للكم .

٣ - الحِسن : للكيف .

٤ - الطِّفِ : للإضافة .

إطلاق اسم الجوهر على المبدأ الأول^(١١).

ومن أهم أحكام الجوهر:

١ - أنه قابل للمرض.

٢ - أنه متحيز، أى تأخذ ذاته قدرًا من

الفراغ.

٣ - أنه قابل للبقاء زمانين.

٤ - أن الجواهر لا تتداخل، أى لا يدخل

جسم فى آخر.

٥ - أن الجواهر تحدث بجملتها عن عدم

سابق.

٦ - أنها تنعدم كذلك، خلافاً للطبائعين، كما

يصح انعدام بعضها، خلافاً لبعض

المعتزلة فى أن الجوهر لا ينعدم إلا

جملة.

٧ - وأنها لا تثبت فى العدم؛ لأن المعدم

ليس شيئاً، خلافاً لبعض المعتزلة^(١٢).

ثانياً. الكم: Quantity

هو العرض الذى يقبل لذاته: المساواة

والتفاوت والتجزؤ^(١٣). ويخرج بذلك: النقطة

الواحدة، أى الشيء الواحد الذى لا تعدد

فيه.

فهذه المقولة تخضع للقسمة، وللقياس

فيما له حجم ومقدار كقولنا: هذه خمسة

كتب، وينقسم الكم إلى:

١ - متصل: وهو الذى يكون بين أجزائه

حد مشترك، كالحال فى الزمن بين الماضى

والمستقبل.

٢ - منفصل: وهو الذى لا يكون بين

أجزائه حد مشترك كالعدد، مثل الأربعة إذا

قسمت بين اثنين واثنين^(١٤).

وهناك ما يسمى «كمية القضية»:

والمقصود بها استغراق الموضوع فى المحمول،

وينتج عن ذلك:

(أ) القضية الكلية: وهى التى يقع الحكم

فيها على جميع أفراد الموضوع، مثل: كل

إنسان فان.

(ب) القضية الجزئية: وهى التى يقع

الحكم فيها على بعض أفراد الموضوع مثل:

بعض الإنسان كريم.

(ج) القضية المخصوصة: وهى التى يكون

الموضوع فيها واحداً بالعدد، مثل: عمر

عادل^(١٥).

ثالثاً. الكيف: Quality

هو هيئة قارة فى الشيء^(١٦)، وهو أيضاً

عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير^(١٧)،

ولا يقتضى القسمة فى محله اقتضاء

أوليا^(١٨).

وللكيف أنواع:

١ - كيف الكم: كالزوجية والفردية،

والاستقامة والانحناء، والطول والعرض.

٢ - كيف المحسوس: (أ) إما راسخ

كحلاوة العسل وحرارة النار.

(ب) أو غير راسخ:

١ - سريع الزوال، يسمى انفعالياً كحُمرة

الخجل، وصفرة الوجَل.

٢ - بطء الزوال، كملوحة بعض الماء.

٣ - كيف المُلَكَّة: وهو نوعان الأول ما

يوجب الكمال وهو الناتج عن الاقتدار بلا

كلفة، مثل ملكة العلم والكتابة.

والآخر ما لا يوجب الكمال: كاللَّين المُعَدِّ

أو المُوجِب للانقسام بسهولة^(١٩).

رابعاً. الإضافة: Relation

لغة: نسبة الشيء إلى الشيء مطلقاً.

اصطلاحاً: هى حال تعرض للجوهر،

بسبب كون غيره فى مقابلته^(٢٠)، ولا يعقل

وجودها إلا بالقياس إلى ذلك الغير، كالأبوة

بين الأب وابنه. (٢١)

وتسمى مقولة الإضافة «بالنسبة المتكررة»، أى النسبة التى حصل بها التكرر، ولا تعقل إلا بالقياس إليها.

وقد تكون الإضافة بين:

١ - متفقين: كالأخوة، وهى لا تعقل إلا بنسبة أخرى، وهى الأخوة.

٢ - أو بين مختلفين: كالأبوة، وهى لا تعقل إلا بأخرى وهى البنوة. وكالعمومة، لا تعقل إلا بنسبة أخرى، وهى ولديّة الأخ. وكالزيادة، لا تعقل إلا بنسبة أخرى، وهى النقص فكل إضافة نسبة، ولا عكس.

ويلاحظ أن النسبة مطلقاً: أمر اعتبارى، ليس عرضاً موجوداً. كذلك فإن الكليات هى من مقولة الإضافة فالجيش مثلاً، كالحیوان، نسبة لا تعقل إلا بأخرى، وهو النوع كالإنسان.

وقد تعرض الإضافة للمقولات كلها: كالأبوة والبنوة، للجوهر. وكالصغر والكبر للكم. وكالعلو والسفل للأین. والأقدمية والأحدثية، للمتى. وكالأسديّة: انحناء وانتصاباً، للوضع. أسد الشيء: أغلق خلله).

وكالأكسوية والأعروية، للملك. وكالاقطعية، للفعل (أى تأثير الشيء فى غيره). وكالاشدية تقطعاً، للانفعال (أى كون الشيء متأثراً عن غيره مادام متأثراً). (٢٢)

خامساً. الأین: Place

هو هيئة تعرض للجسم بسبب نسبه إلى المكان وكونه فيه. (٢٣) وهو سؤال عن مكان (٢٤). ويسمى «أیناً»؛ لوقوعه جواباً لأین؟ كما يسمى «الكون» أيضاً. (٢٥)

والأین نوعان:

١ - أین أول: مثل كون الماء فى الكوب

وهو حقيقى.

٢ - أین ثان: مثل كون محمد فى البيت وهو غير حقيقى.

سادساً. المتى: Time

هو نسبة الشيء إلى الزمان المحدد: الماضى والحاضر والمستقبل، مثل: أمس والآن وغداً. (٢٦)

وسمى بذلك؛ لوقوعه جواباً لـ «متى؟». ولفظه «متى» تصلح لمطلق الزمان، بخلاف «أین»؛ فإنها خاصة بالاستقبال. وينقسم إلى:

١ - متى حقيقى: وهو كون الشيء فى زمان يطابقه، ولا يزيد عليه، كالخسوف فى ساعة كذا.

٢ - متى مجازى: كالخسوف يوم كذا. وهما فى الأین أيضاً. (٢٨)

سابعاً. الوضع: Position

هو هيئة تعرض للجسم، بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، مثل: القيام والقعود، وغير ذلك. (٢٩) مثل وصف شخص ما بأنه جالس أو قائم.

ويلاحظ هنا حدوث نسبتين:

الأولى: نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض، والأخرى: نسبة أجزاء الجسم إلى امر خارجى عنها.

فالقيام هيئة اعتبر فيها نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض بالطبع. كما اعتبر فيها نسبة مجموع تلك الأجزاء إلى أمور خارجية عنها. ككون رأس الإنسان من فوق ورجليه من أسفل. (٣٠)

ثامناً. الملك: Habitus

وهو هيئة حاصلة للشيء بالنسبة لما يحيط به، وينتقل بانتقاله. وذلك كالتعمم

والثَّقْمَص والتختم والتسلح. والمراد لبس
العمامة والقميص والخاتم والسلاح. (٢١)
والملك يقابله الحرمان. (٢٢)
ولقولة الملك شرطان:

الأول: الإحاطة، إما بالطبع، كجلد
الإنسان وإما بغيره: إما بكل شيء، كحال
الهرة عند إرهابها، وهو ذاتي. أو ببعض
الشيء كحال الإنسان عند تختمه، وحال
الفرس عند إجماعها وإسراجها، وهو
عرضي.

والثاني: أن ينتقل بانتقاله، كالأمثلة
السابقة.

أما إن وجد أحدهما دون الآخر، فلا يكون
ملكاً، فوضع القميص على رأسه، وإن كان ينتقل،
لا يكون ملكاً؛ لعدم الإحاطة.

والحلول في الخيمة، وإن كان مشتملاً على
الإحاطة، لا يكون كذلك؛ لعدم الانتقال. (٢٣)

تاسعاً - الفعل: Activity

هو كون الشيء بحيث يؤثر في غيره
تأثيراً غير قارّ الذات، مثل التسخين
والقطع. (٢٤)

فالتسخين فعل، لكونه تأثيراً من المُسخِّن،
مادام مؤثراً. (٢٥)

عاشراً - الانفعال: Passivity

هو قبول أثر المؤثر مادام مؤثراً، مثل
التسخين والانقطاع. (٢٦)

فتأثر الشمع ولبنه، انفعال، مادام هو
يتأثر للطابع ويلين. (٢٧)

وهناك ما يسمى سلسلة المحمولات
وهي تابعة للمقولات العشر، وهي الكليات
الخمس، التي رتبها المناطقة كما يلي:

١ - الجنس: Genus

وهو ما صدق على كثيرين مختلفين
بالحقائق، في جواب: ما هو؟ مثل الحيوان
في: الإنسان حيوان. (٢٨)

٢ - النوع: Species

وهو ما صدق على كثيرين متفقين
بالحقائق، كلفظ إنسان في: محمد
إنسان. (٢٩)

وكل واحد من الجنس والنوع إنما يكون
مفهوماً بالقياس إلى صاحبه. (٣٠)

٣ - الفصل: Difference

هو جزء الماهية، الصادق عليها مثل:
الناطق، باعتبار ماهية الإنسان. (٣١)

٤ - الخاصة: Property

هي الكلى المقول على أفراد حقيقة واحدة،
مثل: الضاحك للإنسان. (٣٢)

٥ - العَرَض العام: Accident

هو الكلى الخارج عن الماهية، الصادق
عليها وعلى غيرها، مثل المتحرك
للإنسان. (٣٣)

هذا، ومن الجدير بالذكر، أن المقولات
العشر وما يتبعها من الكليات الخمس، قد
أدت خدمات كبيرة جداً في تطوير الفكر،
خلال عشرين قرناً على الأقل. وما زالت
أهميتها ماثلة في المنطق الصوري وفي البحث
العلمي، من ناحية التجريد أو التعميم
العلمي. (٣٤)

ومع هذا لا يجب النظر إلى مقولات
أرسطو على أنها شيء مثالي، مثل كل منطق
الصوري. (٣٥) بل لابد من عمل حساب طبيعتها
الأدائية عبر العصور. (٣٦) كما يجب النظر
فيها بالإضافة والحذف والتطوير، حتى لا
تكون عائقاً أمام التقدم والرقى.

د/ عبد اللطيف محمد العبد

- ١ - المقولات العشر: محمد الحسنى البليدى من مقدمة د. ممدوح حقى صححه وقدم له: د. ممدوح حقى ط ١٩٧٤ دار النجاج - بيروت. ص ١٢.
- ٢ - المقولات ص ١٠، ٩.
- ٣ - التعريفات للجرجاني: على بن محمد ص ٢٠٢ ط ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م البابى الحلبى بالقاهرة.
- ٤ - المقولات ص ٢٢. انظر د. محمد عزيز نظى سالم: المنطق الحديث ١٩٨٢م وفلسفة العلوم والمناهج ص ٩٩ - ١٠٠ مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية.
- ٥ - د. زكى نجيب محمود: المنطق الوضعى ص ١٢٥ ط ١٩٧٢ م مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة.
- ٦ - التعريفات ص ٢٠١ - ٢٠٢.
- ٧ - التعريفات ص ٧١.
- ٨ - د. عبد اللطيف محمد العيد: التفكير المنطقى ص ٤٣، ط ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م دار الثقافة العربية بالقاهرة.
- ٩ - ابن سينا: القصيدة المزبوجة في المنطق ص ٦ (ضمن منطق المشرقيين) ط ١٣٢٨ هـ - ١٩١٠م المكتبة السلفية بالقاهرة.
- ١٠ - د. جميل صليبا: المعجم الفلسفى ١: ٤٢٤، ط ١، ١٩١٧م دار الكتاب اللبناني - بيروت.
- ١١ - المعجم الفلسفى ١: ٤٢٧.
- ١٢ - المقولات ص ٢٥ - ٢٦.
- ١٣ - التفكير المنطقى ص ٤٢.
- ١٤ - التعريفات ص ١٦٤.
- ١٥ - المعجم الفلسفى ٢: ٢٤١ ط ١، ١٩٧٣م.
- ١٦ - التعريفات ص ١٦٦.
- ١٧ - المقولات ص ٤١.
- ١٨ - المعجم الفلسفى ٢: ٢٥١.
- ١٩ - المقولات ص ٤٢ - ٤٣.
- ٢٠ - التعريفات ص ٢٢.
- ٢١ - التفكير المنطقى ص ٤٢.
- ٢٢ - المقولات ص ٤٤ - ٤٥.
- ٢٣ - التعريفات ص ٣٥.
- ٢٤ - المعجم الفلسفى ١: ١٨٧.
- ٢٥ - المقولات ص ٤٦.
- ٢٦ - التفكير المنطقى ص ٤٣.
- ٢٧ - التعريفات ص ١٧٥.
- ٢٨ - المقولات ص ٤٧.
- ٢٩ - التعريفات ص ٢٢.
- ٣٠ - المقولات ص ٤٨.
- ٣١ - التعريفات ص ٢٠٤.
- ٣٢ - المعجم الفلسفى ٢: ٤١٩.
- ٣٣ - المقولات ص ٥٠.
- ٣٤ - التفكير المنطقى ص ٤٤.
- ٣٥ - المقولات ص ٥١.
- ٣٦ - التفكير المنطقى ص ٤٤.
- ٣٧ - المقولات ص ٥٢.
- ٣٨ - التعريفات ص ٦٩.
- ٣٩ - التعريفات ص ٢٢١.
- ٤٠ - ابن سينا: منطق المشرقيين ص ١٧ ط ١٣٢٨ هـ ، ١٩١٠م المكتبة السلفية بالقاهرة.
- ٤١ - التعريفات ص ١٤٦.
- ٤٢ - التعريفات ص ٨٤.
- ٤٣ - التعريفات ص ١٢٩ وانظر التفكير المنطقى ص ٤٦.
- ٤٤ - المقولات - مقدمة د. حقى ص ١١ - ١٢.
- ٤٥ - د. محمود قاسم: المنطق الحديث ومناهج البحث ص ٢٧ ط ٦، ١٩٧٠ م دار المعارف بمصر.
- ٤٦ - جون ديوى: المنطق نظرية البحث ص ٤٤٢، ترجمة د. زكى نجيب محمود ط ٢، ١٩٦٩ م دار المعارف بمصر.

المكاييل

وقد حافظت التشريعات الإسلامية على الأنواع المتعددة من المكاييل التي كانت قائمة في الجزيرة العربية، والتي أوردتها لنا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الأموال»، حصراً لها في ثمانية أصناف هي: الصاع، والمُدّ، والفرق، والقِسْط، والمُدَى، والمَخْتوم، والقَفِيز، والمَكُوك، وترتبط تقديرات هذه المكاييل المذكورة بالمد والصاع بوجه خاص، وهما وحدتا الكيل الرئيسية التي أقرها الرسول ﷺ في المدينة، واتخذها معياراً لتقييم العبادات والكفارات^(١)

ومهما تعددت أنواع المكاييل التي أشارت إليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما تعارفت عليه الجماعات والأقطار المختلفة، فإنه يمكن لنا أن نحدد أن المكاييل منها مكاييل شرعية أشار إليها القاسم بن سلام في «الأموال»، ومنها مكاييل عرفية إقليمية تعارف عليها أهل الأقاليم المختلفة.

ويمكن الإشارة إلى أشهر المكاييل المتعارف عليها بأنها الأردب، والووية، والكيلّة، والرّبع، والقِدَح: وله أجزاء وهي: نصف القِدَح، والرّبعة، الثّمنة، الخروية، القيراط، الملوّة، النصاب، البطة، المكتل، الرطل، الكيلجة،

لغةً: جمع مكيال، وهو ما يُكّال به، حديدًا كان أو خشبًا، كما في اللسان^(٢)

واصطلاحاً: جاءت من الفعل كَال الذي مصدره «كَيْلًا»، والكيل: تقدير الأشياء بحجومها، كما في معجم لغة الفقهاء^(٣) ويكون الكيل للحجم، أما الوزن فللثقل (انظر الموازين).

وقد عرف العرب قبل الإسلام المكاييل لتنظيم المعاملات التجارية في شبه الجزيرة العربية وخارجها، وقد أشار القرآن الكريم في كثير من آياته إلى أنواع كثيرة من هذه المكاييل في سورة يوسف حيث وردت الإشارة إلى كيل البعير في قوله تعالى: ﴿وَنَحْفِظْ أَخَانَا وَنَزْدَادَ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلَ يَسِيرٍ﴾ (يوسف ٦٥) وإلى السقاية في قوله: ﴿جَعَلَ السَّاقِيَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ...﴾ (يوسف ٧٠) وإلى الصاع أي الصواع^(٤) في قوله: ﴿قَالُوا نَفَقْدَ صَوَاعَ الْمَلِكِ﴾ (يوسف ٧٢)

وقد جاء الحث بضبط المكيال عند البيع والشراء؛ حفاظاً على حقوق الأفراد من الضياع من جرّاء التطفيف والغش في آيات قرآنية عديدة منها قوله: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ...﴾ (الإسراء ٣٥)

العرق، الجريب، الوسق، الكسر، وذلك
بجانب المكاييل الثمانية التي أشار إليها
القاسم بن سلام.
وكل هذه مكاييل تستخدمها الجماعات

في تقدير الأشياء، وتتعلق بها كثير من
المباحث الفقهية المختلفة، مثل زكاة الزروع
والثمار، وصدقة الفطر، وكفارة الجمار في
نهار رمضان وغيرها كثير^(٥).

أ. د علي جمعة محمد

-
- ١ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف ٢٩٦٨/٥.
 - ٢ - معجم لغة الفقهاء، محمد روس قلعة جي، وحامد صادق قيتني، دار النفائس ط١ ١٩٨٥م ص ٣٨٦
 - ٣ - المكاييل في صدر الإسلام، د/ سامح عبد الرحمن فهمي، الفصيلية بمكة المكرمة ١٩٨١م ص ٢٣
 - ٤ - الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق د/ محمد عمارة، دار الشروق ط١، ١٩٨٩م ص ٦١٥
 - ٥ - المكاييل في صدر الإسلام، د/ سامح فهمي ص ٢٥.
- مراجع الاستزادة**
- ١- الأحكام الفقهية المتعلقة بها كيل - وزن - مقياس منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقويمها بالمعاصر، محمد نجم الدين الكردي، مطبعة السعادة ١٩٨٤م ص ١٦١ ومابعدها.
 - ٢ - المكاييل والأوزان الإسلامية، فالترهنتس، ترجمة عن الألمانية د/ كامل العسيلي، منشورات الجامعة الأردنية ١٩٧٠م
 - ٣ - النقود والموازين، محمد عبد الروف المناوي، تحقيق د/ رجا، محمود السامرائي، منشورات وزارة الثقافة بالجمهورية العراقية ١٩٨١م.

المكتبات

العالم مثل مكتبات المقابر ومكتبات التكايا ومكتبات الربط ومكتبات الخانقاوات. ويمكننا أن نعدد أنواع المكتبات عند المسلمين على الوجوه الآتية:

- ١ - المكتبات الخاصة الشخصية.
- ٢ - مكتبات الدولة.
- ٣ - المكتبات العامة.
- ٤ - مكتبات المدارس.
- ٥ - مكتبات البلاطات.
- ٦ - مكتبات المساجد والجوامع.
- ٧ - مكتبات دور الحديث ودور القراءة.
- ٨ - مكتبات المستشفيات.
- ٩ - مكتبات التربة والمقابر.
- ١٠ - مكتبات الرباطات.
- ١١ - مكتبات الخانقاوات.
- ١٢ - مكتبات التكايا.

ومن أشهر المكتبات الخاصة مكتبة **الصاحب بن عباد** الذي كان تلميذاً ومصاحباً لابن العميد وكان وزيراً، وأول من لقب بالصاحب من الوزراء، ويقال: إن مكتبته بلغت حمل أربع مائة جمل أو يزيد. وكان فهرست المكتبة وحده يقع في عشرة مجلدات. ويقول ول ديورانت عن هذه المكتبة في قصة الحضارة، وكان عند بعض الأمراء كالصاحب ابن عباد من الكتب بقدر ما في دور الكتب الأوربية مجتمعة.

ومن أشهر مكتبات الدولة الإسلامية

- ١ - مكتبة بيت الحكمة في بغداد التي بلغت قمة ازدهارها أيام الرشيد وابنه المأمون، وكان بها عدة أقسام:

لغة : جمع مكتبة، وهي مكان بيع الكتب والأدوات الكتابية، ومكان جمعها وحفظها كما في الوسيط^(١)

واصطلاحاً : هي تلك المؤسسات الفكرية التي تتجمع فيها الكتب أيا كان نوعها وتنظم وتحفظ وتحلل محتوياتها وتيسر الاستفادة منها للمستفيدين.

وهي قديمة قدم الفكر الإنساني نفسه وقد عرفت في مصر القديمة والعراق القديم و**بجراموم** ولدى الصينيين القدماء واليونان والرومان.

ولما كان الإسلام يقدر العلم والعلماء فقد حث على تحصيل العلم وتدوينه؛ ورفع شأن المؤلفين، وعمل على تشجيعهم. وكان من الطبيعي أن يقوم المسلمون بالتأليف والتدوين في جميع جوانب العلم الدينية والعلمية على السواء. وكانت هناك منذ نهاية القرن الثاني الهجري حركة تأليف وترجمة ونشر قوية للغاية، وتبع هذه الحركة بالضرورة إنشاء المكتبات التي تسعى إلى جمع وحفظ وتنظيم وتيسير الاستفادة من الكتب. وقد عرفت تلك المكتبات عند المسلمين بتسميات شتى من بينها بيت الحكمة، دار العلم، خزانة الكتب، دار الكتب.

والدارس لتاريخ الكتب والمكتبات عند المسلمين يعلم أن الأرض الإسلامية قد زُرعت مكتبات، حيث وصفت «**زيجريد هونكه**» المسلمين بأنهم «شعب يذهب إلى المدرسة» وقد تنوعت المكتبات عند المسلمين تنوعاً شديداً، لدرجة أنه كانت عندهم أنواع منها انقرضت ولا نعرفها الآن في أي مكان في

قسم الكتب.

قسم الترجمة.

قسم البحث والتأليف.

قسم المرصد الفلكي.

قسم النسخ والتجليد.

وكان من بين مديريها سهل بن هارون،

سعيد بن هارون، سلم الحراني، أحمد بن

محمد؛ الحسن بن مراد الضبي. ويقال: إن

مجموعاتها قد بلغت أكثر من

مليونى مجلد.

٢ - مكتبة دار العلم بالقاهرة وقد

خطط لها الحاكم بأمر الله

وافتتحت سنة (٣٩٥هـ / ١٠٠٥م) وقد

قال عنها بابا روما سلفستر الثاني

عبارته الشهيرة: «إنه لمن المعلوم تماماً

أنه لا يوجد أحد في روما له من

العلم ما يؤهله لأن يعمل بواباً لتلك

المكتبة، وأنى لنا أن نعلم الناس

ونحن في حاجة لمن يعلمنا؛ إن فاقد

الشيء لا يعطيه». وقد بلغت

مجلداتها هي الأخرى نحو مليونى

مجلد.

٣ - مكتبة سابورين أردشير في

بغداد التي أسسها وأوقفها على

الناس سنة ٣٨٢ هـ في الكرخ في

بغداد وكان أبو العلاء المعري من بين

المنتفعين بها وبما فيها من ذخائر.

٤ - مكتبة المدرسة النظامية في

بغداد التي يقال: إن الوزير

السلجوقي نظام الملك أسسها في

النصف الثاني من القرن الخامس

الهجرى. وهو الوزير الذي خطط

لإنشاء المدارس الرسمية في الدولة

الإسلامية. وقد ضمت هذه المكتبة

أكثر من عشرة آلاف مجلد.

٥ - مكتبة المدرسة الفاضلية التي

أسسها القاضى الفاضل وزير صلاح

الدين الأيوبي والتي يقال: إن

مجموعاتها بلغت مائة ألف مجلد؛

تقف شامخة بين المكتبات المدرسية

بالقاهرة حيث لم تبلغ مكتبة

مدرسية أخرى مكانتها.

٦ - ومن بين مكتبات البلاطات

كانت مكتبات القصور الفاطمية التي

وصفت في المصادر بأنها من عجائب

الدنيا وليس في بلاد الإسلام

جميعها دار كتب أعظم منها. وقد بلغت

خزائن الكتب فيها أربعين خزانة.

ومن أسف أن مصائر المكتبات الإسلامية

كانت مفرقة حيث كانت النهاية الحرق

والتخريب والإغراق والسلب والتهريب

للخارج، ولم يصلنا من مقتنياتها أكثر من ٥٪.

١. د. شعبان عبد العزيز خليفة

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ودار المعارف، ط٣، مادة (كتب) ٨٠٦/٢

مراجع الاستزادة

١ - فضل الحضارة الإسلامية والعربية على العالم، زكريا هاشم زكريا، دار نهضة مصر.

٢ - الحياة العلمية في الدولة الإسلامية، محمد الحسيني عبد العزيز، وكالة المطبوعات الكويت.

٣ - موسوعة الحضارة الإسلامية د/ أحمد شلبي.

٤ - لحات من تاريخ الكتب والمكتبات، د. عبد الستار الطلوجي.

الملاحة (المعارف الملاحية)

• أنواع الملاحة:

ملاحة جوية.

الملاحة الجوية مصطلح، يشمل كافة الأنشطة المتعلقة ببناء وطيران المركبات الهوائية، بما فيها الطائرات والمناطيد والبالونات وطائرات هليكوبتر والطائرات الشراعية.

وللملاحة الجوية أثر كبير على الناس في كل مكان، فالطائرات العملاقة تحمل المسافرين والبضائع ما بين مدن العالم الرئيسية في غضون ساعات قليلة، كما غيرت الملاحة الجوية من أساليب الحرب بين الأمم، وهناك آلاف الطائرات المستخدمة في العالم حالياً، وهى تتراوح ما بين الطائرات الصغيرة إلى النفاثات الهائلة والطائرات الحربية فائقة السرعة، وإنتاج وتشغيل كل هذه الطائرات يتطلب مهارات كثيرة من العمال، ما بين المهندسين الذين يصممونها والميكانيكيين والطياريين ممن يقومون بأعمال الخدمة والقيادة.

بدأت الملاحة الجوية مع أول بالون نجح فى الإقلاع عن سطح الأرض. كان هو بالون الأخوين «مونتجولفييه» الفرنسيين فى عام ١٧٨٣م.

تستخدم الملاحة فى معرفة موقع المركبة واتجاه حركتها، وتستخدم بصورة رئيسية فى توجيه مسار الطائرات والسفن والمركبات الفضائية.

تشمل أدوات الملاحة البسيطة: البوصلة، والخريطة.. حيث تبين الخريطة تضاريس المنطقة مثل ارتفاع جبالها، كما تستخدم فى تعيين مسار المركبة وموقعها.

للملاحة خمسة مناهج.. أولها: تقدير الموضع الذى يرصد موقع المركبة عن طريق الاستعانة بالنظر فى تحديد المسافة التى قطعتها واتجاه سيرها.

والثانى: هو الاسترشاد؛ إذ يقوم الملاح بتحديد موقع المركبة عن طريق رصد موضعها بالنسبة لعلامة أو علامات معروفة.

والثالث: هو الملاحة الفلكية؛ إذ يستعين الملاح هنا فى تحديد موقع المركبة بمراقبة الشمس والقمر، والنجوم، والكواكب.

أما منهج الملاحة الإلكترونية فهو الاستعانة بأجهزة إلكترونية التى يستخدم معظمها إشارات لاسلكية. وآخر المناهج هو منهج التوجيه بالقصور الذاتى بالحاسب الآلى الذى يقوم بتزويد الحاسب بالمعلومات الخاصة بتغير حركة المركبة.

أما صناعة الملاحة الجوية فقد ولدت فى السابع عشر من أغسطس من عام ١٩٠٢م، وكان ذلك بالقرب من بلدة كيتى هوك بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة. فى ذلك اليوم قام الأخوان «أورفيل» و«ويلبورايث» بأول طيران ناجح لطائرة فى العالم.

وقد بدأت أول خدمة لنقل الركاب فى عام ١٩١٤م فى الولايات المتحدة أيضا، لكنها لم تستمر أكثر من بضعة شهور.

منذ الثلاثينات راحت الطائرات تحل محل المناطيد السابقة عليها فى مهمة النقل لمسافات طويلة عبر العالم. وقد أسفرت الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥م) عن جهود جبارة لتصميم وبناء طائرات أحدث من ذى قبل. وشهد عام ١٩٣٩م طيران أول طائرة نفثة. وبحلول عام ١٩٧٠م كان الطيران النفث يحل محل الطائرات ذات مراوح الدفع فى أغلب شركات الطيران الكبرى. وفى عام ١٩٧٦م دخلت أول طائرة نقل مدنية فائقة للصوت - الكونكورد - الخدمة، وذلك على الخطوط البريطانية والفرنسية.

ملاحة شرعية

رياضة مائية مثيرة تجتذب الناس إلى شواطئ البحار والبحيرات والأنهار فى جميع أنحاء العالم. ويمارس الهواة هذه الرياضة

فى قوارب تتراوح فى حجمها بين زوارق التجديف الصغيرة واليخوت، ويستمتع الكثيرون بالإثارة الناتجة عن التسابق بين زوارقهم والمراكب الأخرى، فى حين يعتبر آخرون الملاحة الشراعية وسيلة ممتعة لقضاء ساعات الفراغ على سطح الماء.

ولا تزال المراكب الشراعية تعمل فى بعض أنحاء العالم، ولقد ظلت أساطيل العالم لمئات من السنين تتكون من مراكب شراعية، فكانت السفن ذات الصواري العالية والأشرعة الضخمة المصنوعة من قماش القنب تمخر عباب الماء إلى جميع أنحاء العالم، كما كان هناك الكثير من المراكب الشراعية الأصغر التى تبهر فى الممرات المائية داخل اليابسة وفى الأنهار.

فى أوائل القرن العشرين، كانت السفن التجارية قد حلت تقريبا محل السفن الشراعية فى الأغراض الحربية والتجارية. ومع تراجع أهمية السفن الشراعية فى التجارة بدأ ظهور الملاحة الشراعية كرياضة. وتصنع شركات تصنيع القوارب زوارق شراعية تثير البهجة إلى درجة كبيرة، ويستخدمون فى ذلك الخشب أو المواد التقليدية الأخرى، مثل استخدام مواد جديدة - حاليا - كالصلب والألياف الزجاجية والألومنيوم، ويشتري بعض الهواة زوارقهم مفككة ويقومون بتجميعها بأنفسهم.

ملاحة الجليد:

وتسمى الملاحة فوق الجليد أو رياضة اليخوت على الجليد، وهى رياضة شعبية فى المناطق الشمالية من أوروبا والولايات المتحدة. وقارب الجليد صغير وسريع ويشبه القوارب العادية، ويحتاج إلى رياح قوية ومنظمة ومساحة كبيرة ناعمة من الجليد كى يؤدي وظيفته بكفاءة. ويستطيع الإبحار بسرعة تزيد عن ١٦٠ كيلومترا/ ساعة. ولأغلب الأنواع إطار خشبى مصنوع من

خشب الصنوبر، أو أى نوع آخر من الأخشاب الخفيفة، ويغطى الإطار رقائق من الخشب المثبتة بالفراء، وتصنع بعض القوارب من الألومنيوم أو الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس)، ويتراوح طول القارب ما بين ٥ - ٧ أمتار.

وتوجد تحت جسم القارب زلاجات تستخدم إحداها لتوجيه القارب. ويصنع الشراع من قماش صناعى ثقيل.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١ - دائرة المعارف العالمية World Book.
- ٢ - الفن البحري العام - هيئة الكتاب الدولى.
- ٣ - دائرة المعارف للبستانى.

الملاحظة

فى مقابل «طب تجريبى» الذى يقوم على التجريب.

والملاحظة هى إحدى صور المعرفة التجريبية، التى تستلزم اليقظة والانتباه. وهى ليست مجرد عملية حسية فى التفكير بل هى تتضمن تدخلاً إيجابياً من جانب العقل، الذى يقوم بتصويب كبير فى إدراك الصلات الدقيقة بين الظواهر، أو ما يسمى «الحدس بالقانون»، ولا بد فى كل ملاحظة من التفريق بين الذات المدركة والشئ، المدرك. فلو لا ذلك لما أمكن الانتقال من الذاتى إلى الموضوعى.^(١)

والملاحظة نوعان:

أ - ملاحظة فجأة: وهى كل ملاحظة سريعة يقوم بها الإنسان فى ظروف الحياة العادية، مثل ملاحظة الرجل العامى لأطوار القمر هلالاً ثم بدرًا وغير ذلك. لكن ملاحظته هذه لا تعين له السبب فى اختلاف أوجه القمر، وهى لا تهدف إلى تحقيق غاية نظرية أو الكشف عن حقيقة علمية، لكن بعض الملاحظات السريعة قد تكون سبباً فى الكشف عن بعض القوانين الطبيعية الكبرى، مثل كشف نيوتن عن قانون الجاذبية، بعد أن شاهد تفاحة تسقط من شجرتها.

ب - ملاحظة علمية: وهى كل ملاحظة منهجية يقوم بها الباحث فى صبر وأناة، للكشف عن تفاصيل الظواهر وعن

لغة: لاحظته ملاحظة وإحاطة: راعاه^(١)، وراقبه. ولاحظ عليه كذا: أخذه عليه

والملاحظة: النظر بشق العين الذى يلى الصدغ. وتعنى كذلك ما يؤخذ على الراى أو الكتاب من هنات.

كما أنها تعنى فى مناهج البحث العلمى: مشاهدة يقظة للظواهر كما هى، دون تغيير أو تبديل.

والملاحظة: كلمة توضع على هامش الكتاب أو غيره عنواناً إلى ما ينبه عليه من خطأ أو سهو أو نقص.^(٢)

هذا ولم ترد كلمة «ملاحظة» ولا مادتها فى القرآن الكريم.

واصطلاحاً: هى أن يوجه الباحث عقله وحواسه، إلى طائفة خاصة من الظواهر، لا مجرد مشاهدتها بل معرفة صفاتها وخواصها، سواء أكانت شديدة الظهور أو الخفاء.^(٣)

ويفهم من ذلك أن الملاحظة هى المشاهدة الدقيقة لظاهرة ما، مع الاستعانة بأساليب البحث التى تتلاءم مع تلك الظاهرة.

والملاحظة تطلق أيضاً على الحقائق المشاهدة التى يقررها الباحث فى فرع خاص من فروع المعرفة، كأن يقال: ملاحظات طبية، لكن يمكن أن يقال «طب إكلينيكى»، وهو الذى يقوم على مجرد الملاحظة،

العلاقات الخفية التي توجد بين عناصرها، أو بينها وبين ظواهر أخرى. وهنا يمكن التفريق بين نوعين من الملاحظة العلمية:

١ - ملاحظة الكيف: وتستخدم في العلوم التي تعمل على تصنيف الأشياء إلى أجناس أو أنواع، كعلوم الحيوان والنبات، بواسطة تحديد الصفات النوعية.

٢ - ملاحظة الكم: وهى معرفة العلاقات بين العناصر التي تتألف منها ظاهرة معينة، ومنها الملاحظات الفلكية والكيميائية والفيزيائية. وهى ترمى إلى التعبير عن العلاقات التي تكشف عنها بنسب عديدة، محاولة الوصول إلى مرحلة الدقة التي وصلت إليها العلوم الرياضية^(٥)

والملاحظة فى مقابل التجريب EXPERIMENTATION الذى هو منهج علمى يقوم على الملاحظة والتصنيف ووضع الفروض والتحقق من صحتها^(٦)

لكن الملاحظة والتجربة تسيران عن مرحلتين متداخلتين من الناحية العلمية^(٧). وكثيرا ما تكون التجربة مجرد ملاحظة

لتوليد فكرة جديدة فى ذهن العالم، لا اختبار فكرة سابقة موجودة لديه^(٨). ويمكن الجمع بين الملاحظة والتجربة بشرطين:

١ - الموضوعية: بمعنى الدقة التامة مع التجرد من العاطفة.

٢ - تحقيق بعض الصفات العقلية: كأن يتسم الباحث بملاحظة أم مجرباً بروح النقد والتمحيص والفطنة والحذر وعدم التسرع فى التفسير والتأويل^(٩).

ولا ينبغي أن يغيب عن الباحث ملاحظاً أو مجرباً أن البحث عن السبب شيء هام جداً، مع التأكيد على أن السبب هو الثمرة المنشودة؛ فتسخين الحديد مثلاً سبب، لكن تشكيله هو السبب وهو الغاية^(١٠).

وهناك ما يسمى «الملاحظة المنجدة»، وهى التي يستعين بها العالم على اختبار فكرته، مثلاً يستعين بالتجربة تماماً.

وأخيراً فإن هناك «الملاحظة فى علم الأخلاق» ويقصد بها المراقبة لسلوك ما، لمعرفة مدى مطابقته للقواعد المرسومة^(١١).

أ.د. / عبد اللطيف محمد العبد

- ١ - مختار الصحاح «الرازي (محمد بن أبى بكر ت ٦١٦هـ) - مادة «لحظه، استنبأول - تركيا. سنة ١٤٠٨هـ سنة ١٩٨٧م
- ٢ - المعجم الوجيز. مجمع اللغة العربية : مادة «لحظه طبعه وزارة التربية والتعليم بمصر. طسنة ١٤١٤هـ - سنة ١٩٩٣م.
- ٣ - المنطق الحديث ومناهج البحث . د. محمود قاسم: دار المعارف بمصر. ط٦ سنة ١٩٧٠م ص١١٠.
- ٤ - المعجم الفلسفى د. جميل صليبا : مادة «ملاحظة» دار الكتاب اللبناني. ط١ سنة ١٩٧٢م ٤١٦/٢.
- ٥ - المنطق الحديث ص ١١٢ - ١١٨.
- ٦ - المعجم الفلسفى د. مراد وهبة : مادة «ملاحظة» دار الثقافة الجديدة بالقاهرة. ط٢ سنة ١٩٧٩م ص٤٢٣.
- ٧ - المنطق الحديث وفلسفة العلوم والمناهج د. محمد عزيز سالم : ط١٩٨٣م مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية ص١٦٦
- ٨ - المعجم الفلسفى ٤١٦/٢.
- ٩ - التفكير المنطقي د. عبد اللطيف العبد: دار الثقافة العربية بالقاهرة ط٢ سنة ١٤١٧هـ - سنة ١٩٩٧م ص١٥
- ١٠ - المنطق نظرية البحث. جون ديوى : ترجمة د. زكى نجيب محمود، ط١٩٦٩م دار المعارف بمصر ص ٧٠٥.
- ١١ - المعجم الفلسفى ٤١٦/٢.

الملائكة

وحكم الإيمان بالملائكة : أنه واجب؛ لأنه يمثل الركن الثاني بعد الإيمان بالله، كما قال تعالى : ﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ (البقرة ٢٨٥).

فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة : «مؤمنين». كما جعل الكفر بهذه الجملة، فقال عز وجل من قائل:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء ١٣٦).

وفى حديث جبريل المتفق على صحته، حيث سأل النبي ﷺ عن الإيمان، فأجاب بقوله : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره) رواه مسلم^(٥).

وقد أوجب الله تعالى، الإيمان بالملائكة هكذا، لما لهم من شأن كبير فى عالم الروح، ودور إيجابى فى الكون ومخلوقاتة ومنها الإنسان. وإن الإيمان بهم يدفع إلى محاولة المعرفة بأوصافهم والتخلق بشمائلهم، وفى ذلك تطهير للقلب وتصفية للنفس^(٦)، وهو من علامات البر، ومن دلائل الصدق والتقوى والتعاون على الخير:

﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

لغة : المَلَكُ والمَلَاك: جنس نورانى لطيف من خلق الله تعالى^(١) وجمعهما : ملائكة وملائك^(٢)، كما أن لفظ مَلَك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله^(٣) ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ (الأنبياء ٢٧).

والملائكة حقيقة مؤكدة من حقائق هذا الكون وقد ورد ذكرهم فى القرآن الكريم ثمانيا وثمانين مرة، لما لهم من دور عظيم فى هذا الكون^(٤)، حسب المشيئة الإلهية.

والملائكة عالم لطيف غيبى غير محسوس، خلقهم الله تعالى من نور، فهم من أشرف خلق الله تعالى، وهم عباد مُكْرَمُونَ، مُبْرَأُونَ من الميول النفسية والأهواء الشخصية، ومظهرون من الشهوات، ومنزهون عن الخطايا والآثام.

وليسوا كالبشر يأكلون ويشربون وينامون، وهم أيضاً لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة، ولا بأى حالة مادية مما يتصف به البشر.

وللملائكة قدرة على التمثل بصورة بشرية أو غيرها مما يأذن به الله عز وجل.

لقد جاء جبريل إلى مريم متمثلاً فى صورة بشرية: ﴿وَإِذْ كَرَفَى الْكِتَابَ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (سورة مريم ١٦ - ١٧).

ما يفيد تفضيله عليهم (انظر سورة البقرة من الآية ٢١ إلى ٢٤)، وأيضاً فإن طاعة الملائكة جبليّة، وتركهم للمعصية لا يحتاج لأدنى مجاهدة، فهم لا شهوة لهم، بينما الإنسان يحتاج إلى مجاهدة لمصارعة هواه، وترقية روحه^(٨).

وينسب إلى أهل السنة تفضيل الأنبياء وصالحى البشر فقط على الملائكة.

كما ينسب إلى المعتزلة تفضيل الملائكة على البشر.

وكذلك ينسب إلى الشيعة تفضيل أئمتهم على جميع الملائكة.

والواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبين، ولسنا مكلفين بأن نعتقد أى الفريقين أفضل؛ ولا لبيّنه الكتاب والسنة، مثلما جاء تفضيل بعض الأنبياء والرسل على بعض^(٩) فى ﴿ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض﴾ (الإسراء ٥٥). ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴾ (البقرة ٢٥٣).

أما تفاوت الملائكة فيما بينهم فهو حاصل، سواء فى الخلق أم فى الأقدار، فالتفاوت فى الخلق مثل: ﴿الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير﴾ (فاطراً). أى أن الله خلق الملائكة وجعل لهم أجنحة : فمنهم من له جناحان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو أكثر، فمن ابن مسعود (أن رسول الله ﷺ رأى جبريل عليه السلام له

وكما خلق الله الجن من نار، وآدم من طين، خلق الملائكة من نور فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى ﷺ قال: (خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم)، أى من طين. (رواه مسلم عن عائشة)^(٧)

وخلق الملائكة متقدم على خلق الإنسان، بدليل أن الله تعالى قد أخبرهم سلفاً بأنه سيخلق الإنسان، ويجعله خليفته فى الأرض: ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون﴾ (البقرة ٣٠)

ومسكن الملائكة - عليهم السلام - السماء، وينزلون منها حسب التوجيه الإلهى. فقد أخرج أحمد والبخارى من حديث ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال لجبريل: (ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟) قال : فنزلت: ﴿وما ننزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا﴾ (مريم ٦٤)

ويرى بعض العلماء أن البشر عموماً أفضل من الملائكة بحسب الظاهر. وحجة هؤلاء أن الملائكة عاجزون عن الإجابة على الأسماء التى عرضت عليهم، بينما أجاب عليها آدم، فشرف بالعلم الذى خصه الله به. وكذلك فى أمر الله للملائكة بالسجود لآدم

الرسول من البشر^(١١) وهو كذلك أمين حق أمين.

وجاء في وصفه أيضاً: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ﴾ (التكوير ١٩ - ٢١).

وقد دل القرآن والسنة، على أصناف الملائكة، وأنهم موكلون بالسموات والأرض: من جبال وسحاب ومطر: ﴿فَالْمَدْبُرَاتِ أَمْرًا﴾ (النازعات ٥). وقد ظن الكفار أن النجوم هي التي تقوم بهذا التدبير.

والملائكة أعظم جنود الله تعالى، وفيهم طوائف وفرق مثل: المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات ذكراً. (انظر سورة المرسلات ١ - ٤) والنازعات والناشرات والسابحات والسابقات (انظر سورة النازعات ١-٤) والصفات والزاجرات والتاليت ذكراً (انظر سورة الصفات ١ - ٣).

وكل من هؤلاء له مقام معلوم لا يتخطاه، وعمل قد أمر به، لا يقصر عنه ولا يتعداه، وهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراء بينه وبين عباده، وهم لكثرتهم يدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه. والله عز وجل يكرمهم، ويقرن اسمه باسمهم، وصلاته بصلاتهم، ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، ويصفهم بالطهارة والإخلاص: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (الأحزاب ٤٣).

والملائكة موكلون بكتابة أعمال العباد

ستمائة جناح) (رواه مسلم عن ابن مسعود) وإن كثرة الأجنحة دليل على شدة السرعة في تنفيذ أوامر الله وتبليغ رسالته: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ (الصفات ١٦٤ - ١٦٦)

فما من ملك إلا له موضع مخصوص في السموات، ومقام في العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه. كما أنهم يصطفون فيسبحون الرب ويقصدونه وينزهونه؛ فهم عبيد له، فقراء إليه، خاضعون له.

وفي الملائكة ثلاثة رؤساء مقربين أكثر من سواهم، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾. (البقرة ٩٨). وفي الحديث: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). (رواه مسلم)

وهؤلاء موكلون بالحياة: فميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماته، أما جبريل عليه السلام، فهو موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (الشعراء ١٩٢). وسمى جبريل روحاً؛ لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب، إلى

وفارقناهم وهم يصلّون).

والمرء بين أربعة أملاك بالنهار، وأربعة آخرين بالليل بدلاً: حافظان : واحد من أمامه، والآخر من ورائه فإذا جاء قدر الله خَلُّوا عنه، وكاتبان : صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات (١٢).

ومما يقوم به الملائكة الكرام التسبيح والخضوع التام لله تعالى (الأعراف ٢٠٦، الزمر ٧٥)، وحمل العرش (غافر ٧)، والتسليم على أهل الجنة (الرعد ٢٣ - ٢٤)، وتعذيب أهل النار (المدثر ٢٧ - ٢١)، وحفظ الإنسان من بعض الحوادث ومن أذى الجن والشياطين، وطلب المغفرة للتائبين (غافر ٩٧) وتأمينهم مع المصلين: (فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). (رواه أحمد وأبو داود والنسائي).

ويحضرون صلاة العصر والفجر ﴿إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ (الإسراء ٧٨) أى صلاة الفجر. وينزلون عند قراءة القرآن ويستمعون إليه، كما حدث مع أسيد بن حضير، حين كان يقرأ بالليل فرأى مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت فى الجو، فقال له الرسول ﷺ: (تلك الملائكة كانت تسمع لك) (رواه الشيخان، واللفظ لمسلم).

كما أنهم يحضرون مجالس الذكر، كما فى الحديث: (إن لله ملائكة يطوفون فى الطريق يلتمسون أهل الذكر) (رواه البخارى بهذا اللفظ ورواه مسلم بلفظ آخر). وهم أيضا يصلّون على المؤمنين، ولاسيما أهل

وأقوالهم، بل نياتهم، لأنها فعل القلوب فدخلت فى عموم ﴿يعلمون ما تفعلون﴾ (الانفطار ١٢). ومما يشهد لذلك حديث الشيخين وأحمد والترمذى: (إذا هم بسينة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سينة. وإذا هم عدى بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة).

ولا يمر سلوك للإنسان دون أن يسجله الملائكة عليهم السلام: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ (ق ١٨). وهم يسجلون ذلك فى سجل لكل فرد، ثم تعرض يوم القيامة: ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً﴾ (الإسراء ١٣ - ١٤).

بل إن الملائكة يشهدون على الإنسان يوم العرض بما شاهدوه منه من خير أو شر:

﴿ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾. (ق ٢٠ - ٢٢).

وفى الصحيحين عن النبى ﷺ أنه قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر. فيصعد الذين كانوا فيكم فيسألهم - والله أعلم بهم - كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلّون،

العلم منهم: (إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير) (رواه الترمذى، وقال حديث حسن). وفى حديث آخر: (إن الملائكة تضع أجنتها لطالب العلم رضى بما يصنع). (أبو داود والترمذى).

وقد تحمل الملائكة بشرى إلى شخص صاحب موقف طيب. فقد روى مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى ﷺ قال: (زار رجل أخا له فى قرية أخرى، قال: هل أريد أخا لى فى هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تريها - أى تصلحها - قال: لا، غير أنى أحببته فى الله عز وجل. قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك، كما أحببته فيه).

ومن تكريم الله عز وجل لملائكته أن يعلمهم بمن يحبه وبمن يبغضه، كما فى الحديث: (إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل، فقال: إنى أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى فى

السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول فى الأرض. وإذا أبغض عبدا...). رواه مسلم

ومما يقوم به الملائكة من وظائف سامية، أنهم يثبتون المؤمنين بما يلقونه فى قلوبهم من التأييد أثناء الجهاد: (إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فتبثوا الذين آمنوا) (الأنفال ١٢).

والملائكة أيضاً موكلون بقبض الأرواح بقضاء الله وقدره، فيتولى ملك الموت قبضها واستخراجها، ثم يتولاها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وهم أعوانه: (قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون) (السجدة ١١).

وتقوم الملائكة بتحية الطيبين عند قبض أرواحهم، ويبشرونهم بالجنة: (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) (النحل ٣٢).

١. د. عبد اللطيف محمد العبد

١ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروت

٢ - المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، وزارة التربية والتعليم بمصر ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م، مادة (ملك)

٣ - مختار الصحاح الرازى، استانبول - تركيا ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٧ م، مادة (ملك)

٤ - شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبى العز الدمشقى. تحقيق: شعيب الأرنؤوط، دار البيان - ط١، دمشق ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م، ص ٢٧٤.

٥ - صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية، ١٥٧١

٦ - العقائد الإسلامية، سيد سابق، دار الكتاب العربى، بيروت ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٥ م، ص ١١٢.

٧ - صحيح مسلم، كتاب الزهد.

٨ - العقائد الإسلامية، ص ١١٢.

٩ - شرح العقيدة الطحاوية، ص ٢٧٥ - ٢٧٦

١٠ - منهاج المسلم، أبو بكر الجزائري، دار الشروق، ط ٧، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م، ص ٣٢ - ٣٥

١١ - شرح العقيدة الطحاوية، ص ٢٧٧.

الملحمة

(المنجد) وهو يتحدث عن السبب في تسمية الواقعة القتالية بالملحمة فيقول: وذلك مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها، ثم يربط هذه التسمية بتصوير هذه الوقائع الحربية والتعبير عنها في أعمال أدبية فيقول: كناية عن عمل شعري طويل يتألف من أناشيد عديدة نظمت في وصف حرب من الحروب، ووصف جيوشها وأبطالها والأمكنة التي دارت فيها، وتشترك الآلهة في وقائعها وتقوم على الأساطير والخرافات كإلياذة هوميروس وماشاكلها^(١)

أما الدكتور محمد غنيمي هلال، وهو أحد المعنيين بالدراسات الأدبية المقارنة في العصر الحديث، فيذكر في معرض حديثه عن الأجناس الأدبية، حيث يعدّ الملحمة أولى هذه الأجناس فيقول: الملحمة من حيث هي جنس أدبي: هي قصة بطولية تحكى شعرا، وتحتوي على أفعال عجيبة، أي على حوادث خارقة للعادة، وفيها يتجاوز الوصف مع الحوار وصور الشخصيات والخطب، وإن كانت الحكاية هي العنصر الذي يسيطر على باقي العناصر الأخرى.

وللملحمة في أبطالها وحوادثها أصول تاريخية، ولكنها تختلط بالأساطير والخرافات في تلك المهود التي لم تقم فيها حدود فاصلة بين الحقائق والخيالات^(٢).

ثم يشير د. غنيمي هلال إلى أهم الملاحم في الأدب اليوناني القديم وهي (إلياذة هوميروس)، حيث تدور وقائعها وأحداثها

لغة: الواقعة العظيمة، والحرب ذات القتل الشديد، وموضع القتال والجمع ملاحم، مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها، وقيل هو من اللحم لكثرة لحوم القتلى^(٣). ويقال: لاحمت الشيء بالشيء: إذا ألصقته به^(٤) وقد اجتمعت هذه المعاني اللغوية كلها فيما عرفه العرب منذ القديم عن مفهوم الملحمة، حيث يلتحم المقاتلون في مواضع القتال وتختلط لحوم قتلاهم وكان العرب يعدون أنفسهم في (الملحمة) بمجرد تجمعهم للحرب، ويشير إلى هذا ما ذكره البخاري في حديث طويل يوم فتح مكة^(٥) عندما قال أحد الصحابة من الأنصار وهو سعد بن عبادة وكان يحمل راية الجيش: اليوم يوم الملحمة، فمنزع لذلك أبو سفيان وقال للنبي ﷺ: أمرت بقتل قومك؟ قال: لا، فذكر له ماقاله الأنصاري ثم ناشده الله والرحم فقال النبي ﷺ: يا أبا سفيان اليوم يوم الرحمة، اليوم يعز الله قريشا، وأرسل إلى سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس، وقد ظل مفهوم الملحمة في العربية مرتبطا بمعارك القتال، وكان ذكر الملاحم يعني الحروب الطاحنة التي تختلط بين رحاها أجساد المقاتلين.

واصطلاحاً: الملحمة بمفهومها الحربي أحد الأجناس الأدبية التي عنى بها الباحثون في الدراسات الأدبية في العصر الحديث وبخاصة (الأدب المقارن).

ولعل هذا هو الذي عناه صاحب كتاب

(الملاحم) بهذا المفهوم الفني لذلك الجنس الأدبي، وإن كان في (الأدب الشعبي) ما يمكن أن يطلق عليه (الملحمة الشعبية) من أمثال ملاحم أبي زيد الهلالي والوزير سالم، والظاهر بيبرس، وغيرها^(٨).

حول حصار طروادة، أما أبطالها فهم خليط بين البشر والآلهة^(٩) كذلك يذكر من الملاحم الرومانية (الإنيادة) لشاعر اللاتين: (فرجيل) وهي ملحمة وطنية غايتها الإشادة بأصل الامبراطورية الرومانية^(٧). ومن الواضح أن الأدب العربي لا توجد فيه

١. د صلاح الدين محمد عبدالتواب

مراجع الاستزادة:

- ١ - لسان العرب لابن منظور (٥ / ٤٠١١) (١٢ / ٤) ط ٥ دار المعارف بمصر بتحقيق عبدالله على الكبير، محمد احمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي. مادة (لعم).
- ٢ - الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) لإسماعيل بن حماد الجوهري (٥ / ٢٠٢٧) ط ١ تحقيق احمد عبدالغفور عطار ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٦ م تقديم عباس محمود العقاد.
- ٣ - فتح الباري شرح صحيح البخاري للمسفلاني (٥ / ١٣) المجلد الثامن دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (رتبه ويوبه محمد فؤاد عبدالباقى وصححه محب الدين الخطيب وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة عبدالعزيز بن باز ١٣٧٩ هـ طبعة دار المعرفة بيروت ١٣٧٩ هـ.
- ٤ - المنجد في اللغة والأدب والعلوم ص ٧١٦: لويس مغلوب اليسوعي - ط ١٧، ١٩٦٠ - المطبعة الكاثوليكية - بيروت.
- ٥ - الأدب المقارن د. محمد غنيمي هلال ص ١٤٣ ، ١٤٤ ط ٢ - مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٢.
- ٦ - السابق ص ١٤٦ - ١٤٧.
- ٧ - السابق ص ١٤٨ - ١٤٩.
- ٨ - السابق ص ١٥٩.

الملكية

الجماعة المسلمة.

- الملكية العامة أو الجماعية : وهى ملكية مشتركة بين مجموع أفراد الأمة دون أن يختص بها أحد منهم؛ إما لتجاوز المنفعة من هذه الأشياء على ما يبذل فى سبيلها من جهد ونفقة، وإما لكون نفعها ضروريا لمجموع الأمة ولا غنى لأفرادها عنها، وتشمل الملكية المشتركة المرافق العامة من أنهار وشوارع وطرق ومراعى وغابات وغيرها. فقد جاء عن رسول الله ﷺ : «المسلمون شركاء فى ثلاث : فى الماء والكلا والنار». رواه أحمد.

الحِمَى : وهى أرض لا يملكها أحد وتخصص لمصلحة عامة، كأن تكون مرعى لإبل الصدقة وخيل الجهاد.

والأراضى الموقوفة لمصلحة المسلمين : كالأراضى التى فُتحت عنوة ولم توزع على الغانمين.

والمعادن المستقرة فى الأراضى بخلق الله ظاهرة وباطنة، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والبترول.

- الملكية الخاصة : ويكون مستحقها صاحبها فردا أو جماعة على سبيل الاشتراك، وتشمل كل الأموال الحلال، من نقود وعروض قُنية وعروض تجارة وأصول ثابتة ووسائل الإنتاج، والتى لا تقع ضمن الملكية العامة المشتركة للمسلمين أو ملكية بيت مال المسلمين.

والملكية فى الإسلام ذات سمة فريدة فهى لجميع أنواعها ملكية استخلاف، حيث إن

لغة : مصدر صناعى من المُلِك والمَلِك والمَلِك، وهو احتواء الشيء والقدرة على التصرف فيه بانفراد، فهو مع القدرة على التصرف. (كما فى اللسان).
والمَلِك والمَالِك الحقيقى هو الله تعالى فهو مالك يوم الدين.

وإصطلاحاً : عند الفقهاء : الاختصاص، والعلاقة الشرعية بين الإنسان والشيء، التى ترتب له حق التصرف فيه، وتحجز الغير عن هذا التصرف، وهو قدرة يثبتها الشرع ابتداءً على التصرف إلا مانع.

وقيل : حكم شرعى يقدر فى عين أو منفعة يقتضى تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به، والعوض عنه من حيث هو كذلك.
- وعند الحكماء : هو هيئة تفرد للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله، ويطلق أيضاً على الجدة وعلى القُنية.

ويستعمل الملك أيضاً فى ملك الرقبة أى مُلك الذات، ومُلك المنفعة أى الوُظيفَة، ومُلك اليمين يغلب استعماله فى الرقيق.

والمَلِك باعتبار صاحبه ثلاثة أنواع :
- ملكية الدولة أو ملكية بيت المال : وتضم كل مال استحققه المسلمون ولم يتعين مالكة، كبيت مال الزكاة بأنواعها، وبيت مال المصالح ويضم : الخراج والفيء وخُمس الغنائم والجزية والعشور والركاز، وبيت مال الضوائع. ويضم : وارث من لا وارث له، واللقطة، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم، ويتصرف فيه ناظر بيت المال تصرف الملاك الخاصين فى أملاكهم بما يحقق مصلحة

المالك والملكية لله تعالى، فهو وحده سبحانه: ﴿مالك يوم الدين﴾ (الفاتحة ٤) وهو جل جلاله ﴿مالك الملك﴾ (آل عمران ٢٦) وهو سبحانه : ﴿بيده ملكوت كل شيء﴾ (المؤمنون ٨٨) (يس ٨٢) وهو الملك الأحد ﴿ولم يكن له شريك في الملك﴾ (الفرقان ٢) كما ذكرت آيات القرآن الكريم في ثمانية عشر موضعاً أنه سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، والبشر مستخلفون - فرادى وجماعات - في الأرض ﴿ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم﴾. (النور ٥٥).

وقد قسم العلماء طرق وأسباب اكتساب الملكية إلى أربعة أقسام :

- باعتبار وجود الإرادة وعدمها : إلى أسباب اختيارية كالاستيلاء على المباح بما في ذلك إحياء الأراضى الموات وسائر العقود، وأسباب جبرية كما في الميراث.

- باعتبار الصفة الأصلية إلى أسباب منسئة كالإحياء والصيد، وأسباب ناقلة كما في العقود والميراث.

- باعتبار الصيغة إلى أسباب فعلية كالاستيلاء على المباح، وأسباب قولية كما في العقود، وأسباب اعتبارية كما في الميراث.

- باعتبار الشخص الذي تؤول إليه الملكية :

إلى ما كان بعمل شرعى من أنواع السعى كالتجارة والصناعة والزراعة والصيد، وما كان بحكم شرعى كالزكاة والنفقات والإرث والكفارات، أو ما كان بإرادة الغير كالهبة والصدقة والوقف والإقطاع.

وقد حفظت الشريعة الإسلامية حق الملكية الخاصة والمشاركة وملكية الدولة بتحريم التملك عن طريق وسائل الغش والخداع كالتلاعب بالأسعار والغرر، وعن طريق الظلم والاستغلال كالغصب والسرقة والاختلاس والرشوة والربا والاحتكار، وعن طريق تحديد المصالح التي تبيح تدخل الحاكم لتقييد الملكية الخاصة أو مصادرتها.

كما حفظت الشريعة دور الملكية في المجتمع عن طريق تحريم التملك لكل ما فيه ضرر عائد على الأفراد أو الجماعات في أعراضهم وأموالهم وعقولهم، كالاتجار بالأعراض والخمر والميسر وكافة المحرمات. كذلك حفظت الشريعة السماح بالتوازن الدقيق بين مصلحة الفرد وحق الجماعة بما حددته من مبادئ تحفظ حق كل من الملكية الخاصة والملكية العامة وملكية الدولة، وكيفية استعمال كل منها، وانتقال الملكية الخاصة من شخص لآخر في حياته وبعد موته.

أ.د. نعمت عبد اللطيف مشهور

مراجع الاستزادة

- ١ - شرح الوفاة في مسائل الهداية لعبيد الله بن مسعود ط. الهند ١٣٢٦ هـ.
- ٢ - تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي، ط. بنغازي ليبيا د.ت.
- ٣ - الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالاتجاهات المعاصرة، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ط. القاهرة ١٩٨٢م.
- ٤ - الفروق لشهاب الدين أبي العباس المشهور بالقزافي، ط. عيسى الحلبي ١٣٤٦ هـ.
- ٥ - معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ط. المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣م.
- ٦ - قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية د / محمد عمارة، ط. دار الشروق - القاهرة ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣م.

الممالك

لغة : جمع مملوك وهو العبد^(١).

واصطلاحاً: المملوك هو الذى اشترى بالمال، وأصبح ملكاً للمشتري^(٢).

ويعد الخليفة المعتصم هو أول من بدأ بجلب الممالك الأتراك، ليقوى بهم فى الحروب التى واجهته، وليكونوا موضع ثقته بعد أن خاف أن يكون هوى الجند العرب مع منافسيه العلويين.

وقد كانت تربيته الممالك، وتدريبهم تمر بمراحل متعددة، فإن تجار الرقيق يجلبون أعداداً منهم، ويعرضونهم على السلاطين، وكان السلاطين يختارون منهم أحسنهمقامة وصحة، ومن يبدو عليه الذكاء والنجابة، فإذا تمت عملية الشراء، وضعهم السلاطين فى أبراج خاصة بهم، ورتبوا لهم من الفقهاء والعلماء من يلقونهم الدين والعلوم، ويأخذونهم بملازمة الفرائض، فإذا تم ذلك وتقدمت بالممالك السن تجاه الشباب، وكُلوا إلى مدربين عسكريين لتلقيهم النظم العسكرية، وفنون الحرب، فإذا تم للمملوك ذلك انتقل لخدمة سيده، ليلحق بحرسه الخاص أو بديوانه أو بجيشه وسواء عمل هنا أو هناك، فإن مواهبه قد تدفعه إلى الصدارة^(٣).

وقد كان من عجيب أمر الممالك أنهم كانوا يعتزون بهذه التسمية ولا يرضون عنها بديلاً، ويرون فيها مجدهم حتى أنهم كانوا قد أسندوا السلطة لأمير منهم عرف بالشجاعة والإقدام، وهو المؤيد شيخ، ثم تبين

لهم أنه لم ينشأ تشبة الممالك الحقبة، لأن بيعة تم بعد أن بلغ الثانية والعشرين من عمره، فقد كان ذلك سبباً فى قيام بعض الثورات ضده.

وقد كانت الفوضى وعدم الولاء طابع الممالك، فالعزل والتولية يخضعان للقوة، والمؤامرات تحاك من الخصوم والأعوان على السواء والفدر يقع بالقائد المظفر المبرز بعد أن يحقق انتصاراً ضخماً فى معارك فاصلة، فبدلاً من الفخر به وبانتصاره يكون مصيره القتل مثلما حدث مع القائد قطز الذى قتل عقب انتصاره على التتار فى معركة عين جالوت.

أما من حيث طوائف الممالك فإن المؤرخين اتفقوا على أن الممالك قسمان:

القسم الأول: ويعرف بالممالك البحرية، وهؤلاء جلبهم الملك الصالح نجم الدين أيوب، واختار منهم الصالح فرقة للأسطول سميت الفرقة البحرية، ولذلك سمي هؤلاء الممالك بالممالك البحرية أو الممالك الأتراك، وحكم هؤلاء مصر والشام من سنة ١٢٥٠م - ١٢٨٢م.

والقسم الثانى: يعرف بالممالك البرجية وهم من الشراكسة اشتراهم السلطان قلاوون وسموا بذلك لأن السلطان الأشرف خليل بن قلاوون عندما قسم الممالك السلطانية إلى طوائف أسكن طائفة الشركس فى أبراج القلعة، وكان عددهم آنذاك ٢٧٠٠ مملوك.

وقد كان من أشهر سلاطين المماليك:
السلطان قطز والسلطان بيبرس والسلطان
قلاوون والسلطان محمد بن قلاوون.

وقد حاول المماليك البحرية أن يقلدوا
سادتهم الأيوبيين في نظام الوراثة، وقد بدأ
الظاهر بيبرس بخلق نظام ولاية العهد
فجعلها لأولاده من بعده، وإذا كان الظاهر لم
ينجح في تثبيت ولاية العهد في أسرته، فإن
السلطان قلاوون نجح في ذلك، فبقى الملك
في بيته حوالي مائة عام حتى سقوط
المماليك.

وفي عصر حكم المماليك لمصر والشام
نشطت بعض الحرف والصناعات كصناعة

الزجاج والأواني المعدنية والجلود وصناعة
الأسلحة والسفن، وبعض الصناعات الدقيقة
كالزخرفة والأدوات النحاسية ونهض فن
العمارة في عهدهم نهضة واسعة، وآية ذلك
تلك المساجد والمدارس والمستشفيات التي
خلفوها.

وكان النظام الطبقي في المجتمع المملوكي
قائماً على اعتبار الفلاح في القاع ثم التجار
والصناع في منزلة أعلى منه، ثم أمراء
المماليك، وكانوا في قمة هذا المجتمع، حيث
عاشوا منعزلين منفصلين عن السكان
لا يختلطون بهم ولا يتزوجون منهم إلا في
النادر القليل.

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية مادة (م ل ك) (٩٢٢/٢)

٢ - الملوك في معرفة دول الملوك: الفريزي ط دار الكتب القاهرة (١/٢٧٠).

٣ - موسوعة التاريخ الإسلامي د/أحمد شلبي ط دار النهضة المصرية - القاهرة سنة ١٩٧٩ ط رابعة (١٩٨/٥).

مراجع الاستزادة :

١ - مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني د/ علي إبراهيم حسن ط النهضة المصرية القاهرة ط خامسة ١٩٦٤م ص ٢٠٣ وما بعدها.

٢ - المختصر في تاريخ البشر، عماد الدين أبو الفدا ط المتنبي القاهرة د ت

٣ - العصر المماليكي في مصر والشام د/سميد عاشور ط النهضة المصرية.

٤ - المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري د/أحمد دراج ط دار الفكر العربي القاهرة سنة ١٩٦٠، ص ٩٢ وما بعدها.

٥ - مصر في عهد دولة المماليك الشراكسة د/ إبراهيم طرخان - ط النهضة المصرية - القاهرة د ت ص ٢١.

المناسك

واختلف العلماء فى المراد بالمناسك هنا،
فقيل: مناسك الحج ومعالمه قاله قتادة
والسدى.

وقال مجاهد وعطاء وابن جريج: المناسك
المذابح أى مواضع الذبح. وقيل: جميع
المتعبدات. وكل ما يتعبد به إلى الله تعالى
يقال له مَنَسْكٌ، ومَنَسِكٌ. والناسك العابد.

وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيم
عليه السلام من بناء البيت الحرام، جاءه
جبريل عليه السلام فقال له: طف به سبعا،
فطاف به سبعا هو وإسماعيل عليهما السلام
يستلمان الأركان كلها فى كل طواف، فلما
أكملا سبعا صليا خلف المقام ركعتين. وقال:
فقام جبريل فأراه المناسك كلها: الصفا
والمروة ومنى والمزدلفة^(٢).

١. د. فرج السيد عنبر

لغة: جمع مَنَسْكٍ، ومَنَسِكٍ بفتح السين
وكسرهما وهو المتعبد ويقع على المصدر
والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها
مناسك، والنُسْكُ، والنُسْكُ: العبادة والطاعة
وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى، وفى التزويل
﴿وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا﴾ (البقرة ١٢٨). أى
متعبداتنا والنسيكة وهى: الذبيحة، ومناسك
الحج عباداته، وقيل مواضع العبادات، ومن
فعل كذا فعليه نُسْكٌ أى دم يريقه، ونُسْكٌ
تزهّد وتعبد فهو ناسك، والجمع نساك^(١).

قال القرطبي^(٢):

يقال: إن أصل النسك فى اللغة الغسل،
يقال منه: نسك ثوبه إذا غسله.

شرعا: اسم للعبادة، يقال رجل ناسك إذا
كان عابدا.

مراجع الاستزادة:

١ - لسان العرب ٤٤١٢/٦، الصباح المنير ٦٠٣/٢ وما بعدها.

٢ - تفسير القرطبي ٦٢٠/١ وما بعدها، تفسير ابن كثير ١٨٣/١ وما بعدها.

٣ - تفسير القرطبي ٦٢/١.

المنهج

وأن تكون نافعة في الحياة وملائمة لحاجات الدارس ونموه وميوله وقدراته. ولا بد عند وضع المنهج من تحديد الأهداف المراد بلوغها، ومن دراسة الأسس العلمية والطرق العملية المؤدية إلى تحقيق هذه الأهداف.

ولا بد من التواءم مع الظروف الطبيعية والبيولوجية وحاجات المتعلم وثقافة المجتمع وأن تربط موضوعاته بشئون الحياة الحاضرة وأن تكون مواد وخبراته وطرقه ووسائله متماسكة.

والمنهجيون Methodests هم أتباع الحركة الدينية الإصلاحية التي قادها في أوكسفورد عام ١٧٢٩ جون ويزلى وأخوه تشارلز، مؤكدين على الأخلاقية الفردية والاجتماعية، وعلى المسؤولية الشخصية أيضاً، وقد انفصلوا عن كنيسة إنجلترا (١٧٩٥)

١. د/ محمد الجوادى

لغة : الطريق الواضح واستخدم هذا اللفظ في تسمية كثير من الكتب العربية في علوم مختلفة وذلك للدلالة على ثقة مؤلفيها بأنها تمثل الطريق الواضح البين.

اصطلاحاً : يستعمل لفظ المنهج Cur-riculum في علوم التربية للدلالة على المنهج الدراسى الذى هو مجموعة من المواد الدراسية والخبرات العملية الموضوعية لتحقيق أهداف التربية وهو يشتمل على مجموعتين: المعلومات المستمدة من التراث الثقافى من حيث هى ذات قيمة موضوعية ثم مجموعة الخبرات التى يمارسها الدارس بنفسه.

والمعيار الأمثل لتقنين إحدى المواد فى المنهج الدراسى أن تكون للمادة قيمة ثقافية

مراجع الاستزادة

- ١ - معجم المصطلحات العلمية والفنية - مجمع اللغة العربية - القاهرة.
- ٢ - منهج البحث العلمى عند العرب - لجلال محمد عبدالحميد موسى - دار الكتاب اللبنانى - بيروت ط ١ سنة ١٩٧٢.
- ٣ - المنطق الحديث ومناهج البحث - د/محمود قاسم - الأنجلو نصحريه ط ٤ سنة ١٩٦٦م.

المهر

فى مثل المرأة التى يراد تزوجها إذا حدث أن فسد تسمية المهر، أو لا يسمى للمرأة مهر، أو يتفق المتعاقدان على نفي المهر، أو يحدث الدخول بالمرأة فى نكاح فاسد، أو الاشتباه فى حل المدخول بها، فيجب للمرأة فى هذه الحالات مهر مثلها من النساء.

وإيجاب الصداق للمرأة على من يريد الزواج بها فيه إعزاز لها، ورفع شأنها عنده، حيث يبذل لها ما يجهد المرء نفسه فى سبيل اكتسابه وما تضمن به النفس عادة، وهذا أدعى إلى دوام العشرة بين الزوجين.

وقد تميّز التشريع الإسلامى بذلك عن كثير من الشرائع والأعراف التى لا توجب للمرأة هذا الحق على زوجها، بل قد تفرض عليها بذل المال لمن يتزوجها فى مقابل زواجه بها.

لغة: هو ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم زواجه بها. كما فى المعجم الوجيز^(١) واصطلاحاً: اسم للمال الذى يجب فى عقد النكاح على الزوج فى مقابل البضع، إمّا بالتسمية أو بالعقد^(٢)

وقد أوجبه الشارع الحكيم للزوجة، كحق مقرر لها بعقد النكاح لقول الله تعالى ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (النساء: ٤)، وما رواه سهل الساعدى أن رسول الله ﷺ قال لمريد الزواج من امرأة: (التمس ولو خاتماً من حديد) متفق عليه^(٣)

والمهر المسمى هو الذى يتفق المتعاقدان على مقداره، ويذكرانه عند التعاقد أو بعده، وهو يجب للمرأة إذا صح عقد نكاحها، وكان المسمى مالاً متقوماً معلوماً ومهر المثل: هو الذى يفرض بحسب العادة

١. د عبد الفتاح محمود إدريس

١ - المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م، القاهرة مائة (مهر) ص ١٥٢.
٢ - رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين (ابن عابدين)، ط٢، ١٢٨٣ هـ / ١٩٦٣ م المطبعة الأميرية. القاهرة، ٢ / ٢٢٧.
٣ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط٢ ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م، نشر دار الصفوة بالغرقة، ٢ / ٣٣٠.
مراجع الاستزادة
١ - الشرح الصغير، أحمد الدبرير، ط٢، ٢٨٢ هـ - ١٩٦٣ م، مطبعة الدنى. القاهرة.
٢ - المغنى، عبد الله أحمد بن قدامة، ط١، ١٢٤٨ هـ - ١٩٢٦ م، مطبعة المنار. القاهرة.

المؤاخاة

التي ارتبطت بفضل الإيمان ارتباطاً وثيقاً، إذ يقول تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ (آل عمران ١٠٣)

هكذا حرص الإسلام على المؤاخاة بين المسلمين، حتى في أكثر الأمور خصوصية مثل الميراث، إذ كان الميراث في بداية الإسلام بالأخوة في الدين لا في النسب، ولم يكن المسلمون الأوائل ييخلون بمالهم على إخوانهم المسلمين الفقراء الذين عانوا وطأة الاضطهاد بسبب دينهم.

ولذلك فإن النبي ﷺ حين رأى مجتمع المدينة ممزقاً حينما هاجر إليه بسبب الخلافات بين الأوس والخزرج من ناحية، وبسبب فقر معظم المهاجرين وعوزهم من ناحية أخرى، طبق مبدأ أخوة الإسلام بحيث يشعر كل مسلم أنه مكفول كفالة تامة في المجتمع الإسلامي.

ويقوم مبدأ المؤاخاة الذي طبقه الرسول ﷺ على أساس أن المسلمين جميعاً أخوة، يعطى الفنى منهم فقيرهم بالمعروف ويعين القادر منهم غير القادر، إذ أمرهم الرسول ﷺ بأن يتأخوا في الله اثنين اثنين، أو أخوين أخوين، فقد أخذ بيد علي بن أبي طالب وقال: هذا أخى، وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وزيد بن حارثة مولى النبي ﷺ أخوين، وأبو بكر وخارجة بن زيد الخزرجي

لغةً : أخا فلاناً - أخوة، وإخاوة: اتخذته أخاً، (أخى) فلاناً مؤخاة وإخاء: اتخذته أخاً (المعجم الوسيط مادة (أخ و) ^(١).

واصطلاحاً: الأخوة في الدين الإسلامي أعلى رباط اجتماعي، ذلك أن الأخوة في الدين ناتجة عن الإيمان العميق به، بحيث يخضع لأوامر ربه دون سواه، ومن ثم تكون هناك عاطفة قوية موحدة تجمع المسلمين جميعاً.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات ١٠) كما أثر عن الرسول ﷺ قوله: (المسلم أخو المسلم) وقوله: (وكونوا عباد الله إخواناً) بمعنى كونوا حريصين على أخوة الدين التي تجمع بينكم.

والحب الذي يجمع بين الأخوة في الدين ليس حباً ينصب على الذات، وإنما هو منصب على الإيمان الذي يربط بين المؤمنين، بحيث يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، فالإيمان هو الرباط الدائم بين إخوة الدين، وهو الذي يضبط سلوك المؤمنين وعاداتهم. إذ يقول الله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ (المجادلة ٢٢)

كذلك يوضح الله نعمته إذ جعل المؤمنين إخواناً يجمعهم الإيمان، وعظم فضل الأخوة

أخوين.. وهكذا تأخى كل واحد من المهاجرين مع رجل من الأنصار.

كانت المؤاخاة بهذا المفهوم الاقتصادي الاجتماعي درساً في التنظيم الاجتماعي ولم يكن معناها أبداً أن يركن المهاجرون إلى الدعة، ويتوقفوا عن السعى وراء الرزق بل كان الهدف ترسيخ قيمة التكافل الاجتماعي بين من يشتركون في أخوة الدين الإسلامي، بحيث يعين المسلم أخاه المسلم في وقت الحاجة الملحة دون تواكل على الغير بدون

سبب أو ضرورة، ولذلك اشتغل بعض المهاجرين بالتجارة، على حين عمل البعض الآخر، في حقول الأنصار ومزارعهم.

ونخلص من هذا كله بأن الأخوة في الإسلام من بها الله على المؤمنين، كما أن رسول الله ﷺ - طبقها عملياً في المؤاخاة التي قام بها بين المهاجرين والأنصار تثبتاً لدعائم المجتمع المسلم، وترسيخاً للأسس التي قامت عليها أمة المسلمين.

أ. د / قاسم عبده قاسم

مراجع الاستزادة

- ١ - الأخوة في الإسلام - د/ عبد الله ناصح علوان.
- ٢ - الأخلاق في الإسلام - د/ عبد اللطيف العبد - ط دار الثقافة العربية.
- ٣ - تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لابن مسكويه.

الموازين

بالقسطاس المستقيم^(١) (الشعراء ١٨١ - ١٨٢) ويظهر من الآية أنهما متغايران؛ إذ العطف يقتضى المغايرة.

وقد ورد فى القرآن الكريم والسنة الفراء كثير من الأوزان مثل: المثقال، القسطاس المستقيم، والذرة، وحبّة الخردل، والقنطار، والنقير، والأوقية، والدرهم، وغيرها.

وهناك أوزان أخرى عرفت فى صدر الإسلام مثل: الطسوج، والقيراط، والدانق، والدرهم؛ وهو أنواع مختلفة منها: الدرهم الطبرية، والدرهم البغلى، والدرهم الحوراقى، والدرهم الجواز، والدينار وله أنواع عدة منها: الدينار الحرقلى الرومى، والدينار الكروى، دينار عبد الملك بن مروان، وغيرها، والنواة، والنش، والرطل، والمن.

والأوزان لها مكانة عليا فى معاملات الناس؛ إذ تعتبر مقياساً مهما لها، وتتعلق بها بعض الأحكام الفقهية التى تسير بها الحياة، ومن المسائل الفقهية المهمة التى يلاحظ أن الموازين لها دخل وحظ عظيم فيها: زكاة التقدين، ومقدار نصاب السرقة، وأقل المهر فى النكاح، وكفارة الجماع فى الحيض، ودية القتل العمد والقتل الخطأ وغيرها كثير^(٢)

لغةً : جمع ميزان، وهو الآلة التى توزن بها الأشياء كما فى اللسان^(١)، كما تطلق على المقادير القياسية التى توزن تبعاً لها الأشياء. وقد تعامل العرب فى الإسلام وما قبله بالأوزان، وكانت هذه الأوزان كثيرة، لكن الأساس منها يمثل فى الدرهم والدينار. وقد تنوعت الأوزان واختلفت مقاديرها، ويلاحظ فيها أن الأوزان الصغيرة تستعمل للأشياء الثمينة، والمتوسطة لمتوسطة القيمة، والكبيرة لندينة القيمة.

واصطلاحاً: الوزن أصل الكيل، نلاحظ ذلك فى كلام الفقهاء، فإذا عرف الوزن عرف الكيل، ولذا فإنهم يقدرونه بالمد والصاع. وهما من الكيل - بالرطل والدرهم - وهما من الوزن - وقد خلط الفقهاء بين الكيل والوزن، فجعلوا - مثلاً - الرطل والدرهم وهما من الوزن من أجزاء المد والصاع وهما من الأكيال، فيجب معرفة الدرهم والرطل أولاً حتى يسهل معرفة المد والصاع.

وهناك فرق بين الكيل والوزن، فالكيل للحجم والوزن للثقل، قال تعالى: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا

١. د على جمعة محمد

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، مادة (وزن) ٤٨٢٨/٦.

٢ - المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها، محمد نجم الدين الكردى، مطبعة السعادة ١٩٨٤م، ٢٥ ص وما بعدها مراجع الاستفادة

١ - المكاييل والأوزان الإسلامية، فالتر منتش، ترجمه عن الألمانية، د/ كامل العسيلي، منشورات الجامعة الأردنية ١٩٧٠م.

٢ - الأوزان والمقادير، الشيخ إبراهيم سليمان العاملى، ط ١ - ١٩٦٢م، مطبعة صور الحديثة بلبان.

٣ - الميزان فى الأقيسة والأوزان، على باشا مبارك، المطبعة الأميرية الكبرى ١٨٩٢م.

المواقيت

وقت الصوم .. وهكذا مما لا يخفى.

وبدرجة أهمية المواقيت الزمانية تكون درجة المواقيت المكانية وأهميتها؛ إذ إن الاهتمام بزمن العبادة يتبعه بالتالى الاهتمام بمكانها.

وتظهر الأهمية بالنسبة للمواقيت المكانية مثلاً فى الحج، فالمسلمون يقصدون الأراضى المقدسة لتأدية فريضة الحج من كل فج عميق، فوقت لهم الشارع الحكيم مواقيت مكانية لا يتعدونها، وهناك مواقيت خمسة للحاج أن يراعيها:

- ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة.

- الجحفة: وهو ميقات أهل الشام،

ومصر، والمغرب.

- يلملم: وهو ميقات أهل اليمن.

- قرن: وهو ميقات أهل نجد.

- ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق،

وخراسان، والمشرق.

وهى مواقيت لأهلها، ولن مر بها من غير أهلها، فمن مر عليها يريد النسك لزمه أن لا يجاوزها حتى يحرم، فإذا جاوز الميقات يريد النسك ثم أحرم دونه فعليه دم سواء عاد إلى الميقات أو لم يعد^(١)

لغة: جمع ميقات، وهو الحد، تقول: وقت الشيء يؤقته، ووقته يقته إذا بين حده، ثم اتسع فيه، فأطلق على المكان فقيل للموضع: ميقات، والميقات بصدد الوقت كما فى اللسان^(٢)

واصطلاحاً: يطلق على الوقت المضروب للشيء، كما يقال للمكان الذى يجعل منه وقت الشيء كميقات الحج^(٣)

والمواقيت كما يظهر من التعريف زمانية ومكانية، وهى تعتبر حدوداً لأداء العبادات سواء كان ذلك فى بدايتها أو نهايتها.

والميقات الزمانى له علم خاص به يسمى «يعلم الميقات»^(٤) وهو علم يعرف به أزمنة الأيام والليالى وأحوالها، وفائدته تتلخص فى معرفة أوقات العبادات.

ويهتم علم الميقات الزمانى بتحديد أوائل الشهور القمرية ونهايتها حتى تقام العبادات بناء على ذلك، كما يهتم بالنظر فى الكواكب والبروج من حيث سيرها، وهو علم له خطر عظيم؛ إذ هو وسيلة إلى المقاصد المطلوبة شرعاً لمصالح الدين والدنيا، فالجهل بالأوقات سبب للجهل بأمر الصلاة والزكاة.. فقد يضىعها الإنسان فى غير محلها، فيصلى فى غير الوقت ويصوم وقت الإفطار ويفطر

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف ١٤٨٧/٦.

٢ - التوقيف على مهام التعاريف، محمد عبد الرؤوف النازى، تحقيق محمد رضوان، دار الفكر المعاصر، ط١ بيروت ١٩٩٠م، ص ٧٣١.

٣ - شرح التاليسى المسمى «فتح المبان على المنظومة السماء تحفة الإخوان، للشيخ أحمد قاسم فى علم الميقات» المطبعة الخيرية بجمالية مصر المعمية، ط١، ١٣٠٨هـ، ص ٥.

٤ - منير الغرام الساكن إلى اشرف الأماكن، أبو الفرج ابن الجوزى، تحقيق د/ مصطفى محمد حسنين النعبي، دار الحديث ط١، ١٩٩٥ القاهرة، ص ١٤٦.

مراجع الاستزادة

١ - علم الميقات، الشيخ أحمد موسى الزرقاوى الفلكى، مطبعة الهلال، الفجالة، مصر ١٩١٢م.

٢ - معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جى، وحامد قنبيى، دار النفائس، بيروت ١٩٨٥م.

٣ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، القاهرة.

الموال

لما اخترعوه، وكان سهل التناول لقصره، وتعلّمه عبيدُهم المتسلّمون عمارةً بسايتينهم، والقُعود، والمغامرة، والأباورن فكانوا يُغنّون به في رؤوس النخيل، وعلى سقى المياه، ويقولون في آخر كلِّ صوت مع الترنيمة: (يامواليا) إشارة إلى ساداتهم فغلب عليه هذا الاسم.

وصاروا ينظمونه في الغزل والمديح وسائر الأغراض على قاعدة القريض.

ثم انتقل هذا الفن إلى (بغداد) فاستعمله عامتهم فلطّفوه ونقحوه، ورقّقوه، وحذّفوا منه الإعراب وحولوا لغته إلى عاميّة ملحونة، واعتمدوا على سهولة اللفظ ورشاقة المعنى، ونظموا فيه الجِدَّ والهزل، والرقيق والجزل، واشتهروا في ذلك حتى كاد المؤرخون يسيّبونه إليهم ويتناسون أهل واسط.

وجاءت حادثة البرامكة فساعدت على سرعة انتشاره بين الناس بعد أن تخلّى عن إعرابه وفصاحته، إذ ذكروا أن جارية لجعفر اليرمكي رثته بهذا الفن الجديد، وكانت تنشده وتقول بعد كل مقطوعة منه: (وامواليا) أو (يامواليا) كما كان يقول أهل واسط، ولما حُمِلت الجارية إلى الرشيد - وكان قد منع من يرثيهم بشعر - قالت: ليس هذا شعرا لأنه عاميّ ملحون.

ومن بغداد انتقل هذا الفن وشاع واشتهر في سائر الأمصار، فعرفته مصر والشام وغيرهما من البلاد العربية، وذاع بين الفئات الشعبية في سائر الأغراض الشعرية من

اصطلاحاً: مأخوذ أو منحوت على غير قياس في العصور المتأخرة مما عرفه تاريخ الأدب العربي منذ القرن الثاني الهجري - الثامن الميلادي - باسم (المواليا) وهو فن جديد من الفنون الشعرية المستحدثة التي ظهرت بين الطبقات الشعبية في بلاد المشرق الإسلامي في العصور العباسية المتتابعة في إطار محاولات الخروج على نظام القصيدة العربية الموروثة من حيث وحدة قافيتها، طلباً للسهولة والسيرورة بين عامة الناس تأليفاً وغناءً وسماعاً.

وكان (المواليا) في بداية أمره معرباً فصيحاً يتألف من بيتين فقط من بحر البسيط القابل للغناء والترنيم، وفي نهاية كل شطر من البيتين قافية على روى واحد، وبعبارة أكثر وضوحاً: هو في أصله مقطوعة معربة من بيتين من بحر البسيط ذات قواف أربع موحدة الروى، يبدعها الشعراء ويلحنها المغنون البسطاء في أعمالهم الحياتية، وفي مناسباتهم الاجتماعية المختلفة وفي تجاربهم الذاتية الحزينة أو السعيدة، وكانوا يطلقون على كل مقطوعة منه «صوتا».

ويذكر مؤرخو الأدب ونقادهم في نشأة هذا الفن وموطنه وأغراضه وسبب تسميته بهذا الاسم:

إنَّ أول من نطق به (أهل واسط) في القرن الثاني الهجري، وذكر صفى الدين الحلبي أنه سُمي بهذا الاسم لأن الواسطيين

البدر والسَّعد: ذا شَبهك وذا نَجْمك ..
والقَدَّ والحُسْنَ: ذا رُمحَكَ وذا سَهْمَكَ ..
والبِفَضِّ والحب: ذا قِسمي وذا قِسمَكَ ..
والمسك والحُسْنَ: ذا خَالِكَ وذا عَمَلِكَ.

هذا وقد تطوَّر اسم (المواليا) فيما بعد
إلى (الموَال) مما يدل على أن الأخير مأخوذ
من الأول ومنحوت منه، وإن كان على غير
قياس كما ذكرنا سلفاً، وذهب استاذنا
المرحوم الدكتور (عبد الحميد يونس) إلى أن
الموَال مأخوذ من (الوَلوكة) دون أن يوضح
كيفية هذا الأخذ، وإلى الآن لا أعرف
تخريجاً لهذا الاشتقاق.

د . جلال صابر حجازي

غزل ورناء وهجاء ومديح وزهد، بعد أن حُلَّتْ
قيود إعرابه وفصاحته، وبعد أن أفتى الإمام
السيوطي رحمه الله بوجوب اللحن فيه،
وجواز استخدام الألفاظ الجارية في خطاب
العوام من الناس في تأليفه.

ويمكن تعريفه أخيراً بعد هذه المراحل
التي قطعها في مسيرته التاريخية التي
أطاحت أخيراً بتاج فصاحته وإعرابه بأنه:
«بيتان ملحونان من بحر البسيط تُقْفَى
شطورهما الأربعة بقافية واحدة» ومن
نماذجه الغزلية قول الحكيم بن السويدي
الشامي.

مراجع الاستزادة:

- ١ - الرجوى في كتابه (بلوغ الأمل ...) ورقة ٢ (مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١١٨٢)
- ٢ - النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى الطبعة الأولى دار الكتب المصرية القاهرة ١٣٤٩ هـ.
- ٣ - المعامل الحال لصفى الدين الحلبي ط المائتا سنة ١٩٥٥م.
- ٤ - خزائن الأدب لابن حجة الحموي الطبعة الأخيرة بالقاهرة ١٣٠٤ هـ .
- ٥ - الأدب في بلاد الشام د. عمر موسى باشا ط دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى ١٤٠٩/١٩٨٩م.
- ٦ - فصول في الشعر ونقده د. شوقي ضيف ط دار المعارف بمصر ١٩٧١م
- ٧ - بلاغة العرب في الأندلس د. أحمد ضيف مطبعة مصر الطبعة الأولى ١٣٤٢هـ/١٩٢٤م.
- ٨ - الشعر العباسي: التيار الشعبي د. سعد إسماعيل شلبي مكتبة غريب - القاهرة الفجالة دت.

الموحّدون

العامة، وأصبح له مريدون يسيرون معه حيث سار، وفي طليعتهم عبدالمؤمن الذي خصه ابن تومرت بمزيد اهتمام وعناية.

أخذ ابن تومرت يجوب بلاد المغرب الأقصى، يحيط به أتباعه، وهو لا يكف عن الدعوة إلى التمسك بتعاليم الإسلام الصحيحة، وينحى باللائمة على المرابطين، الذين كان يرى منهم تراخيا في هذه الصدد، على الرغم مما عرف عن عليّ بن يوسف بن تشفين - أمير المرابطين يومئذ - من الصلاح والتقوى والتمسك بعري الإسلام.

ويرى بعض المؤرخين أن مهاجمة ابن تومرت للمرابطين، ودعوته إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما تخفى وراءها أهدافا سياسية، وسعيا حثيثا إلى إقامة دولة مصمودية على أنقاض دولة المرابطين الصنهاجية. ولذلك اتخذ من قرية (تينمل) - وهي في منازل قبيلة هرغة في أغمات (إيجيليز) عند منابع وادي نقيس المنحدر من جبال السوس - مركزا لإقامته ودعوته، حيث تسارعت إليه جموع المصامدة، فأخذ في إعدادهم عسكريا وفكريا، وربّهم طبقات، فأولهم: أهل الدار - وهم أهل بيته - ثم إيت عشرة (أهل عشيرة) ثم إيت خمسين. وهكذا صارت تينمل معقلا لدعوة المهدي ابن تومرت وأتباعه من قبائل مصمودة. ولما اطمأن إلى إخلاصهم له وقدراتهم العسكرية، بدأ الاصطدام بالمرابطين - الذين كانوا قد دخلوا مرحلة الضعف والتفكك في الأندلس.

الموحّدون: هم أصحاب ومؤسسو الدولة الإسلامية التي قامت في المغرب والأندلس في القرنين السادس والسابع الهجريين (القرنين ١٢، ١٣ للميلاد).

وينتمي الموحّدون إلى قبائل مصمودة البربرية، ومن أبرزهم هنتانة (إينتى)، وهيلانة (إيت إيلان)، وهسكورة وهزرجة وهرغة، وكانت مواطنهم في المغرب الأقصى من ساحل البحر عند أسفى، وتمتد شرقا مسافات بعيدة في بلاد المغرب الأوسط.

وترجع نشأة الموحّدين - الذين قاموا يدعون إلى تنقية العقيدة الإسلامية مما أصابها من تحريف - إلى رجل من قبيلة هرغة، واسمه محمد بن تومرت، ويعرف بالمهدي بن تومرت، وفي نسبه أقوال مختلفة وبعضها ينسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب. وكان مولده عام ٤٨٥هـ/١٠٩٢م، أو قبل ذلك على الأرجح، وفي مطلع المائة السادسة الهجرية شدّ رحله إلى المشرق لطلب العلم، فسمع من أبي حامد الغزالي وغيره من أعلام ذلك العصر، ثم عاد إلى المغرب، وأخذ يدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة، ونبذ كل ما يخالف تعاليم الإسلام، وتجرّد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما كان سببا في كراهية الحكام له، وطرده من بلاد المغرب التي مر بها، ومن بينها تلمسان التي التقى فيها بتلميذه الشهير: عبدالمؤمن بن علي الكومي سنة ٥١٠هـ/١١١٦م، لكنه حاز إعجاب كثير من

ووعدهم النصر والمعونة العاجلة.

كان أول عبور للموحدين إلى الأندلس فى سنة ٥٤٦هـ/ ١١٥١م، وذلك رداً على استيلاء ألفونسو السابع ملك قشتالة وليون على المرية، فاستردتها جيوش عبدالمؤمن، وفرض الموحدون سيادتهم على ما بقى بأيدى المسلمين فى الأندلس، وهو القسم الجنوبى منها، الذى يحده شمالا مجرى الوادى أنه ثم مجرى نهر بلنسية.

رجع قائد الموحدين إلى المغرب، وشغل بالقضاء على المناوئين لدولته فى بعض أقاليم المغرب، لكنه لم يغفل عن متابعة أحوال الأندلس، حتى ألم به المرض الذى توفى فيه سنة ٥٥٨هـ/ ١١٦٢م، بعد حكم امتد ثلاثة وثلاثين عاما، حيث بويع لابنه أبى يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن بن على.

فى عام ٥٦٠هـ/ ١١٦٥م جرد الموحدون حملة عسكرية إلى الأندلس، لتعزيز الدفاعات الإسلامية فى مواجهة العدوان الأسباني. كذلك اصطدم جيش الموحدين بقوات محمد ابن سعد بن مردنيس المتعاون مع الأسبان، حيث بلغ عدد النصارى المرتزقة فى جيشه الذى قاتل الموحدين - فى موقعة فحص الجلاب قرب مرسية - ثلاثة عشر ألف محارب! لكن النصر الكبير كان حليف الموحدين فيها، حيث توفى ابن مردنيس فيما بعد.

لم يتوقف جهاد الموحدين فى الأندلس، ففى سنة ٥٦٦هـ/ ١١٧١م، عبر الخليفة يوسف بن عبدالمؤمن بقوات كبيرة من المغرب، وانضم إليهم جيش الأندلس للقيام بأعمال الجهاد فى عدة مناطق، وامتدت هذه الحملة خمسة أعوام، عاد بعدها الخليفة إلى

وحقق الموحدون عدة انتصارات عليهم. غير أن على بن يوسف أمير المرابطين، حشد لهم جيشا ضخما تمكن به من هزيمة الموحدين، الذين استحر فيهم القتل، وأسير منهم عدد ضخم، وعقب ذلك مات ابن تومرت زعيم الموحدين فى عام ٥٢٤هـ/ ١١٢٠م.

بايع الموحدون عبدالمؤمن بن على بناءً على وصية ابن تومرت إليه من بعده، وكان اختياره لقيادتهم موقفاً لما يتصف به عبدالمؤمن من النجابة والعقل ومؤهلات القيادة الأخرى، فتصدى للمرابطين، وبدأ يفتزو بلادهم ويضمها إليه، فأخذ وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم سلا، وسبته. وفرض الحصار بعد ذلك على مراكش عاصمة المرابطين، وألح على فتحها أحد عشر شهرا حتى سقطت سنة ٥٤٢هـ/ ١١٤٧م، ومن ثم دانت لهم بقية بلاد المغرب جميعا من ساحل المحيط، إلى شرق طرابلس. وبذلك يكون الموحدون أول من جمع بلاد المغرب تحت لواء واحد، كما طردوا النورمان من سواحل المغرب الأدنى.

بعدئذ بدأ الموحدون جهادهم فى الأندلس، وسجلوا صفحات ناصعة فى ميدان الدفاع عن الإسلام وأمله ضد نصارى أسبانيا والبرتغال، الذين انتهزوا فرصة ضعف المرابطين، فأخذوا يغيرون على المدن والقرى الإسلامية، ويضمون إلى أملاكهم ما استطاعوا منها. فلم يجد مسلمو الأندلس ملاذاً يلجأون إليه إلا الموحدين، فبدأت وفودهم تقبل على عبدالمؤمن بن على، تستصرخه لإنقاذ بلاد الإسلام من خطر النصارى، ونجدة إخوانه فى الدين من عدوانهم، فاستجاب لهم قائد الموحدين

مراكش. لكنه فى الجولة الأخيرة له ضد ملك البرتغال: ألفونسو هنريكى - الذى يسميه مؤرخو المسلمين: ابن الريق - فى موقعة استرداد مدينة شنترين سنة ٥٨٠هـ/١١٨٤م، أصيب يوسف بن عبدالمؤمن إصابة خطيرة توفى على إثرها، حيث بويغ بالخلافة بعده أكبر أبنائه يعقوب، الذى تلقب بالمنصور.

وبعد أحداث وقعت فى الشمال الإفريقى، اتجه الموحدون نحو الأندلس، لاستئناف الجهاد ضد النصارى سنة ٥٨٦هـ/١١٩٠م، حيث عقدت هدنة بين الطرفين. بعد إنتهاء مدتها عاد الصدام بينهما فى موقعة الأرك الطاحنة، التى انتصر فيها الموحدون بقيادة الخليفة المنصور على ألفونسو الثامن وجيوشه عام ٥٩١هـ/١١٩٥م، حيث هدأ الضغط النصرانى على الجزء الإسلامى من الأندلس إلى حين.

بعد بضع سنوات توفى أبو يعقوب المنصور ثالث الموحدين عام ٥٩٥هـ/١١٩٩م، حيث خلفه ولده محمد الناصر لدين الله، الذى

وجه همه نحو إفريقيا والمغرب، فأنزل الموحدون ضرباتهم القاسية بالثائرين عليهم والخارجين عن طاعتهم من بنى غانية المسوفيين - وهم بقايا المرابطين - وعرب الهلالية، فعادت إفريقيا والمغرب الأوسط وجزائر البليار إلى طاعة الموحدين سنة ٦٠٢هـ/١٢٠٥م.

عاد ألفونسو الثامن إلى عدوانه على المسلمين، فعبر الناصر بقواته إلى الأندلس، حيث التقى الفريقان فى معركة قاسية تسمى (حصن العقاب) سنة ٦٠٩هـ/١٢١٣م، وكان الضغط فيها شديدا على المسلمين، فانتهى اللقاء بهزيمة الموحدين وتشتت قواتهم، ومن ثم عاد الناصر إلى مراكش حزينا كسيرا، وما لبث أن توفى فى العام التالى - حسرة وألما على ما أصاب المسلمين وأصابه فى موقعة حصن العقاب التى كانت نذيرا بزوال دولة الموحدين، وانقسامها إلى ثلاث دول، هى: دولة بنى مرين، ودولة بنى حفص، ودولة بنى عبد الواد.

١. د. محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة:

- ١ - الكامل فى التاريخ ابن الأثير على بن محمد بن محمد - دار صادر بيروت ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.
- ٢ - التاريخ الأندلسى - الدكتور عبدالرحمن على الحجي دار الاعتصام - القاهرة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
- ٣ - أعمال الأعلام (تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط) ابن الخطيب - لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد بتحقيق أحمد مختار العبادى ومحمد إبراهيم الكتانى. الدار البيضاء - المغرب ١٩٦٤م.
- ٤ - ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد - العرب وديوان المبدأ والخير فى تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر - بيروت ١٩٥٨ - ١٩٥٩م.
- ٥ - وفيات الأعيان وأنباء الزمان - ابن خلكان أحمد بن محمد بن أبى بكر بتحقيق إحسان عباس - دار صادر بيروت ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.
- ٦ - تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى - الدكتور السيد عبدالعزيز - مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر - الإسكندرية.
- ٧ - البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب - ابن عذارى أبو عبدالله محمد المراكشى جمع وتعليق إحسان عباس - بيروت ١٩٦٧م.
- ٨ - عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس - عنان محمد عبدالله: القاهرة ١٢٨٢ - ١٢٨٤هـ / ١٩٦٤م.
- ٩ - قيام دولة المرابطين - الدكتور حسن أحمد محمود - القاهرة ١٩٥٧م.
- ١٠ - المنجب فى تلخيص أخبار المغرب - عبدالوحد بن على أمراكنى - بتحقيق محمد سعيد العريان - القاهرة ١٢٨٢هـ/١٩٦٣م.
- ١١ - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى - الناصر السلاوى أحمد بن خالد - بتحقيق وأثنى المؤلف جعفر ومحمد - الدار البيضاء ١٩٥٤م.
- ١٢ - معجم البلدان - أبو عبدالله ياقوت الرومى للحموى - بتحقيق فريد عبدالعزيز الجندى - دار الكتب العلمية - بيروت ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

الموشحات

يستطيعوا الانفلات المطلق من معطيات التقفية والإيقاع الموسيقى فى الشعر العربى من جهة أخرى كما سنرى، وظل هذا الفن يتطور على أيديهم حتى بلغ غاية نضجه وازدهاره عندهم، ثم انتقل إلى بلاد المشرق الإسلامى فعرفه شعراء مصر والشام، وشاركوا فى ممارسة إبداعه منذ القرن السادس الهجرى - الثانى عشر الميلادى - وإن غلب على المتأخرين منهم التكلف فى أدائه.

ونتيجة لقبوله للفناء واتصاله الوثيق به تمثّلت أبرز خصائصه الفنية فيما يأتى:

١ - يختلف عن فنون النظم الأخرى بالتزامه نظاما خاصا فى التقفية، وبخروجه على وحدة الوزن الموروثة فى القصيدة العربية.

٢ - وبخروجه على بحور الخليل أحيانا.

٣ - وبخلوه من الوزن تماما فى بعض الأحيان اكتفاءً بالتلحين الموسيقى الذى قد يقوم عندهم مقام الوزن الشعرى.

٤ - كما يختلف عن غيره باستعماله اللغة الدارجة أو الأعجمية فى بعض أجزائه.

٥ - ويتقسيمه إلى أجزاء اصطلاحية لا توجد فى غيره، وهى التى تشكل بناءه الموسيقى الجديد بعد أن تمّ نضجه واكتمل استواؤه كما سيأتى.

ولم يتضح معالم هذا البناء الموسيقى إلا بعد أن تجاوز هذا الفن الجديد مرحلتى

لغة : الموشحات جمع موشحة أو موشح مأخوذ من الموشاح، يقال «توشّحت المرأة واتّشّحت» أى لبست (وشّاحها) وهو «أديم عريض من الجلد يرصع بالجواهر فتشده المرأة بين عاتقها وكشّحها» لإتمام زينتها وإبراز جمالها كما فى لسان العرب^(١).

واصطلاحاً : فنٌ مستحدث من فنون النظم الشعرى يربطه بأصله اللغوى طلب الزينة والزخرف الجمالى والتأثير الشعورى كالوشاح ومن هنا ذكر المحبى: «أن الموشح سُمى بذلك لأن خرجاته وأغصانه كالوشاح.

نشأ هذا الفن فى الأندلس الإسلامية فى أواخر القرن الثالث الهجرى - التاسع الميلادى - استجابة وتفاعلا مع مجموعة من الأسباب والبواعث الفنية واللغوية والاجتماعية والمحلية^(٢)، بعد أن ملّ بعض الشعراء الأندلسيين النظم على وتيرة واحدة، وتاقوا إلى التنويع والتجديد فاخترعوه، ولست مع بعض الدارسين المعاصرين الذين يُطلقون على الموشحة أنها (ثورة) على القصيدة العربية ، لأنّ ذلك يؤهم أنها نجحت فى هدم النظام الإيقاعى للقصيدة من جذوره والانقسام المطلق عنه، وهذا لم يقع وإنما هى فيما أرى مجرد حركة تجديدية لا تتجاوز محاولة التنويع فى دائرة الوزن والقافية فى حدود نظام مُعَيّن ومصطلحات جديدة حاول أصحابها الالتزام بها دون أن يتجاوزوا هذه الدائرة الإيقاعية إلى المضمون والمحسوس الفكرى من جهة، ودون أن

كلما تكرر) (ويلتزم وزنا واحداً في الموشحة كلها).

٢ - **القفل**: وهو الجزء الذى يتكرر فى الموشحة كلها متفقاً مع المطلع (وزناً وقافية) وعدد أجزاء ويتكرر ست مرات فى (الموشح التام) وخمس مرّات فى (الموشح الأقرع) والمطلع فى كل موشح هو (القفل الأول) وهكذا تجد عقب كل غصن قفلاً، ويلاحظ ضرورة الالتزام (بوحدة الوزن والقافية معاً) فى جميع الأقفال.

٤ - **الدور أو البيت**: وهو فى أرجح الآراء مجموع كل غصن مع القفل الذى يليه وقيل غير ذلك، وواضح الفرق بين (البيت) فى الموشحة بالمعنى المذكور والبيت فى القصيدة الذى يتكون من شطرين هما الصدر والعجز تتكرر صورته من أول القصيدة إلى آخرها كما هو بدهى وتتوالى أبيات الموشحة لتصل إلى خمسة أبيات غالباً بينما لا أحد لأكثر الأبيات فى القصيدة.

٥ - **السمط**: هو كل جزء أو شطر من أشطار الغصن، ولا يقل عددها فى كل غصن عن ثلاثة، وقد تزيد حسب رغبة الوشّاح، وعددها فى الغصن الأول من الموشحة هو الذى يحدد عددها فى الأغصان الباقية، واشتراطوا أن تكون أسماط كل غصن (موحدة القافية) فيما بينها، أما أسماط الأغصان الأخرى فلا يشترط فيها وحدة القافية مع سابقتها أو لاحقتها، هذا وقد يكون السمط مفرداً أى من فقرة واحدة أو شطر واحد، وقد يكون مركباً من فقرتين أو أكثر، وعدد فقرات السمط الأول هو الذى

نشأته وتطوره فى العهدين: الروانى ثم الطائفى. ودخوله عصره الذهبى فى العهدين: المرابطى ثم الموحدى حين انصرفت إلى نظمه جهود مجموعة من أعلام الشعراء فى القرنين السادس والسابع الهجريين - الثانى عشر والثالث عشر الميلادى - فى الأندلس من أمثال الأعمى التطيلى المتوفى سنة ٥٢٠هـ/١١٢٦م، وابن بقاء المتوفى سنة ٥٤٠هـ/١١٤٥م، وابن باجة المتوفى سنة ٥٢٢هـ/١١٢٨م، وأبى بكر محمد بن عبد الملك ابن زهر الحفيد المتوفى سنة ٥٩٥هـ/١١٩٨م والشيخ محبى الدين بن عربى المتوفى سنة ٦٢٨هـ/١٢٤٠م وأبى إسحاق إبراهيم بن سهل المتوفى سنة ٦٤٩هـ/١٢٥١م ثم جاء ابن سناء الملك الشاعر والوشّاح والناقد المصرى المتوفى سنة ٦٠٨هـ/١٢١١م فرصد لأول مرة معالم هذا البناء فى كتابه (دار الطراز فى عمل الموشحات) بصورته المكتملة الناضجة بالشكل الآتى:

١ - **المطلع**: وهو الجزء الأول من الموشحة ويُقابل مطلع القصيدة، ووجوده ليس شرطاً لازماً، بل يُذكر المطلع فى الموشحة وتسمى حينئذٍ (بالموشحة التامة) وقد يحذف فيسمى الموشح حينئذٍ (الموشح الأقرع) وأقل أشطار أى أجزاء المطلع اثنان، ويمكن أن تصل إلى ثمانية أشطار تكتب أفقية أو عمودية.

٢ - **الغصن**: وهو الجزء الذى يعقب المطلع فى الموشح التام، ويبدأ به الموشح الأقرع، ويتكون من أشطر ثلاثة فأكثر موحدة القافية فى الغصن الواحد، ويتكرر الغصن خمس مرات فى غالب الأمر (وتتنوع قافيته

فيه - فى الوقت نفسه - تقيدا والتزاما بالتوحد والتماثل من جانب آخر، سواء أكان ذلك فى الوزن أم فى القافية أيضا:

(أ) أما على مستوى القافية:

فتمثل الحرية والتنوع فى الأغصان، حيث تغاير قافية كل غصن قافية بقية الأغصان.

كما يتمثل الالتزام بالتوحد والتماثل فى الأقفال، حيث اشترطوا ضرورة أن تتحد قوافيها فى الموشحة كلها.

(ب) وأما على مستوى الوزن:

فتمثل الحرية والتنوع فى جواز استخدام البحر الذى تصاغ على وزنه الموشحة فى عدة حالات من حالاته أى من حيث التمام والجزء والسطر، وبعبارة أكثر وضوحاً: يجوز فى الموشحة أن يكون بعض أقطارها من بحر على تفاعيله التامة، وأن تكون بعض الأقطار الأخرى من البحر نفسه، ولكن على تفاعيله المشطورة أو المجزوءة: فتأتى بعض الأقطار طويلة عديدة التفاعل، وتأتى أخرى فى الموشحة نفسها قصيرة قليلة التفاعل، وقد تأتى بعض الأقطار من بحر والبعض الآخر من بحر آخر.

كما يتمثل الالتزام بالتوحد والتماثل فى وجوب أن يأتى كل جزء من الأجزاء المتماثلة فى الموشحة على وزن موحد، والأجزاء المتماثلة هى: الأغصان مع الأغصان، والأقفال مع الأقفال، فإذا جاء الفصن فى الفقرة الأولى على وزن معين يجب أن تأتى كل الأغصان على الوزن نفسه،

يحدد فقرات بقية الأسماط كما أن قافية فقرات السمط الأول (يشترط توحيدها وتماثلها فى الأجزاء الداخلية فى كل سمط على حدة وإلا عيب الموشح وسقطت فنيته)، وكما يطلق «السمط» على أجزاء الفصن يطلق كذلك على أجزاء القفل وأقطاره.

٦ - **الخرجة**: وهى القفل الأخير من الموشح وهى ركن أساسى فى بناء الموشحة ولا يمكن الاستغناء عنها بينما يمكن الاستغناء عن القفل الأول، وهو المطلع فى (الموشح الأقرع) والأفضل فى الخرجة أن تخالف لفتها لغة بقية الموشحة لتتسع دائرة المتلقين لها من الطبقات الشعبية المختلفة، وذلك بأن تأتى عامية، أو أعجمية، أو فصيحة غير معربة، كما يقدم لها بما يهود لورودها مثل: قالت وقتل، وغنى وغنى وأنشد وأنشد وتأتى على السنة صبيان أو نسوة، إلى آخر ما ذكره ابن سناء الملك فى كتابه (دار الطراز فى عمل الموشحات)^(٢).

وبالتبع الموضوعى المنصف لمعالم التجديد فى البناء الموسيقى السابق يمكننا أن نلاحظ أموراً ثلاثة لا بد من لفت الأنظار إليها، لصلتها الوثقى بمسيرة الشعر العربى فى ماضيه وحاضره ومستقبله جميعاً:

أولها: أن اختراع الموشحات لم يكن - كما يتوهم بعض الحداثين المعاصرين الذين انسلخوا عن تراث الأمة وماضيهما العريق وثوابتها الباقية - لم يكن هدماً للإيقاع الموسيقى فى الشعر العربى، ولا انفلاتاً مطلقاً من ضوابطه وقواعده، لأن بناء الموشحة وإن اشتمل على حرية التغيير والتنوع فى الوزن والقافية من جانب إلا أن

وإذا جاء القفل الأول على طريقة خاصة من حيث طول الأشرطة، وقصرها من بحر ما فيجب أن تأتي كل الأفعال على الطريقة نفسها، وقد عرفنا سلفاً أن تلك الأفعال يجب أن توافق المطلع فى الوزن والقافية معا.

ثانيها: أن الموشحات على الرغم مما استحدثه من وفرة النغم وعذوبته ورشاقة الحركة الموسيقية وحيويتها وتنوع أجوائها الجديدة إلا أن إيقاع القصيدة الموروثة - الجسم فى وحدة الوزن والقافية - ظل نظامه باقيا وله السلطان الأعلى فى عالم الشعر عند الأصلاء من المبدعين الموهوبين فى أمة العرب والإسلام إلى يوم الناس هذا، وذلك لارتباطه الوثيق بالذوق العربى الأصيل، وبطباع الأمة وأعرافها وقيمها الصوتية والجمالية المتوارثة منذ أن ضبط الخليل بن أحمد أوتار هذه القيثاره لفن العربية الأولى (الشعر).

الثالث: من أهم نتائج الوقوف على عنصرى هذا التجديد الذى يجمع فى وقت واحد بين الحرية والالتزام فى بناء الموشحة

أنه يُسقط دعاوى الحداثيين المتشاعرين الذين ظنوا ظنَّ السوءِ بالموشحة الأندلسية، وفهموا خطأ أنها هدم للإيقاع الموروث، وانضلات «مطلق» من قواعده وضوابطه، واتخذوا من ذلك ذريعة إلى فرض عجزهم على حركة الشعر العربى الحديث حين تصوروا القاعدة قيذا. والضابط عائقا يحول بينهم وبين التحليق فى سماء الإبداع الشعري، فتأذوا بالانفلات التام من وحدة الوزن والقافية ليحققوا التجديد الحر المنشود والتحليق المزعوم، ولكنهم سقطوا سقوطا قاضعا، وأخفقوا إخفاقا ذريعا.

والحقيقة التى لا محيد عن الاعتراف بها لدى كل منصف أن عجز هؤلاء الحداثيين الجدد، وضعف أجنحتهم عن التحليق فى سماء القصيدة العربية، هو المسئول عن سقوطهم، واكتفائهم بما يسمونه (بشعر التفعيلة) تارة و (بقصيدة النثر) تارة أخرى مما ترفضه بل تلفظه - عاجلا وأجلا - حركة التاريخ الأدبى لهذه الأمة.

أ. د/ جلال حجازى

مراجع الاستزادة :

- ١ - خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر - للمحبى - ١٠٨/١
- ٢ - تاريخ الأدب الأندلسى عصر الطوائف والمرابطين - د/ حسان عباس القاهرة سنة ١٩٧٣م.
- ٣ - دراسات ونصوص أندلسية - جلال حجازى القاهرة سنة ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.
- ٤ - المغرب فى حلى المغرب - ابن سعيد المغربى - ط ٣ دار المعارف بمصر.
- ٥ - الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة - أحمد هيكى - ط ١٠ دار المعارف بمصر ١٩٨٦م.

المُولَد

أن تفرض نفوذها مما حدا بالجاحظ أن يصف الدولة الأموية بأنها عربية أعرابية، ويصف الدولة العباسية بأنها فارسية أعجمية.

فقد شاع الإقبال المتزايد على الزواج من الأعجميات، ولما كان الإسلام لا يسمح بالزواج من أكثر من أربع فقد انطلق المجتمع في التسرّي وامتلات القصور بالإماء والمولدين من أبنائهن، وقد صاحب ذلك الكثير من الظواهر الاجتماعية التي لم تكن مألوفة بين العرب، وانعكس كل ذلك في الأدب كمرآة لتلك المرحلة، ونتاج لها.

كما شهدت الدولة العباسية أكبر نهضة ثقافية شهدتها الحضارة الإسلامية، وقد كانت الثقافة الفارسية من أهم الروافد التي غذت تلك النهضة، وكان من مظاهر التأثير الفارسي في الثقافة الإسلامية تلك الألفاظ الفارسية التي استعارها العرب، وفي ازدهار حركة الترجمة، إضافة إلى هؤلاء الفرس الذين تعربوا، وهؤلاء العرب الذين أخذوا بحظ من الثقافة الفارسية، وقد ملأوا الدنيا علما وحكمة وشعرا ونثرا.

وقد رسم العلماء حدودا مكانية وزمانية للعرب الأصليين الذين عنهم تنقل اللغة، وقد توسعوا في الحدود المكانية، كما توسعوا في الحدود الزمانية حيث بدأوا بالأخذ في حدود المائة الأولى، ثم ما لبثوا أن أخذوا عن مصادر المائة الثانية، ثم امتدت حدود الزمان

لغة : اسم مفعول من التوليد، بمعنى إخراج شيء من شيء آخر أصلي، يقال: تولّد الشيء من الشيء أى خرج منه، وقيل: هو المحدث من كل شيء.

واصطلاحاً: هو من كان عربياً غير محض، والمولّد من العبيد والجواري هو من ولد بين العرب ونشأ مع أولادهم، يخذونه غذاء الولد، ويعلمونه من الأدب مثل ما يعلمون أولادهم.

وقيل: المولدون هم جماعة من العجم ولدوا ونشأوا ونموا في بلاد العرب أو العكس.

والمولد من الكلام: هو اللفظ العربي أصلاً أو تعريباً، والذي يستعمله الناس بعد عصر الرواية إلى ما قبل العصر الحديث.

وبذلك تستغرق فترة المولد من الألفاظ حوالى تسعة قرون، ثم تبدأ بعدها فترة الألفاظ المحدثّة عند بداية عصر محمد على باشا في مصر سنة ١٨٠٥م حيث انفتحت اللغة على علوم العصر في أوروبا.

وقد ظهر هذا المصطلح مع الخلافة العباسية، إذ لم يكن انتقال الخلافة إلى العباسيين مجرد تغيير سياسى فقط، بل كان ثورة اجتماعية غيرت من صورة المجتمع العربى التى كان عليها أيام الأمويين إلى مجتمع إسلامى جديد تعيش فيه أمة إسلامية تضم عناصر بشرية جديدة ليست بعربية محضة، وقد استطاعت هذه العناصر

إلى آخر المائة الثالثة، باعتبار أن كل ما جرت به السنة العرب في هذه القرون الثلاثة هو ما يصح أن يعتبر عربية أصيلة، وكل ما جاء

بعد ذلك اعتبر من لغة المولدين، سواء ما أبدعته قرائح الشعر أو ما أسفرت عنه محاولات المترجمين، فيعد إذا ما خالف نهج الفصحى مؤلداً غير أصيل.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة :

- ١ - لسان العرب لابن منظور - طبعة دار المعارف.
- ٢ - العربية لغة العلوم والتقنية - د/عبدالصبور شاهين - دار الاعتصام ط ٢ سنة ١٤٠١هـ سنة ١٩٨٩م
- ٣ - الزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي. شرح وتعليق محمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد الجاوي - المكتبة العصرية بيروت سنة ١٤١٢ هـ سنة ١٩٩٢م.
- ٤ - تاريخ الشعر في العصر العباسي د/ يوسف خليف - دار الثقافة القاهرة سنة ١٩٨١م.
- ٥ - العقد الفردي لابن عبد ربه - لجنة التأليف والترجمة سنة ١٩٦٥م.
- ٦ - ضحى الإسلام - أحمد أمين - مكتبة النهضة المصرية القاهرة سنة ١٩٧٧م.
- ٧ - تاريخ بغداد - للخطيب البغدادي - مطبعة السعادة القاهرة سنة ١٩٣١م.
- ٨ - تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول - الأستاذ السباعي بيومي - مطبعة العلوم - القاهرة سنة ١٩٣١م.
- ٩ - المسلمون في الأندلس (المسيحيون والمولدون) تأليف رينهرت دوزي - ترجمة وتعليق حسن حبشي - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٩٨م.
- ١٠ - حركة التجديد في الشعر العباسي - د/محمد عبدالعزيز موافي - مطبعة التقدم سنة ١٩٨٣م.

الميراث

الحال فى الشريعة اليونانية أو اليهودية أو الأعراف القبلية القديمة، ولم يمنح الإسلام الطفل أو حتى الجنين فى الرحم من الإرث، كما هو الحال فى الأعراف القبلية القديمة، حيث كان لا يعطى من التركة إلا الرجال الأقوياء، ولم يميّز الإسلام عند توزيع الأنصبة فى الإرث بين الكبير والصغير، كما فى شريعة اليهود، حيث يعطى فيها الابن الأكبر للمتوفى ضعف ما يعطى الأصغر.

ومن خصائص نظام الميراث الإسلامى:

١ - أنه نظام إجبارى فى حق المورث والوارث، فليس للمورث حرمان أحد من الميراث، وليس للوارث ردُّ إرثه من قريبه، خلافاً لبعض النظم التى تجعل حق الإرث اختيارياً لكليهما.

٢ - حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ حق الورثة فى مال قريبهم قبل موته، إذا مَرَضَ مَرَضاً يسلمه إلى الموت، حيث منعه من التصرف فى ماله بما يضر بورثته أو يضيع حقوقهم فى ماله، بعد أن تركت له الحرية المطلقة فى التصرف فى ثلث هذا المال.

٣ - وقد جعلت الشريعة الإسلامية تركة الميت لأحب الناس إليه، وأكثرهم صلة به، وتعاوناً معه فى حال حياته.

٤ - وجعلت التوارث داخل نطاق الأسرة الواحدة، بما يحقق الترابط بين أفرادها.

لغة : انتقال الشيء من شخص إلى آخر بعد الوفاة، سواء كان الانتقال إلى وارث موجود، أو فى حكم الموجود كالجنين، كما فى القاموس^(١).

واصطلاحاً: استحقاق نصيب فى تركة المتوفى، بسبب قرابة أو زوجية أو ولاء^(٢).

وأسابب الميراث المتفق عليها هى : القرابة والزوجية، ومن أدلة مشروعية الاستحقاق بسببهما: قول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (النساء ٧)، وقوله سبحانه: ﴿وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ...﴾ (النساء ١٢)، وما رواه ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال : (أَلْحَقُوا الْفَرَأْضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) متفق عليه^(٣).

ونظام الميراث فى الإسلام نظام إلهى، لا دخل للبشر فى ترتيب الحقوق فيه، فهى مترتبة من قبل الشارع لكل من قام به سبب الإرث عند وفاة المورث، حيث يعطى كل وارث نصيبه المقدر له إن كان من أصحاب الفروض، أو يأخذ الباقي من أصحاب الفروض إن كان يرث بالتعصيب.

ولا يحرم من الميراث أحد ممن قام به سبب الإرث، إلا أن يكون قاتلاً لمورثه أو مختلفاً معه فى الدين.

ولم يمنح الإسلام المرأة من الإرث كما هو

إلى المال أشد من حاجتها إليه، ومطالب الحياة وتبعتها بالنسبة له أكثر منها.

٧ - ونظام الميراث في الإسلام يحول دون تجميع الثروة في يد واحدة على حساب الآخرين، ويؤدي إلى تفتيت الثروة على أكبر عدد من المستحقين للتركة، فيستفيد من خيرها طائفة كبيرة من أقارب الميت.

١. د عبد الفتاح محمود إدريس

٥ - وجعلت أساس تقديم بعض الورثة على بعض: قوة القرابة، وشدة الصلة بالميت، واتصال المنافع بين الوارث والمورث.

٦ - اعتبرت الشرعية الإسلامية الحاجة هي أساس التفاضل في الميراث عند الاتفاق في سبب الاستحقاق، ولهذا جعلت نصيب البنت نصف نصيب أخيها الذكر، لأن حاجته

١ - القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي، ط٢، ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م، مكتبة مصطفى الحلبي، القاهرة، ١ / ١٦٧

٢ - الفهراس، لعبد الفتاح محمود إدريس، ط١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م، مطبعة الأخوة الأشقاء، القاهرة، ص ١٨٤

٣ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ط٢، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، نشر دار الصقوة، الغريفة، ٢ / ٣٩٥.

مراجع الاستزادة

١ - الميراث والوصية في الإسلام، لمحمد زكريا البرديسي، طبعه ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٤م، الدار الفومية، القاهرة.

٢ - أحكام التركات والموارث، للهادي السيد عرفة، طبعه ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦م، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة.

الميزان

به الأشياء، أو تقوم به الأعمال فهو شارة أو علامة ظاهرة، تسمح بمعرفة الأشياء والأفكار والحكم عليها وقد تكون هذه الشارة باطنة يكشف عنها بالملاحظة والتجربة أو بالنظر والتأمل.

وهناك أيضا علم الموازين (criteriology) وهو قسم من المنطق يبحث فى موازين الأحكام ويسمى الغزالى المنطق كله «علم الميزان»^(٢) وقالوا: (الميزان) علامة ظاهرة أو باطنة بها تبين الأشياء والمعانى^(٣) وكلمة الميزان يوظفها الغزالى فى كتابه الموسوم «ميزان العمل» ليوضح أن السعادة عند المحققين من الصوفية بالعلم والعمل معا^(٤).

١. د. جمال رجب سيدبى

لغة: الآلة التى توزن بها الأشياء. والسنجة من الحجارة والحديد ونحوها. والمقدار. ويقال: اعرف لكل امرئ ميزانه. والعدل^(١).

واصطلاحاً: جاءت مادة الميزان فى القرآن الكريم فى خمسة عشر موضعاً نذكر منها: «والسمااء رفعها ووضع الميزان» (الرحمن ٧) أى بالعدل. «فحببت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» (الكهف ٦٠) أى قدرا، «فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون»^(٢) (الأعراف ٨) وموازينه أى مقادير عمله الصالح.

والميزان عند الفلاسفة (critarion) ماتقدر

١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية دار المعارف ١٠٧٢/٢.

٢ - معجم الفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية ١١٧٧/٢.

٣ - المعجم الفلسفى، مجمع اللغة العربية ص ١٩٨.

٤ - المعجم الفلسفى، د/مراد وهبة ص ٣٢٥.

٥ - ميزان العمل للغزالى، الناشر مكتبة الجندى/ القاهرة معجم إصطلاحات الصوفية للكاشانى - تحقيق د. عبدالعال شاهين. مادة (ميزان)

النَّارُ

جهنم ولهم عذاب الحريق • إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير (البروج ١٠، ١١).

وجاءت السنة الصحيحة، لتذكّر بالترهيب من النار يوم القيامة في أحاديث عديدة، نذكر منها: عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أفتابه (يعنى أمعاء بطنه) فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك ألسنت كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: «كنت أمركم بالمعروف ولا آتية وأنهاكم عن المنكر وآتية»، قال: وإني سمعته يعنى النبی ﷺ يقول: «مررت ليلة أسرى بى بأقوام تقرض شفاهم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون»، (رواه البخارى ومسلم).

وقالت الماتريدية في الجنة والنار بما دلت عليه النصوص من وجودهما وبقائهما، وكما ذهب الإمام البزدوى (من الماتريدية)، إلى أن الجنة والنار أعدتا، والإعداد هو الإدخال، وهو تهيئة الشيء لأمر،.. قال عامة أهل القبلة: إن الجنة والنار لا تبيدان، فأهل الجنة يتعممون أبداً وأهل النار يعاقبون أبداً^(٥) وذهبت فرقة الكينوية، إلى أن الأصول

لغة: عنصر طبيعى فعّال، يمثله النور والحرارة المحرقة، وتطلق على اللهب الذى يبدو للحاسة، كما تطلق على الحرارة المحرقة. ويقال استضاء بناره: استشاره وأخذ برأيه. وأوقد نار الحرب: أثارها وهيجها^(١).

واصطلاحاً: مما لا ريب فيه أن الجنة والنار مخلوقتان، موجودتان الآن، وأن الله خلقهما قبل خلق أهليهما، وأنهما لا تفنيان ولا تبددان أبداً^(٢).

قال الله تعالى عن الجنة: ﴿أعدت للمتقين﴾ (آل عمران ١٣٢)، وقال: ﴿أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله﴾ (الحديد ٢١). وقال عن النار: ﴿أعدت للكافرين﴾ (آل عمران ١٢١)، وقال: ﴿إن جهنم كانت مرصاداً • للطاغين مآباً﴾ (النبا ٢١، ٢٢).

ولقد عرض القرآن الكريم لموضوع النار، في آيات كثيرة ومتنوعة^(٣)، والحديث عن النار يدخل في باب السمعيات بلغة علم الكلام، وهى وسيلة من وسائل الترهيب للتذكير بعذاب الآخرة، على طريقة القرآن فى عرض حقائق الغيب والآخرة، كمشاهد حية شاخصة تؤثر فى نفسية المسلم^(٤). وأحياناً يعرض السياق القرآنى للنار فى مقابل الجنة فى الآية الواحدة، حتى يحدث التوازن النفسى بين الترهيب والترغيب لملتقى القرآن ﴿إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب

ثلاثة: النار، والأرض، والماء، وإنما حدثت الموجودات من هذه الأصول دون الأصليين اللذين أثبتهما الثبوتية. وقالوا: النار طبعها خيرة، نورانية. والماء ضدها في الطبع، فما كان من خير في هذا العالم فمن النار، وما كان من شر فمن الماء، والأرض متوسطة. وهم يتعصبون للنار تعصبا شديداً من حيث إنها علوية، نورانية، لطيفة، لا وجود إلا بها، ولا بقاء إلا بإمدادها، والماء يخالفها في الطبع فيخالفها في الفعل، والأرض متوسط بينهما. فتركيب العالم من هذه الأصول (٦).

ولقد شغلت «النار» فلاسفة الإغريق وبشكل خاص عند هيراقليطس، لقد كانت النار أساس تفسيره واستنتاجاته لقضية

الوجود، فنظر إلى التغير والتحول الساري في أرجاء الكون، ولم يجد أمامه سوى عنصر النار لتفسير هذا التحول والتغير. فكل شيء في الوجود - من وجهة نظره - في تحول وسيلان كالحلم واليقظة، الحياة والموت، الحار والبارد، الرطب واليابس، والليل والنهار، الصيف والشتاء، فالنار أصل كل شيء، وإليها يرد كل شيء، وهي مبدأ طبيعي وميتافيزيقي عند هيراقليطس (٧).

وعرّف فلاسفة الإغريق العناصر الأربعة الماء، الهواء، النار، التراب حتى جاء العلم الحديث واكتشف خطأ هذا الآراء.

١. د/ جمال رجب سيدبي

- ١- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ١٠٠/٢
- ٢- الماتريديّة دراسة وتقويم، د/ أحمد بن عوض الحربي: دار الصميدي ص٤٢١
- ٣- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لـ أحمد فؤاد عبد الباقي ص٧٥٣ - ٧٢٥.
- ٤- مشاهد القامة في القرآن سيد قطب: دار المعارف
- ٥- أصول الدين للزبدوي ص١٦٥، ١٦٦ نقلاً عن د. أحمد بن عوض الحربي، السابق ص٤٢٢.
- ٦- الملل والنحل للشهرستاني ٥٨/٢
- ٧- انظر هيراقليطس وأثره في الفكر الفلسفي، د. علي سامي النشار: الناشر دار المعارف بمصر.

مراجع الاستزادة:

- ١- حول النار، صفاتها، أصحابها، اسمائها، انظر: قرآن كريم: تفسير وبيان إعداد د. محمد حسن الحصص، الناشر دار الرشيد دمشق - بيروت ص٢٦٦، ٢٦٥.
- ٢- تفسير ابن كثير
- ٣- التذكرة في أحوال الموتى والأخرة للقرطبي
- ٤- كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي
- ٥- موجبات الجنة والنار، الشيخ فضل عبد الرازق محمود - الناشر دار المنار.

النُّبُوءَةُ

معنى الإخبار عن الله، ولذا كانت تطلق على من يخرجون من المدارس الدينية، حيث كانوا يتعلمون فيها تفسير شريعتهم، كما كانوا يدرسون أيضا الموسيقى والشعر، لذا كان منهم شعراء ومغنون وعازفون على آلات الطرب، وبارعون في كل ما يؤثر في النفس ويحرك الشعور والوجدان، ويثير رواكد الخيال. ومن المسلم به أن خريجى هذه المدارس لم يكونوا على درجة واحدة من الصفاء الذهني، والإدراك العقلي، كما لم يكونوا كلهم على درجة واحدة من التقوى والصلاح، ولذا لم تفرق الكتب المقدسة قبل الإسلام في حديثها عن الأنبياء بين من يتلقون الوحي من الله، وبين من يدرسون شريعة الله ويشرحونها للناس، فجاء حديثها - أحيانا - عن أنبياء كذبة؛ إذ نجد في سفر أشعياء حديثا عن النبي الكذاب، حيث يقول: «الشيخ المعتبر هو الرأس والنبي الذي يعلم بالكذب هو الذئب» (١٥:٩)، ويقول متى: «ويقوم أنبياء كذبة كثيرون، ويضلون كثيرين» (١١:٢٤)، ويقول لوقا: «لأنه هكذا كان يفعل أبائهم بالأنبياء الكذبة» (٢٦:٦)، ويصف يوحنا في رؤيته خروج الأرواح النجسة من فم النبي الكذاب.

وحين نزل القرآن الكريم على محمد ﷺ حدد معنى كلمة «النُّبُوءَةُ»، فوضح أن النبي هو مأنزل عليه وحى الله وأمر بتبليغه للناس؛ فهو

لغة: النبوة و النبأوة الارتفاع، أو المكان المرتفع من الأرض. و«النبي»: العَلَم من أعلام الأرض التى يهتدى بها، ومنه اشتقاق «النبي»؛ لأنه أرفع خلق الله، وذلك لأنه يهتدى به. النبأ: الخبر، يقال: نبأ، ونَبَأ وأنبأ: أخبر، ومنه: النبي؛ لأنه أنبأ عن الله. «النبوءة» و«النبوة»: الإخبار عن الغيب، أو المستقبل بالإلهام، أو الوحي.

واصطلاحاً: عَرَفَ الإنسان منذ القدم كلمة: «النبوة»، فقد وجدت في جميع اللغات واللهجات، غير أن استعمالها تعددت وتبوعت؛ ففى اليونانية القديمة كانت تطلق على المتكلم بصوت جهورى، أو على من يتحدث في الأمور الشرعية، وعند الفراعنة كانت تطلق على كهنة آمون، كما أطلقت على «إيزيس» في مصر القديمة، وعلى زرايبس في روما، وكلاهما لا يخرج عن هذا المعنى.

لم يقتصر الأمر على إطلاقها على من يعمل في الحقل الدينى، بل أطلقت أيضا على السحرة والمنجمين، وكذلك على من اختل عقلهم، وضعف تفكيرهم، فأتوا من الأعمال ما لا يفهمه العقلاء، وقد ذكر علماء مقارنة الأديان عدة أنواع من النبوات، منها: نبوة السحر، ونبوة الرؤيا والأحلام، ونبوة الكهانة، ونبوة الجذب، أو الجنون المقدس، ونبوة التتجيم.

وكانت كلمة النبوة عند بنى إسرائيل تفيد

المنتظرين» (يونس ٢٠) ، ويقول: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو» (الأنعام ٥٩)، ويقول: «قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلاتتفكرون» (الأنعام ٥٠).

وبهذا فرق الإسلام بين النبوة الإلهية، وبين ملايساتها من الكهانة، والعرافة، والقيافة، والفراسة، كما أنه حدد استعمالات الكلمة، فلا تُطْلَق إلا على مَنْ نزل عليه الوحي من الله، فلم يعد من المستساغ عقلا، ولا من الجائز شرعا أن تُطْلَق على الكهنة، أو على مَنْ يدرسون الشريعة ويعلمونها للناس، وبالتالي لا تُطْلَق على السحرة والمنجمين، ولا على المجانين والمشعوذين فى طريق الدين، فلم يبق من الاستعمالات القديمة لكلمة «النبوة» إلا إطلاقها على أصحاب الرؤيا الصالحة، التى تكون مقدمة وإرهاصا لنزول الوحي على من اختصه الله بهذه الرؤيا، كما حدث ليوسف عليه السلام، يقول الله تعالى: «إذ قال يوسف لأبيه ياأبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين» (يوسف ٤).

أ.د/ محمد شامة

ليس ساحرا، لأن الفلاح لا يكون حليفه، يقول تعالى: «ولا يفلح الساحر حيث أتى» (طه ٦٩)، كما أن مايلفنه عن ربه ليس شعرا، يقول تعالى: «وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون» (الحاقة ٤١)؛ فلا ينبغى أن يقرن النبى بالشاعر، أو بمن يلقي الكلام بصوت جهورى، كما كان ذلك معروفا عند اليونان، كما أنه ليس كاهنا كما كان معروفا عند قدماء المصريين، إذ نفى القرآن الكريم عنه هذه الصفة، فقال تعالى: «ولا بقول كاهن قليلا ماتذكرون» (الحاقة ٤٢).

فإذا بين القرآن الكريم أن النبى ليس شاعرا ولا كاهنا، فالأولى أن ينفى عنه وصفا كان يطلقه بعض الناس على المشعوذين باسم الدين، وهو الجنون المقدس، فقال تعالى: «ما أنت بنعمة ربك بمجنون» (القلم ٢) أى ماأنت بهذا الذى نزل عليك من الله بواحد من هؤلاء الذين كانوا يعرفون بين الناس بأنهم «مجاذيب»، أو لديهم «جنون مقدس». وأخيرا لست ممن يتخذون العرافة والتنبؤ بالغيب حرفة لهم، فلا يلتبس ما تُبْلَغُه عن الله بكلام مَنْ يَدْعُون أنهم يعرفون الغيب، يقول تعالى: «فقل إنما الغيب لله فانتظروا إنى معكم من

مراجع الاستزادة

١ - النبوات : ابن تيمية، مكتبة الرياض الحديثة، بدون تاريخ.

٢ - لسان العرب: ابن منظور.

٣ - فى رحاب القرآن: محمد شامة، القاهرة ١٩٨٨م

٤ - 1960. Wilhelm Goldmann Verlag Muenchen, Noell, Wilfried. Woerterbuch Der Religionen.

٥ - رسالة فى اللاهوت والسياسة سبينوزا - ترجمة: حسن حنفي ، القاهرة ١٩٧١م.

النثر

من الكلام المنشور، تتمثل في الخطب، والوصايا والحكم، والأمثال، وكذلك الرسائل: (الديوانية والإخوانية)، والقصص والمقامات..

ومن أمثلة النثر الجاهلي ما قاله عامر بن الطَّرب العدواني حين سئل: (مَنْ أَجَدَرُ الناس بالصنيعة؟ قال: مَنْ إِذَا أُعْطِيَ شُكْر، وَإِذَا مُنِعَ عَذْر، وَإِذَا مُطْلَ صَبِر، وَإِذَا قَدِمَ العهود ذكر، فَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَكْرَمُ الناس عشرة؟ قال: مَنْ إِنْ قُرِبَ مَنَح، وَإِنْ بَعُدَ مَرَح، وَإِنْ ظَلِمَ صفح، وَإِنْ ضُوقِ سَمَح، قِيلَ لَهُ: فَمَنْ أَحْكَمُ الناس؟ قال: مَنْ صَمِتَ فادَّكَّر، وَنَظَرَ فاعتَبَر، وَوَعظَ فازْدَجَر)..^(١)

ومع تنوع الفنون النثرية في الأدب العربي منذ القديم، فإن النثر في الأدب العربي الحديث قد فتحت أمامه آفاق أخرى جديدة فتمثل في فن المسرحية وفن المقال بأنواعه السياسية، والاجتماعية، والأدبية.

١. د/ صلاح الدين محمد عبد التواب

لغة؛ يقال: نَثَرَ الكلام: أَكثَره^(١) ونَثَرَكَ الشيءَ بيدك تَرْمِي به متفرقا، وَرَجُلٌ نَثَرَ: بَيَّن النثر كثير الكلام^(٢) والنثرة: المَرَّةُ مِنْ نَثَرَ: القطعة من النثر، خلاف النظم من الكلام^(٣)

واصطلاحاً: هو ذلك النوع من الكلام الخارج عن إطار الشعر المنظوم في قوالب فنية مع مراعاة أوزانه وقوافيه، فكان الشعر المقيد بهذه الأوزان والقوافي يكون أقل كلاماً، وفي إطار يجعله منظوماً كالعمد تتنظم حياته..

أما الكلام المنشور، فلعدم تقيده بهذا النظام، فإنه يمكن الإكثار منه من ناحية، كما يمكن أن تتناثر ألفاظه وتتفرق بطريقة يختلف بها عن طريقة الشعر المنظوم.

وهذا لا يعني ابتعاد الكلام المنشور عن فنية التعبير، حيث يُمكن أن تصاغ الكلمات والأساليب بطريقة فنية بارعة، لا تقل براعة عن الشعر المنظوم.

وقد حفل الأدب العربي منذ القدم بروائع

١- القاموس المحيط للفيروز آبادي ٢/ ١٢٨ دار الفكر بيروت

٢- لسان العرب لابن منظور ١/ ٢٢٩ الطبعة الخامسة دار المعارف بمصر.

٣- المنجد في اللغة والأدب والعلوم ص ٧٨٩ لويس مفلوف اليسوعي - الطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٦٠ ص ١٧٥

٤- الحياة الأدبية في عصر الجاهلية وصدر الإسلام ص ٥١ د. محمد عبد النعم خفاجي. د. صلاح الدين محمد عبد التواب. الناشر مكتبة الأزهر.

مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة ١٩٧٤م

النَّذْرُ

وللنذر أنواع سبعة:

١ - نذر اللجاج: وهو الذى يمنع الناذر فيه نفسه من فعل شيء، أو يحملها على فعله بالتزام قُرْبَةٍ، كقوله: إن كَلَّمْتُ فلاناً فعلى صوم.

٢ - نذر الطاعة وهو الذى يلتزم فيه الناذر بطاعة الله سبحانه، سواء كانت عبادة كالصدقة، أو قُرْبَةٍ غير مقصودة كعبادة المرضى.

٣ - نذر المعصية وهو الذى يلتزم فيه الناذر بمعصية الله تعالى، كنذر شرب الخمر.

٤ - نذر المباح وهو التزام الناذر بما لم يُرْعَب فيه الشارع كنذر النوم.

٥ - نذر الواجب وهو التزام المكلف بأداء ما أوجبه الشارع عليه عينا كصوم رمضان، أو أداء ما أوجبه عليه على الكفاية، كتعلم الطب.

٦ - نذر المستحيل وهو التزام ما يحيل الشرع أو العقل تحققه، كنذر صيام الليل وهو ما يحيل الشرع، أو يحيل العقل تحققه كنذر صيام أمس.

٧ - النذر المبهم وهو الذى لم يُسمَّ مخرجه العمل الذى يلتزم به بالنذر كقوله: لله على نذر.

لغة: ما أوجبه الإنسان على نفسه، كما فى القاموس^(١).

واصطلاحاً: إلزام مُكَلَّفٍ مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئاً غير لازم عليه بأصل الشرع.^(٢)

فالشئ المنذور لم يوجبه الشارع على المُكَلَّفِ ابتداءً إلا أن المكلف ألزم نفسه به فصار لازماً عليه، ووجب عليه الوفاء به شرعاً، إن كان يمكنه الوفاء به، كالصيام والصدقة والعمرة والاعتكاف.

وأكثر الفقهاء على أن الالتزام بالنذر مشروع، ولكن على خلاف بينهم فى صفة مشروعيته فى عدم استحبابه لحديث ابن عمر عن النبى ﷺ (إنه لا يأتى بخير؛ إنما يستخرج به من البخل) (رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر).^(٣)

ومن الأدلة على مشروعيته قول الله تعالى ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (الحج ٢٩) وقوله تعالى سبحانه فى وصف الأبرار ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (الإنسان ٧)، وما روته عائشة عن رسول الله ﷺ أنه قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) رواه البخارى عن عائشة.^(٤)

وليس كل نذر ألزم الإنسان نفسه به يجب عليه الوفاء به، فإن النذر إن كان في طاعة الله تعالى وأمكنه الوفاء به لزمه ذلك، وأمّا إن كان في معصية فلا يجب الوفاء به؛ لأنه لا يصح، لحديث عائشة السابق، وكذلك إن

عجز الناذر عن الوفاء بالنذر لم يلزمه الوفاء به، بل يكفر عنه ككفارة اليمين؛ لما روى عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يَطِّقْهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس.

د.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

- ١ - القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب القيريزي إبانى، ط ٢ ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢م مكتبة مصطفى الحلبي - القاهرة - مادة (نذر) - ٣ / ١٤٥
 - ٢ - كشاف القناع لمنصور بن يونس الجهوي مكتبة النصر الحديثة. الرياض.
 - ٣ - صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة - باب الوفاء بالنذر. وصحيح مسلم، مسلم بن حجاج النيسابوري - مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة
 - ٤ - صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة - ١٥٩/٤.
 - ٥ - سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني . المكتبة العصرية . بيروت ٢٤١/٣.
 - ٦ - سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزويني . دار الفكر العربي - بيروت ٦٨٧/١.
- مراجع الاستزادة**
- ١ - الفتني لعبدالله بن احمد بن قدامة . عالم الكتب - بيروت.
 - ٢ نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني. دار الجيل - بيروت.
 - ٣ - أحكام النذور في الفقه الإسلامي لعبدالله محمود إدريس دار الطباعة المحمدية ط ١ . القاهرة ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م .

النسب

على رؤوس الأولين والآخرين) (رواه ابن حبان عن أبي هريرة^(١)).

ونظراً لاهتمام الإسلام بانتساب كل إنسان إلى من كان سبباً في وجوده، توسّع فقهاء الإسلام في أسباب ثبوت النسب، فذكروا أنه يثبت:

١ - بولادة الطفل على فراش الزوجية الصحيحة.

٢ - الإقرار بالبنوة.

٣ - الشهادة على ذلك.

٤ - تكول المدعى عليه عن اليمين.

٥ - اليمين المردودة على المدعى عند تكول المدعى عليه.

٦ - القیافة، وذلك بتتبع العلامات الموجودة في شخصين للوصول إلى إثبات القرابة بينهما.

٧ - القرعة بين المتنازعين على نسبة مولود لهما عند تساوى بیئتهما بنسبته.

٨ - يثبت بحكم القاضي إذا ثبت عنده نسبة الولد إلى رجل بعينه.

٩ - التحكيم عند اختلاف المدعين في هذه النسبة.

وقد جعل الشارع الإنسان إلى من كان سبباً في ولادته من العدل، لذا يقول الحق سبحانه ﴿ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله﴾ وهو يدل على أن انتساب الإنسان إلى غير أبيه من الجور.

ولقد كان قدماء الرومان يجيزون للرجل

لغة: القرابة، ويختص بالقرابة من جهة الآباء كما في مقاييس اللغة^(١).

واصطلاحاً: اتصال شخص بغيره، لانتفاء أحدهما في الولادة إلى الآخر، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي^(٢).

ولقد حرص الإسلام على حفظ الأنساب عن الاختلاط، وجعله من مقاصد الشارع الضرورية ولهذا حرم الزنا؛ لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب، فقال تعالى:

﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً﴾ (الإسراء ٣٢)، كما حرم انتساب

المرء إلى غير أبيه سواء كان بالادعاء أو التبنى أو غيرهما، فقال سبحانه ﴿وما

جعل ادعاءكم أبناءكم ذلكم قولكم

بأفواهكم﴾ (الأحزاب ٤) وقال تعالى

﴿ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله

فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في

الدين ومواليكم﴾ (الأحزاب ٥).

وروي عن سعد بن أبي وقاص أن النبي

ﷺ قال: (من ادعى إلى غير أبيه وهو

يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه

حرام) (رواه البخاري ومسلم عن سعد بن

أبي وقاص^(٣)) وروى عن أبي هريرة أن

رسول الله ﷺ قال: (أيما امرأة أدخلت

على قوم من ليس منهم، فليست من

الله في شيء، ولن يدخلها الله

جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو

ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه

الاعتراف بمن يشاء من أولاده، وإنكار من يشاء حسب رغبته، وكانوا هم والبيزنطيون والأقباط والروس ينكرون الولد وينفونه؛ إذا لم يعجبهم أو لا يشبه أفراد العائلة. وكان قدماء الرومان واليونان يهدرون نسب المرأة بعد زواجها حيث تلحق بنسب عائلة زوجها، ومازال هذا معمولاً به في كثير

من دول الغرب حتى الآن.

وقد ساد في الجاهلية انتساب الإنسان إلى غير آبائه، وذلك بالتبني أو الاستلحاق أو الموالاة، فأبطل الإسلام ذلك كله وحرّمه. وحفظ النسب الذي رسمه الإسلام، يحقق الانتماء إلى الأسرة، والترابط بين أفرادها.

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

-
- ١ - معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة. ٤٢٣ / ٥.
 - ٢ - مفتاح الكرامة، محمد الجواد بن محمد العاملي، المطبعة الرضوية طبعه ١٣٢٣ هـ / ١٩٨٢ م - القاهرة ٨/٦.
 - ٣ - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة ١٧٠ / ٤، وصحيح مسلم، مسلم بن حجاج النيسابوري، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، ٧٩ / ١.
 - ٤ - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، علاء الدين بن بليان، دار الكتب العلمية، بيروت ج ١ / ١٦٣.
 - ٥ - حقوق الإنسان ص ٢٨٢، ٢٨٧، ٢٩٧.
- مراجع الاستزادة**
- ١ - النسب وأثره، محمد يوسف موسى، دار المعرفة، ط ٢ القاهرة.
 - ٢ - موضوع النسب في الشريعة والفنون، أحمد حمد أحمد، دار القلم، ط ١، الكويت.
 - ٣ - أحكام النسب، على يوسف المحمدي، مكتبة الشريعة طبعه ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م، القاهرة.

النسبي

لغة : النسبة الصلة أو القرابة. والنسبة (فى الرياضة) نتيجة مقارنة إحدى كميتين من نوع واحد بالأخرى. والنسبة: المقدار المنسوب. ويقال: يضاف هذا إلى هذا بنسبة كذا: بمقدار كذا. ويقال بالنسبة إلى كذا: بالإضافة إليه. والنسبة المثوية: مقدار الشيء منسوباً إلى مائة. (١)

واصطلاحاً: يرتبط مصطلح النسبى بالعديد من المصطلحات الأخرى، مثل المطلق فى مجال الميتافيزيقا، والنسبى يرتبط بأحد المذاهب الفلسفية، أى أن كل معرفة إنسانية فهى نسبية، سواء من ناحية الأخلاق أو المعرفة فى حد ذاتها، كما أن المصطلح يقيم علاقة بين نسبة الألفاظ إلى المعانى، كالألفاظ المشتركة، كما أن المصطلح ارتبط (بمعنى ما) بالعلم الحديث بظهور نظرية النسبية، وتغير مفاهيم الزمان والمكان، وسنشير إلى تحليلنا لهذا المصطلح من هذه الزوايا.

فالنسبى (Relative) مقابل المطلق:

١- فإذا دلّ المطلق على الوجود فى ذاته وبذاته، دل النسبى على ما يتوقف وجوده على غيره (٢)

٢- النسبية الأخلاقية: (Relativisme moral) مذهب من يقرر أن فكرة الخير والشر تتغير بتغير الزمان والمكان، من غير أن يكون هذا التغير مصحوباً بتقدم معين.

٢- نسبية المعرفة: المقصود بنسبية المعرفة أن المعرفة الإنسانية نسبة بين الذات العارفة والموضوع المعروف، وأن العقل الإنسانى لا يحيط بكل شيء، وإذا أحاط ببعض جوانب الأشياء صبّها فى قوالبه الخاصة. (٣)

٤- ويرتبط النسبى من جانب آخر بالمطلق، فالمطلق، (Absoluta) لغة: ما كان بلا قيد ولا وثاق.

واصطلاحاً : (أ) فى المنطق : ما لا يتوقف إدراكه على غيره ويقابل المضاف.

(ب) فى الأخلاق والسياسة: ما لا يحده حد ولا يقيد قيد، ومنه الخير المطلق والسلطة المطلقة.

(ج) فى الميتافيزيقا: لا يفتقر فى تصويره ولا فى وجوده إلى شيء آخر، ومنه الوجود المطلق. (٤)

٥- يرتبط النسبى بنسبة الألفاظ إلى المعانى. كما أوضح الإمام الغزالى .. اعلم أن الألفاظ إلى المعانى على أربعة منازل:

المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة. أما المشتركة: فهى اللفظ الواحد الذى يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة.. إطلاقاً متساوياً. كالعين تطلق على (العين الباصرة) و(ينبوع الماء) و(قرص الشمس).

- وأما المتواطئة : فهى التى تدل على أعيان متعددة، بمعنى واحد مشترك بينها،

و (الذهب) و (الثياب) فإن ألفاظها مختلفة،
تدل على معان مختلفة بالحد والحقيقة.^(٥)
٦- كما انتهى أينشتاين في نظريته
النسبية إلى نسبية المكان والزمان والحركة
ولا شيء منها مطلق^(٦).

٧- ومصطلح إضافة (Relation) إحدى
مقولات أرسطو وهى النسبة العارضة لشيء
بالمقياس إلى شيء آخر كالأبوة بالنبوة، وهى
أيضاً إحدى المقولات الأساسية عند كانط^(٧).
فمصطلح النسبى (الإضافى) - كما قلنا -
له مدلوله فى الفلسفة واللغة والعلم.

أ. د/ جمال رجب سيدبى

كدلالة اسم (الإنسان) على (زيد) و(عمرو)
ودلالة اسم (الحيوان) على (الإنسان)
و(الفرس) و(الطير)، لأنها متشاركة فى معنى
الحيوانية.

- وأما المترادفة: فهى الأسماء المختلفة
الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد
كالخمر و الرّاح و العقار، فإن المسمى بهذه
يجمعه حد واحد. وهو (المائع المسكر المعتصر
من العنب) والأسماء مترادفة.

- وأما المتزايلة: فهى الأسماء المتباينة التى
ليس بينها شيء من هذه النسب، (الفرس)

١- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٩٥٢/٢.

٢- المعجم الفلسفى د. جميل صليبا: دار الكتاب اللبناني، ٤٦٥/٢.

٣- نفس المرجع: ص٦٦٤

٤- المعجم الفلسفى، مجمع اللغة العربية ص١٨٦.

٥- معيار العلم - للغزالي: تحقيق د. سليمان دنيا، دار المعارف ص٨١.

٦- من نظريات العلم المعاصر إلى المواقف الفلسفية، د. محمود فهمى زيدان. دار النهضة العربية ١٩٨٢ ص١١٧ وما بعدها. أيضا القاموس الفلسفى
مجمع اللغة العربية ص٢٠٤.

٧- القاموس الفلسفى، مجمع اللغة العربية ص١٥.

النسخ

لذا نجد النسخ قد يكون من الأخف إلى الأشد، وقد يكون من الأشد إلى الأخف، وهذا تمثيلاً مع المصلحة، فإذا كانت المصلحة فى تبديل حكم بحكم، وشريعة بشريعة كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة، وعموماً ففى النسخ رحمة الله لخلقه بالتخفيف عنهم والتوسعة عليهم^(١)

وأركان النسخ أربعة: (٧)

١. النسخ: وهى الرواية والمعنى الحاصل بالمصدر «الارتقاء» أى ارتفاع الحكم.

٢. الناسخ: وهو الله سبحانه حقيقة، وتسمية الدليل ناسخاً مجاز.

٣. المنسوخ: وهو الحكم الذى انقطع تعلقه بأفعال المكلفين فيما يستقبل من الزمن.

٤. المنسوخ عنه: وهو المكلف الذى رفع عنه التكليف بالحكم المنسوخ، ووقع عليه بالحكم الناسخ.

وأكثر أهل الفقه والأصول على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً، إلا ما نقل عن أبى مسلم الأصفهاني فقد منع وقوعه وإن قال بجوازه عقلاً. وذهب كثير من المحدثين إلى عدم وقوعه فى القرآن الكريم وإن وقع فى السنة المشرفة^(٨)

لغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، أى أزالته (لسان العرب)^(١)

وإصطلاحاً: عرف النسخ فى اصطلاح الأصوليين بتعريفات كثيرة، فعرفه البيضاوى بأنه: بيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى متراخ عنه^(٢)

وعرفه ابن الحاجب بأنه: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر^(٣)

ومعنى تعريف البيضاوى: (٤) أن الحكم الشرعى مُغيّاً عند الله تعالى بغاية، أو محدد بوقت معين، فإذا جاءت هذه الغاية أو حل الوقت المعين انتهى الحكم لذاته.

ومعنى تعريف ابن الحاجب: (٥) رفع تعلق الحكم الشرعى بأفعال المكلفين لارتفاعه؛ فإنه أمر واقع، والواقع لا يرتفع.

وللنسخ فى الشريعة الإسلامية حكمة عظيمة: ففيه حفظ لمصالح العباد فى وقت الرسالة، لانتقال المسلمين من فوضى الجاهلية إلى نظام الإسلام، فاقترضت حكمة الشارع ألا ينقلهم دفعة واحدة إلى ما يستقر عليه التشريع آخر الأمر، لأنهم لا يطبقون ذلك، بل سلك بهم طريق تشريع الحكم الملائم لحالهم أول الأمر، فإذا ذاقوا بشاشته وآلفوا الخروج على ما تعودوه بترويض أنفسهم لذلك جاء حكم آخر.

أمر الله تعالى المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولاً وذلك فى قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج﴾ (البقرة ٢٤٠) ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر كما فى قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾ (البقرة ٢٣٤) قد نسخت هذه الآية الآية المتقدمة.

وللنسخ شروط منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه^(١) أما الشروط المتفق عليها بين العلماء فهى:

١ - أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً، لأن الأمور العقلية التى مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ، وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات.
٢ - أن يكون النسخ بخطاب شرعى لا بموت المكلف، لأن إرتفاع الحكم بالموت سقوط تكليف لا نسخ.
٣ - أن يكون الحكم السابق مقيداً بوقت معين.

٤ - أن يكون الناسخ متراحياً عن المنسوخ، فإن المقترن بالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخاً بل تخصيصاً.
وأما الشروط المختلف فيها فكثيرة منها:

١ - أن لا ينسخ القرآن إلا بقرآن، ولا

السنة إلا بالسنة.

٢ - أن يكون الناسخ مثل المنسوخ فى القوة، أو أقوى منه لا دونه، فلا ينسخ القرآن بالأحاد، لأن الأقوى لا ينسخه ضعيف.

٣ - أن يكون الفعل المراد نسخه قد دخل وقته وتمكن المكلفون من امتثاله، فلا يجوز نسخ الفعل قبل التمكن من الامتثال.

٤ - أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ، مقابلة الأمر للنهى، والمضيق للموسع.

٥ - أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين.

٦ - أن يكون النسخ ببديل مساوٍ أو بما هو أخف منه.

٧ - أن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لا يدخله الاستثناء والتخصيص.

والراجع أنه لا اعتبار لهذه الشروط، وإن كان قد قال بكل واحد منها فريق، فهناك فريق آخر قال بضده، ولا يحتج بقول على قول، تعقيب؛ على أن مسألة النسخ كانت مثار خلاف شديد بين من يثبتونه على ما ورد بصدد هذه الدراسة.

لكن من ينكرون يستندون إلى ملاحظات جدية بالاعتبار منها:

١ - أن من بعض أوصاف القرآن فى القرآن - أنه ﴿كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾ (هود ١) والإحكام ينافى النسخ.

٢ - أن تفسير «النسخ» قد يوهم ما لا يتفق وإحكام الحق تبارك وتعالى لكتابه، كما ينافى مما قد يقع فى الوهم منافياً لجلال الله من تردد أو ارتياب فيما يحكم به؛ فيكون نسخه وتعديله.

٣ - بعض العلماء ومنهم الاستاذ الدكتور محمد البهى - رحمه الله - على ما حدثى

الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف من أن الدكتور البهى تتبع لفظ الآية فى القرآن، فوجد أن كل ما ورد عن الآية فى القرآن جاء بلفظ الجمع (آيات) إلا آية النسخ هذه؛ ومن ثم يرجح أن تكون بمعنى العلامة أو لآية كونية^(١).
والله أعلم

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

- ١ - لسان العرب لابن منظور، ط دار المعارف (نسخ) ٤٤٠٧/٦ - المعجم الوسيط - دار المعارف ١٩٧٢م.
- ٢ - منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوى، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحمد ص ٦٤ مطبعة السعادة، ط ١، ١٩٥١م.
- ٣ - مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح الغضد ١٨٥/٢ الأميرية الكبرى مصر - ١٣١٧هـ.
- ٤ - النسخ بين الإثبات والنفي د/ محمد محمود فرغلى دار الكتاب الجامعى - القاهرة، ص ٣٥.
- ٥ - المرجع السابق ص ٣٥ وما بعدها.
- ٦ - النسخ حقيقته وأحكامه للدكتور/ جلال الدين عبدالرحمن جلال ص ١٨، ١٩، ط ١، ١٩٩٠م مطبعة الجبلاوى.
- ٧ - تيسير الوصول إلى علم الأصول للحافظ ثناء الله الزاهدى، ص ٢١٠ دار ابن حزم بيروت - والنسخ حقيقته وأحكامه للدكتور جلال عبدالرحمن، ص ٢٠ - ٢١.
- ٨ - النسخ، د/ على جمعة، دار النشار، أحكام النسخ فى الشريعة الإسلامية، د/ محمد وفا ص ٤١ - ٤٢ - دار الطباعة المحمدية ١٩٨٤م.
- ٩ - لا نسخ فى القرآن، للاستاذ عبد المتعال الجبرى.

مراجع الاستزادة

- ١ - النسخ فى الشريعة الإسلامية للشيخ محمد سعاد جلال - مطبعة الأزهر ١٩٦١م.
- ٢ - البحر المحیط للزركشى طبعة الكويت ١٩٩٠م. ٦٣/٤.
- ٣ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الفرناطى، تحقيق محمد المختار الشنقيطى، ص ٣١٠ وما بعدها مكتبة ابن تيمية، ط ١، ١٤١٤ هـ.
- ٤ - أصول الفقه الإسلامى، وهبة الزحيلي، ط ١، ٩٢٩/٢، دار الفكر ١٩٨٦م.
- ٥ - تيسير أصول الفقه لحمد أنور البخشاشى، ص ١٧٢ وما بعدها، طبع كراتشى بباكستان ١٩٩٠م.

النسيب

وَيْتٌ بِطَيْفٍ مِنْكَ يَا عَيْلٌ قَانِعًا
 وَلَوْ بَاتَ يَسْرَى فِي الظَّلَامِ عَلَى خَدَى
 فَبِاللَّهِ يَارِيحَ الْحِجَازِ تَنْفَسِي
 عَلَى كَيْدِ حَرَّى تَذُوبٍ مِنَ الْوَجْدِ
 وَيُعَدُّ الْكَثِيرَ مِنَ النِّقَادِ نَسِيبَ الشَّاعِرِ
 الْأَمْوِي (جَرِير) مِنْ أَرْقٍ مَا قِيلَ فِي هَذَا
 الْبَابِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ:
 إِنْ الْعَيُونَ الَّتِي فِي طَرْفِهَا حَوْرٌ
 قَتَلْنَا ثُمَّ لَمْ يُحْيَيْنَا قَتْلَانَا
 يَصْرَعَنَّ ذَا اللَّبِّ حَتَّى لَا حَرَكَ بِهِ
 وَهَنْ أَضْعَفَ خَلْقَ اللَّهِ إِنْسَانًا
 وَفِي رِوَايَةِ الْعَقْدِ الْفَرِيدِ:
 إِنْ الْعَيُونَ الَّتِي فِي طَرْفِهَا مَرَضٌ
 قَتَلْنَا ثُمَّ لَمْ يُحْيَيْنَا قَتْلَانَا
 يَصْرَعَنَّ ذَا الْحِلْمِ حَتَّى لَا حَرَكَ بِهِ
 وَهَنْ أَضْعَفَ خَلْقَ اللَّهِ أَرْكَانًا^(١)
 ١. د/ صلاح الدين محمد عبد التواب

لغة: يقال: نَسَبَ بالنساء: شَبَّبَ بهن
 فِي الشَّعْرِ وَتَغَزَّلَ، وَيُقَالُ: هَذَا الشَّعْرُ أَنْسَبُ
 مِنْ هَذَا، أَيْ أَرْقَ نَسِيبًا، وَقِيلَ: النِّسِيبُ: رَقِيقُ
 الشَّعْرِ فِي النِّسَاءِ، كَمَا فِي اللِّسَانِ^(١).
 وَالحديث عن المرأة، والتعريض بهواها
 وَحِيهَا فِي الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَعْرٌ فِي
 الْقَدِيمِ أَوْ فِي الْحَدِيثِ، كَمَا اشْتَهَرَ كَثِيرٌ مِنَ
 الشُّعْرَاءِ، وَوَضَعَتْ لَهُمْ دَرِاسَاتٌ أَدَبِيَّةٌ خَاصَّةٌ
 بِشَعْرِ وَشُعْرَاءِ الْغَزَلِ وَالنِّسِيبِ..^(٢) تَبَرَّزَ مَدَى
 مَا فِي هَذَا النُّوعِ مِنَ الشَّعْرِ مِنْ خِصَائِصٍ
 فَتِيَّةٍ، أَبْدَعَ فِيهَا الشُّعْرَاءُ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ.
 وَمِنْ أَمْثَلَةِ النِّسِيبِ فِي شَعْرِ الْجَاهِلِيِّينَ:
 حَدِيثُ عَنَتْرَةَ بْنِ شَدَادٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ ابْنَةِ عَمِّهِ
 عُبَلَةَ، فِي قَوْلِهِ^(٣):
 إِذَا رَشَقْتُ قَلْبِي سِهَامٌ مِنَ الصَّدِّ
 وَبَدَلُ قُرْبَى حَدَثُ الدَّهْرِ بِالْبُعْدِ
 لَبَسْتُ لَهَا دَرْعًا مِنَ الدَّهْرِ مَانِعًا
 وَلَا قَيْتُ جَيْشَ السُّوقِ مُتَفَرِّدًا وَحْدِي

١- لسان العرب لابن منظور دار المعارف بمصر ٤٢٣٩/٦ .

٢- الغزل في العصر الجاهلي د أحمد محمد الحوفي، دار نهضة مصر للطبع والنشر ١٩٧٣م.

٣- السابق ص ١٩١.

٤- العقد الفرید لابن عبد ربہ . . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٣٦٨ هـ ١٩٤٩م ٥٥٤/٦، وانظر الهامش.

نشأة الرسول ﷺ

بعد سنتين، وبينما كانت تحرص على أن تعود به لمنزل بنى سعد، لما رأت في وجوده عندها من الخير وتقول حليلة: كلنا أمه، وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يقطر، فإنني أخشى عليه ويا مكة .. ولم تزل بها حتى رده معها، وحدثت أحداث عند حليلة تتصل بمحمد ﷺ، فخافت حليلة عليه وأعادته، وقد رعى محمد ﷺ الغنم في صحبة إخوته من الرضاعة.

توفيت أمه ﷺ السيدة آمنة وهو في السادسة من العمر، وكانت وفاتها بالأبواء بين مكة والمدينة، فقد كانت قدمت به على أحوال أبيه من بنى النجار، فماتت وهي راجعة إلى مكة، فتولى جده عبدالمطلب الإشراف عليه ورعايته.

يقول ابن إسحاق: إنه كان لعبد المطلب جد الرسول ﷺ فراش يوضع له في ظل الكعبة وكان أبناء عبدالمطلب يجلسون حول هذا الفراش، ولكن محمداً ﷺ جلس على هذا الفراش وهو دون الثامنة، فأراد أعمامه أن يؤخروه؛ فقال لهم عبدالمطلب: دعوا ابني فإن له شأنًا وأجلسه معه على الفراش.

توفى عبدالمطلب ومحمد ﷺ في الثامنة من عمره، فكفله عمه أبو طالب الذي كان الشقيق الوحيد لعبدالله والد الرسول، ومع أبي طالب واصل محمد ﷺ الرعى لغنم عمه، ولما اشتد عوده عمل في تجارة عمه.

وكان محمد ﷺ وهو يرعى الغنم يعني

الحديث عن نشأة الرسول ﷺ يشمل المدة من مطلع حياته حتى زواجه من السيدة خديجة . رضى الله عنها . وعمره خمس وعشرون سنة، وهى مدة تمتد بالتاريخ الميلادى من سنة ٥٧١م إلى ٥٩٥م، وفى هذا النطاق نسجل الأحداث التالية التى تصوّر بإيجاز هذه النشأة:

ولد الرسول ﷺ يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل من أبوين كريمين هما عبدالله بن عبدالمطلب، والسيدة آمنة بنت وهب، وقد توفى والده ومحمد ﷺ لا يزال جنينا في بطن أمه. ولما وضعته أمه أرسلت إلى جده عبدالمطلب أن ولد لك غلام (حفيد) فأسرع إلى البيت، وأخذه و دخل به الكعبة وأخذ يدعو الله، ويشكره ما أعطاه، ومما روى فى ذلك أن عبدالمطلب أنشد أرجوزة مطلعها:

الحمد لله الذى أعطانى

هذا الغلام الطيب الأردان

وأرضعته ﷺ امرأة من بنى سعد بن بكر يقال لها حليلة ابنة ذؤيب، وقد امتلأ ثدياها باللبن بعد أخذه، ونالها خير كثير، وانتقلت حياتها من العسر إلى اليسر ويذكر ابن إسحاق أن الرسول ﷺ كان لا يقبل إلا على ثدى واحد، وكأنه فطر على أن يدع الثدى الثانى لأخته من الرضاعة.

لما تمت رضاعته عادت به حليلة إلى أمه

الفجار).

ووصل محمد ﷺ إلى عهد الشباب، وكان واضحاً أنه لم يعبد صنماً قط، وبغضت له الأوثان، ودين قومه، وتترزه عن مذمومات الجاهلية التي كان يفرق فيها شباب العرب في ذلك العهد.

طلبت السيدة خديجة محمداً ﷺ؛ ليتاجر في مالها، فقبل وقيل عمه أبو طالب، وتهياً للسيدة خديجة بذلك أن تتعرف إخلاصه وأمانته، فخطبته لنفسها، وتم زواجه بها، وكان عمره آنذاك خمساً وعشرين سنة، وكانت هي أكبر منه، وكانت السيدة خديجة تُسمى الطاهرة في الجاهلية والإسلام، وأنجب منها الرسول ﷺ كل أولاده الذكور والإناث إلا إبراهيم، فقد كان ابنه من مارية المصرية.

ولما بلغ ﷺ مبلغ الرجال كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقاً، وأكرمهم حسبا، وأبرهم جواراً، وأعظم حملاً، وأصدقهم حديثاً، وأكثرهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش وعن الأخلاق التي تدنس الرجال.

ومعرفتنا الدقيقة بمراحل نشأة الرسول ﷺ تشبه معرفتنا الدقيقة بجميع مراحل حياته، وهذا الوضوح هو الذي جعل جوستاف ليبون يقول: إذا استثنينا محمداً لانجدنا مطلعين على حياة مؤسس ديانة اطلاقاً صحيحاً.

أ.د/ أحمد شلبي

بأغنامه عناية كبيرة في مرعاها وسقيها، وإذا ولدت شاة أو مرضت اهتم بها كل الاهتمام، فكثرت بذلك أغنامه؛ حتى كان بعض الناس يطلبون من أبي طالب أن يضموا أغنامهم لأغنامه لتنال عناية محمد ﷺ ولتمو وتكثر؛ ولذلك سمي «الأمين».

وحفظه الله من أي انحراف، وروى عنه ﷺ أنه قال: (لقد رأيتني في غلمان قریش تنقل الحجارة لبعض مايلعب به الغلمان، وكلنا قد تمرى وأخذ إزاره، فجعله على كتفه وركبته يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر، إذ لكمنى لاكم. ماأراه لكمة موجعة، وقال: شدّ عليك إزارك، قال فأخذته ولبسته، فكنت كذلك بين أصحابي، وحملت الحجارة على كتفى بدون إزار).

ولما اشتغل بتجارة عمه، كان صادقاً في عرض السلع وقانعاً ببيع مناسب ولذلك سُمى «الصادق» وأصبح معروفًا في قومه بالصادق الأمين.

ووقعت حرب الفجار، وعمر الرسول ﷺ أربع عشرة سنة، وكانت بين قریش ومعها كنانة، وبين قيس عيلان، وسميت الفجار لحدوثها في الشهر الحرام مما يُعد فجوراً، ويذكر ابن هشام أن حرب الفجار امتدت حتى أصبح الرسول ﷺ في العشرين من عمره وقد شهد الرسول ﷺ بعض أيامها ويروى عنه قوله: (كنت أنبل على أعمامى في

مراجع الاستزادة

١ - سيرة ابن هشام - تحقيق طه عبد الرؤوف - ج ١ مطبعة الفجالة ١٩٨٧م

٢ - حضارة العرب - جوستاف ليبون - القدس ١٢٨٧ هـ.

٣ - صبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، للإمام محمد الصالحى - طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

النصرانية

وكتاب أعمال الرسل، والرسائل التبشيرية التي كتبها بوليس وبطرس ويوحنا وغيرهم.

وقد ولد المسيح عيسى عليه السلام في بيت لحم أيام الملك هيرودوس ثم رحلت أمه إلى فلسطين واستقر بها المقام مع ولدها في قرية الناصرة بالخليل فلسطين ذلك في أيام أوغسطس قيصر أول امبراطورية للدولة الرومانية القديمة والذي تولاها عام ١٧ ق.م. وفي هذه الأثناء كان اليهود مشردين في الأرض ومضطهدين تحت الحكم الروماني فتولدت في نفوسهم فكرة الخلاص من الاضطهاد.

فلما ظهر عيسى عليه السلام آمن به بعض اليهود على أنه المخلص الذي سيعيد لهم الملك والملوك.

وقد جاء عيسى عليه السلام لكي يصحح مفاهيم العقيدة في الإله والتي انحرفت عند اليهود من التوحيد إلى الشرك والتجسيد.

فرسالته رسالة توحيد وتنزيه وهي في حقيقة أمرها عقيدة لا شريعة وكانت رسالة خاصة باليهود فحينما دعا الحواريين الاثني عشر إلى التبشير بالنصرانية قصر مهمتهم على بني إسرائيل. ﴿وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم﴾ (الصف ٦)

ومصادر الديانة النصرانية: ١- التوراة ٢- الكتاب المقدس ويشتمل على العهدين القديم والجديد، وقد تفرق أتباع عيسى عليه السلام إلى

هي الديانة التي تنسب إلى أمة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، والنصارى هم أمة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام.

وقد تعددت الآراء حول السبب الذي من أجله أطلق على أتباعه أنهم نصارى، من ذلك:

١- سمووا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام في دعوته.

٢- لتناصرهم فيما بينهم.

٣- أنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة وهي قرية المسيح من أرض الخليل بفلسطين.

وكلمة النصارى: تطلق على أتباع المسيح عليه السلام الذين اتبعوه في دعوته وصدقوا بها ونصروه وأخذوها كما جاءت من الله تعالى ﴿فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد أنا مسلمون﴾ (آل عمران ٥٢)

وكذلك أطلقت على أتباعه الذين بدلوا وغيروا وأضافوا العقائد الباطلة إلى العقيدة الصحيحة الحقّة ﴿وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون﴾ (التوبة ٢٠).

أما كلمة النصرانية فإنها أول الأمر كانت تعنى الدعوة الإيمانية ثم صارت تدل عند نصارى اليوم تلك الدعوة التي اشتملت عليها الأنجيل الأربعة (متى - مرقس - لوقا - يوحنا)

فرق متعددة من خلال عصرين:

١- عصر التوحيد وهو الذى نادى بعبودية عيسى لله وقد امتد هذا العصر إلى ما بعد مجمع نيقية بقليل أى ما بعد عام ٣٢٥م ومن فرق التوحيد الأريوسيون.

٢- عصر التثليث ومن فرقهم مقدونيوس، النسطوريون اليعقوبيون والمارونية.

ومن الطوائف المسيحية ١- الكاثوليك وهو مذهب اعتنقته كنيسة روما ويرى أصحابه بأن للمسيح طبيعتين ومشيتين.

٢- الأرثوذكس وهو مذهب الكنائس الشرقية ومذهبه يقضى بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشية واحدة.

٣- والبروتستانت وتسمى كنيساتهم الكنيسة الإنجيلية لأن أتباعها يتبعون الإنجيل دون غيره.

٤- النساطرة وهو مذهب فيه محاولة إلى العودة إلى التوحيد أو أقرب منه. وأركان النصرانية خمسة:

١- التعميد ٢- التثليث ٣- أن الابن أقتوم التحم بمريم ٤- القربان المقدس ٥- الاعتراف بالقس.

وعندما ظهر الإسلام فى القرن السابع

الميلادى انطلقت المبادرة إلى الحوار الدينى أساسا من القرآن الكريم. ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله﴾ (آل عمران ٦٤) فقد اتفقت الرسالات فى الأصول العامة ولم تختلف ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾ (الشورى ١٣)

وقد ورد فى المسيحية ما يفيد الإشارة بنبوة سيدنا محمد ﷺ ﴿وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد﴾ (الصف ٦).

وهكذا فالأديان السماوية حلقات متكاملة ختمت بالدين الإسلامى مصححا للعقائد التى انحرفت ومهيما على الكتب السماوية السابقة.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١- العقائد النصرانية فى ضوء الوحي الإلهي والتأثيرات الوثنية د/ عبد العزيز سيف النصر ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
- ٢- القضايا المسيحية الكبرى إلياس حنا مفار - القاهرة
- ٣- الإسلام والنصرانية مع العلم والمدينة للشايخ محمد عبده مطبعة نهضة مصر ١٣٧٥هـ
- ٤- الإصغاء إلى كلام الله فى المسيحية والإسلام أندرواس بشتري، عادل ثيودور زخوري المكتبة البولسية ١٩٩٧م
- ٥- الإسلام والمسيحية فى العالم ومونتجمري وات الهيئة المصرية للكتاب ١٩٩٨.
- ٦- أضواء على النصرانية تاريخها وعقيدها. د/ أحمد طلعت الغنام مطبعة الفجر الجديد
- ٧- مشكلات العقيدة النصرانية د/ سعد الدين السيد صالح ط ١٤٠٢هـ، ١٩٨٢م

النصيرية

اسم الإلهية عليه، أنه كان مخصوصاً بتأييد من الله مما يتعلق بباطن الأسرار، وينشأ عن هذا فكرة «المخصّص» عند الإسماعيلية والدروز، أى أنه المعلل، أى صاحب العلل. محمد ﷺ صاحب الظواهر، وعلى صاحب السرائر «أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وقتال المشركين كان إلى النبی، وقتال المنافقين كان إلى على.

واستندوا فى صفة على الباطنية إلى قول الرسول ﷺ «لولا أن يقول الناس فيك ما قالوا فى عيسى ابن امریم، وإلا لقلت فيك مقالاً».

وأخيراً إن محمداً ﷺ صاحب التنزيل، وعلياً صاحب التأويل، واستندوا فى هذا إلى الحديث «فيكم من يقاتل على تأويله، كما قاتلت على تنزيله، ألا وهو خاصف النعل»^(٢) فكل هذه العلوم، علوم التأويل وغيرها من علوم، وقتال المنافقين، والخوارق من مكالمة الجن، وقلع باب خيبر، وعلمه بما سيكون، كل هذا لا «بقوة جسدانية» دليل على أن فيه جزءاً إلهياً وقوة ربانية، أو يكون هو الذى ظهر الإله بصورته وخلق بيده، وأمره بلسانه^(٤)

وتقدم النصيرية تفسيرات لثالوثهم المقدس شبيه إلى حد كبير بتلك التى يقدمها

تتنمى هذه الفرقة إلى الشيعة الغلاة، وصاحبها محمد بن نصير النيميرى (ت ٢٦٠هـ - ٨٧٣م)^(١) وكما ذهب النوبختى - وهو من مؤرخى الشيعة - فى كتابه (فرق الشيعة): وقد شذت فرقة من القائلين بإمامة على بن محمد فى حياته، فقالت بنبوة رجل يقال له محمد بن نصير النيميرى، وكان يدعى أنه نبى بعثه أبو الحسن العسكري، وكان يقول بالتناسخ والغلو فى أبى الحسن، ويقول فيه بالربوبية، ويقول فيه بالإباحة للمحارم، ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضاً فى أدبارهم، ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل، وأنه أحد الشهوات والطيبات، وأن الله عز وجل لم يحرم شيئاً من ذلك^(٢).

والواقع أن أفكار هذه الفرقة تدور حول «ظهور الروحاني بالجسماني» كما لاحظنا فى كلام الشهرستاني.

لقد ظهر الله بصورة الأشخاص، وهم الخمسة المشهورون، محمد، وعلى، وفاطمة، والحسن، والحسين «هم خير البرية ظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم» هذا هو معنى التاليه عند المجسمة نوع من التأييد الربانى، لا اعتبارهم آلهة خالقين وقادرين.

وأما السبب فى اختصاص على بإطلاق

مصادفة، ويشير إلى أخذ النصيرية عن المسيحية^(٥)

ونظراً لأفكارهم المتطرفة دفع الإمام ابن تيمية إلى وضع فتواه ضدهم، فحرم فيها الزواج من النصيرية، وأحل فيها دماءهم، وممتلكاتهم ودعا فيها إلى الجهاد ضدهم، واتخاذ التدابير القاسية التي من شأنها القضاء عليهم^(٦).

أما عن مؤلفاتهم: فهي كتاب «المجموع» الذي يمثل أعظم مصدر للراغبين في الوقوف على النصيرية، وهناك كتاب آخر وهو «القداس» الذي يشمل على قداس الطيب، وقداس البخور، وقداس الآذان، وقداس التمام، واسمه الإشارة وجميعها تستخدم في الأعياد. وكذا كتاب «الباكورة

السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية» وهو من تأليف سليمان أفتدى، ويعد هذا الكتاب من أوثق المصادر في العصر الحديث عن هذه الفرقة^(٧)

ونود أن نشير إلى أن هذه الفرقة انتشرت قديماً في الشام، ومازالت تعيش حتى الآن في سوريا وبعض أجزاء من شمال فلسطين^(٨) لقد خلع أولئك الغلاة ربقة الإسلام، وطرحوا معانيه، ولم يبق لأنفسهم منه إلا الاسم^(٩)، ويذكر التاريخ لأولئك الغلاة أنهم اتخذوا لهم مقراً في الشام، وهو جبل السمان الذي يسمى الآن (جبل النصيرية)، وكان بعض كبارهم يستميلون مريديهم بالحشيش، ولذلك سموا في التاريخ بالحشاشين.

١. د/ جمال رجب سيدبي

١- تاريخ الإسلام د/ حسن إبراهيم حسن : ٢٥٣/٤.

٢- فرق الشيعة - النويختي : ص ٧٨ نقلاً عن الملل والنحل للشهرستاني ص ١٨٨.

٣- جاء في (مجموع الزوائد) ٢٤٤/٨ طبعة دار الريان للتراث (عن أبي سعيد الخدري قال. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفيمكم من يقاقل على تأويل القرآن كما قائلت على تنزيله). أيضاً مسند أحمد (٣/ ٢١) الطبعة الميمنية، حديث رقم ١١٣٧٦ قلت وله طريق أطول من هذه في مناقب علي وكذلك فيمن قائلهم-رواه أحمد وإسناده حسن-.

٤- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام د/ علي سامي النشار: ٢/ ٢٥٣. الملل والنحل للشهرستاني ص ١٨٩.

٥- دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية د. زينب محمود الخضيري: دار الثقافة للطباعة والنشر ص ٨٤.

٦- نفس المرجع ص ٧٩.

٧- نفس المرجع ص ٨٨.

٨- تاريخ المذاهب الإسلامية، الشيخ أبو زهرة : دار الفكر العربي ص ٥٤.

٩- الشيخ أبو زهرة : نفس المرجع، نفس الصفحة.

مراجع الاستزادة:

١- الموسوعة العربية الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (المجلد الأول) الناشر. دار الندوة العالية للطباعة والنشر والتوزيع بالسعودية.

٢- إسلام بلا مذاهب، د. مصطفى الشكعة-الدار المصرية اللبنانية.

٣- دائرة المعارف الإسلامية: مادة «نصيرية».

نظرية الشعر

وعن طريق بحث عميق آخر للموضوع أعده هاينرشس، فى ضوء مواد جديدة، وأفكار جديدة، أصبحت معلوماتنا عن نظرية الأدب العربى أكثر ثراء.

ولا نستطيع هنا أن نبحث المفاهيم المختلفة وقضاياها بحثاً مفصلاً، وهى المفاهيم التى بحثت فى الدراسات التى تمت فى نظرية الأدب.

إن مصادرننا العربية فى هذا الموضوع هى مؤلفات اللغويين والأدباء وقد كانت الدراسات التى أعدت حتى اليوم تعتمد - فى المقام الأول على المؤلفات الأساسية، وكانت تترك الكتب التى سبقتها، والتى تمثل المرحلة السابقة فى التطور، وتهملها إهمالاً شبه كامل. بيد أن المقارنة بين كتابين وصلاً إلينا من نصف القرن الثانى الهجرى - التاسع الميلادى وهما كتاب «قواعد الشعر» لثعلب «كتاب البديع». لابن المعتز، يعطينا انطباعاً أنهما فى مستويين مختلفين من النقد.

ويقول نقاد العرب إن الشعر هو الكلام الموزون المقفى.

ولكن المازنى يعترض على هذا التعريف، ويرفض كذلك تعريف الشعر بأنه مجرد تصوير، معترضاً فى ذلك على قول الجاحظ. فقد ذكر الجاحظ، «أن الشعر صياغة ودرب من التصوير» ولكن الشعر يقوم على الخيال والتصوير، وهو يخاطب الوجدان،

اصطلاحاً: هى الأسس التى يقوم عليها النقد التطبيقى للشعر من الناحية الفعلية وقد كتب جرونييام/ سنة ١٩٤١ بحثه الرائد عن النقد الأدبى العربى فى القرن الرابع الهجرى، وطالب فيه «بإيضاح المعايير التى يقوم عليها النقد التطبيقى من الناحية الفعلية، أو بمعنى آخر الأسس التى توجه الذوق العربى فى النقد العربى»، وقد نظر فى هذه القضايا نظرة أخرى فى بحث له بعد ذلك عن الأساس الجمالى فى الأدب العربى.

إن الموضوعات التى طرحها جرونييام قد بحثت من جديد، وكان مفهوم النقد هو أكثر المفاهيم شيوعاً فى هذه الدراسات، حتى ظهر سنة ١٩٦٩ ذلك العرض الممتاز الذى ألفه هاينرشس عن الشعر العربى وفن الشعر عند اليونان، وبذلك أخذ مفهوم نظرية الأدب مكانه، وتحدد محتواه بدقة، إن مفهوم نظرية الأدب يشمل عند هاينرشس جانبين على الأقل، فى الشعر والبلاغة.

أما التعبير عن نظرية الأدب فى التراث العربى على أنها لا تتجاوز فن الشعر والبلاغة؛ فهو تبسيط للحقائق وتمزيق لها، وأكد هاينرشس فى هذا حقيقة أن المؤلفات التى تتناول هذه الموضوعات ألفت فى مجالات مختلفة، وأن الأمر يتجاوز كتباً مثل قواعد الشعر ونقد الشعر.

ولابد أن يكون الشعر مطبوعاً، ليس فيه أثر من آثار الصنعة والتكلف، وأن يستلهم الخيال الواسع، ويعتمد إلى الابتكار والتجديد، وأن يعبر تعبيراً صادقاً عن نفس صاحبه، مصوراً لآمال النفس البشرية وآلامها، ومعبراً خيراً تعبير عن معاني الطبيعة والعقل، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة وبالنفس، فيكون بحق وحي الطبيعة ورسالة النفس.

والشعر عند المازنى ذاتى شخصى، ويرى العقاد أن الشعر خاطر لا يزال يجيش بالصدر حتى يجد مخرجاً ويصيب مُتَقَسِّماً، وهو غنائى خالص، ليست له وظيفة سوى التنقيس الشخصى عن قائله.

ويرى المازنى أن الشعر ابن الخيال، فإذا لم يكن فيه مجال للخيال فهو غث لا خير فيه، ويستشهد برأى «سانت بيف» الذى يقول: ليس الأصل فى الشعر الاستقصاء فى الشرح والإحاطة فى التبيين، ولكن الأصل فيه أن يترك كل شيء للخيال.

ويقول العرب إن الشعر لغة العواطف، لا

العقل، وإن كان لا يستغنى عن العقل، وليس بشعر ما لم يعبر عن عاطفة أو يثيرها، والعاطفة تحتاج إلى لغة حارة.

ويدافع النقاد دفاعاً قوياً عن ضرورة الوزن فى الشعر، فكما أنه لا تصوير بغير ألوان كذلك لا شعر بدون وزن وقافية.

وقد حاول بعض الشعراء التخلص من القافية ويسمى هذا بالشعر المرسل.

ولابد أن تكون القصيدة عملاً فنياً تاماً قائماً على فكرة معينة.

ويرى النقاد أن الشطط فى الخيال، ومخالفته للواقع ليس دليلاً على النبوغ والبراعة. ولكن آية النبوغ والبراعة فى الصدق، وعدم تجافى الحقائق.

ويرى الراضى أن الشعر القديم غير مترابط فلا نجد فى القصيدة وحدة مترابطة، حتى الطبيعة تظهر فى الشعر كأنها قطع مبتورة، ويرى أن العلم والتجربة وكثرة الأسفار ضرورية للشاعر تغذى فكره وخياله وعقله، وتلهمه الصور، وتساعد على الإبداع.

أ. د/محمد سلام

١- تاريخ التراث العربى - فؤاد سزكين - المجلد الثانى - نقله إلى العربية دكتور/ محمود فهمى حجازى - ط جامعة الإمام ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

٢- المنخل إلى النقد الأدبى: دكتور/ محمد غنيمى هلال - مكتبة الانجلو - القاهرة - ط٢ - القاهرة ١٩٦٢ م.

مراجع الاستزادة:

١- الأدب الحديث - عمر الدسوقي - ج٢ - دار الفكر للطباعة والنشر - ط٦ - القاهرة - ١٩٥٠ م.

٢- الأدب وفنونه - عز الدين إسماعيل - دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٥٥ م - ط٨.

نظرية النظم

وقد نصَّ كثير من أهل العلم أن لأبي عثمان الجاحظ كتاباً في إعجاز القرآن، دعاه، (نظم القرآن) لكنه فُقِدَ^(٣)، ولم يَقرَّر عليه أحد حتى الآن.

وللجاحظ تحليلات في بعض كتبه، مثل (البيان والتبيين) تدلُّ عن منهجه الذي سلكه في كتابه المفقود (نظم القرآن).

وبعد الجاحظ أوجز الخطابي^(٤) فكرة النظم في أسلوب القرآن، فذكر أن النظم البديع بعامة يبدأ من اللفظ المفرد، ويتدرج حتى يشمل مقدراً صالحاً من الكلام.

وفى اللفظ المفرد قال «لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم، هذا هو جمال الألفاظ مفردة».

أما جمال النظم في أسلوب القرآن، الذي أرجع إليه الخطابي وجه الإعجاز فقد صاغه في العبارة الآتية:

«اعلم أن القرآن إنما صار مُعْجِزاً؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ، في أحسن نظوم التأليف، مُضْمِناً أصح المعاني»^(٥)

ويقاربه الرُّمَّاني، فالنظم عنده هو (التلاؤم) وهو غير مقصور على القرآن؛ بل المقصور على القرآن من التلاؤم هو ما كان في درجاته، قال:

«التلاؤم تقيض التناظر، والتلاؤم: تعديل الحروف في التأليف، والتأليف على ثلاثة أوجه: متناظر، ومتلائم في الطبقة الوسطى، ومتلائم في الطبقة العليا.. والمتلائم في الطبقة العليا هو القرآن كله»^(٦)

النَّظْم لغة: يدور حول الضم والتأليف، النظم: التأليف، نظمه ينظمه نظماً.. ونظمت للؤلؤ، أى جمعته في السلك، كما في لسان العرب^(١)

ونظرية النظم مركب إضافي، المراد منه نوع مخصوص من العمل أو الفنون القولية؛ لأنه لولا هذا التركيب الإضافي لشمِل النظم كل الفنون الأدبية، والقولية بوجه خاص، فكان يشمل الشعر = (النظم - المنظوم).

ولكن بإضافة (نظرية) إلى (النظم) تحدد المعنى المراد بكل دقة، ودخل فيه الشعر، لا باعتبار تمييزه عن (النثر) بجميع أجناسه من قصة وأقصوصة وخاطرة، ولكن باعتبار خاص يشمل جميع الفنون القولية، إذا توفرت فيه شرائط النظم المضاف إليه كلمة (نظرية).

واصطلاحاً: إحكام التأليف وجماله، لا مطلق ضم لفظ إلى آخر، أو إتباع جملة جملة أخرى، أو كلام يتلو كلاماً، مالم يكن وراء هذا الضم نظر فاحص، وفكر عميق، وتدبر دقيق.

وقد نشأ مصطلح (النظم) أول ما نشأ في حقل الدراسات القرآنية المتصلة بالكشف عن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وكان أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ هو أول من أشار إلى هذا المصطلح، قال «وفى كتابنا المُنَزَّل ما يدلنا على أنه صِدْقٌ، نظمه البديع الذي لا يَقْدَر على مثله العباد، مع ما سوى ذلك من الدلائل التي جاء بها»^(٢)

وهذا ماقدّمه، القاضى أبو بكر الباقلانى، وهو من أبرز الأقدمين فى دراسة الإعجاز، ومن أقواله فى النظم:

«فأما شأؤ نظم القرآن فليس له مثال يحتذى عليه، ولا إمام يقتدى به، ولا يصح وقوع مثله. يعنى فى غير القرآن. اتفاقاً» (٧) ويطلق القاضى عبد الجبار، أحد أئمة المعتزلة، على النظم مصطلح (الضم) ويرجع الفصاحة والبلاغة إلى حسن ضم الكلمات، ولا بد مع هذا الضم من معنى مخصوص» (٨)

ثم جاء الإمام عبد القاهر الجرجانى خلال القرن الخامس الهجرى، وقد تجمعت لديه أقوال من سبقه فى فكرة النظم، فوسّع مجال البحث فيها، وأبدأ وأعاد، ووقف كتابه «دلائل الإعجاز» كله على تأصيل ما سمى بعد «نظرية النظم» وكان طويل الباع فى هذا المجال، وساق مئات الأمثلة والشواهد، على أن إعجاز القرآن ليس فى اللفظ المفرد، ولا فى المعنى المدلول عليه بذلك اللفظ، بل إعجازه يرجع إلى نظمه البديع، ولا يخرج عن النظم عنده. ترتيب المعانى فى النفس، ثم الإفصاح عنها فى كلام يراعى التآخى بين معانى النحو فى الكلم، على حسب الأغراض، التى تُقصد (٩)، ولكثرة حديثه عن النظم، وتأصيله إياه، كادت هذه النظرية أن ترتبط

باسمه، وكأنه أبو عذرتها.

والأسس التى أقام عليها الإمام عبد القاهر فكرة النظم تبدأ - كما تقدم - من اللفظ المفرد؛ بسلامته من الخلل والعيوب القادحة فى فصاحته، كالوحشية، والغرابية، والثقل على اللسان، ثم اختيار اللفظ فى نفسه، وباعتبار معناه، وموضعه فى الجملة، ومتناسبته لما تقدم عليه أو تأخر، عنه، والأحوال التى تتوارد عليه، من تقديم وتأخير وذكر وحذف، وإظهار وإضمار، وموصولية وإشارة، وتعريف وتنكير، وقصر وإطلاق، وفصل ووصل، ووضوح وغموض.. الخ.

وبعد أن درس الإمام عبد القاهر هذه الخصائص البيانية الدقيقة، وبيّن ما يعثرى الكلام بسببها من مزايا أو عيوب، جاء علماء المعانى من بعده وجعلوها أساساً لما اصطلاحوا على تسميته بعلم المعانى» بمباحثه الثمانية المعروفة (١٠)

وكان ما تقدم لعلماء العربية من نظرات وأبحاث حول (النظم) ممهداً لفن عظيم من فنون «النقد» العالمى الحديث، وهو:

دراسة العلاقات الجمالية بين الألفاظ والتركيب فى العمل الأدبى بكل أجناسه وفنونه. (١١)

د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى

١- لسان العرب (مادة : نظم)

٢- الميوزان، تحقيق عبد السلام هارون ط١، ثلاثة دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان - ١٩٠/٤.

٣- معجم المصطلحات البلاغية د/ أحمد مطلوب ط١، المجمع العلمى العراقى ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م ٣٣١/٣

٤- هو أبو سليمان الخطابى، أديب - لغوى محدث. القرن الرابع الهجرى.

٥- بيان المجاز القرآنى للخطابى تحقيق د/ محمد خلف أحمد ود/ محمد زغلول سلام.

٦- النكت فى إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل ..

٧- المجاز القرآنى للقاضى أبى بكر الباقلانى تحقيق / السيد أحمد صقر طبع دار المعارف - القاهرة ص ١٦٩.

٨- المغنى للقاضى عبد الجبار ط١: الهيئة العامة للكتاب - القاهرة، ١٩٩/١٦

٩- دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجانى، تحقيق رشيد رضا، ط الخانجي - القاهرة ١٤٠٧مواضع أخرى

١٠- الإيضاح (مباحث علم المعانى) للخطيب الفزوينى، شرح د/ محمد عبد المنعم خفاجى، ط١: مكتبة الجامعة الأزهرية.

١١- النقد الأدبى الحديث د/ محمد غنيمى هلال دار النهضة، الطبعة الثالثة ١٩٦٤م ٢٩٦.

نعيم القبر

وهل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟

ويجب ابن القيم بأن الإمام ابن تيمية قد سئل وأجاب: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة^(١)، والرأى الراجح أن سلف الأمة يرون أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحياناً ويحصل له معها النعيم أو العذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقاموا من قبورهم لرب العالمين^(٢)، وهم يعتمدون على الأحاديث النبوية كما في الصحيحين، عن ابن عباس أن النبي ﷺ مر بقبرين، فقال «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة رطبة شقها نصفين فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس»^(٣)

لغة : النعيم هو ما استمتع به، والنعيم نضارة العيش وحسن الحال^(١)، والقبر: المكان يدفن فيه الميت^(٢).

واصطلاحاً: نعيم القبر وعذابه من المباحث السمعية التي شغلت علماء الكلام. فقد آمن الأشاعرة بعذاب القبر ونييمه، وأنكره بعض المعتزلة^(٣).

يشير الإمام الرازي إلى أدلة المثبتين السمعية «النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» (غافر ٤٦). وقوله تعالى «مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا ناراً» (نوح ٢٥) يذكر الرازي أن الفاء للتعقيب، وقوله تعالى «قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا» (غافر ١١) فذكر الحياة مرتين، وهما لا يتحققان إلا بالحياة في القبر^(٤).

ويطرح ابن القيم هذه المسألة بقوله: هل عذاب القبر على النفس والبدن؟ أو على النفس دون البدن؟ أو على البدن دون النفس؟

١. د/ جمال رجب سيدبي

١- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٩٧٢/٢

٢- السابق ٧٢٧/٢.

٣- في علم الكلام (الأشاعرة) د/ أحمد محمود صبحي ص ٢٦٠.

٤- السابق نفس الصفحة

٥- الروح لابن القيم ص ٧٢.

٦- السابق : ص ٧٤.

٧- السابق : نفس الصفحة.

مراجع الاستزادة

١- التذكرة في أحوال الموتى والأخرة للفرطبي

٢- الموسوعة الفقهية بالكويت الجزء (٢٣) مادة قبر، الناشر وزارة الأوقاف بالكويت.

٣- تبصرة الأدلة للنسفي تحقيق/ كلود سلامة . الجزء الثاني، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية - دمشق.

النَّفْس

وتخصص موسوعات الفلسفة الإسلامية . كالشفاء لابن سينا وغيره . مقالات مطولة لدراسة «النفس» دارسة مفصلة، من حيث تعريفها وتقسيمها إلى نفس : نباتية وحيوانية وناطقة، ومن حيث قواها الظاهرة والباطنة، ووحدتها وكثرتها وقدمها وحدوثها إلى آخر هذه الأبحاث التي تأثروا فيها بفلسفة أرسطو أو أفلاطون تأثرا واضحا . وربما انفرد الفلاسفة المسلمون باستعمال خاص في قولهم بوجود «نفس» للنبات، فلم يُعهد في الاستعمال العربي إطلاق «النفس»، بمعنى القوى المحركة على النبات أو الجماد . وقد ذهب هؤلاء . ومعهم الإمام : الغزالي وبعض الأشاعرة . إلى أن النفس ليست جسما ولا عرضا حالا في جسم، وإنما هي جوهر مجرد قائم بذاته غير متحيز، وتعلقه بالبدن تعلق تحريك وتدبير فقط .

وكذلك أفرد المتكلمون في مطولاتهم . كالمواقف وشرحه . مراصد ومقاصد لموضع النفس، وتميزت أبحاثهم فيها بنظرة نقدية لمذاهب الفلاسفة المسلمين، فأنكروا دعواهم في إثبات نفوس للأفلاك تؤثر في عالمنا هذا كونا وفسادا وسعودا ونحوسا، كما أنكروا مذهبهم في القول بتجرد النفوس من الجسم والجسمانية، وقد ذهب بعض من المتكلمين إلى أن النفس «جسم لطيف» يسرى في البدن سريان الماء في العود الأخضر، ويرى الإمام النووي أن هذا المذهب هو الأصح عند علماء

لغة: النَّفْس هي الذات والحقيقة، وهي عين الشيء أيضا .

واصطلاحاً: لها عدة معان، فقد تطلق على الروح فيقال: خرجت نفسه، أى : روحه، كما تطلق على «العند»، ومنه قوله تعالى **«تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ»** (المائدة ١١٦)، ومعناه: تعلم ما عندى ولا أعلم ما عندك، كما يقال على العظمة وعلى الغيب أيضا، وقد يُمثل له بقوله تعالى **«ويحذركم الله نفسه»** (آل عمران ٢٨)، وبعضهم يجوز إطلاقها - بمعنى الذات والحقيقة على الله تعالى، مستشهدا على هذا الإطلاق بالآية الكريمة السابقة.. وقد شاع استعمال النفس في الإنسان خاصة، حيث تطلق ويراد منها: هذا المركب، أو الجملة المشتملة على الجسم والروح، والفقهاء قد يستعملونها في معنى «الدم»، وهو المقصود من قولهم «ماله نفس سائلة»، أى: دم سائل .

وقد وردت كلمة «النفس» في القرآن الكريم ٧٢ مرة، مفردة ومضافة ومعرفة ومنكرة، إضافة إلى مواضع ثلاثة وردت فيها النفس موصوفة بأوصاف معينة، يُفهم منها مراتب أو درجات للنفس، هي النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. ولأن النفس من عجائب صنع الله تعالى: أقسم بها فقال: **«ونفس وما سواها»** (الشمس ٧).

الحديث. وذهب البعض الآخر إلى أن النفس تحل في البدن كما يحل العرض في الجوهر. ويذهب أبو البقاء في كلياته (ص ٨٩٨)، إلى أن القول بتجرد النفوس لا يتنافى مع شيء من قواعد الإسلام.

ويرى ابن القيم (في كتابه: الروح: ٢٦٦) أن المذهب الصحيح هو أن النفس جسم علوى نورانى، مخالف بالذات للأجسام المحسوسة، ينفذ في الأعضاء ويسرى فيها سريان الماء في الورد، وقد استشهد على صحة هذا المذهب بآيات وأحاديث كثيرة. وعنده أن النفس تطلق في القرآن على جملة الذات، وتسمى روحاً أيضاً، والفرق بينهما فرق بالصفات لا بالذات.

وبعض العلماء يثبت للحيوانات نفساً مدركة، مستدلين بما جاء في القرآن عن الطير والهدد والتمل، والمتأخرون من النظار يفسرون ذلك بنوع من الإدراك مناسب لهذه الحيوانات، وينكرون تفسيره بالنفس أو العلم. وللنفس عند الصوفية إطلاق خاص بهم، فهي تقال على «ما كان معلولاً من أوصاف العبد ومذموماً من أفعاله وأخلاقه»، ويعدونها مبدأ الصفات الرديئة والأحوال السيئة في الإنسان، فهي عدوه الأول، بل أعدى أعدائه، ومن ثم كان جهادها هو «الجهاد الأكبر» ويُقسم الصوفية أوصاف النفس المذمومة إلى قسمين: قسم كسبى، يمثلون له بالمعاصى والمخالفات، وعلاج هذا النوع بالالتزام الدقيق بأحكام الشرع أمراً ونهياً، وقسم طبيعى جيلى يمثل في أمراض القلوب وغلها، وعلاج هذا النوع بالمجاهدات والرياضات، فالكبير يجاهد بالتواضع، والحرص بالقناعة، والحسد

بالرحمة والشفقة، والشهوة بالعفة والجوع، والغضب بالحلم، والبخل بالسخاء.. الخ ونبه شيوخ التربية الصوفية إلى أن أشد أمراض النفس استعصاء على المجاهدة: رؤية النفس والإعجاب بها، ويعدون هذا النوع شركاً خفياً، ولذلك يقدمون مجاهدته على المجاهدات الأخرى، ومن ثم كان كسر النفس عندهم أتم وأنفع من مكابدة الجوع والعطش والسهر. ويتردد كثيراً في أدبيات التصوف التقسيم القرآنى للنفس إلى: نفس أمارة ولوامة ومطمئنة فالأمارة هي التى تأمر بفعل السيئات، واللوامة تلوم نفسها كلما اقترفت ذنباً أو اكتسبت خطيئة، ولومها راجع إلى أنها تعرف الصواب، وتعلم أن ما فعلته لم يكن صواباً، بخلاف الأمارة فإنها ترى أن الصواب فيما تفعله لا فيما تتركه. أما النفس المطمئنة فهي التى اطمأنت بالالتزام بالطاعات والمثابرة عليها «بحيث لا تجد ميلاً إلى تركها ولا طلباً لشيء من المعاصى» وبعضهم يضيف مرتبة مستقلة قبل النفس المطمئنة، يسمونها: النفس الملهمة، وهى مرتبة «خواص الأولياء» ويجعلون النفس المطمئنة مرتبة رابعة «الأخص الأولياء أو الأنبياء»، والنفس روح للبدن، والقلب روح للنفس تحيا به، وروح الإنسان روح للقلب يحيا بها.

وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفوس ثلاثة، أو نفس واحدة في درجات ثلاث؟ والتحقيق فيما يقول ابن القيم - إنها نفس واحدة وأن هذه الأسماء اعتبارات وتحققات تحصل للنفس بالمجاهدة.

هذا وقد درس شيوخ التصوف في تراثهم موضوع النفس دراسة معمقة، وبأنظار تحليلية بالغة الدقة: واستطاعوا أن يغوصوا

فى أعمق أعماق البحوث النفسية بكل
أبعادها: السيكلولوجية، والحسية،
والمتافيزيقية، والعرفانية، واستخرجوا فروقا
لا توجد عند غيرهم . بين النفس وبين قوى
باطنية أخرى، مثل : الصدر والقلب والقوادر

واللُب والعقل. ورصدوا خفايا غريبة عن
آفات النفس وحظوظها ورعوناتها؛
ورياضاتها، وحبسها وتزكيتها وصفائها
وفنائها، إلى أبحاث أخرى عديدة لازالت
مطمورة فى خبايا هذا التراث.

١. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة:

- ١- الرسالة للتشيرى ط. مصطفى الحلبي، القاهرة ١٣٥٩هـ - ١٩٤٠م.
- ٢- بيان الفرق بين الصدر والقلب والقوادر واللب للحكيم الترمذى - تحقيق نفولاهر ط. عيسى الحلبي، القاهرة ١٩٥٨م.
- ٣- منازل السائرين (شرح القاشانى) لعبد الله الأنصارى الهروى ومواضع أخرى عديدة، (راجع فهرس المصطلحات بنيل الكتاب) تحقيق محسن بيدار فر. ط. قم ١٤١٣هـ.
- ٤- كتاب الروح لابن القيم: ط. صبيح، القاهرة ١٣٦٩هـ - ١٩٥٠م.
- ٥- النجاة لابن سينا، (الطبيعيات، المقالة السادسة) ط. طهران ١٣٦٤هـ.
- ٦- المواظف فى علم الكلام للإيجى (بشرح السيد الجرجانى) مطبعة السعادة، مصر ١٣٢٥هـ - ١٩٠٧م.

النفقة

أهلها، وكان الزوج موسراً، فيجب لها النفقة في الوجوه السابقة مقدار كفايتها بالمعروف، وهذا الحق الذي قرره الإسلام لها، يتحقق به صيانتها وحمايتها من التبذل والامتهان، بسبب اكتساب أسباب الحياة، حيث كفل الإسلام لها هذه الأسباب في منزل الزوجية بدون تدخل منها؛ لتتفرغ لأداء رسالتها المنوط بها في الحياة.

٢ - علاقة القرابة، فقد أوجب الشارع بها على المرء الإنفاق على والديه، كما أوجب بها على الوالدين الإنفاق على أولادهما ذكوراً أو إناثاً، إذا كان للمنفق مال يمكنه الإنفاق منه، فاضلاً عن نفقته، ولم يكن للمنفق عليه مال ولا كسب يكتفى به عن نفقة قريبه عليه.

ومن الأدلة على وجوب نفقة الأصول على فروعهم حديث عائشة أن رسول الله ﷺ قال: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) (رواه الترمذی عن عائشة وقال: حسن صحيح).

ومن الأدلة على وجوب نفقة الفروع على أصولهم حديث هند زوج أبي سفيان أن رسول الله ﷺ قال لها حين اشتكت إليه بخل أبي سفيان: (خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك) متفق عليه. (٥) كما أوجب الشارع بمقتضى القرابة نفقة

لغة: هي ما ينفقه الإنسان من الأموال كما في القاموس. (١)

واصطلاحاً: كفاية من يمونه خبراً وأداماً وكسوة ومسكناً وتوابعها. (٢) وأسباب النفقة هي:

١ - العلاقة الزوجية، فقد أوجب الشارع على الزوج في جميع الأحوال الإنفاق على زوجته، غنياً كان أو فقيراً، ولم يوجب الإسلام على الزوجة أن تتفق على نفسها وإن كانت موسرة، أو أن تتفق على زوجها بالأولى من هذا المال وإن كان معسراً، ولم يوجب عليها أن تتكسب هذه النفقة بالعمل أو نحوه، فالنفقة حق لها على زوجها بمقتضى عقد النكاح.

ومن أدلة وجوبها قول الله تعالى ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ (البقرة ٢٣٣)، وقول رسول الله ﷺ في خطبة الوداع: (اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله .. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (رواه مسلم). (٣)

ونفقة الزوجة تشمل الإطعام والكسوة والسكنى، ووسائل النظافة، وتشمل أجر الخادم إن كانت الزوجة ممن تخدم في بيت

الأقارب، فيجب لهم على أقاربهم المأكول والمشرب والملبس والسكنى ونحوها، بقدر الكفاية، مراعاة في ذلك العرف وحال المنفق والمنفق عليه، وظروف الزمان والمكان.

وإيجاب نفقة الأقارب الذين لامال لهم . إذا عجزوا عن الكسب . على قريبهم الموسر، يحقق صلة الرحم، ويقيم العلائق بين أفراد الأسرة على أساس من الترابط والتكافل، فينصلح حال الأسرة، وينصلح بصلاحها حال المجتمع بأسره.

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

القريب . غير الأصل والفرع . على قريبه بالشروط السابقة في نفقة الأصول والفرع، حيث يرى الحنفية وجوب النفقة لكل ذى رحم محرم للمنفق، ويرى الحنابلة وجوبها لقريبه إن كان يجرى التوارث بينهما، أو كان من ذوى رحمه، ومن الأدلة على ذلك ما روى عن طارق المحاربى أن رسول الله ﷺ قال: (يد المعطى العليا، وأبدأ بمن تعول، أملك وأباك، وأخاك، ثم أدناك أدناك) رواه ابن حبان فى صحيحه. (٦) حيث بين فى الحديث أن من المعالين الأخوة والأقرب من

١ - الغاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادى، الطبعة الثانية ١٣٧١ هـ - ١٩٥٢ م، مكتبة مصطفى الحلبي - القاهرة ٢٩٦/٣.

٢ - كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتى، مكتبة النصر الحديثة - الرياض.

٣ - صحيح مسلم، مسلم بن حجاج النيسابورى، مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة - ٥١٢/١.

٤ - سنن الترمذى، محمد بن عيسى بن سورة (الترمذى)، مطابع الفجر الحديثة، حمص، ٣٠/٣.

٥ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبدالباقى، الطبعة الثانية ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م، دار الصفوة بالغردقة، ٤٣٦/٢٠.

٦ - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، علاء الدين بن بلبان، دار الكتب العلمية، بيروت ٩٥/٦.

مراجع الاستزادة

١ - المغنى، عبدالله بن أحمد بن قدامة، عالم الكتب، بيروت.

٢ - تقياً فقهية، عبدالفتاح محمود إدريس، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م، مطبعة النسر النعيمي - القاهرة.

٣ - الفواكه الدوانى، أحمد النفرأوى، الطبعة الثانية ١٣٧٤ هـ / ١٩٥٥ م مكتبة مصطفى الحلبي - القاهرة.

نقل الأعضاء

ميت، وذلك كنقل الكلى من آدمى أو ميت لغرسها فى بدن آدمى حى آخر، تلفت كليته أو لم تعد صالحة للقيام بوظيفتها، ونقل القرنية أو القلب من بدن آدمى ميت وغرسها فى بدن آدمى مريض مفتقر إليها.

ونقل الأعضاء على هذا النحو لاتمنع منه الشريعة الإسلامية، لأنه من قبيل التداوى الذى حُضَّ عليه الشارع، وهذا النقل وإن كان من مستجدات العصر، إلا أن الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان لا تمنعه، مما يدل على اتساعها لكل قضايا الناس فى دنياهم إلى أن تقوم الساعة.

وقد وضعت الشريعة الإسلامية الضوابط لهذا النقل، قُصِدَ بها مراعاة مصلحة المنقول إليه العضو، وعدم الإضرار بالمنقول منه أو تعريضه للهلاك إذا كان آدمياً حياً، وعدم التمثيل بجثته إن كان ميتاً ولمجمع البحوث الإسلامية فى هذا الموضوع بيان شافٍ حدد - بالتفصيل ضوابط هذا النقل وشروطه بحيث المصلحة للمنقول إليه والمنقول منه عن طريق التبرع الذى تتفق معه التجارة انتفاء تاماً فليرجع إليه.

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

لغة: جزء من مجموع الجسد . كاليد والعين والمعدة كما فى المعجم الوجيز^(١)
واصطلاحاً: اقتطاع جزء من بدن آدمى حى أو ميت؛ لغرسه فى بدن آدمى حى مريض يحتاج إليه.^(٢)

وهذه الأعضاء المنقولة عن موضعها من بدن آدمى تُسمَّى بالطعوم، والطعم جزء من نسيج أو عضو يُستعمل كبديل لجزء مماثل، والنسيج أو العنصر الأصيل إما أن يكون مريضاً أو مشوهاً، أو غير قادر على أداء وظيفته الطبيعية فى بدن صاحبه، وأكثر الأنسجة استعمالاً لهذا الغرض هى الجلد والعظام والغضاريف والأوردة والشرايين والقرنية.

والطعوم الآدمية نوعان:

١ - الطعوم الذاتية: هى ما أخذت من الإنسان لمداواة جزء آخر من بدنه، ومن أمثلتها أخذ جزء من جلده فى موضع مستتر كالخُذ؛ لترقيع جزء آخر فى موضع ظاهر من بدنه كالوجه، أو أخذ العظام أو الغضاريف منه، وغرسها فى موضع آخر.

٢ - الطعوم الجنسية: وهى ما أخذت من جنس المريض، أى من آدمى آخر حى أو

١ - المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة ١٤١١ هـ - ١٩٩٠م، القاهرة - مادة (عضو) ص ٤٢٢.

٢ - حكم التداوى بالمحرمات، عبدالفتاح محمود إدريس . الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣م، مطبعة النشر الذهبى، القاهرة ص ٢٩١.

مراجع الاستزادة

١ - حكم نقل الأعضاء عقيل بن أحمد العقيلي، طبعة ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م، مكتبة الصعابة جدة.

٢ - حكم التبرع بالأعضاء، د. محمد نعيم ياسين، مجلة الحقوق كلية الحقوق بالكويت السنة الثانية عشرة، العدد الثالث ١٤٠١ هـ - ١٩٨٨م.

النقود

أما عن النظام النقدي قبل الإسلام: فهناك إشارات في القرآن الكريم عن ذلك فيقول تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ (يوسف ٢٠) ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤْذِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤْذِيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دَمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ (آل عمران ٧٥) فالدرهم هي العملة المتداولة قبل الإسلام وهي فارسية؛ وذلك لأن قاعدتها الفضة، في حين أن النقد البيزنطي قاعدته الذهب.

والدرهم الفارسية التي عرفت المنطقة تتمثل في:

١- نوع أطلق عليه الدراهم البغلية، وكان وزنه عندهم عشرين قيراطاً.

٢- درهم ثان كان وزنه أقل، حيث لم يتعد اثني عشر قيراطاً.

٣- درهم ثالث كان وزنه عشرة قيراط فقط (وهو الطبري)

- وقد أشار مؤرخو العرب المتعرضون لقضية النقد إلى هذه الدراهم، فيقول المقرئ: عن الدرهم البغلي إنه كان يقال له الوافي ووزنه وزن الدينار^(٢)

لغة: النَّقْدُ والتَّقَادُ: تمييز الدراهم وإخراج الزَّيْفِ منها؛ فأنشد سيبويه:

تَنَفَّى يَدَاهَا الْحَصَى، فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ
نَفَى الدَّنَانِيرِ تَقَادُ الصَّيَارِفِ

وقد نَقَدَهَا يَنْقُدُهَا نَقْدًا وانتقدوها وَتَنَقَّدَهَا، وَنَقَدَهُ إِيَّاهَا نَقْدًا: أعطاها، فانتقدوها أى قبضها، ونقدتُ له الدراهم أى أعطيتها.

واصطلاحاً: عُرِفَ استعمال المقطعات المعدنية كوسيلة من وسائل التبادل منذ أمد بعيد، إلى جانب وسيلة المقايضة.

والنقد من حيث اشتماله على وزن معين وقيمة معروفة للتبادل فقد تأخر إلى القرن السابع قبل الميلاد، وأول إشارة إلى أمة عرفت النقد الأمة اللوذية^(١) في الأناضول حوالي سنة ٦٤٠ ق.م صنعوه من سبيكة طبيعية، وجد فيها كم من الذهب مخلوط بكم من الفضة.

ومن اللوذيين تعلمت أمم كثيرة في الشرق والغرب النظام النقدي وضرب النقود، فضرب الأثينيون نقوداً من معادن مختلفة من الفضة وسموها (دارخمة)^(٢) وضرب الفرس (الدارك).

رداءً طويلاً، وغطاء رأس يدوى يغطى الكتفين.

أما معدن النقد الذى ضربه معاوية، فإنه النحاس والفضة والذهب، أما المعدنان الأولان فهما امتداد لما ضرب فى عهد الراشدين قبله.

ويعتبر عبد الله بن الزبير أول من دور الدرهم أى : ضربها بصورة مدورة جيدة.

أما النقد زمن عبد الملك بن مروان فقد جرى بمدة مراحل:

- ١- نقد بدون اسم، وبدون لقب الخلافة.
- ٢- نقد يحوى لقب الخلافة فقط.
- ٣- نقد يحوى اسم الخليفة ولقبه الخلافى.

٤- نقد مؤرخ.

ثم فى سنة ٧٣ هـ بدأت الجهود المركزة لإنشاء عملة إسلامية بحتة، تغطى احتياجات المتداولين.

وفى العصر العباسى أذن الخلفاء لعمالهم، فى وضع أسمائهم مع أسمائهم على النقود^(٥).

وهكذا ضربت النقود الإسلامية فى كل عواصم الإسلام، وفى أشهر مدنها فى العراق والشام والأندلس وخراسان وصقلية والهند وغيرها، وهى تختلف رسماً وسعة باختلاف

وقد انفرد ابن خلدون بالإشارة إلى نوعين آخرين من الدراهم عرفهما العرب هما الدرهم المغربى والدرهم اليمنى.

أما النظام المالى فى صدر الإسلام:
فقد أقر رسول الله ﷺ النظام المالى الذى كان يتبعه العرب قبل الإسلام، وسار أبو بكر الصديق على نفس السُنَّة وحتى فترة من خلافة عمر بن الخطاب. ولكن عندما اصطدمت الخلافة الإسلامية بأنظمة نقدية ثابتة فى كل من فارس والشام ومصر، مما استتبع ضرورة التعامل مع هذه الأنظمة النقدية بنظام نقدى، فأظهرت الحاجة ضرورة وجود عملات تضربها الدولة الإسلامية، فظهرت عملات عمر بن الخطاب.

وقد انقسم نقد الخلفاء الراشدين قسمين : الأول : قسم ذو نمط أجنبى خالص فى الشكل والنقش واللغة.

والثانى : قسم عليه نقوش عربية بالإضافة إلى النقوش الكسروية بإضافة (لا إله إلا الله) وعلى آخر (رسول الله) وعلى آخر (عمر) أما عثمان بن عفان فقد اكتفى بنقش (الله أكبر)^(٦).

أما النظام النقدى زمن الدولة الأموية: فيمتاز فى عهد معاوية ومن بعده بسمه خاصة، هو اتخاذه نقشاً جديداً على الوجه لشخص واقف يمسك سيفاً، ويرتدى

الدول الإسلامية، وكانت الكتابة على النقود تنقش بالحرف الكوفى، ثم تحولت إلى الحرف النسخى الاعتيادى سنة ٦٢١ هـ فى أيام العزيز محمد بن صلاح الدين الأيوبي بمصر.

ويظهر من العملات التى عثروا عليها أنهم لم يكونوا يذكرون اسم البلد الذى ضربت النقود فيه إلى أوائل القرن الثانى للهجرة. وكانوا إذا ذكروا تاريخ الضرب سبقوه بلفظ «السنة» ثم أبدلوا بلفظ «عام» فكانوا يقولون شهور سنة كذا أو شهور عام كذا أو فى أيام دولة فلان وكان يكتب التاريخ أولاً

بالحروف، ثم كتب بالأرقام.

أما مقدار ما كان يضرب من النقود فـيتمتدّر تقديره إلا أن المقرئ ذكر أن دار السكة فى الأندلس بلغ دخلها من ضرب الدراهم والدنانير على عهد بنى أمية فى القرن الرابع للهجرة ٢٠٠,٠٠٠ دينار فى السنة وصرف الدينار ٢٧ درهماً. فإذا اعتبرنا هذا الدخل باعتبار واحد فى المائة عن المال المضروب، بلغ مقدار ما كان يضرب فى الأندلس وحدها من ممالك الإسلام ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً أو نحو عشرة ملايين جنيه.

(هيئة التحرير)

- ١- عرف البابليون التعامل بالمعادن النفيسة وزناً، ومثلهم الآونيون لكن نظام اللوزين المشار إليه شبه كامل اعتمد على ضرب عملات بأعيانها. انظر النقود الإسلامية الأولى ١٣/١ د. طاهر راضى حصين - مطبعة المدينة، القاهرة بدون تاريخ.
 - ٢- معنى كلمة دراهمة: قبضة وذلك لأنها كانت تساوى قبضة من النقود النحاسية أو الحديدية التى كانت شائعة الاستعمال بين هامة الشعب.
 - ٣- إغاثة الأمة للمقرئ ص ٥٠.
 - ٤- تاريخ التمدن الإسلامى ١٢/١ طبعة دار الهلال القاهرة.
 - ٥- النقود العربية والإسلامية وعلم النميات، أنستاس الكرملى ص ١٢٧ ط. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة - الطبعة الثانية ١٩٨٧م.
- مراجع الاستزادة:
- ١- صبح الأعشى للقلقشندي - طبعة دار الكتب المصرية ١٩١٢-١٩١٩م
 - ٢- كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية للكامل - تحقيق د. عبد الرحمن فهمى - طبعة المجلس الأعلى للشتون الإسلامية ١٩٦٦م
 - ٣- تعريب النقود والدواوين فى العصر الأموى، حسان على حلاق القاهرة ط ١٩٧٨م.
 - ٤- تطور النقود العربية الإسلامية - محمد باقر الحسيني - بغداد ١٩٦٦م

النهى

(الحج ٣٠).

والنهى عند الجمهور للتحريم، ولزوم الانتهاء عن مباشرة النهى عنه، كما أن مُوجِب الأمر هو الوجوب، فكون النهى للكرهية، أو الدعاء، أو الإرشاد، أو التحقير، أو غيرها، إنما يعرف بالقرائن الدالة على تلك المعانى، مثل قوله تعالى: ﴿رَبِّنا لَا تَزِغْ قُلُوبِنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا﴾ (آل عمران ٨) وقوله تعالى: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنِما تَجْزُونَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (التحريم ٧) فإن الأول للدعاء والثانى للباس.

والدليل على كون النهى المطلق للتحريم قوله تعالى: ﴿وَمَما نَهاكُم عَنْهُ فَانْتَهَوا﴾ (الحشر ٧) أمر الله بالانتهاء عن النهى عنه، فيكون الانتهاء واجباً، وترك الواجب حراماً.

وعند الحنفية: النهى إذا كان قطعى الثبوت وقطعى الدلالة فيكون للتحريم؛ وإذا لم يكن كذلك فللكراهية التحريمية؛ لأن الأمثلة التى تدل على أن النهى للتحريم كلها قطعى الثبوت وقطعى الدلالة من غير قرينة صارفة عن التحريم إلى غيره من المعانى.

والصحيح الراجح مذهب الجمهور؛ لأن

لغة: المنع كما فى لسان العرب.

واصطلاحاً: هو طلب ترك الفعل قولاً. وبعبارة أخرى: هو ما دل على طلب الكف عن الفعل، فخرج به الأمر لأنه طلب فعل غير كف، وخرج الالتماس والدعاء؛ لأنه لا استعلاء فيهما.

وأساليب النهى مختلفة: فمنها: صيغة النهى المعتادة مثل: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا ما لَيْسَ بِاِلَيْتِمْ إِلَّا بِاِلْتِمْ هِىَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء ٣٤) وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزى﴾ (الإسراء ٣٢)، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الأنعام ١٥١).

ومنها: صيغة التحريم، مثل: قوله تعالى: ﴿حَرَّمَ عَلَيْكُم مَما نَهاكُم﴾ (النساء ٢٣). وقوله: ﴿حَرَّمَ عَلَيْكُم المَيْتَةَ﴾ (المائدة ٣). ومنها: صيغة النفى، مثل قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُم أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرهاً﴾ (النساء ١٩).

ومنها: صيغة الأمر الدال على الترك، مثل: قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَما رِاِثِمْ وَيَما طَما﴾ (الأنعام ١٢٠)، وقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ﴾

النهي في اللغة موضوع للدلالة على طلب
الترك على وجه الحتم والإلزام، فلا يدل
عند إطلاقه إلا على التحريم، ولا يدل على
غيره إلا بقرينة، وهذا ما يفهمه العقل من
الصيغة المجردة عن القرينة، وهو دليل
الحقيقة، وهي أن النهي حقيقة في التحريم.

١.د/ علي جمعة محمد

مراجع الاستزادة

- ١ - البحر المحيط للزركشي ٢/٢٦، ومابعدهما، طبعة وزارة الأوقاف بالكويت الأولى ١٩٩٠م.
- ٢ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطي، ص ١٨٧ ومابعدهما، مكتبة ابن تيمية ١٤١٤ هـ.
- ٣ - تيسير الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدي، ص ٨٤ ومابعدهما، دار ابن حزم ببيروت الطبعة الثانية ١٩٩٧م.

النية

كل عبادة، فالنية في الطهارة مثلاً يقصد بها رفع الحدث، أو استباحة ما يفتقر إلى طهر كالصلاة والطواف ونحوهما، أو الاغتسال أو التيمم، فيقول المتطهر: نويت رفع الحدث، أو استباحة الصلاة...، ونية الصلاة: يبين فيها الفعل والصلاة التي تؤدي، ونية الزكاة: يظهر فيها المزكى اعتقاده أن ما يخرج هو زكاة ماله، أو يدينه، أو زكاة من يخرج عنه.

واشترطت النية في العبادات يقتضى استحضار الذهن عند العزم على العبادة، والتجرد من شواغل الدنيا والإخلاص لله تعالى فيها.

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

لغة: قصد النفس إلى العمل كما فى المعجم الوجيز^(١)

واصطلاحاً: اعتقاد القلب فعل الشيء وعزمه عليه من غير تردد^(٢)

ومحل النية القلب، والتلفظ بها مباح، وزمنها أول العبادات، والمقصود بها تمييز العبادات عن بعضها، وتمييز العبادة عن العادة، كالجُلوس فى المسجد الذى يكون اعتكافاً تارة، وللإستراحة تارة أخرى.

ومن أدلة اشتراط النية لصحة العبادات، ما رواه عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات» (رواه البخارى)^(٣).

وكيفية النية فى العبادات تختلف بحسب

١ - المعجم الوجيز، طبعة ١٤١١ هـ / ١٩٩٠م، نشر مجمع اللغة العربية - القاهرة - مادة (نوى) ص ٦٤١.

٢ - المغنى، عبد الله بن أحمد بن قدامة، نشر عالم الكتب، بيروت - ٩٤ / ٢.

٣ - صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخارى، مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة ١ / ٦.

مراجع الإستزادة

١ - المحلى، على بن أحمد بن حزم، ط ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨م، مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة.

٢ - النفيس فى فقه العبادات، عبد الفتاح محمود إدريس، ط ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦م الطبعة الأولى، دار النهضة العربية . القاهرة.

الهبة

لأنها من باب التعاون، وهى للأقارب أشد استحباباً وأكثر ندباً وأفضل ثواباً وأجراً، لما يكون فيها إلى جانب البر والتعاون من صلة الرحم الذى أمر الله به رسوله ﷺ.

ويستحب لمن وهب له شيء أن يكافئ الواهب على هبته إن تيسر له ذلك، اقتداء برسول الله ﷺ، فقد كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها^(١)

ويهدف الإسلام إلى إقامة المجتمع المثالى المتكامل الذى يقوم على أساس من المحبة والود والصلة والقرب، والهبة من الوسائل الناجحة التى تحقق هذا المعنى، لما فيها من تعبير عن الإكرام والود والاحترام، والإنسان مفطور على حب من أكرمه وأحسن إليه وأظهر له وده واحترامه بقول رسول الله ﷺ «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر»^(٢) أى غله والحد الذى قد يكون فيه.

وينبى على من وهب له شيء أن يقبله ولا يردّه لما فى الرد على الواهب من إيذاء له إذ قد يشعر باستصغاره وعدم الاكتراث به.

١. د/ فرج السيد عنبر

لغة : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، وهى التبرع^(١)

والهبة تشمل الهدية والصدقة، لأن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، فإن قصد منها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهى صدقة وإن حملت إلى مكان المهدى إليه إعظاماً له وتودداً فهى هدية، وإلا فهى هبة، والعطية: الهبة فى مرض الموت .

واصطلاحاً: عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً^(٢).

والهبة مشروعة مندوب إليها لقوله تعالى : «فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» (النساء ٤)

وقوله سبحانه وتعالى : «وأتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» (البقرة ١٧٧) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «تهادوا تحابوا»^(٣).

وقد أجمع فقهاء المسلمين فى جميع العصور على استحباب الهبة بكل أنواعها

١- لسان العرب ٦/ ١٤٩٢٩، التعريفات للجرجاني ص ٢٢٨

٢- معنى المحتاج ٢/ ٢٩٦، المعنى لابن قدامة ٨/ ٢٢٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٠، كشف القناع ٤/ ٢٩٨، من الآية رقم ٤ من سورة النساء.

٣- أخرجه مالك مرسلاً فى كتاب حسن الخلق «باب ما جاء فى المهاجرة» الموطأ ص ٧٩.

٤- أخرجه البخارى فى كتاب الهبة «باب المكافاة فى الهبة» فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٥/ ٢٤٩.

٥- أخرجه الترمذى فى كتاب الولاء والهبة «باب ما جاء فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم على التهادى» سنن الترمذى ٤/ ٢٨٣ وما بعده.

الهجاء

(الزبرقان بن بدر):
دع المكارم لا ترحل لبغيتها
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
وكقول (الأعشى) يهجو (علقة بن
علاثة):
تبيتون في المشتى ملاءً بطونكم
وجاراتكم غرئى بيتن خمائصا^(١)
وأحيانا يكون الهجاء سياسيا بغرض سلب
الحاكم أو الأمير هيئته كهجاء (المتنبى)
لحاكم مصر وقتها (كافور الأخشيدي) الذي
لم يحقق للشاعر مبتغاه فهجاء بقوله:
أكلما اغتال عبد السوء سيده
أو خانه فله في مصر تمهيد
صار الخصى إمام الآبقين بها
فالحز مستببد والعبد محبوب
من علم الأسود المخصى مكرمة
أقوامه البيض أم أبأوه الصيد؟
أم أذنه في يد النخاس دامية
أم قدره وهو بالفلسين مردود؟
د/ صلاح الدين عبد التواب

لغة : يقال: هجاء يهجو هجوا وهجاءً
وتهجاءً: شتمه بالشعر والهجاء بهذا المعنى
خلاف المدح^(١)
والهجاء أيضا: تقطيع اللفظة بحروفها،
ومنه: هجيت الحروف وتهجيتها^(٢) ومنه قول
أحدهم عندما سئل: أنقرأ من القرآن شيئا؟
قال: والله ما أهجو منه حرفا، أى ما أقرأ
منه حرفا^(٣).
اصطلاحاً: وهو غرض من أغراض
الشعر العربي منذ العصر الجاهلي حتى
العصر الحديث.
وقد أطلق على بعض الشعراء فى العصور
المتوالية اصطلاح (الشعراء الهجائيين) لكثرة
ما تناولوه من شعر الهجاء لظروف خاصة
أحاطت بهم فى مجتمعاتهم دعتهم إلى هذا
اللون من التعبير عما فى نفوسهم وقد يلجأ
الشاعر (الهجاء) إلى سلب المهجو ما يعتز به
من الفضائل، أو رميه بما ينقّر من الرذائل
كقول (الحطيئة) فى عصره الجاهلى يهجو

١- لسان العرب لابن منظور ٦/ ٤٦٢٧ الطبعة الخامسة دار المعارف بمصر.

٢- القاموس المحيط الفيروز آبادى ج ٤/ ٤٠٢ دار الفكر ببيروت

٣- الحياة الأدبية فى عصرى الجاهلية وصدر الإسلام ص ١٢٠ - ١٢١ د. محمد عبد المنعم خفاجى، د. صلاح الدين محمد عبد التواب. مكتبة الأزهر.

مطبعة عيسى البابى الحلبي - القاهرة ١٩٧٤.

٤- لسان العرب لابن منظور ٦/ ٤٦٢٧ (مادة هجو).

الهجرة

الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب» (آل عمران ١٩٥).

وكما أشى الله على المهاجرين أشى على من أحسنوا استقبالهم ونصرتهم قال جل شأنه: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة ١٠٠) وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقِ شَحْ نَفْسِهِ فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر ٩).

وقال رسول الله ﷺ: «ولولا الهجرة لكنت امرأاً من الأنصار»^(١).

وقد هاجر المؤمنون عندما اشتد بهم تعذيب المشركين بمكة المكرمة إلى الحبشة مرتين قال الرسول ﷺ للمعذنين: «إن بأرض الحبشة ملكاً لا يُظلم أحد عنده، فالحقوا ببيلاده، حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه».

يقصد بها: الخروج من أرض إلى أرض، وانتقال الأفراد من مكان إلى آخر سعياً لتحقيق أغراض للمهاجر. ولما كان الانتقال بسبب جهد لأصحابه نفسياً ومادياً؛ حيث يترك أرضه الأولى وماله فيها من ذكريات ومنافع، إلى أرض أخرى جديدة لا يدري ماذا يحدث له فيها؛ كان التوجيه القرآني والترغيب النبوي مصاحباً للمهاجرين الذين اضطهدوا في أرضهم لإيمانهم بربهم وما اقتضاه إيمانهم من انتقالهم إلى العبادة الصحيحة والمعاملة الحسنة ومكارم الأخلاق، فأخرج المؤمنون من ديارهم، وأوذوا في سبيل الله، فكان التوجيه النبوي أن تكون الهجرة لله وحده «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» يؤجر عليها بما جاء من الوعد الصادق، «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»، من أغراض محدودة. قال تعالى في بيان مكانة المهاجرين في سبيله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة ٢١٨). وقال سبحانه: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُؤْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

تقول السيدة أم سلمة رضى الله عنها: «فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نحس منه ظملاً»^(١). ثم بلغ المهاجرين إلى الحبشة أن أهل مكة أسلموا فرجع بعضهم فلم يجدوا الخبر الصحيح فرجعوا إلى الحبشة، وهاجر معهم في الهجرة الثانية جماعة آخرون.

وكان المهاجرون يعبرون عن دينهم وما دعاهم إليه خير تعبير مما يدعوا الآخرين إلى احترامهم وتقديرهم إذ أحسنوا في عرض عقيدتهم وأخلاقهم، دون تضليل أو كذب ولو كان فيما يقولون بعض المخالفة لما كان عليه أهل الحبشة من تحريف في المعتقدات.

وكانت الهجرة الكبرى والتي أذن الله فيها لنبيه ﷺ بتحقيقها. وأراه موضعها - إلى المدينة المنورة، فاتخذ الرسول ﷺ لها أسبابها، واختار فيها الرفيق، والدليل الخبير، وأمن مصدر الزاد، والأخبار والمتابعة، ورد الأمانات إلى أصحابها، وواجه

طغيان المشركين بتدبير محكم، ومضى في طريق هجرته ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وفشلت محاولات المشركين في تتبعه وإعادته وتجلت عناية الله في الطريق وشهدت بذلك «أم معبد» كما شهد سُرَاقَة حتى وصل إلى المدينة المنورة فاستقبل بفرح المؤمنين، وأقام مسجداً وحمل فيه الحجارة مع أصحابه، وأخى بين المهاجرين والأنصار، ووضع ميثاقاً عظيماً لتنظيم العلاقة بين المقيمين من المهاجرين والأنصار واليهود في المدينة المنورة، وظهرت آثار الهجرة في مجالات التأسيس للدولة والأمة، وسميت المدينة بدار الهجرة والسنة كما في صحيح البخاري، وصارت الهجرة إليها من سائر الأنحاء الأخرى التي بلغها الإسلام تقوية للدولة إلى أن قال النبي ﷺ بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا»^(٢). (متفق عليه) وبقي معنى الهجرة في هجر مانهى الله عنه، وبقيت تاريخاً للأمة.

١. د. محمد رفعت سعيد

١ - صحيح البخاري ٢٢٢/٤ ط. إستانبول.

٢ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٨٩/٧.

مراجع الاستزادة

١ - السيرة النبوية الصحيحة د. أكرم ضياء العمري.

٢ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية.

٣ - سيرة ابن هشام ط. دار الكتب العلمية.

الهندسة الوراثية

الهندسة الوراثية مكنت من تخليق عدد لا يستهان به من العقاقير الطبية الفعالة، والمواد اللازمة لإجراء البحوث المتقدمة.

وتوجد الجينات فى داخل الخلية على خيوط رفيعة تسمى «الكروموزومات»، ويحتوى كل كروموزوم على جزيء واحد طويل من مادة كيميائية تسمى «الدنا»، واختصاره دنا (DNA)، ويحتوى الجزيء الواحد على آلاف الجينات، ويتضمن فى تركيبته الكيميائية المعلومات التى فى حجم الجين من كائن معين، ثم يتم وصلها بجزيء من حمض مأخوذ من كائن آخر أو من نفس الكائن، ويسمى الجزيء المهجن حمض «دنا» المؤلف.

وقد أثارت الهندسة الوراثية، بالرغم من مزاياها الكثيرة، مخاوف الكثيرين، إذ يخشى عدد لا يستهان به من الناس أن تلحق الضرر بالبيئة، كما يتساءل آخرون على المبرر الخلقى الذى يبيح للعلماء التلاعب بمادة الكائنات الحية الوراثية.

أ.د/ محمد الجوادى

يطلق هذا المصطلح على استخدام أساليب علمية تمكن من تغيير الجينات (المورثات) أو توليفات منها، ومع أن المصطلح والعلم جديداً إلا أن تجارب الإنسانية فى هذا المحيط تعود إلى زمن بعيد، فعلى مدى آلاف السنين استخدم مستولدو النباتات والحيوانات طرائق متعددة لتوليد أفضل أنواع النباتات والحيوانات على نحو ما نعرف من سلالات الأبقار وسلالات الحبوب التى تم تهجينها.

وفى ربع القرن الأخير تمكن العلماء من تطوير وسائل معقدة لعزل بعض الجينات وإدخالها مرة أخرى فى خلايا ونباتات أو حيوانات كائنات أخرى، وتؤدى هذه الأساليب إلى تغيير خصائص الخلايا والكائنات الوراثية.

وقد مضت اتجاهات الهندسة الوراثية بخطوات حثيثة خاصة مع تسارع التقدم العلمى فى جميع المجالات، ومع الحاجة الملحة إلى زيادة الإنتاج الرأسى من المحصولات الزراعية، أو من الإنتاج الحيوانى كاللحوم والألبان، وفضلاً عن هذا فإن

مراجع الاستزادة:

- ١- الهندسة الوراثية والأخلاقيات. د. ناهد حسن البقمى ط سلسلة عالم المعرفة. المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. الكويت سنة ١٩٩٣م
- ٢- التنق العلمى ومستقبل الإنسان د/ عبدالحسن صالح سلسلة عالم المعرفة. المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. الكويت سنة ١٩٨١م
- ٣- البيولوجيا ومصير الإنسان د. سعيد محمد الغفار. سلسلة عالم المعرفة. المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. الكويت سنة ١٩٨٤م
٤. الهندسة الوراثية وليام بيتر ط. الهيئة العامة لسلسلة الألف كتاب.

الهندوسية

«الهندوسية» أو «الهندوكية» : دين يعتنقه معظم سكان الهند، وقد أطلق عليها ابتداء من القرن الثامن ق.م. اسم: «البرهمنية» نسبة إلى «براهما» وهو القوة العظيمة السحرية الكامنة التي تطلب كثيرا من العبادات، كقراءة الأدعية والأناشيد وتقديم القرابين، و«البرهميون» أو «البراهمة»: هم أصحاب الطبقة الأولى من عبدة «براهما» الذين ولدوا منه، أو ممن انبثق عنه: «برهمان».

قامت «الهندوسية» على انقاض «الويدية»، وتشربت أفكارها، وتسلمت عن طريقها الملامح الهندية القديمة، والأساطير الروحانية المختلفة التي نمت في الهند قبل دخول الآريين، ومن أجل هذا عدها الباحثون امتدادا لـ«الويدية» وتطورا لها.

ليس للهندوسية مؤسس يمكن الرجوع إليه كمصدر لتعاليمها وأحكامها؛ فهي مجموعة من التقاليد والأوضاع تولدت من تنظيم الآريين لحياتهم جيلا بعد جيل بعد ما وردوا على الهند، وتغلبوا على سكانها. ويعتقد الهنود أنها دين أزلي لا بداية له ومُلهم به قديم قِدَم المُلهم، ويرى الباحثون الغربيون والمحققون من

الهندوس أنه قد نشأ في قرون عديدة متوالية لا تقل عن عشرين قرنا بدأت قبل الميلاد بزمان طويل وقد أنشأه أجيال من الشعراء، والزعماء الدينيين والحكماء الصوفيين عقبا بعد عقب، وفق تطورات الظروف، وتقلبات الشئون؛ فـ«الهندوسية» أسلوب في الحياة أكثر مما هي مجموعة من العقائد والمعتقدات، وتاريخها يوضح استيعابها لشتى المعتقدات والسنن، وليست لها صيغ محددة المعالم، ولذا تشمل من العقائد ما يهبط بها إلى عبادة الأحجار والأشجار والحيوان، وما يرتفع إلى التجريدات الفلسفية الدقيقة.

«الفيذا» هو كتاب «الهندوسية» المقدس، ويقال: إنه أقدم من التوراة بآلاف السنين، وإنه دُونُ في زمن موغل في القدم، ربما يرجع إلى ثلاثين ألف سنة مضت، وتعكس نصوصه حياة الآريين في الهند في عهدهم القديم ومقرهم الجديد، ففيه حلهم وترحالهم، دينهم وسياستهم، حضارتهم وثقافتهم، معيشتهم ومعاشرتهم، مساكنهم وملابسهم، مطاعمهم ومشاربهم. وترى فيه مدارج الارتقاء للحياة العقلية من سذاجة

من المعتقدات الهندوسية:

١- التناسخ؛ إذ يعتقد الهنود أن الأرواح جائلة متنقلة في أطوار شتى من الوجود، تنتقل من جسد إلى آخر، سواء أكان في الإنسان، أو في الحيوان، حتى تصل إلى هدفها الأخير، وهو استجلاء طلعة «براهما» التي لا تكتسب إلا بالاندماج فيه كما تندمج قطرة الماء في المحيط.

٢- «كارما» وهي متممة لفكرة تجوال الأرواح. وتقوم نظريتها على أساس أن كل عمل يأتيه الإنسان له ثمرته حتما، وأن كل شيء يكتسبه الإنسان في كل طور من أطوار الوجود المتكرر، تحدده الأعمال التي يقوم بها في الوجود السابق؛ فأعماله الصالحة ترفع درجته في الأطوار اللاحقة، حتى إلى النهاية، وهو الاتحاد مع «براهما». والأعمال الشريرة تهبط بدرجته إلى أسفل، فيظل دائرا في أطوار الوجود المؤلمة لا يتخلص منها أبدا بل تزداد انحدارا به إلى أسفل طبقات الوجود.

٣- نظام الطبقات: يعتبر «البراهمة» رجال الدين أنفسهم من عنصر إلهي؛ فهم كهنة الأمة التي لا تجوز الذبائح إلا في حضرتهم وتحت أيديهم، لذلك قسموا المجتمع إلى ثلاث طبقات:

(أ) طبقة الكهنة. (ب) طبقة المحاربين والتجار. (ج) طبقة الخدم، فلا يجوز لفرد أن يأكل مع آخر من طبقة أخرى، أو يزاوجه، أو يختلط به. ولم يظهر هذا النظام إلا في

البدوى إلى شعور فلسفي، فتوجد فيه أدعية بدائية، مثل: «أيتها البقرة المقدسة! لك التمجيد والدعاء، في كل مظهر تظهريين به..» ونصوص ترتقى إلى وحدة الوجود، مثل: «إني أنا الله، نور الشمس، وضوء القمر، ويريق اللهب، ووميض البرق، وصوت الرياح، وأنا الرائحة الطيبة التي تنبعث في أنحاء الكون، والأصل الأزلي لجميع الكائنات، وأنا حياة كل موجود، وصالح الصالح لأنني الأول والآخر، والحياة والموت لكل كائن».

بلغ تعدد الآلهة عند الهنود مبلغا كبيرا؛ إذ يوجد لكل ظاهرة طبيعية تتفهم أو تضرهم إله يعبده، ويستتصرون به في الشدائد، غير أنهم جمعوا الآلهة في إله واحد، وأطلقوا عليه ثلاثة أسماء: فهو «براهما» من حيث هو موجود، وهو «فيشنو» من حيث هو حافظ، وهو «سيفا» من حيث هو مُهلِك. و«براهما» هذا عند فلاسفتهم ليس خالقا، فهو فكرة ذهنية أكثر منه إرادة عاملة، فالعالم - حسب تصورهم - خلق على النحو التالي: أخذ «براهما» يتأمل ويفكر، وعن تفكيره هذا نشأت بذرة مُخصَّبة، تطورت إلى بيضة ذهبية، ومن تلك البيضة نشأ العقل الخالق، ويطلقون عليه أيضا «براهما».

قوانين «مينو» حوالى القرن السادس قبل الميلاد وهناك طبقة رابعة لم تدخل التقسيم وهى طبقة المنبوذين؛ إذ هم سكان الهند الأصليون الذين لا يجرى فى عروقهم الدم التوارى. أو الدم الآرى، ويُسمَّون: «زنوج الهنود»، وقد سلبهم المجتمع الهندوسى حقوقهم الإنسانية، فنزل بهم إلى مستوى أقل - أحياناً - من مستوى الحيوان؛ فيعتقد الهندوسى فى أحيان كثيرة أن الدنس والرجس يلحقه، إذا مر به المنبوذ على بعد بضعة أمتار. ولم ترجع الفلسفة الهندية نشأة نظام الطبقات إلى نزعة الجنس والعنصر، بل ربطته بنص مقدس، يقول «مينو»:

«... ثم خلق البرهمى من فمه، و«الكشتريا» وهم المحاربون التجار من ذراعه، و«الويشا» وهم الخدم من فخذه، و«السودرا» وهم المنبوذون من رجله، فكان لكل من هذه الطبقات منزلة على هذا النحو». ومن ثم اتجه المنبوذون فى تدينهم إلى الأمور البدائية، فأصبح دينهم أشبه بعبادة الأرواح التى اعتصمت بها الأقوام الفطرية الساذجة، فأعظم الآلهة عندهم يظهر فى شكل كومة من الحجر، أو فى هيئة أخرى ساذجة. وهذا الإله هو الذى يمنح الخصب للعواقر، ويحمى المحصول من الآفات، ويرعاهم برعايته وعنايته، ولكل مدينة إلهها.

أ.د. / محمد شامة

مراجع الاستزادة

- ١ - أديان الهند الكبرى، أحمد شلبى، القاهرة ١٩٦٦م.
- ٢ - ذيل الملل والنحل، للشهر ستانى، تحقيق محمد سيد كيلانى، القاهرة ١٩٦٦م.
- ٣ - الأديان والمذاهب الشرقية عثمان عيش، القاهرة ١٩٦٦م.
- ٤ - الديانات القديمة، محمد أبو زهرة، القاهرة ١٩٦٥م.
- ٥ - أديان العالم الكبرى، حبيب سعيد.

الهيمنة

يرفض ثقافة معينة لمجرد كونها أجنبية وإنما ينظر فيها ويفحصها بعناية ويأخذ ما يفيد في مسيرته الحضارية، مما يجعله حقيقاً بالهيمنة، وحقيقاً بأن يهيمن من اتبعه والتزم به على العالم بأسره.

فالإسلام كدين ليس تياراً فكرياً أو ظاهرة وقتية حتى يخشى عليه من تيارات فكرية أخرى إنما هو دين له جذور وأصول راسخة، وقد ختم الله به الرسالات السماوية، وطالب المسلمين بعمارة الأرض والاستخلاف فيها، ونشر القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، والحفاظ على الكرامة الإنسانية لكل البشر وتأكيد حق كل إنسان في الحرية والمساواة وحماية الأنفس والمعتقدات والعقول والأموال والأعراض، وإقامة موازين العدل بين الناس، وصيانة مؤسسة الأسرة، واحترام المرأة، ومنع الظلم والاستغلال في كل أشكاله وصوره، وهي مهمة لا يقوم بها ويحمل تبعاتها إلا من امتلك الهيمنة، وهي حظ كل مسلم التزم واتباع ولم يغير وببدل.

وإن ظهر في العصر الحديث ما يسمى بالعولة التي هي في جوهرها وإحدى صورها نوع من الهيمنة، فإنه يمكننا القول بأن الإسلام يعد دين العولة الحقيقية متضمناً الأهداف السابقة.

ولعل مواجهة العولة القادمة بما تحمله من

لغة : القيام على الشيء، وقيل الرقابة على الشيء، يقال هيمن يهيمن هيمنة إذا كان رقيباً على الشيء.

واصطلاحاً: القدرة المطلقة على الشيء من كافة جوانبه، وبشتى الوسائل، بما يكفل تحقيق الغاية المشروعة.

وقد ورد في القرآن الكريم لفظ (مهيمن) مرتين، الأولى كاسم الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته، يقول تعالى ﴿ **الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن** ﴾ (الحشر ٢٢)، والثانية كصفة للقرآن الكريم معجزة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ يقول تعالى ﴿ **وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيماً عليه** ﴾ (المائدة ٤٨).

وبذلك يقرر الإسلام تفرد الحق تبارك وتعالى بالهيمنة المطلقة، وأنه سبحانه وتعالى اصطفى نبيه محمداً ﷺ فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وأنزل عليه القرآن الكريم مصدقاً ومهيماً، مما يجعل الهيمنة حقاً لمن اتبع الإسلام والتزم بهديه، أما من فرط فيذيقه الله وبال هيمنة زائفة للمشركين.

فالإسلام بطبيعته دين للحياة بجميع أبعاده وفي مختلف ظروفها وأحوالها، وهو دين ينطبق على كل قابلية واستعداد، ويلائم كل عاطفة وإحساس وهو دين متفتح لا

أثبتوه فى كتبهم فما كان منها موافقاً للحق
قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه، وما
كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا
منه وعذرناهم.

شرور يثير مخاوف كثير من الفيورين على
مبادئ دينهم، إلا أن مواجهة ذلك تكون بالعلم
والعمل، ويكون موقفنا من الجديد الغريب
القادم كموقف ابن رشد من كتب القدماء
حين قال : ننظر فى الذى قالوه من ذلك وما

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١- الإسلام فى عصر العولمة د/ محمود حمدى زقزوق - مكتبة الشروق - القاهرة كوالالمبور ط١ - سنة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.
- ٢- الإسلام دعوة عالمية: عباس محمود العقاد - نهضة مصر سنة ١٩٩٩م.
- ٣- الإسلام يتجدد: وحيد الدين خان - ترجمة ظفر الإسلام خان - مراجعة وتقديم د/ عبد الصبور شاهين المختار الإسلامى ط٥ - سنة ١٩٧٤م.
- ٤- المدنية الإسلامية واثرها فى الحضارة الأوروبية د/ سعيد عبد الفتاح عاشور - دار النهضة العربية سنة ١٩٦٧م.
- ٥- الأديان والإنسان - خليل طاهر - مراجعة الشيخ عبد الحليم محمود - دار الفكر والفن سنة ١٩٦٧م.
- ٦- الإسلام فى عصر العلم - تأليف محمد فريد وجدى دار للكتاب العربى - بيروت.

واجب الوجود

ومع أن وجود واجب الوجود بذاته الله سبحانه وتعالى، واضح لكل ذى لب يقول سبحانه: ﴿أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يَوقِنُونَ﴾ (الطور ٢٥-٢٦). ويقول سبحانه: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (فصلت ٥٢).

ومع هذا الموضوع فقد أقام المتكلمون والفلاسفة الكثير من الأدلة. منها : دليل الحدوث؛ وملخصه، العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، والمحدث هو الله سبحانه.

دليل العناية؛ وملخصه، أن كل ما فى العالم موافق لوجود الإنسان، وهذه الموافقة ضرورة من قبل فاعل قاصد مريد هو الله سبحانه.

ودليل الاختراع؛ وملخصه أن كل الموجودات مخترعة اختراعاً حقيقياً، وكل مخترع فله مخترع، والمخترع هو الله سبحانه.

وقد استدلل «الفارابى» و«ابن سينا» على وجود واجب الوجود بذاته، لا من خلال الحدوث أو العناية أو الاختراع وإنما «من نفس الوجود، أى من حيث هو، بغض النظر عن المشاهد الواقع، ويدعى كل منهما أن تصور الذهن للوجود وحده يؤدى به حتماً إلى الاعتراف بواجب

مصطلح واجب الوجود يشير إلى وجودين: وجود أصلى ثابت لا يتغير، سبب لكل موجود سواء. واجب الوجود بذاته، الموجود الذى وجوب وجوده من ذاته ولذاته. أى لم يكتسبه من أى شيء آخر. هو الضرورى الموجود، الذى يترتب على عدم وجوده استحالة وجود أى شيء، هو الأزلى الأبدى.

يقول ابن سينا: «أما الذى هو واجب الوجود بذاته فهو الذى لذاته لا لشيء آخر، أى شيء كان، ويلزم محال من فرض عدمه».

ووجود فرعى مسبب عن السبب الأول، وهو واجب الوجود بغيره، وقد اعتمد فى وجوده على علة أوجبت وجوده حينما تعلق به إيجاداً حيث رجحت وجوده على عدمه، ولولا علة الترجيح لبقى فى دائرة الإمكان. هو الذى «إذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده.. وإذا وجب صار واجب الوجود بغيره، فيلزم من هذا أنه كان فيما لم يزل ممكن الوجود بذاته، واجب الوجود بغيره».

هو الذى لا يلزم من وجوده أو عدمه أى محال، ويوضحه ابن سينا بالمثال «إن الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها، ولكن عند فرض اثنين واثنين».

وواجب الوجود بذاته عند «الفارابى» و«ابن سينا» وبغيرهما، هو الله سبحانه مبدئ جميع الموجودات بأعيانها وأنواعها وصفاتها.

مستند إلى علة سابقة فهو واجب الوجود بذاته.

وإن كان وجوده من غير ذاته، كان ممكن الوجود، وسبب وجوده علة سابقة؛ لأنه بدون العلة لا يخرج للوجود. وهذه العلة إن كانت واجبة الوجود، ثبت المطلوب وإلا نقلنا الأمر إلى علة أخرى وهكذا...

ولابد أن ينتهي الأمر إلى واجب الوجود بذاته، لأن عدم الانتهاء يؤدي إلى محالين وهما: الدور والتسلسل.

«وابن سينا» إذ ثبت استحالة الدور والتسلسل؛ فإنه يؤكد ضرورة الانتهاء إلى واجب الوجود بذاته وهو الله سبحانه وتعالى. وواجب الوجود بذاته بريء من كل نقص، وجوده أفضل وأقدم وأكمل الوجود، خير محض، وكمال محض، وحق محض، لا مثل ولا ند ولا ضد له، لا ينقسم لا بالكم ولا بالكيف، مرتبته في الوجود لذاته، هي مرتبة لا يشاركه فيها غيره

أ.د / محمد الأنور حامد عيسى

الوجود بذاته» وتذكر على سبيل الإيجاز دليلي «الفارابي» و«ابن سينا».

يقول الفارابي: «لك أن تلاحظ عالم الخلق، فتري فيه أمارات الصنعة. ولك أن تعرض عنه، وتلاحظ عالم الوجود المحض، وتعلم أنه لا بد من موجود بذاته...

فإن اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد، وإن اعتبرت عالم الوجود فأنت نازل، تعرف بالنزول أن ليس هذا ذاك»

ويقول «ابن سينا»: «لا شك أن هنا وجودا، وكل وجود فإما واجب وإما ممكن. فإن كان واجبا فقد صح وجود الواجب وهو المطلوب. وإن كان ممكنا فإننا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود»

لم يشك «ابن سينا» في وجود موجود، هذا الوجود إذا نظرنا إليه في العقل، بصرف النظر عن تحققه في الخارج، أو في أفراد معينة. إن كان وجوده عين ذاته، أي غير

مراجع الاستزادة

- ١- أراء أهل المدينة الفاضلة - الفارابي - محمد علي صبيح - القاهرة
- ٢- الجانب الإلهي - د. محمد البهي - دار الكتب العربية بالقاهرة ١٩٦٧.
- ٣- مناهج الأدلة - ابن رشد - الأنجلو المصرية - ١٩٦٤
- ٤- المواقف - الإيجي - عالم الكتب بيروت.
- ٥- النجاة - ابن سينا - دار الأفاق بيروت ط ١٩٨٥.
- ٦- المعجم الفلسفي د/ جميل شليبا

الوتر

عشرة ركعة، أو إحدى عشرة ركعة، أو تسع ركعات، أو سبعا، أو خمسا، ويسلم فيها بعد كل ركعتين، ويوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس من الثلاث عشرة أو الإحدى عشرة، وله أن يوتر بثلاث من التسع والسبع، فإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن، وقد ثبت ذلك بنصوص صحيحة عن عائشة، منها قولها (كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة) وقولها: (كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها)، وحديثها (ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا) (رواه مسلم عن عائشة) وروى عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة) متفق عليه. (٧)

لغة: الفرد أو ما لم يتشفع من العدد، كما في القاموس. (١)
واصطلاحاً: عبادة زائدة شرعت لنا لا علينا. (٢)

والوتر صلاة مسنونة، لا أذان لها ولا إقامة، ولا جماعة فيها، ويجوز أن تؤدي على الراحلة، ووقتها بين العشاء وطلوع الفجر، يدل على مشروعيتها ما روى عن خارجة بن حذافة أن رسول الله ﷺ قال: (قد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء الآخر إلى طلوع الفجر) (رواه الحاكم وصححه عن حذافة). (٣)

وأقل الوتر ركعة، لما روى عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (الوتر ركعة من آخر الليل) (رواه مسلم عن ابن عمر). (٤) إلا أنه يجوز الزيادة عليها: فتصلي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، لحديث عائشة (كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن) (رواه الحاكم وصححه عن عائشة). (٥)

وأجاز بعض الفقهاء أن يصلى ثلاث

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

١ - القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مكتبة مصطفى الحلبي - ط ٢، ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢م - القاهرة - ص ١٥٧.

٢ - رد الفتاوى، أحمد أمين (ابن عابدين)، دار الكتب العلمية - بيروت. ١ / ٤٤٥.

٣ - رواه الحاكم وصححه.

٤ - صحيح مسلم. لمسلم بن حجاج النيسابوري - مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة - ١ / ٣٠٢.

٥ - المستدرک، للحاكم.

٦ - صحيح مسلم ١ / ٢٩٦ - ٢٩٧.

٧ - اللزاق والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان - دار الصفوة، الغرقة - الطبعة الثانية ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢م - ١ / ١٤٤.

مراجع الاستزادة

١ - المغني، لعبد الله بن أحمد بن قدامة، عالم الكتب - بيروت.

٢ - نيل الأوطار، لمحمد بن علي الشوكاني، المكتبة التوفيقية - القاهرة.

الوجد

المعبر عنه بوجد القلوب.

وللوجد مراتب ثلاث: أولها: التواجد، وهو استدعاء الوجد بالذكر أو الفكر، وهو أضعف المراتب، لأنه مكتسب، وهو للمبتدئين فى السلوك، ويختلف الشيوخ فى أمر هذه المرتبة، فمنهم من يمنعا لما فيها من التصنع وعدم الصدق، ومنهم من يجيزها لما فيها من التعرض للأحوال الشريفة، والمختار عندهم: صحة التواجد مطلقاً، استناداً، للحديث الشريف: «ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا» (أخرجه ابن ماجه فى الزهد).. والمرتبة الثانية: مرتبة «الوجد»، وهو حصول الشعور الذى استدعاه السالك بتواجده، فإذا راوحه هذا الشعور، أو غلب عليه سُمى «وجداء». فإذا استمر وتوالى على القلب فهو «الوجود»، وهو : المرتبة العليا والأخيرة، وهو ذروة مقام الإحسان.

والوجد ثمرة للواردات الإلهية، التى هى بدورها ثمرة الأوراد والأذكار، ولذا كانت الأوراد شرطاً فى حصول الوجد، ومن أقوالهم الماثورة: «من لا ورد له بظاهره لا وجد له فى باطنه».

ولأن الوجد قد يلتبس برعونات النفس، فَيَدَّه الصوفية بضابط الكتاب والسنة، وقالوا:

لغة: الوجد - بمعنى انفعال القلب -

مصدر: وَجَدَ بالشئ وجداء، وهو بخلاف «الوجود» فإنه مصدر وَجَدَ الشئ وجوداً ووجداناً.

واصطلاحاً: يختلف الصوفية فى بيان

معنى «الوجد» وحقيقته، فمنهم من يراه مستعصياً على التعريف لأن العبارة لا تقع عليه، وكأنه من باب الوجدانيات القلبية التى يصعب تصوورها وتصويرها، ومنهم من عرفه بعبارات تباينت ألفاظها ومعانيها، مثل تعريفه بأنه «ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معنى من أحوال الآخرة»، أو هو : «لهب يتأجج من شهود عارض القلب»، أو: «ما يصادف القلب ويرد عليه، بلا تكلف وتصنع.. الخ.

والوجد محله القلب، مثل سائر الوجدانيات كالفرح والحزن والألم وغيرها.. وهم يستخرجون معنى «الوجد» من قوله تعالى ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج ٦٤)، فقد استخلصوا من الآية الكريمة أن القلوب نوعان: قلوب عمياء لا ترى، وقلوب مبصرة ناظرة، أو: قلوب تجد، وقلوب لا تجد، وما يسمعه القلب ويبصره هو

«كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة
فهو باطل»، ولأهل الوجد تغيرات تظهر
عليهم فى وجدهم مثل: قشعريرة البدن،
والصعق، والزفير، والشهيق، والبكاء -
والغشية، والأنين، والصراخ. وهذا للمبتدئين

الذين يستخفهم الوجد ويؤثر عليهم لضعف
قلوبهم عن تحمل ما يرد عليها من
الإشراقات، بخلاف الكاملين من أهل
السلوك، فإنهم كالجبال، لا تنتزعج قلوبهم ولا
تضطرب ظواهرهم.

١. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة:

- ١- اللع، السراج الطوسى ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م ٤١٨
- ٢- الإملاء عن إشكالات الإحياء، بهامش : إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي، ، ط. الحلبي، القاهرة ١٩٥٧م ٧٨:١
- ٣- التعريفات. الجرجاني.
- ٤- الرسالة، القشيري: ط. مصطفى الحلبي ، القاهرة ١٣٥٩هـ - ١٩٤٠. ص ٢٤
- ٥- لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام، القاشاني: ط. دار الكتب المصرية ١٩٩٦م ٢١/ ٢.
- ٦- مدارج السالكين، ابن القيم: مطبعة السنة المصمدية - مصر ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٦م ٧٠: ٣.

وحدة الوجود

الثانى عشر الميلادى. وشاع أمرها فى بلاد الأندلس والمشرق، بعد أن اختلط فيها التصوف بالفلسفة اختلاطا كبيرا. وكان من أكبر أنصارها: ابن عربى (ت ٦٣٨ هـ) وجلال الدين الرومى.

وربما دل ظاهر هذا الاتجاه، على أن مشايغيه قد يلتمسون عذرا للكفار من أمثال فرعون وقوم نوح وغيرهم من المشركين الذين عبدوا الأصنام، واليهود الذين عبدوا العجل.

ويدعى أنصار مذهب وحدة الوجود، أن هؤلاء الكفار ما عبدوا غير الله، وأن خطاهم يكمن فى أنهم خصصوا شيئا دون شيء بالعبادة، وكان الأصل أن يعبدوا كل شيء، لأنه لا شيء موجود على الحقيقة إلا الله.

وحين آمن فلاسفة المتصوفة بوحدة الوجود؛ فإنهم فى نفس الوقت آمنوا بفكرة أخرى هى ما أسموه «وحدة الأديان».

فلذلك يقررون بأن المشركين والوثنيين جميعا على حق؛ بحجة أن الله هو كل شيء. فمن عبد صنما أو حجرا أو شجرا أو إنسانا أو كوكبا، فقد عبد الله. لكن يجب أن نفرق فى هذا المجال بين وحدة الوجود، وبين وحدة الشهود. فوحدة الوجود نظرية باطلة تنافى التوحيد

لغة: الوحدة مصدر الفعل «وحد» أى بنفسه. فهى ضد الكثرة^(١). ويقال: كل شيء انفرد على حدة: أى متميز عن غيره^(٢) والخلاصة أن مادة «وحد» تشير إلى الانفرد والتميز، كما أنها تدل على التقدم فى علم أو بأس^(٣).

واصطلاحاً: تعنى أن الكائن الممكن يستلزم كائنا آخر واجب الوجود بذاته، ليمنحه الوجود، ويفيض عليه بالخير والإبداع. وذلك الكائن الواجب الوجود هو الله جل شأنه؛ لأنه موجود أولا بنفسه، ودون حاجة إلى أى موجد آخر؛ كيلا تمتد السلسلة إلى ما لانهاية.

وأن الكائنات الأخرى جميعها مظاهر لعلمه وإرادته، ومنه تستمد الحياة والوجود؛ ولهذا كان وجودها عرضا وبالتبع.

وبناء على هذا؛ فليس ثمة إلا كائن واحد موجود حقيقة وضرورة، بل هو الوجود كله، ولا تسمى الكائنات الأخرى موجودات، إلا بضرب من التوسع والمجاز^(٤). هذه هى النظرية التى تدعى «وحدة الوجود». وقد اعتنقها جماعة من الصوفية بعد أن أخذت الدراسات الفلسفية فى الإسلام تضمحل وتتوارى.

وقد تكونت هذه الفكرة فى أوائل القرن

الصحيح. أما وحدة الشهود فهي حق.

مثال هذا: لو قال شخص إنه يرى الله في كل شيء، فإن كان يعنى أنه يرى آثاره وشواهد، فتمبيره صحيح. وإن كان يعنى وحدة الخالق والمخلوق، فالتمبير باطل واعتقاده كفر؛ لأنه تسليم بوحدة الوجود^(٥).

ولم تكن فكرة وحدة الوجود من ابتكار غلاة فلاسفة الصوفية كابن عربي والحلاج والرومي، بل كان لها جذورها لدى فلاسفة اليونان القدماء، من أمثال طاليس وهيراقليطس والرواقيين، ثم أصحاب مذهب الفيض في الأفلاطونية المحدثة^(٦).

ولقد سرت عدوى وحدة الوجود، إلى بعض فلاسفة الغرب، مثل بعض الفلاسفة

الفرنسيين الماديين ومنهم «ديدرو» (١٧١٣م - ١٧٨٤م) وإلى الفيلسوف الهولندي «سبينوزا» في القرن الثامن عشر.

كما تأثر بها بعض أدباء أوروبا الغربية، ولاسيما أصحاب النزعة الرومانتيكية، الذين اتخذوا الطبيعة موضوعاً للتأمل في أديهم^(٧).

والخلاصة أن وحدة الوجود فكرة خاطئة، لا يقرها عقل سليم ولا دين منزل. وأخطر ما فيها: أنها تنافي التوحيد الصحيح، وتؤدي إلى القول بوحدة الأديان، وإسقاط التكاليف، وإلغاء المسؤولية والالتزام الأخلاقي؛ انطلاقاً من فكرة الجبر، كما أنها تنبثق منها اعتقادات غير صحيحة مثل «النور المحمدي»، و«الحقيقة المحمدية». و«الإنسان الكامل». وكل ذلك ينكره الإسلام.

١. د/عبد اللطيف محمد العبد

١ - النجد في اللغة. مادة «وَجَدَ».

٢ - المصباح المنير. «وَجَدَ».

٣ - القاموس المحيط. «وَجَدَ».

٤ - في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه د. إبراهيم مذكور. دار المعارف بمصر. ط ٢ / ١٩٦٨م - ٥٦/١ - ٥٧.

٥ - شهاب التصوف د. عمر عبد العزيز قريش - ط ١٢١٤هـ - ١٩٩٢م. ص ٣٧، ٥٨، ٦٤.

٦ - الموسوعة الميسرة بإشراف د. مانع بن حماد الجهني، إصدار دار الندوة العربية بالرياض ط ٢، ١٤١٨هـ - ١١٧٨/٢ - ١١٧٩.

٧ - معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. مجدي وهبة، وكامل المهندس: مكتبة لبنان ط ٢، ١٩٤٨م. ص ٤٢٢.

الوَحْيُ

ما أنزل الله من كتاب، وما أتى بعض رسله من صحف. وكل ذلك وحى من الله تعالى ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ (الشعراء ١٩٢ - ١٩٤)..

وإن نزول الوحي على هيئة كتب وصحف سماوية، لهو شيء ضرورى لحياة البشر، كى تبقى للأنبياء والرسل آثارهم، ولا سيما ذلك الأثر الباقي إلى يوم القيامة، والذي كان من أعظم نعم الله تعالى على خلقه،^(١) الا وهو القرآن الكريم.

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ (النساء ١٦٣).

وَمَلَكُ الْوَحْيِ هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وقد جاء اسمه نصاً فى قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرِئِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (البقرة ٩٧).

وفهم من الآية الكريمة وجوب محبة جبريل عليه السلام وتعظيم دوره على البشرية إلى يوم القيامة.

كما سماه القرآن «الروح الأمين» فى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ

لُغَةً: الْكِتَابَ. وَجَمَعَهُ وَحْيِيٌّ، مِثْلُ: حَلَى وَهُوَ أَيْضًا: الْكِتَابَةُ وَالْإِشَارَةُ وَالرَّسَالَةُ وَالْإِلْهَامُ وَالْكَلامُ الْخَفِيُّ، وَكُلُّ مَا أَلْقَيْتَهُ إِلَى غَيْرِكَ.^(١) ويقال: أوحى إليه وله: كلمه بكلام يخفى على غيره.

ويعلم من هذا، أن كلمة «الوحي» فى اللغة تعنى السرعة والخفاء، أى الإعلام السريع الخفى.

شرعاً: هو إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعى ونحوه، بواسطة أو غير واسطة.^(٢)

فالوحي إذن: نقل مافى عالم الربوبية إلى نبي أو رسول عن طريق الملائكة؛ ليبلغه إلى الناس، مع ملاحظة أن علم الله ثابت فى اللوح المحفوظ، وينزل الوحي طبقاً لما هو مدون فيه.^(٣)

والوحي أمر هام وجوهري فى النبوات والأديان، فهو مثل المعجزة قطب الرحي، وبدونهما لاتكون نبوة أو رسالة.

ولهذا جاءت مادة «و ح ي» فى القرآن الكريم وحده ثمانيا وسبعين مرة.^(٤) وفيه دلالة على أن للوحي حقيقة، وأنه أمر ضرورى للديانات السماوية.

والإيمان بالوحي حق وواجب على كل مسلم ومسلمة؛ لارتباط ذلك بالإيمان بجميع

الروح الأمين» (الشعراء ١٩٢ . ١٩٣)

كما سماه «روح القدس» فى قوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ (التحل ١٠٢).

ويسمى «الناموس» كما جاء على لسان ورقة ابن نوفل لرسول الله ﷺ فى أول عهده بالوحى: لقد جاءك الناموس الذى نَزَّلَ الله على موسى. (٧)

وفى آية واحدة أشار القرآن الكريم إلى ثلاثة مقامات للوحى: (٨) فى قوله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يَرْسُلَ رَسُولًا فَيُوحِي بآذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ﴾. (الشورى ٥١).

الأول: «وحيا» أى إلقاء المعنى فى القلب. ومعناه أن الله تبارك وتعالى يقذف فى روع النبى صلى الله وسلم شيئا ليُمارى فيه أنه من الله عز وجل، كما جاء فى صحيح ابن حبان عن ابن مسعود، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن روح القدس نفث فى روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها؛ فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب».

الثانى: «من وراء حجاب» أى بالتكليم، كما كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام فلما سأل الرؤية بعد التكليم حجب عنها، لكنه سمع النداء من وراء الشجرة: ﴿نُودَى مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾. (القصص ٣٠).

الثالث: نزول أمين الوحى جبريل على نبينا وعلى الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد روى البخارى، عن عائشة رضى الله عنها، أن الحارث بن هشام، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سأل رسول الله ﷺ، فقال: يارسول الله: كيف يأتيك الوحى؟ فقال: «أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس، وهو أشده على، فيفصم عني - أى يقطع - وقد وعيت عنه ما قال - أى حفظت ..

وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى مايقول».

قالت عائشة رضى الله عنها: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه، وإن جبينه ليتصد عرقا».

وإنما كانت حالة الصلصلة أشد؛ لأنها انسلاخ من البشرية واتصال بالروحانية. وكانت الثانية أخف؛ لأنها انتقال ملك الوحى من الروحانية إلى البشرية بسهولة ويسر، بإذن من الله تعالى. وقد نزل القرآن الكريم بأكمل صورة للوحى، بواسطة إلقاء جبريل عليه السلام.

وروى الشيخان عن أبى هريرة، أن النبى ﷺ قال: «ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة».

وما نطق به صريح الكتاب والسنة، من إثبات حقيقة الوحى ومقاماته، يبطل رأى كل مبطل مرتاب، يدعى أن الوحى نوع من الصرع: نتيجة

مس الشيطان أو مرض فى المخ، أو تخيل إله، أو توهم جنة ونار^(٩). أو كما زعم البراهمة من أن العقل يغنى عن الوحي، أو كما يدعى بعض غلاة الصوفية من أن الوحي نوع من الكشف أو الفيض^(١٠).

ولو رجعنا إلى تعاليم الإسلام، لوجدنا فكرة الوحي أسهل من كل هذا الهراء، وأضبط من جميع ألوان الافتراء على الله وعلى رسله. ومن هنا يجب الحذر من الفكر الدخيل^(١١)، ومن كل غلو فى دين الله.

أ.د. عبد اللطيف محمد العبد

-
- ١ - مختار الصحاح «وحي».
 - ٢ - للمعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية «وحي».
 - ٣ - النبوة بين الفلسفة والتصوف، د. عبدالفتاح أحمد الفاوى - مكتبة الزهراء - القاهرة، ط ١١٦١هـ - ١٩٩٦م ص ١١٣.
 - ٤ - الفارابى الموفق والشارح، د. محمد البهى - مكتبة وهبة بالقاهرة، ط ١٤٠١هـ - ١٩٨١م ص ٢٤.
 - ٥ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، أحمد فؤاد عبدالباقى «وحي»: جاءت المادة بلفظ المصدر: ٦ مرات، ولفظ الماضى: ٤٤ مرة، ولفظ المضارع: ٢٨ مرة.
 - ٦ - منهاج المسلم، أبو بكر الجزائري - دار الشروق، جدة ط ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م ص ٢٨.
 - ٧ - العقائد الإسلامية، السيد سابق - دار الكتاب العربى ببيروت ط ١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م ص ١١٨.
 - ٨ - تفسير أين كثير: تفسير الآية ٥١ من سورة الشورى.
 - ٩ - شرح العقيدة الطحاوية ابن أبى العز - تحقيق: شعيب الأرنؤوط دار البيان - دمشق، ط ١٤٠١هـ - ١٩٨١م ص ٥٣٠.
 - ١٠ - الموسوعة الميسرة، إشراف: د. مانع بن حماد الجهنى. نشر دار الندوة العالمية بالرياض ط ١٤١٨هـ - ١٩٨٠/٢.
 - ١١ - فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق د. إبراهيم مدكور - دار المعارف بمصر ط ٢، ١٩٦٨م ٧٧/١ - ٧٨.

الوديعة

الودائع قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْثَالَ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء ٥٨) وما روى عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (أَدِ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَيْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) (رواه أبو داود والترمذي والحاكم والدارقطني والطبراني وصححه السيوطي) (٣).

وترغيب الشارع في حفظ مال الغير بالإيداع، يحقق مصلحة ضرورية، فُصِدَ إليها من تشريع الأحكام، وهي حفظ المال، فإن صاحب المال قد يعجز عن حفظه أو يعيّن له ما لا يمكن معه من حفظه بنفسه كسفر أو تعرض للمخاطر، فلو لم يشرع إيداعه لدى الغير لضاع على ماله.

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

لغة: هي ما يتركه الإنسان عند غيره، يقال: أودعه مالاً إذا دفعه إليه؛ ليكون عنده وديعة، أو قبله منه وديعة، كما في المختار (١) واصطلاحاً: توكيل في حفظ مال مملوك (٢).

والوديعة قد تكون نقداً أو عيناً لها قيمة مالية، يبيع الشارع حيازتها، وهي لا تتصور إلا فيما ينقل ويحول عن موضعه إلى موضع آخر.

وترك المالك ماله عند غيره ليحفظه له أمر مشروع، وقبول الغير حفظ هذه الوديعة مستحب، إذا كان قادراً على الحفظ ورد الوديعة إلى صاحبها عند طلبها. ومن الأدلة على مشروعية الإيداع، وقبول

١ - مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ط عيسى الحلبي القاهرة - مادة (ودع).

٢ - مفني المحتاج، محمد بن أحمد الشريفي، ط ١٣٧٧ هـ - ١٩٥٨م، مكتبة مصطفى الحلبي القاهرة - ٣ / ٧٩.

٣ - الجامع الصغير، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط الخامسة، مكتبة مصطفى الحلبي - القاهرة - ١ / ١٤.

مراجع الاستزادة

١ - المفني، عبدالله أحمد بن قدامة، عالم الكتب، بيروت.

٢ - المعاملات في الفقه الإسلامي، عبدالحكيم المغربي، ط الثانية ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢م.

الورَّاقَة

وقد ورد ذكر من تكسب من الوراقة حتى أن القاضي أبا عبيد على بن الحسين بن حرب البغدادي ندم على ترك الوراقة بعد تكليفه بالقضاء فكان يقول: «مالي ولل قضاء، لو اقتصررت على الوراقة ما كان حظي بالبرديء»^(١).

وهناك من اشتكى من الوراقة لكساد سوقها وخُلُو طرقها، حتى أن أبا حيان التوحيدي قال عنها: «حِرْقَة الشُّوم» رغم اعترافه بأن سوق الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة.

ولذلك نلاحظ أن الوراقة كحرفة لم تكن تُفَرى كثيراً من الناس، فلم يكن يُقبل عليها إلا المشتغلون بالعلم أساتذة وطلاباً، لذلك اعتمد كثير من الفقهاء والمُحدِّثين على الوراقة في كَسْب عيشهم^(٢). وهناك من النساخ من زهد في الوراقة فكان إذا حصل على قوته لا يتجاوزها. كشيخ الإسكندرية تاج الدين على بن أحمد الغراف. وهناك من كان يقول: «كتبت من كتب المتكلمين ما لا يُحصى ولعهدي بنفسى، وأنا أكتب في اليوم والليلة مائة ورقة»^(٣).

وهناك من اتخذ من مهنته وسيلة لتفضيل شاعر على آخر كما فعل الموصلي الشاعر

لغة: الورَّقُ ورق الشجرة والشوك. والورَّقُ من أوراق الشجر والكتاب، والواحدة ورَّقَة. والورَّاقَة: كثير الأوراق والشجر يرق ورقاً: ظهر ورقه ومثله (ورَّق وأورق)^(٤).

واصطلاحاً: ظهرت صناعة الوراقة مع ازدهار حركة التأليف والترجمة، وبعد وجود الورق وانتشار صناعته في بغداد في الربع الأخير من القرن الثاني للهجرة؛ فلفظ «الوراقة» مشتق من الورق وأطلقت كتب الأدب العربي على الطائفة التي تولّت أمر هذه الصناعة اسم «الورَّاقين»^(٥).

وعرّف ابن خلدون في مقدمته الوراقة بأنها: «معاناة الانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتابية والدواوين، واختصت بالأمصار العظيمة العمران»^(٦).

وقد مارس مهنة الوراقة إلى جانب الورَّاقين المحترفين عدد كبير من العلماء والأدباء والمُحدِّثين والمفسرين وعلماء اللغة. وقد قال السمعاني: الورَّاق؛ بفتح الواو وتشديد الراء وفي آخرها القاف، هذا اسم لمن يكتب المصاحف وكتب الحديث وغيرها. وقد يقال لمن يبيع الورق - الكاغد - ببغداد: الورَّاق أيضاً^(٧).

الذى قال عنه ياقوت: اشتغل بالوراقة فكان
ينسخ ديوان شعر كُشَّاجم وكان مُغرى به،
وكان يدُسُّ فيما يكتبه منه أحسن شعر
الخالدين ليزيد فى حجم ما ينسخه ويتفق
سوقه ويشنع بذلك على الخالدين لعداوة
كانت بينه وبينهم^(١).

وكان لكبار المؤلفين فى القرون الأولى
للإسلام ورّاقون يتولّون نسخ مؤلفاتهم
وتوزيعها وهو ما يعادل مهمة الناشرين فى
العصر الحديث. ويتولّون كذلك تحصيل ما
يريدونه من كتب وأجزاء وتجليدها.

(هيئة التحرير)

-
- ١- لسان العرب لابن منظور مادة (روق) (٣٧٤/١٠) طبعة دار صادر بيروت.
 - ٢- دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدى ٧٧٢/١٠ طبعة المكتبة العلمية الجديدة بيروت.
 - ٣- الكتاب العربى المخطوط وعلم المخطوطات، د. أيمن فؤاد سيد (١٤٧/١) الدار المصرية اللبنانية.
 - ٤- القدمة لابن خلدون (ص ١٧٤).
 - ٥- الأنساب للسمعاني تقديم وتعليق عبد الله البارودى، (٥٨٤/٥) طبعة مؤسسة الكتب الثقافية.
 - ٦- الولاة والقضاة للكندى (ص ٥٢١).
 - ٧- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى (١١٣-١٥٦) طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
 - ٨- للفهرست لابن النديم (ص ٣٢٢).
 - ٩- معجم البلدان ياقوت الحموى (١٨٤/١١)، طبعة دار صادر بيروت.

الْوَصِيَّةُ

يوصى فيه ببيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده^(١).

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية.

وأما المعقول: فهو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات والحسنات وتداركا لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال الخير، وسبب المشروعية أو حكمتها: هو سبب كل التبرعات، وهو تحصيل ذكرى الخير في الدنيا، ونوال الثواب في الآخرة، وصلة للرحم والأقارب غير الوارثين، وسد خلة المحتاجين، وتخفيف الكرب عن الضعفاء والبؤساء والمساكين، وذلك بشرط التزام المعروف أو العدل، وتجنب الأضرار في الوصية لقوله تعالى: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يَوْصَىٰ بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرِ مُضَارٍ﴾ (النساء ١٢)

والعدل المطلوب: قصرها على مقدار ثلث التركة المحدد شرعا، أما عدم نفاذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة الآخرين، فهو لمنع التباغض والتحاسد وقطيعة الرحم.

والوصية أربعة أنواع بحسب صفة حكمها الشرعي:

لغة: تطلق بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر، حال حياته أو بعد وفاته، يقال أوصيت له أو إليه: جعلته وصيا يقوم على أولاده من بعده، وهذا المعنى اشتهر فيه لفظ الوصاية.

وتطلق أيضا على جعل المال للغير، يقال: وصيت بكذا أو أوصيت، أي جعلته له، والوصايا جمع وصية تعم الوصية بالمال والايضاء أو الوصاية^(٢)

وإصطلاحا: تملك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وقد عرفها بعض الفقهاء بما هو أعم من ذلك فقال: هي الأمر بالتصرف بعد الموت، وبالتبرع بمال بعد الموت، فشمل الوصية لإنسان بتزويج بناته أو غسله، أو الصلاة عليه إماما^(٣)

أما أدلة المشروعية: فهي الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة ١٨٠):

وأما السنة: فما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء

١- واجبة: كالوصية برد الودائع والديون

لفقير قريب.

المجهولة التي لامستد لها.

٢- مباحة: كالوصية للأغنياء من الأجانب

والأقارب، فهذه الوصية جائزة^(٢)

٢- مستحبة: كالوصية للأقارب غير

الوارثين ولجهات البر والخير والمحتاجين،

٤- وقد تكون حراما غير صحيحة اتفاقا،

ويسن لمن ترك مالا كثيرا بأن يجعل خمس

كالوصية بمعصية كبناء كنيسة أو ترميمها.

أ.د/ فرج السيد عنبر

١- المعجم الوسيط ١٠٢٨/٢، المصباح المنير ٦٦٢/٢

٢- حاشية ابن عابدين ٤١٤/٥ وما بعدها، حاشية النسوقى على الشرح الكبير ٤٢٢/٤ مغلنى المحتاج ٣٨/٣ وما بعدها، كشاف القناع ٣٧١/٤

وما بعدها، المغنى لابن قدامة ٢٨٩/٨ وما بعدها.

٣- أخرجه البخارى فى كتاب الوصايا «باب الوصايا وقول النبى صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده» فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٤١٩/٥.

٤- حاشية ابن عابدين ٤١٥/٥

الوضوء

الأول : فرض :

(أ) على المحدث إذا أراد القيام للصلاة فرضاً كانت أو نقلاً، كاملة، أو غير كاملة كصلاة الجنابة وسجدة التلاوة، للآية السابقة والحديث.

(ب) (ولأجل لمس القرآن لقوله تعالى : ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة ٧٩))

الثاني: واجب للطواف حول الكعبة، وقال الجمهور غير الحنفية: إنه فرض لقوله ﷺ : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير» (٧).

قال الحنفية: ولما لم يكن الطواف صلاة حقيقة لم تتوقف صحته على الطهارة فيجب بتركه دم في الواجب، وبدنة في الفرض للجنابة، وصدقة في النفل بترك الوضوء.

الثالث: مندوب في أحوال كثيرة منها ما يأتي (٨):

(أ) التوضؤ لكل صلاة

(ب) مس الكتب الشرعية من تفسير وحديث وفقه.

(ج) للنوم على طهارة وعقب الاستيقاظ من النوم

لغة: يضم الواو: هو اسم للفعل أى استعمال الماء فى أعضاء مخصوصة، مأخوذ من الوضوء والحسن والنظافة. يقال: وضؤ الرجل أى صار وضئياً، وأما بفتح الواو فيطلق على الماء الذى يتوضأ به^(١)

وشرعاً: نظافة مخصوصة^(٢) أو هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية^(٣) وهو غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس.

وأوضح تعريف له هو : أنه استعمال ماء طهور فى الأعضاء الأربعة «السابقة» على صفة مخصوصة فى الشرع^(٤)

وحكمه الأصلى للصلاة: هو الفرضية، لأنه شرط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (المائدة ٦) ويقول ﷺ : «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»^(٥) وبإجماع الأمة على وجوبه.

وفرض الوضوء بالمدينة، والحكمة من غسل هذه الأعضاء هو كثرة تعرضها للأقذار والغبار.

والوضوء خمسة أنواع عند الحنفية^(٦)

- (د) قبل غسل الجنابة، وللمجنب عند الأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء :
- (هـ) بعد ثورة الغضب.
- (و) لقراءة القرآن.
- (ز) للأذان والإقامة
- (ح) بعد ارتكاب خطيئة من غيبة وكذب ونميمة.
- (ط) بعد قهقهة خارج الصلاة.
- (ي) بعد غسل ميت وحمله.
- (ك) إذا لمس امرأة للخروج من خلاف العلماء.
- الرابع مكروه: كإعادة الوضوء قبل أداء صلاة بالوضوء الأول.
- الخامس: حرام كالوضوء بماء مفضوب أو بماء يتيم.

أ.د / فرج السيد عنبر

١- المصباح المنير ٦٦٣/٢، مختار الصحاح من ٧٢٦، التعريفات للجرجاني ص ٢٢٦

٢- مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص ٩ - مغنى المحتاج ٤٧/١

٤- كشاف القناع ٨٢/١

٥- أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء «باب لا تقبل صلاة بغير طهور» فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٢٨٢/١ وما بعدها.

٦- مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص ١٢ وما بعدها.

٧- أخرجه الترمذى فى كتاب الحج «باب ما جاء فى الكلام فى الطواف» سنن الترمذى ٢٩٣/٣.

٨- مغنى المحتاج ٦٢/١.

وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم)

تلك الساعة^(١)

والسيدة فاطمة رضی الله عنها
قالت وهو في مرض الوفاة: واكرب
أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب
بعد اليوم^(٢) فقالت بعد الوفاة:
يا ابتاه. أجاب ربا دعاه، يا ابتاه في
جنة الفردوس مأواه، يا ابتاه إلى
جبريل ننعاه^(٣)

وسبق موت النبي ﷺ الاطمئنان على أمته
بعد أن أكمل الله الدين، وأتم النعمة حيث
كشف في صلاة الفجر يوم وفاته ستر حجرة
السيدة عائشة رضي الله عنها ونظر إلى
المسلمين وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم
وضحك وكأنه يودعهم، وهَمَّ المسلمون أن
يعبروا عن فرحتهم بخروجه؛ وتأخر أبو بكر
رضي الله عنه حيث ظن أن الرسول ﷺ يريد الخروج
للصلاة فأشار الرسول ﷺ إليهم بيده أن
أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخص
الستر.

وكان عندما حضره الموت مستندا إلى
صدر أم المؤمنين عائشة، وكان يدخل يده في
إناء الماء كي يمسح وجهه ويقول: لا إله إلا
الله، إن للموت سكرات، وأخذته بحة وهو
يقول: «مع الذين أنعم الله عليهم»

الوفاة: الموت، فإذا أضيف إلى الرسول
ﷺ فإنه قد جرى على النبي ﷺ ما يجري
على الناس في قوله تعالى: «إنك ميت
وإنهم ميتون» (الزمر ٢٠) وما ذكر به أبو
بكر رضي الله عنه المؤمنين الذين اشتد بهم
الحزن بموت الرسول ﷺ: أما بعد، من كان
منكم يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن
كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال
الله تعالى «ووما محمد إلا رسول قد
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو
قُتل انقلبتم على أعقابكم، ومن
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله
شيئاً وسيجزى الله الشاكرين» (آل
عمران ١٤٤) ومع هذه الحقيقة فإن الحزن
الشديد قد أخذ بالناس كل مأخذ لحبهم
الشديد لرسول الله ﷺ، والذي عبر فيه
أنس رضي الله عنه بقوله: «لما قدم
الرسول ﷺ المدينة أضاء فيها كل
شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء».

ولذلك وجدنا عمر رضي الله عنه مع قوته
وشدته يكلم الناس قبل أبي بكر رضي الله
عنه منكرا موت الرسول ﷺ، وبعد أن سمع
تذكير أبي بكر بالقرآن جلس على الأرض
لاتحملة قدماء، وكأنهم لم يسمعوا الآية إلا

ويقول: «اللهم في الرفيق الأعلى» فعرفت
السيدة عائشة أنه يخير، وأنه يختار الرفيق
الأعلى،^(١)

ولحق الرسول ﷺ بالرفيق الأعلى وترك
للناس ما إن تمسكوا به لن يضلوا أبدا، كتاب
الله وسنة نبيه.

١. د/ محمد رافت سعيد

١ - فتح الباري ١٤٥/٨.
٢ - فتح الباري ٨ / ١٤٩.
٣ - المرجع السابق.
٤ - سيرة ابن هشام ٢٢٩/٤، وفتح الباري ١٣٦/٨.
مراجع الاستزادة
١ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر.
٢ - السيرة النبوية الصحيحة د. أكرم ضياء العمرى.
٣ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية.

الوفيات

بهذا الفن، وأخذت من أفواه الأئمة المتقنين له ما لم أجد في كتاب، ولم أزل على ذلك حتى حصل عندي منه مسودات كثيرة في سنين عديدة.

أما عن منهجه في الكتاب:

(أ) فقد رتبته على حروف المعجم بعد أن كان قد جمع على ترتيب السنين، والتزم فيه تقديم من كان أول اسمه همزة ثم من كان ثاني اسمه الهمزة، أو ما هو أقرب إليها على غيرهِ، وذلك ليكون أسهل للتناول، وإن كان هذا يفضي إلى تأخير المتقدم، وتقديم المتأخر في العصر، وإدخال ما ليس من الجنس بين المتجانسين.

(ب) لم يذكر ابن خلكان أحدا من الصحابة أو التابعين رضى الله عنهم أو الخلفاء، إلا جماعة بسيرة تدعو حاجة كثير من الناس إلى معرفة أحوالهم.

(ج) ترجم لكل من له شهرة بين الناس، ويقع السؤال عنه، ولم يقتصر على طائفة مخصوصة، مثل العلماء، أو الملوك، أو الوزراء، أو الشعراء.

(د) اعتمد في ترجمته على الإيجاز وإثبات الوفاة والمولد قدر الإمكان، مع رفع نسبه، وذكر من محاسن كل شخص ما يليق به من مكرمة أو نادرة أو شعر، أو رسالة.

اصطلاحاً: يقصد بالوفيات الكتب التي أرخت لوفيات العلماء والمشاهير والملوك وغيرهم في كل عصر من العصور، مع ترجمة يسيرة أو طويلة، حسب الشخصية المترجم لها. وقد ذكر تراثنا الإسلامى بمؤلفات تحمل هذا الاسم، منها:

١- كتاب «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ومؤلفه هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان قاضى القضاة شمس الدين أبو العباس البرمكى الإربلى الشافعى، وقد ولد بإربل سنة ٦٠٨هـ وسمع بها صحيح البخارى، وروى عنه المزي والبرزالي والطبقة، وكان فاضلاً بارعاً متقناً عارفاً بالمذهب، حسن الفتاوى، جيد القريحة، بصيراً بالعربية، كثير الاطلاع، حلو المذاكرة، قدم الشام فى شببته، وقد تفقه بالموصل، ودخل مصر وسكنها مدة، وناب بها فى القضاء عن القاضى بدر الدين السنجارى، ثم قدم الشام على القضاء منفرداً بالأمر.

وبين ابن خلكان سبب تأليفه للكتاب فيقول: هذا مختصر فى التاريخ، دعانى إلى جمعه أنى كنت مولعاً بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولى النباغة، وتواريخ وفياتهم ومواليدهم، ومن جمع منهم كل عصر فوق لى منهم شيء؛ حملنى على الاستزادة، وكثرة التتبع، فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة

وقد انتهى ابن خلكان من ترتيبه سنة ٦٤٥هـ بالقاهرة.

٢- كتاب «فوات الوفيات والذيل عليها» ومؤلفه محمد بن شاكر الكتبي، وقد صدر الكتبي كتابه بمقدمة قصيرة بين فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب، فقال إنه قام بجمعه وترتيبه بعد أن اطلع على وفيات الأعيان لابن خلكان، فوجد أنه لم يذكر أحداً من الخلفاء، وأنه أخل بتراجم بعض فضلاء زمانه وجماعة ممن تقدم على أوانه، فأحب أن يستدرك عليه ما فاتته ويذيل على كتابه. وقد انتهى الكتبي من تأليفه لهذا الكتاب سنة ٧٥٣هـ.

وفي ذكر الكتبي هذه الغاية من تأليفه على هذا النحو شيء من المغالطة؛ لأن ابن خلكان قد صرح في مقدمته أنه لا ينوي أن يترجم للخلفاء إلا من عرف سنة وفاته، ولم يكن إغفاله الكثيرين لذهوله عنهم، أو لأنه لم تقع له ترجمة لأحد منهم كما يقول الكتبي وإنما جرى ذلك خضوعاً لمنهج محدد.

٣- كتاب «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» ومؤلفه أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، وقد جمع فيه نحواً من ثلاثة آلاف ترجمة لمشاهير العلماء والأمراء والسلاطين الذين عاشوا في مصر والشام في عصر دولتي سلطين المماليك الأولى والثانية، بالإضافة إلى من عاصرهم من مشاهير المشرق والمغرب من المسلمين وغيرهم.

وقد استهل ترجمته بذكر سلطنة الملك المعز عز الدين أيك، مع ترجمة له ثم انتقل إلى ترتيب المعجم فبدأ بحرف الهمزة، وترجمته للذين ماتوا بين منتصف القرن السابع ومنتصف القرن التاسع تقريباً. وهو تكملة لكتاب «الوافي بالوفيات» لخليل بن أيك الصفي.

ومثل هذه الكتب تفيد في معرفة تواريخ الوفاة لكل من العلماء والمشاهير وغيرهم، فضلاً عن الترجمة لهم؛ مما يتيح للباحثين مادة خصبة يمكنهم الرجوع إليها عند تناول شخصية من الشخصيات بالبحث والدرس.

(هيئة التحرير)

١- وفيات الأعيان لابن خلكان، تحقيق د/ إحسان عباس - دار صادر بيروت، ١/٥-٢١

٢- فوات الوفيات للكتبي دار صادر - بيروت، ١/٤-١٠

٣- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي «لابن تغري بردي» تحقيق د/ محمد محمد أمين، ١/٤ وما بعدها

٤- الوافي بالوفيات «لخليل بن أيك الصفي».

الوقت عند الصوفية

الصوفية ماكان هو الغالب: إن كنت بالدنيا فوقتك الدنيا، وإن كنت بالمعقبى فوقتك المعقبى، وإن كنت بالسرور فوقتك السرور، وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن.

وقد يريدون بالوقت: ما يصادف الصوفى من تصريف الحق له دون ما يختاره لنفسه ويقولون: «فلان بحكم الوقت» أى إنه مستسلم لما يبدو له من الغيب، من غير اختيار له.

وهذا فيما ليس لله تعالى عليه فيه أمر أو اقتضاء بحق الشرع؛ لأن التضيق لما أمر به، وإحالة الأمر فيه على التقدير، وترك المبالاة بما يحصل منه من التقصير: خروج عن روح الدين.

ويشير الصوفية كذلك إلى أن «الوقت سيف» أى كما أن السيف قاطع، فالوقت غالب بما يمضيه الحق.

وقيل: «السيف لىن مسه، قاطع حده» فمن لاينه سلم، ومن خاشنه اصطلم. كذلك الوقت بمفهوم الصوفية: من استسلم لحكمه نجا، ومن عارضه انتكس وتردى، وأنشدوا:

وكالسيف إن لاينته لان مسه

وحده إن خاشته خشنان

فالصحبة مع السيف خطر: «إما ملك وإما هلك»، ولو حمله صاحبه ألف سنة فلن يفرق فى حال القطع بين رقة صاحبه ورقبة غيره؛ لأن صفته القهر.

لغة: وقت العمل جعل له وقتا يؤدى فيه. والوقت: مقدار من الزمان قدر لأمر ما، وجمعه أوقات^(١)

وقوله تعالى: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» (النساء ١٠٣) أى مفروضا فى الأوقات^(٢)

والله عز وجل هو الذى يخلق الوقت أو الزمان ويحدده. وكثيرا ما يتحدد بالليلة لارتباطه بالهلال أول الشهر. والوقت يحكم الإنسان، ولا يحكم الله عز وجل^(٣)

واصطلاحاً: الوقت عند الصوفية عبارة عن العبد^(٤) فى زمان الحال^(٥)، أى عندما يتصل وارده من الحق بقلبه، ويجعل سره مجتمعاً فيه، بحيث لا يذكر فى كشفه الماضى ولا المستقبل^(٦)؛ ويشير القاشانى (ت ٧٣٥ هـ) إلى أن ما حضر العبد فى الحال: إن كان من تصريف الحق، فعلى العبد الرضا والاستسلام. وإن كان مما يتعلق بكسبه، فليلزم ما أهمه فيه بعيداً عن الماضى والمستقبل، فإن تدارك الماضى تضيق للوقت الحاضر.

كذلك الفكر فيما يستقبل، فعساه ألا يبلغه، وقد فاتته الوقت؛ ولهذا قال أهل التحقيق: «الصوفى ابن الوقت» أى إنه مشغول بما هو أولى به فى الحال.

ويشير أبو على الدقاق إلى أن الوقت عند

وقيل أيضا: من ساعده الوقت فالوقت له وقت، ومن ناكده الوقت فعليه مقب. وسمع القشيري أبا علي الدقاق يقول: «الوقت مبرد يسحقك ولا يمحقك»: أي يأخذ من العبد، دون أن يمحوه بالكلية. وكان الدقاق ينشد: كل يوم يمر يأخذ بعضي

يورث القلب حسرة ثم يمضي وأنشد أيضا: كاهل النار إن نضجت جلود أعيدت للشقاء لهم جلود وهو في معنى: ليس من مات فاستراح بميت

إنما الميت ميت الأحياء ويرى القشيري أن الكيس هو: من كان بحكم وقته: (أ) إن كان وقته الصحو، فقيامه بالسريرة. (ب) وإن كان وقته المحو، فالغالب عليه أحكام الحقيقة^(٨).

ويرى علماء الصوفية، أن الخلق تتفاوت قدراتهم وأحوالهم في مسألة «الوقت»، لكن الصوفية يصرحون بأنهم يعيشون في الوقت سرورا مع الحق، فإذا انشغل الواحد منهم بالغد، أو قلب التفكير في الأمس، حجب عن الوقت، والحجاب تشتت.

ويقول أبو سعيد الخراز «لا تشغل وقتك العزيز إلا بأعز الأشياء، وأعز أشياء العبد شغله بين الماضي والمستقبل.

ولهم في ذلك أسوة برسول الله ﷺ، حين عرض عليه في ليلة المعراج زينة ملك الأرض والسماء، فلم ينظر إلى أي شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ما زاغ البصر وما طغى﴾ (النجم ١٧)، لأنه كان عزيزا، ولا يشغل العزيز إلا بالعزيز، ولم يتجاوز ما أمر به.

ويشير الهجويزي (ت ٦٥٤ هـ) إلى أن أوقات الموحد وقتان: أحدهما في حال الفقد، والثاني في حال الوجد، وفي كلا الوقتين يكون الموحد مقهورا؛ لأنه في حال الوصل يكون وصله بالحق، وفي الفصل يكون فصله بالحق.

ويحكى الجنيد أنه رأى درويشا في البادية يجلس تحت شجرة ذات شوك، وظل هكذا منذ اثنتي عشرة سنة؛ لأنه كان يتوجع على وقت ضاع له في ذلك المكان. فمضى الجنيد إلى الحج ودعا له فاستجيب دعوته، ومع هذا أصر الدرويش على البقاء في نفس المكان الصعب حتى يموت ويخلط ترابه بتراب ذلك الموضع، ويرفع رأسه يوم القيامة من هذا التراب الذي صار محل أنسه وسروره^(٩). وقد اهتم الصوفية بالتفريق بين الوقت والحال:

فالحال هو الذي يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب، ومن شرطه أن يزول ويعقبه المثل^(١٠). فالحال وارد على الوقت، يزينة مثل الروح والجسد.

والوقت لامحالة يحتاج إلى الحال؛ لأن

صفاء الوقت يكون بالحال، كذلك فإن الغفلة تجوز على صاحب الوقت، ولا تجوز على صاحب الحال.^(١١) وأخيرا فإن الصوفية لديهم ما يسمى «الوقت الدائم» أو «الآن الدائم»^(١٢) وهم بهذا يشيرون إلى حقيقة الزمن بالنسبة لله عز وجل، حيث لا ينقسم الزمن هناك، ولا يتميز إلى ماض وحاضر ومستقبل.

د. عبد اللطيف محمد العبد

- ١ . مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، مادة «وقت» طبع وزارة التربية والتعليم بمصر.
- ٢ . محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح ٦٦٦هـ: مادة (وق ت) ط استانبول - تركيا. ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م.
- ٣ . الفتاوى الكبرى (الشيخ محمد متولى الشعراوى): حوار لأحمد زين، مكتبة التراث الإسلامى بالقاهرة. ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧م، ص ٨٠، ٦٦١، ٦٠١.
- ٤ . التعريفات - الجرجاني - ط البابى الحلبي بالقاهرة ١٢٥٧ هـ / ١٩٣٨م ص ٢٢٧.
- ٥ . رسالة فى اصطلاحات الصوفية (ضمن التعريفات للجرجاني) ابن عربى، ط البابى الحلبي بالقاهرة ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨م، ص ٢٢٤.
- ٦ . كشف المحجوب، الهجويزى. دراسة وترجمة وتعليق: فكتورة/ إسعاد عبدالهادى قنديل. المجلس الأعلى للثنون الإسلامية بالقاهرة. ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥م.
- ٧ . اصطلاحات الصوفية، القاشانى تحقيق وتعليق: د. محمد كمال جعفر. الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر ١٩٨١م ص ٥٢.
- ٨ . الرسالة القشيرية القشيري مكتبة صبيح بالقاهرة ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦ م ص ٥٢.
- ٩ . كشف المحجوب، الهجويزى ٢ : ٦١٤.
- ١٠ . رسالة فى اصطلاحات الصوفية، ابن عربى . ص ٢٢٤.
- ١١ . كشف المحجوب ٢ : ٦١٥.
- ١٢ . اصطلاحات الصوفية، القاشانى: ص ٥٤ من تعليق د. كمال جعفر.

الوقف

إلى ملك الله تعالى. بينما ذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف، وذهب الحنابلة إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه.

ويقسم الفقهاء^(١) الوقف إلى نوعين: وقف خيرى، ووقف ذرى أو أهلى ويقصد بالوقف الخيرى الوقف على جهة برٌ معروفة كالمساجد والمدارس والملاجئ والمستشفيات والمكتبات والحصون أو الفقراء وطلبة العلم ونحو ذلك وإنما سُمى ذلك النوع من الأوقاف خيرياً لاختصار نفعه على المجالات والأهداف الخيرية العامة.

أما الوقف الذرى أو الأهلى فهو الذى يحدد استحقاق الربح للذرية أو النسل أو الأقارب أو الأولاد أو بعضهم. وينقسم الوقف باعتبار محله إلى وقف عقار أو منقول. وقد اختلف الفقهاء حول الأموال التى يجوز وقفها فذهب البعض منهم إلى صحته فى العقار والمنقول لقول الرسول ﷺ «وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، فإنه احتبس درعه واعتده فى سبيل الله»^(٢) ويقول ابن قدامة «الذى يجوز وقفه: ما جاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلاً يبقى بقاء متصلاً بالعقار والسلاح

لغة: هو الحبس والمنع والجمع أوقاف والموقوف يسمى حبساً. قال الأزهري^(٣): يقال حبست الأرض ووقفتها، وحبست أكثر استعمالاً، قال أهل اللغة: يقال وقفت الأرض وغيرها أقفها وقفاً. قال الجوهري، وغيره^(٤): ويقال أوقفتها فى لغة ردية قال وليس فى الكلام (أوقفتها) إلا حرفاً واحداً: أوقفت عن الأمر الذى كنت عليه.

قال أبو عمرو: وكل شيء أمسكت عنه تقول فيه: أوقفت. قال الكسائى: يقال: ما أوقفك هنا؟ أى ما صيرك إلى الوقف^(٥).

قال الشافعى رحمه الله: لم يحتبس أهل الجاهلية فيما علمته داراً ولا أرضاً تبرراً وإنما حبس أهل الإسلام، قال أصحابنا: (الوقف: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره فى رقبته، يصرف فى جهة خير تقرباً إلى الله تعالى).

واصطلاحاً: يقصد بالوقف (تحبيس الأصل وتسييل المنفعة)^(٦) وقد ذهب الفقهاء فى حكم العين الموقوفة ثلاثة مذاهب وعرف كل فريق منهم الوقف بناءً على مذهبه وبيان ذلك أن الشافعية والصاحبين من الحنفية ذهبوا إلى أن العين الموقوفة تنتقل

ولا يجوز عند الفقهاء إخراج العين الموقوفة على جهة وقفها ببيعها إلا في حالة خرابها ونضوب ريعها وأن يكون الثمن عدلاً لاغب فيه وأن يتم الاستبدال على يد من يوثق فيه وأن يكون المشتري عدلاً ذا دين والمهم أن يستبدل بعين مثله لا نقوداً، لكن لا يأكلها النظار.^(٧)

وقد اعتبر الفقهاء الشرط المعقول للواقف كنص الشارع^(٨) حيث التبرع بالوقف متجدد مع الأجيال ويحقق أمانة وقربى من أشخاص. وبذلك فإن التحول من الوقف الفردي إلى الوقف المؤسسى يتطلب نموذجاً جديداً لا يؤدي إلى عزل الإنفاق عن رغبات الواقفين حتى لا يضعف حافظ التبرع للوقف نتيجة فقدان الرابطة بين غرض الوقف والواقف.^(٩)

ويقترح بعض المحدثين تحويل العقارات إلى استثمارات في شراء أسهم لشركات تزاوّل أنشطة حالاً وتخصيص دخل هذه الأسهم للمستفيدين من الوقف. ولاتحبس الأسهم إلا لشراء أسهم أخرى من نوع آخر وبذلك تكون إدارة الوقف مثل إدارة صندوق الاستثمار التبادلي.^(١٠)

وقد اعترض البعض على هذا الاقتراح على أساس أنه يؤدي إلى تصفية الوقف بسد منافذ رغبات الواقفين ومصادرة أغراض

وحذر المجتهدون من تسهيل رؤوس أموال المؤسسات الاجتماعية في شكل نقدي أوأشباه التقود من أدوات كالدين وكالسندات نظراً لتعرضها لمخاطر الخسارة في البورصات أو في الاختلاسات وباعتبار أن أهداف الوقف اجتماعية وليست استثمارية^(١١).

وللوقف آثار اقتصادية هامة تتمثل في المساهمة في مخاربة الاكتنز وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وحماية رؤوس أموال المجتمع الإسلامى حيث يتميز الوقف الإسلامى بوجوب البقاء والاستثمار ودوام النفع للجيل الحالى وللأجيال القادمة معا.

ويسهم الوقف في توفير حد الكفاية لأكبر عدد ممكن من المواطنين من الفقراء والمساكين والمحتاجين مما يؤدي إلى تحقيق التكافل الاجتماعى وحماية المجتمع من الاضطرابات الاجتماعية وثيقة الصلة بانتشار الفقر وتدنى مستوى المعيشة.

ويقدم الوقف دعماً تكافلياً للفئات التى قد تصيبها بعض النكبات أوالكوارث أوالمهددة بعدم توفير كفايتها من الضروريات فيسهم في تقديم الإعانات اللازمة لاستكمال حاجاتهم من السلع والخدمات وزيادة قدراتهم الإنتاجية في نفس الوقت.

ولا يخفى أن الوقف يسهم فى حماية المجتمع الإسلامى من التقلبات الاقتصادية عن طريق زيادة كفاءة رأس المال فى ظل انتظام حصول المنتفعين بالأوقاف والعاملين بها على دخولهم ومن ثم انتظام الطلب

الاستهلاكى والاستثمارى على السواء واكتمال دورة النقود فى الاقتصاد القومى على نحو يمنع حدوث مخاطر الركود الاقتصادى وضمان حدوث الرواج مع التوازن.

١. د/ حمدى عبد العظيم

-
- (١) تهذيب اللغة (٢٤٢/٤).
 - (٢) تحرير التنبيه - النووى.
 - (٣) معجم المصطلحات - نزيه حماد - المعهد العالمى للفكر الإسلامى/ القاهرة ١٩٦٦.
 - (٤) الملكية العامة فى صدر الإسلام - الربوى - ٥٨/٥٧.
 - (٥) رواه البخارى ومسلم - الحلبى.
 - (٦) المغنى - ابن قدامة.
 - (٧) رد المختار/ ابن عابدين.
 - (٨) رد المختار/ ابن عابدين.
 - (٩) الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار - أنس الزرقا - البنك الإسلامى للتنمية معهد التدريب - ص ٢٠١.
 - (١٠) المرجع السابق - ص ١٨٧.
 - مراجع الاستزادة
 - (١) روضة الطالبين (٢٤٢/٥).
 - (٢) نهاية المحتاجين (٢٥٨/٥).
 - (٣) كشف القناع (٢٠٣/٤).
 - (٤) مصطلحات الفقه المالى - يوسف كمال طبعة المعهد العالمى للفكر الإسلامى، القاهرة ١٩٩٧.
 - (٥) أنيس الفقهاء للقنوتى.
 - (٦) معجم لغة الفقهاء للقلجى.
 - (٧) حلية الفقهاء لابن فارس.
 - (٨) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.
 - (٩) شرح حدود ابن عرفة - ص ٤١١.

الولاية

بمجرد صدورهما. وسلطة الولاية لها قيود شرعية روعيت فيها صلاحية الولي ومصلحة المولى عليه فى نفسه وماله.

وقد قسم فقهاء الحنفية الولاية ثلاثة أقسام:

ولاية على النفس وولاية على المال وولاية على النفس والمال معا.

والولاية على النفس هى: الإشراف على شئون القاصر الشخصية كالترزيح والتعليم والتطبيب والتشغيل وهى تثبت للأب والجد وسائر الأولياء.

والولاية على المال هى : تدبير شئون القاصر المالية من استثمار وتصرف وحفظ وإنفاق وتثبت للأب والجد ووصيهما. ووصى القاضى.

والولاية على النفس تنقسم إلى:

ولاية إجبار، وولاية اختيار، وولاية حتم وإيجاب، وولاية نذب واستحباب.

وأسباب الولاية ستة هى : الأبوة - الإيضاء - العصوبة - الملك - الكفالة - السلطنة.

وتثبت الولاية للأقارب العصبات الأقرب فالأقرب لقول على عليه السلام: (النكاح إلى العصبات) فتكون الولاية على الترتيب الآتى: البتوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم المعتق ثم الإمام والحاكم، أى:

الابن وابنه وإن نزل.

الأب والجد العصبى الصحيح وإن علا.

الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما وإن

نزلوا.

لغة : بكسر الواو هى المحبة والنصرة كما فى قوله تعالى ﴿ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾ (المائدة ٥٦)

وتأتى بمعنى الخطة والإمارة والسلطان أو البلاد التى يتسلط عليها الوالى. وتطلق أيضا على القرابة فيقال «على ولاية واحدة» أى يد واحدة، أى مجتمعون على النصرة أو فى الخير والشر. وكان بين المهاجرين والأنصار فى مبدأ الهجرة إلى المدينة مؤاخاة وولاية وكانت هذه الولاية توجب التوارث فصارت الولاية فى معنى التوارث فى ذلك الحين وقد نسخ هذا. والولاية مصدر من وَلَّى الشيء أو وَلَّى عليه. وقيل بالفتح. أى فتح الواو. النصرة وبالكسرة أى تولى أمره.

والولى. بسكون اللام. القرب والدنو. يقال: تباعد بعد ولى. والولى : قيل بمعنى فاعل من وليه أى قام به ومنه قوله عز وجل ﴿وكفى بالله ولياً﴾ (النساء ٤٥).

اصطلاحاً: القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد. وقيل إنها تنفيذ القول على الغير سواء شاء أم أبى. وهذا المعنى الاصطلاحى أقرب أن يكون مأخوذاً من الولاية فى اللغة بمعنى الإمارة لأن الأمير يتصرف فى أحوال من تحت يده وينفذ أحكامه عليهم.

والولاية: سلطة شرعية تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها بحيث تترتب آثارها الشرعية عليها

● العلم الشقيق والعم لأب وأبناؤهما وإن نزلوا.

● ثم يأتي بعد هؤلاء المعتق ثم العَصَبَة النسبية ثم السلطان ونائبه وهو القاضى.

ويشترط فى الولى شروط، وهى:

● كمال الأهلية: بالبلوغ والعقل والحرية فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه (ضعيف العقل) والسكران، وكذا مختل النظر بهرم أو خبل (وهو فساد فى العقل) والرقيق لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء على نفسه لقصور إدراكه وعجزه فى غير الرقيق .

● اتفاق دين الولى والمولى عليه: فلا ولاية لغير المسلم على المسلم ولا للمسلم على غير المسلم.

● الذكورة: وهى شرط عند الجمهور غير الحنفية.

● العدالة: وهى استقامة الدين بأداء الواجبات الدينية، والامتناع عن الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر.

● الرشد: وهو عند الحنابلة معرفة الكفء ومصالح النكاح وليس حفظ المال، لأن الرشد

فى كل مقام بحسبه. وعند الشافعية عدم التبذير فى المال.

وتكون الولاية على الصغير والصغيرة، والمجنون الكبير والمجنونة الكبيرة، سواء أكانت الصغيرة بكرة أم ثيبا. فلا تثبت هذه الولاية على البالغ العاقل، ولا على العاقلة البالغة؛ لأن علة ولاية الإيجابار عندهم هى الصغر وما فى معناه وهذه العلة متحققة فى الصغار والمجانين دون غيرهم.

وترتفع الولاية بزوال أسبابها. يقول المولى عز وجل: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِأَللّٰهِ حَسِيبًا﴾ (النساء ٦) فبينت الآية الكريمة قواعد التصرف فى أموال المولى عليهم ووقت وشروط كيفية دفع أموالهم إليهم.

أ.د / سعاد صالح

مراجع الاستزادة

١- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية مادة أولى دار المعارف ط٢ القاهرة

٢- لسان العرب، ابن منظور، مادة (أولى) دار صادر بيروت.

٣- فقه السنة، السيد سابق، الفتح للإعلام العربى، ط٢ القاهرة ١٤١٢هـ.

٤- الفقه على المذاهب الأربعة.

٥- كشف القناع للبهوتى

ولى الأمر

ولى الأمر اصطلاحاً: الحاكم. قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء ٥٩)

وسلطة الولاية لها قيود شرعية، روعيت فيها صلاحية الولي للولاية، ومصلحة المولى عليه في نفسه وماله.

وقد أوجب الله سبحانه وتعالى طاعة ولى الأمر بشروطها في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...﴾ (النساء ٥٩) فأمر عز وجل بطاعته وطاعة رسوله ﷺ، وأعاد الأمر إعلاماً بأن طاعة الرسول ﷺ تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه؛ لأن النبي ﷺ أوتي الكتاب ومثله معه.

ولم يأمر عز وجل بطاعة أولى الأمر استقلالاً، بل جعل طاعتهم ضمن طاعة الرسول ﷺ؛ إعلاماً بأنهم يطاعون تبعاً لطاعة الرسول ﷺ، فمن أمر بخلاف ما جاء به الرسول ﷺ فلا سمع له ولا طاعة، لما صح عن النبي ﷺ من قوله «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه الترمذي وأبو

لغة: الولي القريب والتصير والمصاحب وهو خلاف العدو. يقول المولى عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ﴾ (المتحنة ١) وقال سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ (المتحنة ١٢). وقال تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة ٧١).

عرفاً: الولي: العارف بالله تعالى. قال سبحانه ﴿إِن أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (يونس ٦٢).

الولي شرعاً: فعيل بمعنى فاعل من وَلِيَه إذا قام به. ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا﴾ (النساء ٤٥).

ولى المرء من يلى أمره ويقوم مقامه كولى الصبى والمجنون وكالوكيل. وولى المرء أيضاً من يقوم بأمره بعد وفاته من ذوى قرباته، وهذه الولاية من أسباب التوارث.

الولاية اصطلاحاً: سلطة شرعية تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها بحيث تترتب آثارها الشرعية عليها بمجرد صدورها.

داود. وقوله ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف» رواه البخاري وقوله ﷺ في ولاية الأمور: «من أمركم منهم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة». رواه ابن ماجه. وقد اتفق على ذلك إجماع المسلمين بعد وفاة النبي ﷺ حيث خطب الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المسلمين بعد مبايعته، وقال: «أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم». وعن العرياض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت فيها القلوب وذرفت منها العيون فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي.

وبناء على القاعدة الأصلية التي وضعها القرآن الكريم لطاعة أولى الأمر، وفصلها الرسول الكريم ﷺ في سنته الشريفة، وعمل بها الخلفاء الراشدون المهديون يتوجه على ولى الأمر أن يقوم بكل ما فيه صلاح الأمة،

ويتعين عليه أن يؤلى على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل، وقد حذر النبي ﷺ من مخالفة ذلك في قوله: «من ولى من أمر المسلمين شيئا، فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله» رواه الحاكم.

وقد اتفق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الخروج على ولاية الأمور أو منازعتهم إلا أن يظهر منهم كفر بواح فيه من الله برهان. وذلك لأن الخروج على ولاية الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرأ عظيما. فيختل الأمن وتضيع الحقوق وتضطرب معاش الناس، وفى حالة ظهور الكفر البواح يجيز العلماء الخروج على الحاكم لإزالته، ووضع حاكم عادل رشيد يعمل بشرع الله إذا توافرت القدرة على ذلك. أما فى حالة عدم القدرة أو فى حالة خشية وقوع ضرر أكبر فلا يجوز الخروج على الحاكم بأى حال. ويجب السمع والطاعة فى المعروف ومناصحة ولاية الأمور والدعاء لهم بالخير، والاجتهاد فى تخفيف الشر وتكثير الخير وحفظ مصالح الأمة. والنبي ﷺ يقول - كما روى ابن عباس رضى الله عنهما: - «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية» رواه البخاري ومسلم وصدق رسول الله ﷺ.

د/ سعاد صالح

مراجع الاستزادة:

- ١- أصول الدعوة عبد الكريم زيدان مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة سنة ١٩٨٧م
- ٢- فقه السنة السيد سابق مكتبة دار التراث - القاهرة
- ٣- كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي ل محمد نجيب المطيع. مكتبة الطيعي.
- ٤- صحيح البخاري ل محمد بن إسماعيل البخاري طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الوهابية

فى حب الدنيا، ورأهم فى العينة مفتونين فى عبادة الأوثان. وعندما وصلت أنباء دعوته إلى المدينة المنورة قال أستاذه الشيخ محمد بن سليمان الكردي «إنه شاذ عن السواد الأعظم». وكان أسلوبه فى الدعوة يقوم على أخذ العهود والمواثيق على الناس لإقامة الدين.

ويذهب بعض الدارسين إلى القول بأن «الوهابية» تتشابه مع ماسبق أن نادى به ابن تيمية فى بلاد الشام قبل ذلك بأربعة قرون (الشيخ تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرانى ٦٦١ - ٧٢٨هـ / ١٢٦٢ - ١٣٢٨م الذى قال: إن الشهادتين وحدهما لا تكفيان ما لم يلتزم قائلهما بالشرائع والواجبات، واعترض على المقامات والأنصاب، وعلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. وقد أثارت آراء ابن تيمية قلقا فى نفوس العلماء والحكام فى مصر والشام والعراق تحت حكم المماليك وانتهى أمره بالسجن حتى وفاته.

أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فلم يواجه حكومة مركزية شأن ابن تيمية، فالجزيرة العربية آنذاك كانت مجموعة من الإمارات المتناثرة ولا تخضع لسلطة مركزية.

تسبب الوهابية إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على الذى ولد فى العينة بمنطقة نجد بالجزيرة العربية (١١١٥ هـ / ١٧٠٣م).

والمقصود بالوهابية مجموعة المبادئ التى جهر بها الشيخ، وتتلخص فى:

١. التوحيد، والعودة إلى أصول الإسلام الصحيحة.

٢. الجهاد فى سبيل ذلك، وجواز قتال مانعى الزكاة وتاركى الصلاة.

٣. ترك زيارة القبور؛ لأن الميت بعد الدفن أحوج إلى الدعاء، لأن يدعى به. ويضاف إلى هذا منع اتخاذ التماثيل، والتبرك بالشجر والحجر، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستعاذة بغير الله، والعبادة عند القبور.

وهى أمور موافقة لمبادئ الإسلام، مؤكدة له، وغير جديدة. أما تجديد الدعوة آنذاك إلى التمسك بها فيعنى أن المجتمع الذى نشأ فيه الشيخ كان قد خرج عليها، أو أنه لم يعد متمسكا بها. وفى هذا يقول معاصروه الذين ترجموا له إن «دعوته» جاءت بعد أن قرأ العلم ورأى «كثرة جهل الناس بدين نبيهم ﷺ»، وأنه رأى الناس فى العراق «مفتونين

وكانت الإحساء والمناطق الشرقية من الجزيرة ميدانا مثاليا لنشر أفكاره، فأهل السنة فيها يشكلون أقلية، ويشكل الشيعة والخوارج أغلبية، فضلا عن الإباضية في عمان، والتجديون حنابلة، وبالتالي كان أولئك جميعا أقرب من غيرهم إلى آراء الشيخ. وأما أهل الحجاز فهم من الشوافع الذين يرون في أنفسهم أكثر تفهما للدين وأقدر على تفسير أحكامه.

ولقد واجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصاعب في نشر أفكاره في حريملاء التي كان بها عند وفاة والده، وفي العيينة التي اضطر أميرها عثمان بن معمر إلى إخراجه منها امتثالاً لأمر الإحساء (سليمان بن محمد) الذي هدده بقطع الخراج عنه. وذهب لاجئاً إلى الدرعية في ضيافة الأمير محمد بن سعود، وسرعان ماتفاهما، إذ قال الأمير للشيخ «أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعزة والمنعة». وقال الشيخ للأمير «وأنا أبشرك بالعزة والتمكين». وأصبحت الدرعية دار هجرة لأتباع الشيخ الذين هاجروا إليها. وقبل الشيخ بسلطة الأمير، واحتفظ لنفسه بمقام ديني، وأعطاه حق تقديم نصائح ملزمة للأمير الحاكم، حتى بدا أن سلطة الشيخ تعلو سلطة الأمير. وهكذا نشأ الإطار السياسي للوهابية. وقد أوفى آل سعود بالعهد لآل الشيخ ولم يتغير تقديرهم لهم

على مر السنين إذ احتل آل الشيخ المراكز الرئيسية في الإفتاء والتعليم فضلاً عن رابطة النسب فيما بينهم.

وقد كان الأمير عبدالعزيز بن محمد آل سعود - الحاكم الثاني للدولة السعودية الأولى ١١٥٨ - ١٢٢٣ هـ - ١٧٤٥ - ١٨١٨ م، أقرب آل سعود إلى قلب الشيخ، وأكثرهم تمسكا بمبادئه وتقيداً بنصائحه، وهو الذي جعل للشيخ المقام الأول في الدولة. وعلى هذا نشأ تلازم بين «الوهابية» و«السعودية»، وأصبح المصطلحان وجهين لعملة واحدة، فبفضل الوهابية أقام آل سعود دولتهم الأولى التي شملت جبال شمر (١٧٩٠ م)، والإحساء (١٧٩١ م)، وساحل عمان وقطر والبحرين (١٧٩٩ م)، والحجاز وعسير (١٨٠٢ م)، وهددت المناطق الجنوبية في بلاد الشام حتى حوران، والمناطق الجنوبية الشرقية من العراق. ومن هنا بدأ العالم خارج الجزيرة العربية يسمع عن «الوهابية»، وصار التدخل العثماني أمراً محتوماً فكان ماكان من حملة محمد علي باشا وإلى مصر العثماني التي حطمت الدرعية وأخرجت آل سعود من أغلب الحجاز (١٨١١ - ١٨١٨ م). ثم أعيدت دولة آل سعود مرة ثانية ثم مرة ثالثة على يد الملك عبدالعزيز في ثلاثينات القرن العشرين.

ولما كانت «الوهابية» تمثل مرجعية لشرعية وجود آل سعود في الحكم، فقد حافظوا

عليها، واندفعوا بها، وحددوا علاقاتهم
بالآخرين على أساسها حتى ولو اضطروا
لاستخدام العنف في سبيل إقرارها. وهو
أمر صدم ضمير عامة المسلمين الذين

يعتبرون أنفسهم «حسنى الإسلام»، إذ حمل
الوهابيون أكثر الأمور الدينية على ظاهرها،
فبدأ المذهب وكأنه حركة للاحتجاج
والإثارة لا للهداية والتقويم.

١. د/ عاصم أحمد الدسوقي

مراجع الاستزادة

- ١ - ابن بشر (عشمان)، عنوان اللجد في تاريخ نجد، ط ١، القاهرة ١٣٧٣ هـ.
- ٢ - تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد لابن عيسى، إبراهيم بن صالح، ٧٠٠ هـ / ١٣٠٠ - ١٣٤٠ هـ / ١٩١٨ (والنشر خاص بالقرن التاسع عشر).
- ٣ - روضة الأفكار والأفهام لمرئاد حال الإمام وتعداد غزوات نوى الإسلام، ابن غنام (حسين)، جزان، القاهرة ١٩٤٩ م.
- ٤ - كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، مؤلف مجهول، حقق المخطوط ونشره د. عبدالله صالح العثيمين، دار الملك عبدالعزيز، الرياض، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م.
- ٥ - مع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب، مؤلف مجهول، نشره د. أحمد أبو حاكم، بيروت ١٩٦٧ م.
- ٦ - الدولة السعودية الأولى، عبدالرحيم عبدالرحمن، ١٧٤٥ - ١٨١٨ م، القاهرة ١٩٦٩ م.
- ٧ - عبدالله على القصيمي، الثورة الوهابية، القاهرة ١٩٣٦ م.
- ٨ - آثار الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب، محمد حامد الفقي، القاهرة ١٣٥٤ هـ.
- ٩ - الوهابيون والحجاز، محمد رشيد رضا، القاهرة ١٩٢٥ م.

اليزيدية

توحيد وإسلام إلا معسكر السلطان، ولكنهم لا يعلنون ذلك، فهم يسرون في أنفسهم أن دار مخالفينهم ودماءهم حرام.

٣- لا يحل من غنائم المسلمين الذين يحاربون إلا الخيل والسلاح، وكل ما فيه من قوة من الحروب ويردون الذهب والفضة.

٤- تجوز شهادة المخالفين ومناكحتهم والتوارث بينهم وبين الخوارج ثابت، ومن هذا كله يتبين اعتدالهم وإنصافهم لمخالفينهم^(١).

أما اليزيدية فقد كانوا مغالين في آرائهم إلى حد الشطط، والخروج عن صحيح الدين، ولم يلزموا أنفسهم بعقل أو نقل، فهم يزعمون أن الله عز وجل يبعث رسولا من العجم، وينزل عليه كتاباً من السماء، وينسخ بشرعه شريعة محمد ﷺ، وزعموا أن أتباع ذلك النبي المنتظر هم الصابئون في القرآن.

فأما المسمون بالصابئة من أهل واسط وحران فما هم الصابئون المذكورون في القرآن. وكانوا مع هذه الضلالة يقولون بإسلام من شهد لمحمد ﷺ بالنبوة من أهل الكتاب، وإن لم يدخل في دينه وسماهم بذلك مؤمنين، وعلى هذا القول يجب أن يكون العيسوية والموشكانية من اليهود مؤمنين لأنهم أقروا بنبوة محمد ﷺ، ولم يدخلوا في دينه، وليس بجائز أن يعد في فرق الإسلام من يعد اليهود من المسلمين، وكيف يعد من فرق

ذكر البغدادى أن اليزيدية هم أتباع يزيد ابن أبي أنيسة الخارجى^(١)، وكان من البصرة ثم انتقل إلى جور من أرض فارس، وكان على رأس الإباضية من الخوارج، ثم إنه خرج عن قول جميع الأمة^(٢).

واختلف المؤرخون والباحثون حول نسبة هذه الفرقة إلى الإباضية، فمنهم من يرى صحة نسبها إليها^(٣).

وأنه تفرق عن الإباضية أربع فرق: الحفصية، واليزيدية، والحارثية والعبادية^(٤).

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الإباضية من الخوارج لنتبين موقف الاتفاق أو الاختلاف مع آراء اليزيدية.

فالإباضية: هم أتباع عبد الله بن إياض وهم أكثر الخوارج اعتدالاً، وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية تفكيراً، فهم أبعدهم عن الشطط والغلو، ولذلك يقولون: لهم فقه جيد وفيهم علماء ممتازون^(٥).

وجملة آراء الإباضية تدور حول:

١- أن مخالفينهم من المسلمين ليسوا مشركين ولا مؤمنين ويسمونهم كفاراً، ويقولون عنهم كفار نعمّة، لا كفاراً في الاعتقاد، وذلك لأنهم لم يكفروا بالله، ولكنهم قسروا في جنب الله.

٢- دماء مخالفينهم حرام، ودارهم دار

الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام (٧)

الإباضية المعتدلة . إلى حد كبير . في آرائها (٨)

من أجل تلك التجاوزات والخروج عن صريح الدين تبرأ منهم الإباضية (٩).

ويبدو أن يزيد بن أبي أنيسة قد تأثر ببيئة فارس وتراثها، وهو بعد انتقاله من البصرة عاش في جوار بمنطقة فارس فخرج عن قبول الأمة (١٠) وجاء بأفكار وشعوبية بغيضة يرفضها الإسلام مثل قولهم إن الله يبعث رسولاً من العجم وغيره من الآراء التي أشرنا إليها آنفاً، ولعل هذا ما دفع البغدادي صاحب الفرق بين الفرق إلى القول (وكيف يعد من فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام) (٥).

وبذلك نجد أن هذه الفرقة، قد فارقت ما نص عليه الدين، وأجمعت عليه الأمة من أن النبي محمداً ﷺ هو خاتم الأنبياء ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ (الأنبياء ١٠٧)، ولم يكن ذلك هو التجاوز الوحيد بل تجاوزوا أيضاً عندما قالوا بنسخ شريعة محمد ﷺ ﴿اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ (المائدة ٣). بل اشتدوا في الفلو والشطط عندما قالوا من شهد لمحمد ﷺ بالنبوة من أهل الكتاب، وإن لم يدخلوا في دينه ولم يعملوا بشريعته، وزعموا أنهم مع ذلك مؤمنون.

والواقع أن آراء هذه الفرقة، لا تتصل بنسب سواء من قريب أو بعيد إلى فرقة

د/ جمال رجب سيدي

(١) من رموس الخوارج وقد يختلط بالحدث الشهير زيد بن أبي أنيسة. وهو غيره (انظر البغدادي : الفرق بين الفرق)

(٢) الفرق بين الفرق البغدادي : ص ١٦٧.

(٣) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : ١١٣/١

(٤) المرجع نفسه : نفس الصفحة

(٥) تاريخ المذاهب الإسلامية أبو زهرة : ص ٧٤.

(٦) السابق.

(٧) البغدادي : الفرق بين الفرق : ص ١٦٨

(٨) انظر : د. عامر التجار : في مذاهب الإسلاميين دار المعارف ص ١٠٤.

(٩) الأشعري : مقالات الإسلاميين جزء أول ص ١٨٤

(١٠) د. علي الشابي : مباحث في الكلام والفلسفة طبعة ثانية دار سلامة للطباعة والنشر والتوزيع ص ١٠٩.

اليهودية

الجنوب (٩٢٢ ق.م)، ونشبت بينهما حروب طويلة إلى أن دهمهم بختنصر ملك بابل حين أغار على فلسطين مرتين في ٥٩٦، ٥٨٧ ق.م، وأخذ عددا كبيرا منهم إلى بابل، وظلوا هناك حوالي خمسين عاما تعرف في تاريخ اليهود بالأسر البابلي. فلما تغلب كورش ملك الفرس على البابليين (٥٣٨ ق.م)، أطلق سراح الأسرى الذين عادوا إلى فلسطين ولكن دون دولة، إذ خضعوا للفرس، ومن بعدهم لخلفاء الإسكندر المقدوني (أنطيوخوس)، ثم إلى الرومان. وفي تلك الأثناء ترك عدد منهم فلسطين إلى جهات مختلفة في آسيا وأوروبا. وفي عام ١٢٥م أخمد الرومان في عهد الإمبراطور هدریان ثورة قام بها اليهود في فلسطين هدم على أثرها هيكل سليمان، وأخرج اليهود من فلسطين وكان عددهم حوالي خمسين ألفا، وبدأت رحلة الشتات Diaspora.

وقبل الشتات الكبير كان اليهود الذين غادروا فلسطين إلى أوروبا استوطنوا حوض نهر الراين الشمالي والأوسط، واجتهدوا في نشر اليهودية بين الوثنيين هناك بين الجرمان والسلاف. وبعد الشتات انتشروا في آفاق كثيرة بين أجناس مختلفة في فارس وتركستان والهند والصين عن طريق القوقاز، وفي العراق ومصر وبرقة وشمال إفريقيا، وشبه جزيرة إيبيريا (إسبانيا والبرتغال)، والجزيرة العربية حتى اليمن، والحبشة، وفيما بعد في أجزاء من إفريقيا السوداء. وقد أدى هذا إلى اعتناق عناصر وسلالات بشرية كثيرة لليهودية. وهذا التعدد العنصري في حد ذاته يثني مقولة: إن اليهودية

ينسب اليهود إلى يهوذا، أحد أولاد يعقوب الاثني عشر (الأسباط في القرآن الكريم)، ويعقوب هو إسرائيل، ثم أصبحت كلمة يهودي تطلق على كل من يدين باليهودية.

وكان يعقوب (إسرائيل) قد هاجر هو وعشيرته من أرض كنعان (فلسطين وما إليها) إلى مصر حوالي القرن ١٧ ق.م، وكان عددهم سبعين نفسا، تحت ضغط المجاعة والجفاف (سفر التكوين، إصحاح ٤٦ فقرة ٢٧)، واستقبلهم يوسف أحد أبنائه وكان «وزيرا» لدى فرعون مصر، فأكرم وفادتهم، وأقاموا في ناحية جاسان (وادي الطميلات بالشرقية) (التكوين، إصحاح ٤٧ فقرة ١١). وخلال ما يقرب من أربعة قرون من إقامتهم في مصر انقسم بنو إسرائيل (يعقوب) إلى اثنتي عشرة قبيلة كل منها نسبة إلى واحد من الأسباط الاثني عشر. وعندما بعث موسى برسالة التوحيد إلى بنى إسرائيل وفرعون مصر وقومه ق ١٤ - ١٢ قبل الميلاد تقريبا، آمن بها بنو إسرائيل إلا قليلا منهم. وهنا نشأت الديانة اليهودية. وكان لايد من الصدام مع فرعون وقومه، فخرج بنو إسرائيل من مصر (البقرة ٤٩، ٥٠)، (طه ٧٧-٨٨) (إصحاح ١٢-١٤ من سفر الخروج) حوالي ١٢٨٠ ق.م في عهد فرعون مصر رمسيس الثاني على ما يرجح.

وبعد خروج اليهود من مصر الفرعونية إلى الصحراء (سيناء)، أغاروا بقيادة يوشع (خليفة موسى) على أرض كنعان، واستقروا بها. وبعد وفاة سليمان انقسمت مملكة داود (أسسها عام ٩٩٠ ق.م) إلى مملكتين: إسرائيل في الشمال، ومملكة يهوذا في

قومية، كما ينفى أيضا مقولة: «معاداة السامية» التي يشهرها اليهود كلما وقعوا فى كارثة، لأن انتشار اليهودية على ذلك النحو أوجد أجيالا تدين باليهودية ولكن ليسوا من الساميين أصلا.

وفى المجتمعات التى عاش فيها اليهود قبل الشتات الكبير وبعده، كانوا على هامش المجتمع بسبب اختلاف عقيدتهم عن الآخرين، ومن هنا كانوا دوما أقلية منعزلة ذاتيا تعيش فى مكان خاص (حارة - جيتو)، ولم يتبأوا مراكز الحكم، فأنصرفوا إلى النشاط الاقتصادى وسيطروا على أسواق المال والتجارة. ولما بدأ عصر الدولة القومية فى القرن التاسع عشر، بدأ يهود القارة الأوروبية التفكير فى وطن خاص يجمعهم وينقلهم من هامش المجتمعات التى يعيشون فيها ليصبحوا قوة مركزية، وهو الأمر الذى تم فى عام ١٩٤٨ بعد تكوين المنظمة الصهيونية العالمية بمقتضى مؤتمر بازل فى سويسرا عام ١٨٩٧.

ولليهود تسعة وثلاثون سفرا من أسفارهم معتمدة يطلق عليه «العهد القديم» وهى أربعة أقسام: (١) التكوين ويختص بتاريخ العالم، (٢) والخروج ويختص ببنى إسرائيل فى مصر وخروجهم منها، (٣) والتثنية ويختص بأحكام الشريعة اليهودية، وسفر

اللاويين ويختص بشؤون العبادات، (٤) وسفر العدد ويختص بإحصاء اليهود لقبائلهم وجيوشهم وأموالهم. أما القسم الثانى من العهد القديم فيتكون من اثنى عشر سفرا خاصة بتاريخ بنى إسرائيل بعد استيلائهم على أرض كنعان، والقسم الثالث من خمسة أسفار تختص بالأناشيد والعضات، والرابع من سبعة عشر سفرا كل منها يختص بتاريخ نبي من أنبيائهم بعد موسى. أما التلمود فهو مجموعة شروح للشرائع المنقولة شفاهة عن موسى وتلمودان: واحد تم تدوينه فى فلسطين، والثانى كتب فى بابل.

وانقسم اليهود إلى أكثر من فرقة اختلفت فيما بينها حول الأخذ بأسفار العهد القديم والأحاديث الشفوية لموسى أو إنكار بعضها. وأهم هذه الفرق خمس فرق: الفريسيون (الريانيون)، الصدوقيون، والسامريون، والحسديون (المشفقون)، والقراءون (الكتابييون المتمسكون بالأسفار ويعرفون أيضا بالعنانيين نسبة إلى مؤسسها عنان بن داود). ولم يبق من هذه الفرق إلا الريانيون والقراءون وبينهما اختلافات شديدة حول الطقوس والشرائع والمعاملات. أما اليهود المعاصرون فينقسمون بين سفارديم وهم اليهود الشرقيون بما فيهم ذوى الأصول العربية والأسبان والبلقان، وأشكنازيم وهم اليهود الغربيون.

أ. د / عاصم أحمد الدسوقي

مراجع الاستزادة

- ١ - مقارنة الأديان (اليهودية) أحمد شلبي، القاهرة ١٩٨٢م.
- ٢ - اليهود انثروبولوجيا، د/ جمال حمدان، القاهرة ١٩٦٧م.
- ٣ - الفكر الدينى الإسرائيلى، حسن ظاظا، القاهرة ١٩٧١م.
- ٤ - اليهودية واليهود، على عبد الواحد وافي، القاهرة ١٩٨١م.
- ٥ - الاستعمار والذاهب الاستعمارية، محمد عوض محمد ط، القاهرة ١٩٥٧م.

الفهرس

رقم الصفحة	الكاتب	المصطلح
٣	أ. د / محمود حمدي زقزوق	المقدمة
٩		أعضاء اللجنة
١٠		المشاركون وهيئة التحرير
١٣	أ. د / أحمد الطيب	اللب
١٦	(هيئة التحرير)	الأنابك
١٨	أ. د / عبدالصبور مرزوق	آل البسيت
٢٠	أ. د / محمد السيد جبريل	آيات القرآن الكريم
٢٢	أ. د / محمد السيد جبريل	الآيات المدنية
٢٣	أ. د / محمد السيد جبريل	الآيات المكية
٢٤	أ. د / محمد السيد الجليلند	الأي
٢٦	أ. د / علي جمعة محمد	الإباحة
٢٨	(هيئة التحرير)	الإباضية
٣٠	أ. د / محمد الجوادى	الأجدية
٣٢	أ. د / السيد الشاهد	الأبد
٣٣	أ. د / مننى أبوزيد	الإبادة
٣٤	أ. د / محمد الجوادى	الإبصار
٣٥	أ. د / عبدالصبور مرزوق	ابن السبيل
٣٦	أ. د / أحمد الطيب	الاتحاد
٣٨	أ. د / محمد الشرقاوى	الاتساق
٣٩	(هيئة التحرير)	الاثنا عشرية
٤١	(هيئة التحرير)	الإجارة
٤٣	(هيئة التحرير)	الإجازة
٤٥	(هيئة التحرير)	الاجتهاد
٤٨	أ. د / عبدالغفور مصطفى	الإجماع
٥٠	أ. د / على مرسى	أحاديث الأحكام
٥٢	أ. د / محمد جبر أبو سعدة	أحد
٥٤	أ. د / عبدالغفور مصطفى	الأحرف السبعة
٥٦	أ. د / محمد جبر أبو سعدة	الأحزاب
٥٨	أ. د / عبداللطيف العيد	الإحسان
٦٠	أ. د / أحمد يوسف	إحصاء
٦١	أ. د / إبراهيم خليفة	أحكام القرآن
٦٤	أ. د / محمد شامة	الأهمية
٦٦	أ. د / عبدالحميد مذكور	الأحوال
٦٧	أ. د / محمد سراج	الأحوال الشخصية
٦٩	أ. د / محمد شامة	الإحياء
٧٠	أ. د / رمضان عبدالنواب	إحياء التراث

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
إحياء الموات	(هيئة التحرير)	٧٢
الأخفد بالأخف	أ.د / على جمعة محمد	٧٤
الإخشيدون	أ.د / أيمن فؤاد سيد	٧٦
الإخضـلاص	أ.د / عبدالسلام عبده	٧٨
الأخضـلاط	(هيئة التحرير)	٧٩
الأخضـلاق	أ.د / أبو اليزيد المعجمي	٨٠
إخوان الصفا	أ.د / السيد الشاهد	٨٢
الأداء	أ.د / على جمعة محمد	٨٥
الادارسة	أ.د / حسن على حسن	٨٦
الأدب	أ.د / عبدالعظيم المظني	٨٨
أدباء المهجر	أ.د / محمد سلام	٨٩
الأدب الإسلامي	أ.د / عبدالعظيم المظني	٩١
أدب البحث والمناظرة	أ.د / أحمد الطيب	٩٣
الإمدان	أ.د / محمود أبوزيد	٩٥
الأذان	أ.د / على جمعة محمد	٩٧
الإدارة	(هيئة التحرير)	٩٨
أرض خراجية	(هيئة التحرير)	١٠١
أرض السواد	(هيئة التحرير)	١٠٢
الأرض المشترية	(هيئة التحرير)	١٠٣
الإرهاب	(هيئة التحرير)	١٠٤
الإرهاب	أ.د / صفوت مبارك	١٠٦
الأزل	(هيئة التحرير)	١٠٧
الأزهر الشريف	أ.د / محمد السعدى فرهود	١٠٩
الاستبداد	(هيئة التحرير)	١١٢
الاستحسان	أ.د / على جمعة محمد	١١٣
الاستخارة	أ.د / مصطفى أبو عمارة	١١٤
الاستخلاف	(هيئة التحرير)	١١٦
الاستدلال	أ.د / أحمد الطيب	١١٧
الاستسقاء	أ.د / على جمعة محمد	١١٨
الاستصحاب	أ.د / على جمعة محمد	١١٩
الاستمارة	أ.د / عبدالعظيم المظني	١٢١
الاستفهام	أ.د / عبدالعظيم المظني	١٢٢
الاستقراء	أ.د / أحمد الطيب	١٢٣
الاستنباط	أ.د / أحمد الطيب	١٢٤
الاستسناخ (شرعى)	(هيئة التحرير)	١٢٥
الاستسناخ (علمى)	(هيئة التحرير)	١٢٨
الإسراء والمعراج	أ.د / مروان مصطفى	١٣٠
الإسراف	أ.د / نعمت مشهور	١٣٣
الأسرة	أ.د / محمد شامة	١٣٥
الإسطرلاب	أ.د / أحمد فؤاد باشا	١٣٧

رقم الصفحة	الكاتب	المصطلح
١٣٨	أ.د / إبراهيم عوض	الأسطورة
١٣٩	أ.د / عبدالصبور مرزوق	الإسلام
١٤١	أ.د / أحمد مختار عمر	الأسماء الحسنی
١٤٤	(هيئة التحرير)	الاسم الأعظم
١٤٦	أ.د / محمد جمال الدين	الإسماعيلية
١٤٨	أ.د / عبدالرحمن يسرى	الأسواق
١٥٠	(هيئة التحرير)	الاشاعة
١٥٣	أ.د / أحمد شلبى	الاشتراكية
١٥٥	(هيئة التحرير)	الاشراف
١٥٦	أ.د / السيد الشاهد	الأمم
١٥٨	أ.د / السيد الشاهد	الأمم
١٥٩	أ.د / محمد عمارة	الأمم
١٦١	أ.د / السيد الشاهد	الأمم
١٦٢	أ.د / السيد الشاهد	الأمم
١٦٤	أ.د / محمود الكاوى	الأمم
١٦٦	أ.د / حسن الباشا	الأمم
١٦٩	أ.د / على جمعة محمد	الأمم
١٧٠	أ.د / مروان مصطفى	الأمم
١٧٢	أ.د / عبدالعظيم المطفئ	الأمم
١٧٣	أ.د / على جمعة محمد	الأمم
١٧٤	أ.د / محمود الكاوى	الأمم
١٧٥	أ.د / عبدالعظيم المطفئ	الأمم
١٧٧	أ.د / عبدالعظيم المطفئ	الأمم
١٧٨	أ.د / عبدالصبور مرزوق	الأمم
١٧٩	أ.د / إبراهيم خليفة	الأمم
١٨١	أ.د / حسن على حسن	الأمم
١٨٣	أ.د / رأفت عبدالحميد	الأمم
١٨٦	أ.د / عبدالعظيم المطفئ	الأمم
١٨٧	أ.د / عبداللطيف العبد	الأمم
١٨٩	أ.د / رفعت الموضى	الأمم
١٩١	(هيئة التحرير)	الأمم
١٩٢	أ.د / إبراهيم عوض	الأمم
١٩٣	أ.د / نعمت مشهور	الأمم
١٩٥	أ.د / نعمت مشهور	الأمم
١٩٧	أ.د / محمد شامة	الأمم
١٩٨	أ.د / على جمعه محمد	الأمم
٢٠٠	أ.د / أحمد الطيب	الأمم
٢٠٢	أ.د / جمال رجب سيدبى	الأمم
٢٠٣	أ.د / عبدالله جمال الدين	الأمم
٢٠٤	أ.د / عبدالله جمال الدين	الأمم

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
الأمر	أ. د / عبدالجواد إسماعيل	٢٠٥
الإمام	أ. د / عبدالله جمال الدين	٢٠٦
الإمامة	أ. د / عبدالله جمال الدين	٢٠٧
الأمم	أ. د / عبدالصبور مرزوق	٢٠٩
الأمم	أ. د / عبدالصبور مرزوق	٢١٠
الأمم	(هيئة التحرير)	٢١٢
الأمم	أ. د / عبدالقادر حسين	٢١٤
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	أ. د / فرج السيد غنير	٢١٥
الإمام	أ. د / محمد السيد الجليل	٢١٨
الأمم	أ. د / عبدالصبور مرزوق	٢١٩
الأمم	أ. د / محمد سلام	٢٢١
أمم المؤمنين	أ. د / عبدالصبور شاهين	٢٢٣
الأمم	أ. د / عبدالعزيز غنيم	٢٢٥
الأمم	أ. د / محمد الجوادى	٢٢٧
أمير الأمراء	أ. د / عبدالله جمال الدين	٢٢٨
أمير المؤمنين	أ. د / عبدالله جمال الدين	٢٢٩
الأمم	أ. د / أبو اليزيد العجمي	٢٣٠
الأمم	أ. د / أبو اليزيد العجمي	٢٣١
الأمم	أ. د / محمود على مكي	٢٣٢
الأمم	أ. د / عبدالعزيز غنيم	٢٣٤
الأمم	أ. د / فاروق شويقة	٢٣٥
الأمم	أ. د / على جمعة محمد	٢٣٦
الأمم	أ. د / محمد السيد جبريل	٢٣٧
الأمم	أ. د / محمد الجوادى	٢٣٨
الأمم	أ. د / محمد حرب	٢٤٠
الأمم	أ. د / على مرقى	٢٤٢
الأمم	أ. د / أحمد شلبى	٢٤٣
الأمم	أ. د / عبدالعظيم المطعنى	٢٤٥
الأمم	(هيئة التحرير)	٢٤٦
الأمم	أ. د / محمد الشرقاوى	٢٤٨
الأمم	أ. د / حسن الباشا	٢٥٠
الأمم	أ. د / أيمن فؤاد سيد	٢٥١
الأمم	أ. د / عبدالجواد إسماعيل	٢٥٢
الأمم	أ. د / محمد الجيوشى	٢٥٥
الأمم	أ. د / عبدالقادر محمود	٢٥٧
الأمم	أ. د / محمد الجوادى	٢٦٠
الأمم	أ. د / منى أبو زيد	٢٦٢
الأمم	أ. د / مروان مصطفى	٢٦٣
الأمم	أ. د / محمد أبو سمدة	٢٦٥
الأمم	أ. د / منى أبو زيد	٢٦٧

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
بـدـهـى	أ.د / محمد السيد الجليند	٢٦٨
البـدو	أ.د / فاروق شويقة	٢٦٩
البـديع	أ.د / عبدالمعظم المطنى	٢٧٠
البـدر	(هيئة التحرير)	٢٧١
براعة الاستهلال	أ.د / عبدالقادر حسين	٢٧٣
البـدرير	أ.د / حسن على حسن	٢٧٥
البـدررة	أ.د / عبدالفتاح بركة	٢٧٧
البـدرزخ	أ.د / أحمد الطيب	٢٧٩
البـدرهان	أ.د / محمد السيد الجليند	٢٨٠
البـدرريد	(هيئة التحرير)	٢٨٢
البـدرسط	أ.د / أحمد الطيب	٢٨٤
البـدرريات	أ.د / محمد الجوادى	٢٨٥
البـدرطالة	أ.د / محمود أبو زيد	٢٨٦
البـدرطلان	أ.د / على جمعة محمد	٢٨٧
البـدرمات	أ.د / أحمد المهدي	٢٨٨
البـدرقاء	أ.د / أحمد المهدي	٢٩٠
البـدرقيع	(هيئة التحرير)	٢٩١
البـدرلاغفة	أ.د / صباح عبید دراز	٢٩٢
البلاغ والتبليغ	أ.د / حسن عبد الرؤوف	٢٩٤
بنو الأحمر	أ.د / محمود على مكي	٢٩٥
البـهائـية	أ.د / محمد الجيوشى	٢٩٦
البـهـرة	أ.د / أحمد المهدي	٢٩٨
البـبـوذية	أ.د / محمد شامة	٣٠٠
البـبـوسنة	أ.د / عبدالسلام فهمى	٣٠٢
البـبـويهيون	(هيئة التحرير)	٣٠٤
البـبـيت الحرام	أ.د / حسن الباشا	٣٠٦
بيت الحكمة	أ.د / حسن الباشا	٣٠٨
بـيـت المال	أ.د / حسن الباشا	٣٠٩
البـبـيطرة	أ.د / عز الدين الدنشارى	٣١٠
البـبـيـع	أ.د / محمد جمال الدين	٣١١
البـبـيـمة	أ.د / جعفر عبدالسلام	٣١٤
بيعتا العقبة	أ.د / عبدالعزيز غنيم	٣١٦
بـيـمـرستـان	أ.د / محمد الجوادى	٣١٨
تـابـعـى	أ.د / مصطفى أبوعماره	٣٢٠
التـأريـخ	(هيئة التحرير)	٣٢٢
التـأريـخ	(هيئة التحرير)	٣٢٣
التـأليـف	أ.د / عبد الستار الحلوجى	٣٢٥
التـأويـل	أ.د / محمد السيد الجليند	٣٢٧
التـبـيـنـتـل	أ.د / أحمد الطيب	٣٢٩
تـبـبـوك	أ.د / محمد جبر أبو سعدة	٣٣٠

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
التتار	(هيئة التحرير)	٢٣٢
التجارة	(هيئة التحرير)	٢٣٤
التجديد	أ.د / عبدالغفور مصطفى	٢٣٦
التجربة	أ.د / منى أبو زيد	٢٣٩
التجريب	أ.د / منى أبو زيد	٢٤١
التجسيم	(هيئة التحرير)	٢٤٢
التجلى	أ.د / أحمد الطيب	٢٤٥
التجويد	أ.د / عبدالغفور مصطفى	٢٤٧
التحقيق	أ.د / رمضان عبدالنواب	٢٤٨
التحكيم	(هيئة التحرير)	٢٥٠
التحلى	أ.د / أحمد الطيب	٢٥٢
التحليل	أ.د / محمد الجوادى	٢٥٣
التحمل والأداء	أ.د / مصطفى أبو عمارة	٢٥٥
التدافع	(هيئة التحرير)	٢٥٨
التدوين	أ.د / على جمعة محمد	٢٥٩
التدريث	أ.د / أيمن فؤاد سيد	٢٦١
التدريج	أ.د / على مـرعى	٢٦٣
التربية والتعليم	أ.د / عبدالرحمن النقيب	٢٦٤
الترجمة	أ.د / عبدالحميد مذكور	٢٦٦
ترجمة معانى القرآن	أ.د / زينب عبدالعزیز	٢٧٠
التصرف	أ.د / عبدالرحمن يسرى	٢٧٣
التركيب	أ.د / محمد الجوادى	٢٧٥
التسريع	أ.د / عبدالصبور مرزوق	٢٧٨
التسلط	أ.د / محمود أبو زيد	٢٧٩
التشـاؤم	(هيئة التحرير)	٢٨٠
التشبيه	أ.د / أحمد المهدي	٢٨١
التشـريح	أ.د / محمد الجوادى	٢٨٣
التشـريق	أ.د / سماد صالح	٢٨٥
التصوف	أ.د / عبدالحميد مذكور	٢٨٦
التطـرف	أ.د / عبدالصبور مرزوق	٢٨٩
التعارض	أ.د / على جمعة محمد	٢٩٠
التعاون	(هيئة التحرير)	٢٩١
التمايش	(هيئة التحرير)	٢٩٣
التعمير	أ.د / فرج السيد غنبر	٢٩٥
التعميم	أ.د / منى أبو زيد	٢٩٧
التغيير الاجتماعى	أ.د / عبدالصبور مرزوق	٢٩٩
التفريد	أ.د / عبدالحميد مذكور	٤٠٠
التفـسير	أ.د / إبراهيم خليفة	٤٠١
التفـكير	أ.د / عبدالقادر محمود	٤٠٣
التقـاويم	أ.د / أحمد فؤاد باشا	٤٠٦

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
الثقة - ريب	أ.د / عبد الصبور مرزوق	٤٠٨
الثقة - ليد	أ.د / محمد جمال الدين	٤١٠
الثقة - وى	أ.د / عبد الحميد مذكور	٤١٢
الثقة - ية	(هيئة التحرير)	٤١٤
التكبير - ر	أ.د / أبو اليزيد العجمي	٤١٦
التكفير - ر	أ.د / عبد الصبور مرزوق	٤١٧
التكليف	أ.د / على جمعة محمد	٤١٨
تلوث البيئة	أ.د / محمد الجوادى	٤٢٠
التمريض	أ.د / محمد الجوادى	٤٢٢
التمكين	أ.د / السيد الشاهد	٤٢٣
التمجيم	أ.د / أحمد شوقي إبراهيم	٤٢٤
التنوير	أ.د / محمد شامة	٤٢٦
التمهكم	أ.د / عبد الصبور مرزوق	٤٢٨
التواشيع	أ.د / على جمعة محمد	٤٢٩
التوثيق	أ.د / عبد الستار الحلوجي	٤٣٠
التوحيد	أ.د / أحمد الطيب	٤٣٢
التورية	أ.د / صباح عبيد دراز	٤٣٤
التيجانية	أ.د / عبدالقادر محمود	٤٣٥
التيسيم	أ.د / على مرسى	٤٣٨
الثروة	أ.د / رفعت الموضى	٤٣٩
الثنفور	أ.د / عبدالله جمال الدين	٤٤١
الثقة - افة	أ.د / محمد محمد الجوادى	٤٤٣
الثننوية	أ.د / محمد جمال الدين	٤٤٥
الثواب	أ.د / أحمد المهدي	٤٤٧
الجائز (المباح)	(هيئة التحرير)	٤٤٨
الجاذبية	أ.د / أحمد فؤاد باشا	٤٥٠
الجامعة الإسلامية	أ.د / محمد عمارة	٤٥١
الجاهلية	أ.د / خليفة حسن العسال	٤٥٢
الجبر (الاختيار)	أ.د / محمد السيد الجليند	٤٥٥
الجبر	أ.د / أحمد فؤاد باشا	٤٥٧
الجدب	أ.د / أحمد الطيب	٤٥٨
الجرح والتعديل	أ.د / رفعت فوزى	٤٥٩
الجزء	أ.د / عبد اللطيف العبد	٤٦١
الجمسم	أ.د / عبد اللطيف العبد	٤٦٣
الجمشع	أ.د / أبو اليزيد العجمي	٤٦٥
الجلال	أ.د / أحمد الطيب	٤٦٧
جماعة أبولو	أ.د / محمد سلام	٤٦٨
جماعة الديوان	أ.د / محمد سلام	٤٧١
الجمال	أ.د / أحمد الطيب	٤٧٣
الجمعة	(هيئة التحرير)	٤٧٥

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
جمع السنة	أ.د / عزت عطية	٤٧٧
جمع القرآن	أ.د / عبد الغفور مصطفى	٤٧٩
الجنون	أ.د / علي جمعة محمد	٤٨١
الجنائز	أ.د / علي مبرعي	٤٨٢
الجنينة	(هيئة التحرير)	٤٨٣
الجنوهر	أ.د / محمد السيد الجليلند	٤٨٥
الجنوهر الفرد	(هيئة التحرير)	٤٨٧
الجهاد	(هيئة التحرير)	٤٨٩
الجنيش	أ.د / عبد الله جمال الدين	٤٩٢
الحاجب	أ.د / محمود علي مكي	٤٩٣
الحب الإلهي	أ.د / أحمد الطيب	٤٩٤
الحج	أ.د / سماد صالح	٤٩٦
حجة الوداع	أ.د / عزت عطية	٤٩٨
الحجر الأسود	أ.د / أحمد شلي	٤٩٩
حجبة السنة	أ.د / موسى شاهين لاشين	٥٠١
الحجة في الكتاب والسنة	أ.د / عبد الغفور مصطفى	٥٠٤
الحمد	أ.د / محمد السيد الجليلند	٥٠٦
الحمداءة	أ.د / محمد سلام	٥٠٨
الحمداد	أ.د / رفعت فوزي	٥١٠
الحمدت	(هيئة التحرير)	٥١١
الحمدوث	أ.د / جمال رجب سيدي	٥١٢
الحمدود	(هيئة التحرير)	٥١٤
الحديث (مصطلح)	أ.د / مروان مصطفى	٥١٧
حديث الأحاد	أ.د / مصطفى أبو عمارة	٥٢٠
الحديث الحسن	أ.د / مصطفى أبو عمارة	٥٢٢
الحديث الصحيح	أ.د / مصطفى أبو عمارة	٥٢٤
الحديث الضعيف	أ.د / مصطفى أبو عمارة	٥٢٦
الحديث القدسي	أ.د / مصطفى أبو عمارة	٥٢٨
الحديث المتواتر	أ.د / مصطفى أبو عمارة	٥٢٩
الحديث الموضوع	أ.د / مصطفى أبو عمارة	٥٣١
الحمدرض	أ.د / محمد شامة	٥٣٣
الحركة	أ.د / محمد السيد الجليلند	٥٣٤
الحركية	(هيئة التحرير)	٥٣٦
الحزب	(هيئة التحرير)	٥٣٩
الحزب السياسي	(هيئة التحرير)	٥٤٠
الحزب	أ.د / أبو اليزيد المعجمي	٥٤٢
الحساب	أ.د / أحمد المهدي	٥٤٣
الحساب (علم)	أ.د / أحمد فؤاد باشا	٥٤٤
الحسبة	(هيئة التحرير)	٥٤٥
الحسد	أ.د / محمد شامة	٥٤٨

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
الحشـ	أ.د / أحمد المهدى	٥٥١
الحقـ	(هيئة التحرير)	٥٥٣
حقـوق الإنسان	(هيئة التحرير)	٥٥٥
حقوق المرأة فى الإسلام	السفير / نبيل محمد بدر	٥٥٧
الحقيقة الحمـدية	أ.د / أحمد الطيب	٥٥٩
الحكم التـكليفى	أ.د / يحيى أبو بكر	٥٦٠
الحكم الوضـمى	أ.د / يحيى أبو بكر	٥٦١
الحـالف	(هيئة التحرير)	٥٦٣
حلف الفضول	أ.د / عبد الله جمال الدين	٥٦٤
الحـالـم	أ.د / محمد شامة	٥٦٥
الحـماسة	أ.د / محمد سلام	٥٦٨
الحـمـاية	(هيئة التحرير)	٥٦٩
الحـمـدانـيون	(هيئة التحرير)	٥٧١
الحـمـل	أ.د / منى أبو زيد	٥٧٤
الحـنـابـلة	أ.د / على جمعة محمد	٥٧٥
الحـنـفـاء	أ.د / صفوت مبارك	٥٧٧
حـنـنـين	أ.د / محمد جبر أبو سعدة	٥٧٨
الحـوض	أ.د / محمد المسير	٥٨٠
الحـيـاء	أ.د / محمد المسير	٥٨١
الحـيـاة	أ.د / محمد المسير	٥٨٢
الحـيـل	أ.د / على مـرعى	٥٨٤
الحـيـل (علم)	أ.د / أحمد فؤاد باشا	٥٨٥
خادم الحرمـين	(هيئة التحرير)	٥٨٧
الخـاص	أ.د / يحيى أبو بكر	٥٨٩
الخـاطـر	أ.د / عبد السلام عبده	٥٩٠
ختم النبوة	(هيئة التحرير)	٥٩١
الخـراج	(هيئة التحرير)	٥٩٣
الخـرقـة	أ.د / عبد الحميد مذكور	٥٩٦
خـسـبـزندان	أ.د / حسن الباشا	٥٩٧
خـصـوص السبب	أ.د / عبد الفتور مصطفى	٥٩٨
الخـضـر	أ.د / عبد الفتور مصطفى	٥٩٩
الخـطـابة	أ.د / عبد الصبور مرزوق	٦٠٠
خطبة الجمعة	أ.د / عبد الصبور مرزوق	٦٠٢
الخـطـة العـربى	أ.د / أيمن فؤاد سيد	٦٠٣
الخـلاء	أ.د / عبد اللطيف العبد	٦٠٦
الخـلافة	أ.د / عبد الله جمال الدين	٦٠٨
الخلفاء الراشدون	أ.د / جعفر عبد السلام	٦١٠
الخـلـاق	أ.د / السيد الشاهد	٦١٢
الخـلـود	أ.د / السيد الشاهد	٦١٤
الخـلـوة	أ.د / عبد الفتاح بركة	٦١٦

رقم الصفحة	الكاتب	المصطلح
٦١٩	أ.د / أحمد الطيب	الخوف
٦٢١	أ.د / إبراهيم عوض	الخيال
٦٢٣	أ.د / إبراهيم عوض	خيال الظل
٦٢٤	أ.د / محمد شامة	الخيانة
٦٢٥	أ.د / محمد شامة	الخير
٦٢٧	أ.د / محمد شامة	الخيلاء
٦٢٨	أ.د / فرج السيد عنبر	دار الإسلام
٦٣٠	أ.د / فرج السيد عنبر	دار الحسب
٦٣٢	(هيئة التحرير)	دار الصنائع
٦٣٣	(هيئة التحرير)	دار الضرب
٦٣٤	أ.د / فرج السيد عنبر	دار المعهد
٦٣٦	(هيئة التحرير)	الدعاء
٦٣٨	(هيئة التحرير)	الدروز
٦٤٠	أ.د / جعفر عبد السلام	الديستور
٦٤٢	أ.د / خليفة حسين الفصال	الدعوة سرا وجهراً
٦٤٤	أ.د / أحمد يوسف	دموى
٦٤٥	أ.د / أحمد مختار عمر	الدلالة
٦٤٧	أ.د / السيد الشاهد	الدهر
٦٤٨	أ.د / السيد الشاهد	الدهرية
٦٤٩	أ.د / عز الدين الدنشاري	الدواء
٦٥١	أ.د / رافت عبد الحميد	الدواوين
٦٥٣	أ.د / جعفر عبد السلام	الدولة
٦٥٥	أ.د / جعفر عبد السلام	الديمقراطية
٦٥٧	أ.د / بكر زكى عوض	الدين
٦٥٩	أ.د / على جمعة محمد	الذريعة
٦٦٠	أ.د / أحمد الطيب	الذكر
٦٦٢	أ.د / فرج السيد عنبر	الذمة
٦٦٤	أ.د / فرج السيد عنبر	الذمة
٦٦٦	أ.د / أحمد الطيب	الذمة
٦٦٨	أ.د / حمدي عبدالعظيم	الذوق
٦٧٠	أ.د / محمد شامة	رأس مال (رأسمالية)
٦٧١	أ.د / على جمعة محمد	الرافعة
٦٧٣	أ.د / عبد السلام عبده	الرأى
٦٧٥	أ.د / عيد محمد شبايك	الرباط
٦٧٦	أ.د / عيد محمد شبايك	الرباعيات (الدوبيت)
٦٧٨	أ.د / عبد السلام عبده	الرشاء
٦٨٠	أ.د / محمد المسير	الرجاء
٦٨١	أ.د / محمد رياض	الرجعة
٦٨٣	أ.د / محمد شامة	الرحلات والرحالة المسلمون
٦٨٥	أ.د / حسن عبد الرؤوف	الرحمة
		الردة

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
البرزخية	(هيئة التحرير)	٦٨٨
البرزخ	أ.د / محمد الأنور حامد	٦٩٠
رسائل الرسول ﷺ	أ.د / أحمد شلبي	٦٩١
البرزخية	(هيئة التحرير)	٦٩٣
البرزخ	(هيئة التحرير)	٦٩٦
البرزخ	أ.د / محمد المسير	٦٩٨
البرزخ	أ.د / أحمد على طه ريان	٧٠٠
البرزخ	أ.د / محمد شامة	٧٠٢
البرزخ	أ.د / محمد عمارة	٧٠٣
البرزخ	أ.د / أحمد طه ريان	٧٠٦
البرزخ	أ.د / محمد شامة	٧٠٨
البرزخ	أ.د / أحمد طه ريان	٧١٠
رواة الحديث	أ.د / رفعت فوزي	٧١١
البرزخ	(هيئة التحرير)	٧١٣
البرزخ	أ.د / أحمد طه ريان	٧١٥
البرزخ	أ.د / أحمد طه ريان	٧١٧
البرزخ	(هيئة التحرير)	٧١٩
الرياضية	أ.د / منى أبو زيد	٧٢١
البرزخ	أ.د / أحمد الحفناوي	٧٢٣
البرزخ	أ.د / أحمد الحفناوي	٧٢٤
البرزخ	أ.د / محمد سلام	٧٢٥
البرزخ	د.م / عبد الباقي إبراهيم	٧٢٦
البرزخ	أ.د / أحمد طه ريان	٧٢٨
البرزخ	أ.د / محمد السيد الجليلند	٧٣٠
البرزخ	أ.د / أحمد الحفناوي	٧٣٢
البرزخ	أ.د / محفوظ عزام	٧٣٤
البرزخ	أ.د / منى أبو زيد	٧٣٦
البرزخ	أ.د / فرج السيد عنبر	٧٣٨
البرزخ	(هيئة التحرير)	٧٤٠
البرزخ	أ.د / على جمعة محمد	٧٤٣
البرزخ	أ.د / عبد الحميد مذكور	٧٤٥
البرزخ	أ.د / محمد سلام	٧٤٧
البرزخ	أ.د / محمد شامة	٧٤٨
البرزخ	أ.د / أحمد الحفناوي	٧٥٠
البرزخ	أ.د / السيد الشاهد	٧٥٢
البرزخ	أ.د / محمد المسير	٧٥٤
البرزخ	أ.د / محمد المسير	٧٥٦
البرزخ	أ.د / عبد الحميد مذكور	٧٥٨
البرزخ	أ.د / عزة الصاوي	٧٦٠
البرزخ	أ.د / محمد عمارة	٧٦٢

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
السلفية	أ.د / محمد عمارة	٧٦٣
السلفيون	أ.د / محمد عمارة	٧٦٥
السمالوك	أ.د / محمد المسير	٧٦٨
السمماع	أ.د / رفعت فوزى	٧٧٠
السمع	(هيئة التحرير)	٧٧٣
السننة	أ.د / رفعت فوزى	٧٧٥
السنند	أ.د / رفعت فوزى	٧٧٧
السنوسية	(هيئة التحرير)	٧٨٠
سؤال القبر	(هيئة التحرير)	٧٨٢
السورة	أ.د / عبد الصبور مرزوق	٧٨٤
السياسة	أ.د / أحمد الطيب	٧٨٦
السياسة	السفير / نبيل بدر	٧٨٨
السييرة	أ.د / محمد جبر أبو سعدة	٧٩٠
سييرة ذاتية	أ.د / محمد الجوادى	٧٩٣
الشجاعة	أ.د / محمد السيد الجليلند	٧٩٥
الشجر	أ.د / محمد السيد الجليلند	٧٩٧
الشجرطة	أ.د / حسن الباشا	٧٩٩
شعر من قبلنا	أ.د / على جمعة محمد	٨٠١
الشرك	أ.د / صفوت مبارك	٨٠٣
الشركات	أ.د / جعفر عبدالسلام	٨٠٦
الشريعة	أ.د / أحمد طه ريان	٨٠٨
شمع أبى طالب	(هيئة التحرير)	٨١٠
الشعبوية	أ.د / أحمد شلبى	٨١٢
الشعيرة	(هيئة التحرير)	٨١٤
الشعيرة	أ.د / محمد السيد الجليلند	٨١٦
الشعيرة	أ.د / أحمد على طه ريان	٨١٨
الشهادة	أ.د / مصطفى الشكعة	٨٢٠
شهود يهوه	أ.د / مصطفى الشكعة	٨٢٤
الشورى	أ.د / جعفر عبد السلام	٨٢٧
الشوقيات	أ.د / محمد سلام	٨٢٩
الشيوخ	أ.د / عبد الجواد إسماعيل	٨٣١
شيخ الأزهر	(هيئة التحرير)	٨٣٣
الشيوخ	(هيئة التحرير)	٨٣٤
الشريعة	أ.د / محمد عمارة	٨٣٧
الصباينة	أ.د / محمد شامة	٨٤٢
الصباينة	أ.د / محمد شامة	٨٤٣
الصباينة	أ.د / عبد العزيز غنيم	٨٤٤
الصباينة	أ.د / عبد العزيز غنيم	٨٤٦
الصباح	أ.د / رفعت فوزى	٨٤٧
الصباح	أ.د / محمد الجوادى	٨٤٨

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
الصحة	أ.د. / محمد عمارة	٨٥٠
الصحيحة	أ.د. / رفعت فوزي	٨٥٤
صحيفة المدينة	أ.د. / أحمد شلبي	٨٥٦
صحيفة المقاطعة	أ.د. / أحمد شلبي	٨٥٨
الصدر الأعظم	أ.د. / عبد العزيز غنيم	٨٥٩
الصدق	أ.د. / محمد شامة	٨٦٠
صدقة الفطر	أ.د. / علي جمعة محمد	٨٦٢
الصراف	أ.د. / حسن عبد الرؤوف	٨٦٣
الصمصام	أ.د. / صنفوت زيد	٨٦٤
الصنفاء	أ.د. / علي جمعة محمد	٨٦٦
الصنفات	أ.د. / السيد الشاهد	٨٦٧
الصنفون	(هيئة التحرير)	٨٦٩
الصقة البية	أ.د. / عزة الصاوي	٨٧١
الصقلا	أ.د. / علي مـرعى	٨٧٣
صلاة القصر	أ.د. / صبرى عبد الرؤوف	٨٧٥
صلاة الأرحام	(هيئة التحرير)	٨٧٧
الصالح	أ.د. / علي مـرعى	٨٧٩
صلح الحديبية	أ.د. / عبد العزيز غنيم	٨٨١
الصليبون	(هيئة التحرير)	٨٨٢
الصناعة	أ.د. / سيد دسوقي حسن	٨٨٥
الصهيونية	أ.د. / محمد الشرقاوى	٨٨٨
الصورة	أ.د. / محمد السيد الجليلند	٨٩١
الصوم	أ.د. / يحيى أبو بكر	٨٩٣
الصبيدلة	أ.د. / عز الدين الدنشارى	٨٩٥
الصيرفة	أ.د. / حسن الباشا	٨٩٧
الضـرر	أ.د. / علي مـرعى	٨٩٩
الضممان	أ.د. / علي مـرعى	٩٠١
الضمير	أ.د. / السيد الشاهد	٩٠٣
الضوء	(هيئة التحرير)	٩٠٤
الطبيب	أ.د. / محمد الجوادى	٩٠٦
الطبقات	أ.د. / أيمن فؤاد سيد	٩٠٩
الطرق الصوفية	(هيئة التحرير)	٩١٢
الطريقة المولوية	أ.د. / هدى درويش	٩١٥
الطفولة	(هيئة التحرير)	٩١٨
الطلاق	أ.د. / فرج السيد عنبر	٩٢١
طالب المعلم	أ.د. / جعفر عبد السلام	٩٢٣
الطهارة	أ.د. / فرج السيد عنبر	٩٢٤
الطورانية	(هيئة التحرير)	٩٢٥
الطولونية	أ.د. / أيمن فؤاد سيد	٩٢٨
الظاهرية	أ.د. / فرج السيد عنبر	٩٣١

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
الظن	أ.د / السيد الشاهد	٩٣٣
الظهور	أ.د / فرج السيد عنبر	٩٣٥
المعادن الشعبية	أ.د / محمود أبو زيد	٩٣٧
المطالعة	أ.د / عبد اللطيف العبد	٩٣٩
المعلم	أ.د / منى أبو زيد	٩٤١
عالم الحزن	أ.د / عبد العزيز غنيم	٩٤٣
عالم الوفود	أ.د / عبد العزيز غنيم	٩٤٤
المعاملة	أ.د / محمود أبو زيد	٩٤٥
المباعدة	أ.د / فرج السيد عنبر	٩٤٧
المباسبون	أ.د / عبد العزيز غنيم	٩٤٩
عبدة الشيطان	أ.د / آمنة محمد نصير	٩٥١
المثمنانيون	أ.د / محمد حرب	٩٥٣
المُعَدَّة	أ.د / فرج السيد عنبر	٩٥٦
المُعَدَّة	أ.د / فرج السيد عنبر	٩٥٨
المُعَدَّة	(هيئة التحرير)	٩٦٠
المُعَدَّة	أ.د / محمد السيد الجليلند	٩٦٢
عذاب القبر	أ.د / صفوت مبارك	٩٦٣
العشر	أ.د / محمد السيد الجليلند	٩٦٥
العرض	أ.د / محمد السيد الجليلند	٩٦٦
العرف	أ.د / علي جمعة محمد	٩٦٨
العروض	أ.د / صفوت زيد	٩٧٠
المُعَزِّمَة	أ.د / عبد الصبور مرزوق	٩٧٢
العصمة	أ.د / عبد الرحمن العدوي	٩٧٤
العنف	(هيئة التحرير)	٩٧٥
المعنفو	(هيئة التحرير)	٩٧٧
المعقد	أ.د / فرج السيد عنبر	٩٧٩
المعقل	أ.د / محمد السيد الجليلند	٩٨١
المُعْقِدَة	أ.د / محمد القوصي	٩٨٣
علامات الترقيم	أ.د / علي جمعة محمد	٩٨٦
المعولة	أ.د / علي جمعة محمد	٩٨٧
المعلم	أ.د / جعفر عبد السلام	٩٨٩
العلمانية	أ.د / محمد عمارة	٩٩١
علم الحديث	أ.د / رفعت فوزي	٩٩٤
علم الطبعية	أ.د / علي حلمي موسى	٩٩٦
علم الفلك	أ.د / علي حلمي موسى	٩٩٩
العلمانية	(هيئة التحرير)	١٠٠٢
العمارة	د. م / عبد الباقي إبراهيم	١٠٠٤
عمارة الأرض	أ.د / محمود أبو زيد	١٠٠٦
العمارة	أ.د / فرج السيد عنبر	١٠٠٨
عموم الرسالة	(هيئة التحرير)	١٠١٠

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
عموم اللفظ	(هيئة التحرير)	١٠١٣
المناسبة	أ.د / محفوظ عزام	١٠١٥
المنصـر	أ.د / محمد الجوادى	١٠١٧
المعهد	أ.د / على مصرى	١٠١٩
المواصم الإسلامية	أ.د / أيمن فؤاد سيد	١٠٢١
الفائـة	أ.د / أحمد الطيب	١٠٢٤
غمار حـراء	أ.د / عبد العزيز غنيم	١٠٢٦
الفـرر	أ.د / فرج السيد عنبر	١٠٢٧
الفـرور	أ.د / أبو اليزيد المعجمى	١٠٢٨
غريب الحديث	أ.د / رفعت فوزى	١٠٣٠
غريب القرآن	أ.د / إبراهيم خليفة	١٠٣٣
الفـزنويون	أ.د / إبراهيم العدوى	١٠٣٦
الفـسل	أ.د / فرج السيد عنبر	١٠٣٨
الفـصب	أ.د / فرج السيد عنبر	١٠٤٠
الفـضب	أ.د / أبو اليزيد المعجمى	١٠٤٢
الفـفالو	أ.د / أبو اليزيد المعجمى	١٠٤٣
الفـفـناء	أ.د / زينب عبد العزيز	١٠٤٦
الفـفـنائـم	أ.د / محمد نبيل غنـايم	١٠٤٩
الفـفـفـيب	(هيئة التحرير)	١٠٥١
الفـفـفـبة	أ.د / أبو اليزيد المعجمى	١٠٥٤
الفـفـفـيرة	أ.د / أبو اليزيد المعجمى	١٠٥٦
الفـفـفـاطميون	أ.د / السيد محمد الدقن	١٠٥٨
الفـفـفـاعـل	أ.د / أحمد الطيب	١٠٦١
فـفـفـتـح مكة	أ.د / إبراهيم العدوى	١٠٦٣
الفـفـفـتـوة	أ.د / أحمد الطيب	١٠٦٥
الفـفـفـتوى والإفتاء	أ.د / محمد نبيل غنـايم	١٠٦٧
الفـفـفـفـداء	أ.د / محمد رافت سعيد	١٠٧٠
الفـفـفـفـراسـة	أ.د / منى أبو زيد	١٠٧٢
الفـفـفـفـرض	أ.د / صبرى عبد الرؤوف	١٠٧٤
الفـفـفـفـرض العقلى	أ.د / محمد الجوادى	١٠٧٦
الفـفـفـفـرق	أ.د / صفوت مبارك	١٠٧٧
الفـفـفـفـساد	أ.د / محمد السيد الجليلند	١٠٨٠
الفـفـفـفـسطاط	أ.د / أيمن فؤاد سيد	١٠٨٢
الفـفـفـفـصـاحـة	أ.د / الشحات أبو ستيت	١٠٨٥
الفـفـفـفـصـحـى	أ.د / الشحات أبو ستيت	١٠٨٧
الفـفـفـفـضـيلة	أ.د / منى أبو زيد	١٠٨٩
الفـفـفـفـطـرة	أ.د / محفوظ عزام	١٠٩١
الفـفـفـفـقه	أ.د / سعد صالح	١٠٩٣
فقـفه الـفـة	أ.د / عبد الصبور شاهين	١٠٩٤
الفـفـفـن	أ.د / زينب عبد العزيز	١٠٩٦

رقم الصفحة	الكاتب	المصطلح
١٠٩٩	أ.د / محمد سلام	الفنون الأدبية الحديثة
١١٠١	أ.د / محمد الجوادى	الفن
١١٠٣	أ.د / محمد نبيل غنايم	الفن
١١٠٥	أ.د / محمد سلام	القوافية
١١٠٦	أ.د / جعفر عبد السلام	القانون
١١٠٨	أ.د / صفوت مبارك	القصة
١١٠٩	د.م / عبد الباقي إبراهيم	القصة
١١١٠	أ.د / محمد رافت سميد	القصة
١١١٢	(هيئة التحرير)	القصة
١١١٤	(هيئة التحرير)	القصة
١١١٧	(هيئة التحرير)	القصة
١١٢٠	أ.د / محمد شامة	القصة
١١٢٢	أ.د / عبد القفور مصطفى	القصة
١١٢٥	أ.د / محمد سيد طنطاوى	القصة
١١٢٨	أ.د / محمد جبر أبو سعدة	القصة
١١٣١	(هيئة التحرير)	القصة
١١٣٣	أ.د / فرج السيد غنبر	القصة
١١٣٥	أ.د / محمد جبر أبو سعدة	القصة
١١٣٨	(هيئة التحرير)	القصة
١١٤١	أ.د / صباغ عبيد دراز	القصة
١١٤٤	أ.د / صفوت زبد	القصة
١١٤٦	أ.د / صبرى عبد الرؤوف	القضاء
١١٤٩	أ.د / صفوت حامد مبارك	القضاء والقدر
١١٥١	أ.د / أحمد صدقى الدجاني	القضية الفلسطينية
١١٥٤	أ.د / صفوت حامد مبارك	القضاء
١١٥٥	(هيئة التحرير)	قسطع الطريق
١١٥٨	أ.د / محمد الجوادى	القضاء
١١٦٠	أ.د / على مصرعى	القضاء
١١٦١	(هيئة التحرير)	قصة
١١٦٢	أ.د / على جمعة محمد	القول بالموجب
١١٦٤	أ.د / على جمعة محمد	قول الصحابي
١١٦٦	(هيئة التحرير)	القومية
١١٦٨	(هيئة التحرير)	القوى
١١٧٠	أ.د / على جمعة محمد	القوى
١١٧٢	(هيئة التحرير)	القوى
١١٧٤	أ.د / محمد الجوادى	القوى
١١٧٦	أ.د / عبد الرحمن النقيب	القوى
١١٧٨	أ.د / شعبان خليفة	القوى
١١٨١	أ.د / عبد الله جمال الدين	القوى
١١٨٣	أ.د / محفوظ عزام	القوى

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
الكنز	أ.د / عبد السلام عبده	١١٨٤
الكرامنة	أ.د / عبد السلام عبده	١١٨٦
الكراهية	أ.د / عبد السلام عبده	١١٨٧
الكرسى	(هيئة التحرير)	١١٨٨
الكرم	أ.د / عبد السلام عبده	١١٩٠
الكمبنة	أ.د / السيد محمد الدقن	١١٩٢
الكفارة	أ.د / فرج السيد عنبر	١١٩٦
الكفالة	(هيئة التحرير)	١١٩٨
الكلام	أ.د / عبد السلام عبده	١٢٠٠
الكلمة	أ.د / عبد الصبور شاهين	١٢٠٣
الكهانة	أ.د / محمد شامة	١٢٠٥
الكنون	أ.د / أحمد إسلام	١٢٠٧
الكونفوشيوسية	أ.د / محمد شامة	١٢٠٩
الكيمياء	أ.د / أحمد إسلام	١٢١٢
كيمياء السمادة	أ.د / عبد اللطيف العبد	١٢١٤
اللا أدريّة	أ.د / عبد الحميد مذكور	١٢١٦
اللامتناهى	أ.د / (هيئة التحرير)	١٢١٨
اللاهوت	أ.د / محمد شامة	١٢١٩
اللغة	أ.د / أحمد خاطر	١٢٢١
لغة القرآن	أ.د / أحمد خاطر	١٢٢٤
اللقطة	(هيئة التحرير)	١٢٢٨
اللوح	أ.د / عبد اللطيف العبد	١٢٢٩
اللؤلؤ (الجوهر)	أ.د / حسن الباشا	١٢٣٠
الماتريديّة	أ.د / محمد الأنور عيسى	١٢٣١
المادة	أ.د / محمد الجوادى	١٢٣٣
الماسونية	(هيئة التحرير)	١٢٣٥
المانع	أ.د / فرج السيد عنبر	١٢٣٩
المتشابه	أ.د / إبراهيم خليفة	١٢٤٠
التمعة	أ.د / فرج السيد عنبر	١٢٤٣
المتن	أ.د / مصطفى أبو عمارة	١٢٤٥
المتناهى	أ.د / منى أبو زيد	١٢٤٧
المجراز	أ.د / عبد العظيم المطننى	١٢٤٩
المجاهدة	(هيئة التحرير)	١٢٥٢
المجوسية	أ.د / عبد السلام عبده	١٢٥٣
المحاسبة	أ.د / حمدي عبد العظيم	١٢٥٦
المحدث	أ.د / مصطفى أبو عمارة	١٢٥٨
المحراب	أ.د / حسن الباشا	١٢٦٠
المحسنات البديعية	أ.د / عبد العظيم المطننى	١٢٦٣
المحكمة	(هيئة التحرير)	١٢٦٥
المذائح النبوية	أ.د / صفوت زيد	١٢٦٨

رقم الصفحة	الكاتب	المصطلح
١٣٦٠	(هيئة التحرير)	المماليك
١٣٦٢	أ.د / فرج السيد غنبر	المناسك
١٣٦٣	أ.د / محمد الجوادى	المنهج
١٣٦٤	أ.د / عبد الفتاح إدريس	المهر
١٣٦٥	أ.د / قاسم عبده قاسم	المؤاخاة
١٣٦٧	أ.د / على جمعة محمد	الموازين
١٣٦٨	أ.د / على جمعة محمد	المواقف
١٣٦٩	أ.د / جلال حجازى	المواقيت
١٣٧١	أ.د / محمد جبر أبو سعدة	المواويل
١٣٧٤	أ.د / جلال حجازى	الموشحات
١٣٧٨	(هيئة التحرير)	المولود
١٣٨٠	أ.د / عبد الفتاح إدريس	الميراث
١٣٨٢	أ.د / جمال رجب سيدى	الميزان
١٣٨٣	أ.د / جمال رجب سيدى	المنار
١٣٨٥	أ.د / محمد شامة	النبيوة
١٣٨٧	أ.د / صلاح الدين عبد التواب	النشور
١٣٨٨	أ.د / عبد الفتاح إدريس	النثر
١٣٩٠	أ.د / عبد الفتاح إدريس	النسب
١٣٩٢	أ.د / جمال رجب سيدى	النسبى
١٣٩٤	أ.د / عبد الفتاح إدريس	النسخ
١٣٩٧	أ.د / صلاح الدين عبد التواب	النسب
١٣٩٨	أ.د / أحمد شلى	نشأة الرسول
١٤٠٠	(هيئة التحرير)	النصرانية
١٤٠٢	أ.د / جمال رجب سيدى	النصيرية
١٤٠٤	أ.د / محمد سلام	نظرية الشعر
١٤٠٦	أ.د / عبد العظيم المطعنى	نظرية النظم
١٤٠٨	أ.د / جمال رجب سيدى	نعيم القبر
١٤٠٩	أ.د / أحمد الطيب	النفوس
١٤١٢	أ.د / عبد الفتاح إدريس	النفقة
١٤١٤	أ.د / عبد الفتاح إدريس	نقل الأعضاء
١٤١٥	(هيئة التحرير)	النفقة
١٤١٨	أ.د / على جمعة محمد	النفوس
١٤٢٠	أ.د / عبد الفتاح إدريس	النيابة
١٤٢١	أ.د / فرج السيد غنبر	الهيبة
١٤٢٢	أ.د / صلاح الدين عبد التواب	الهجاء
١٤٢٣	أ.د / محمد رأفت سعيد	الهجرة
١٤٢٥	أ.د / محمد الجوادى	الهندسة الوراثية
١٤٢٦	أ.د / محمد شامة	الهندوسية
١٤٢٩	(هيئة التحرير)	الهيمنة
١٤٣١	أ.د / محمد الأنور عيسى	واجب الوجود

رقم الصفحة	الكاتب	المصطلح
١٤٣٣	أ.د / عبد الفتاح إدريس	الـوتـر
١٤٣٤	أ.د / أحمد الطيب	الوجـد
١٤٣٦	أ.د / عبد اللطيف العبد	وحدة الوجود
١٤٣٨	أ.د / عبد اللطيف العبد	الوحدى
١٤٤١	أ.د / عبد الفتاح إدريس	الوديعـة
١٤٤٢	(هيئة التحرير)	الوراقـة
١٤٤٤	أ.د / فرج السيد عنبر	الوصيـة
١٤٤٦	أ.د / فرج السيد عنبر	الوضـوء
١٤٤٨	أ.د / محمد رأفت سعيد	وقاة الرسول
١٤٥٠	(هيئة التحرير)	الوفـيات
١٤٥٢	أ.د / عبد اللطيف العبد	الوقت عند الصوفية
١٤٥٥	أ.د / حمدي عبد العظيم	الوقـف
١٤٥٨	أ.د / سعاد صالح	الولايـة
١٤٦٠	أ.د / سعاد صالح	ولى الأمر
١٤٦٢	أ.د / عاصم أحمد الدسوقي	الوهابيـة
١٤٦٥	أ.د / جمال رجب سيدى	اليـزيدية
١٤٦٧	أ.د / عاصم أحمد الدسوقي	اليـودية
١٤٦٩		القيـم

رقم الإيداع ١٠٩٣٢ / ٢٠٠١

الترقيم الدولى 2 - 122 - 205 - 977 I.S.B.N.

مطابع التجارية - قلوب - مصر